

सुन्दरकाण्ड

विषय

वृष्ट-सदय।

मङ्गलाचरण	...	...	१८०७—१८१०
लौघत भयड पयोधि अपारा	...	...	१८१०—१८२५
लंका कपि प्रवेस जिमि कीन्हा	...	...	१८२५—१८४४
पुनि सीतहि धीरज जिमि दीन्हा	...	...	१८४४—१८७२
वन उजारि रावनहि प्रबोधी	...	...	१८७२—१८८३
पुर दहि नौघेउ वट्टुरि पयोधी	...	...	१८८४—१९०८
आये कपि सब जहँ रघुराई	...	...	१९०८—१९१३
बैदेही कै कुसल सुनाई	...	...	१९१३—१९२८
सेन समेत जथा रघुबीरा । उतरे जाइ बारिनिधि-तीरा	...	...	१९२८—१९८१
मंदोदरी का उपदेश [१]	...	...	१९३५
सागर-निग्रह-कथा	...	...	१९८१—१९९६
आवृत्तियों द्वारा सिंहावलोकन	...	...	१९९६—२०१२

लंकाकाण्ड

मङ्गलाचरण	...	...	२०१३—२०१८
सेतुबंध	...	...	२०१८—२०३३
कपि सेन जिमि उतरो सागर पार	...	...	२०३३—२०५५
मंदोदरी का उपदेश [२]	...	...	२०५५
सुबेल पर्वत की मौकी	...	...	२०५५—२०७५
मंदोदरी का उपदेश [३]	...	...	२०७६
गयल घसीठी बीरचर; जेहि विधि बालि-कुमार	...	...	२०७५—२१३९
मंदोदरी का उपदेश [४]	...	...	२१३९
निसिचर-कीस-लड़ाई	...	...	२१३९—२१७१
मेघनाद मृत्यु [१]	...	...	२१७५

विषय

पृष्ठ-संख्या

लक्ष्मण-मेघनाद का प्रथम युद्ध	...	...	२१७१—२१९१
श्रीरामजी का विलाप	...	...	२१९१—२२००
कुंभकर्ण-बल-पौरुष-संहार	...	...	२२००—२२२४
मेघनाद-बल-पौरुष-संहार	...	...	२२२४—२२४३
रघुपति-रावण समर	...	...	२२४३—२२४९
धर्ममय-रथ	...	...	२२४९—२३१८
रावण-वध	...	...	२३१८—२३२६
मंदोदरी-शोक	...	...	२३२६—२३३२
विभीषण-राज्याभिषेक	...	...	२३३२—२३३५
सीता-रघुपति-मिलन	...	...	२३३५—२३४५
पुनि पुष्कर चदि	...	...	२३४५—२३७१
जेहि त्रिधि राम नगर निज आये	...	...	२३७१—२३८०

उत्तरकाण्ड (पूर्वार्द्ध)

मङ्गलाचरण	...	...	२३८१—२३८४
जेहि त्रिधि राम नगर निज आये	...	...	२३८४—२४२४
राज्याभिषेक	...	...	२४२४—२४६६
पाटुनों की विदाई का प्रसंग	...	...	१४५५
श्रीराम-राज्य-वर्णन	...	...	२४६९—२४८६
दिनचर्या	...	...	२४८६—२४८८
अयोध्या नगर का वर्णन	...	...	२४८८—२४९५
पुरजनों का रामगुण-मान	...	...	२४९५—२४९९
मनकादिह-समागम	...	...	२४९९—२५२४
पुरजन-उपदेश	...	...	२५२४—२५४१
वसिष्ठ-राम-मिलन	...	...	२५४२—२५४९
श्रीराम-वसिष्ठ का प्रसंग	...	...	२५४९—२५५६

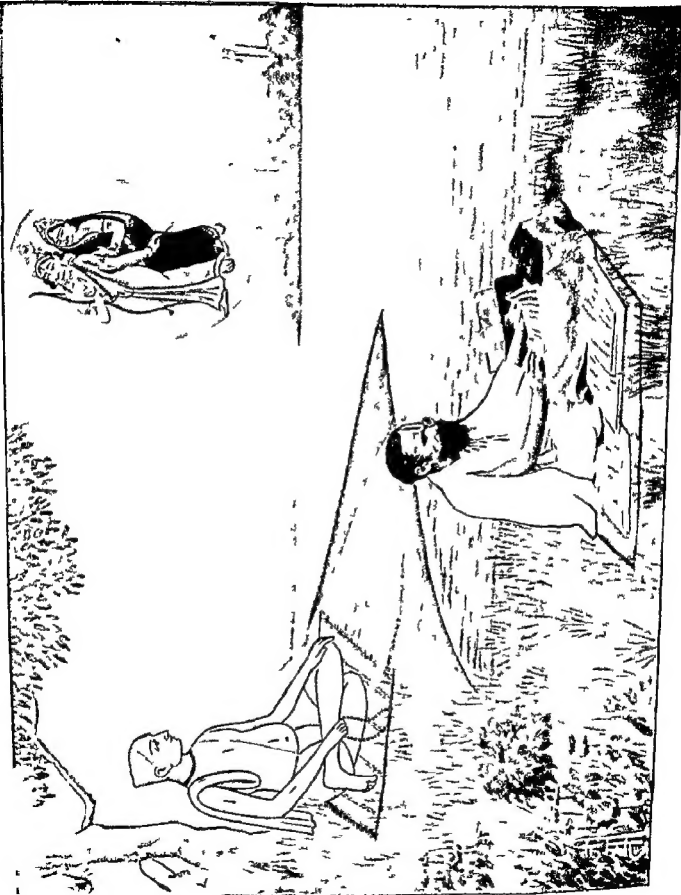
विषय

पृष्ठ-संख्या

गरुड-मोह का समाधान	...	...	२५६३—२६०४
श्रीराम-स्वभाव-वर्णन	.	...	२६०४—२६१५
हरिमाया जिमि मोहि (भुशुंडि) नचावा		...	२६१५—२६३५
श्रीभुशुंडिजी के प्रति रामगीता	...	...	२६३५—२६४७
श्रीभुशुंडिजी का 'निजी अनुभव'		...	१६४७—२६५२
श्रीभुशुंडिजी के अनुभव पर रहस्यात्मक दृष्टि		...	२६५२—२६५५
अमित महिमा-प्रसंग	...	...	२६५५—२६६१
भाव-रहस्य	...	...	२६६१—२६६३
श्रीगरुडजी की कृतज्ञता	...	...	२६६३—२६६६
श्रीगरुडजी के प्रश्न	..	...	२६६६—२६७८
कलि-धर्म-वर्णन	...	...	२६७८—२६९७
रामचरितसर पाने के प्रश्न का उत्तर		..	२७३२—२७३८
भक्ति-महिमा	...	...	२७३८—२७४१
ज्ञानहि भगतिहि अंतर केता		...	२७४१—२७४७
ज्ञान-दीपक-प्रसंग	...	...	२७४७—२७५५
भक्ति-चिन्तामणि	.	...	२७५५—२७७७
भक्ति-मणि-प्राप्ति के यत्न	...	...	२७७७—२७८०
सप्त प्रश्न	...	...	२७८१
सप्त प्रश्नों के उत्तर	...	...	२७८२—२८१७
सतपंच चौपाई मनोहर (ग्रन्थ का तात्पर्य निर्णय)			२८१७—२८२३
ग्रन्थ का उपसंहार	...	...	२८२३—२८३०

सङ्केत-सूची

- अ०—अयोध्याकांड तथा अध्याय
आ०—अरण्यकांड
उ०—उत्तरकांड
क०—कवित्तावली रामायण
कि०—किर्किंधाकांड
गी०—गीतावली रामायण
गीता—श्रीमद्भगवद्गीता
चौ०—चौपाई
तै० + तैच० तैत्तरीयोपनिषत्
दो०—दोहा
धा०—धालकांड
ब्र० सू०—ब्रह्मसूत्र (वेदान्त)
बृ०, बृह०—बृहदारण्यकोपनिषत्
का०, कठ०—कठोपनिषत्
छा०, छांदो०—छान्दोग्योपनिषत्
मुं०, मुह०—मुण्डकोपनिषत्
भाग०, श्रीमद्भाग०—श्रीमद्भागवत
बाल्मी०—श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण
श्वे, श्वेता०—श्वेताश्वतरोपनिषत्
कौपी०—कौपीतकि प्राश्नोपनिषत्
मं०—मङ्गल एवं मङ्गलाचरण
लं०—लङ्कारांष्ट
सुं०—सुन्दरकाण्ड
सो०—सोरठा
मनु०—मनुस्मृति
स०—सर्ग
वि०—विरोध

श्रीरामचरितमानस

(सिद्धान्त-तिरुक्त-समेत)

पंचम सोपान (सुंदरकाण्ड)

शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं गीर्वाणशान्तिप्रदं
ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् ।
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं
वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् ॥१॥

अन्वय—शान्तं, शाश्वतम्, अप्रमेयम्, अनघं गीर्वाणशान्तिप्रदम्, अनिशं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यं वेदान्तवेद्यं, विभुं, जगदीश्वरं, सुरगुरुं, मायामनुष्यं हरिं, करुणाकरं, भूपालचूडामणिं, रामाख्यं रघुवरम् अहं वन्दे ।

अर्थ—शान्त, निरन्तर, प्रमाण-रहित, निष्पाप, देवताओं को शान्ति देनेवाले, ब्रह्मा, शिव और शेषजी से निरन्तर सेवित, वेदान्त से जानने योग्य, व्यापक एवं शक्तिमान्, जगत् के ईश्वर, देवताओं के गुरु, माया अर्थात् अपने ज्ञान एवं इच्छा से मनुष्य-रूप धारण किये हुए हरि, करुणा की छान, राजाओं में शिरोमणि, रघुकुल में श्रेष्ठ, जिनका नाम राम है, उनकी मैं वन्दना करता हूँ ॥१॥

विरोप—(१) ‘शान्तं’, यथा—“राज सुनाइ दीन्ह बनवास । सुनि मन भयउ न हरप हरासु ॥” (बा० दो० १७६); यह विशेषण ईश्वरता-सूचक है; यथा—“यैतै सोह कामरिपु कैसे । धरे सरीर खात रघु जैसे ॥” (बा० दो० १०९) । निरंतर; यथा—“तो तिहुँ काल एक-रस अहई ।” (बा० दो० १४०); अप्रमेय; यथा—“बाढ़ि अंत कोष लासु न पावा ।” (बा० दो० ११०); अनघ; यथा—“अनघ अनेक एक कठनामय ।” (बा० दो० १११); “करम सुभासुभ तुम्हहि न बाधा ।” (बा० दो० ११२); देवताओं को शान्ति देते हैं; यथा—“असुर मारि थापहि सुरन्द” (बा० दो० १२१); असुरों को मारने में पाप नहीं लगता; क्योंकि वे अपने पाप के द्वारा मारे जाते हैं; यथा—“विष द्रोह रत यह खल कामी । निज अप नयन कुमारग गामी ॥” (बा० दो० १०८); ब्रह्मा शंभु और शेषजी से निरन्तर सेवित; यथा—“धारद सेव महेश विधि, आगम निगम पुरान । नेति नेति कहि जासु गुन, करहि निरंतर गान ॥” (बा० दो० १२); ब्रह्मा से ब्रह्मलोक (ऊपर), शंभु से मरुत्यलोक (मध्य) और शेष से पाताललोक (नीचे), इस तरह तीनों लोकों से सेव्य जनाया । माधुर्य रूप की भी सेवा ये लोग रूपान्तर से करते हैं—ब्रह्माजी जाम्बवान्-रूप से,

शिवजी हनुमान-रूप से और शेषाजी लक्ष्मण-रूप से सेवा में हैं। ये निरन्तर सेवा करते हैं; यथा—“इमं सब सेवक अति बड़भागी। संतत सगुन प्रद भवरागी ॥” (कि० शो० २५); वेदान्त-वेद्य; यथा—“ज्ञानगम्य खय रघुराई ॥” (बा० शो० ११०); विष्णु; यथा—“प्रभु समरथ कोवलपुर राजा ॥” (बा० शो० १६); रामार्य; यथा—“बन्धेइहं समरोपकारपरं रामार्यमोक्ष हरिम् ॥” (बा० मं०); जगदीश्वर; यथा—“ते नर रूप चराचर ईसा ॥” (बा० शो० १४); सुर-गुरु; यथा—“जगद्गुरुं प शारवतम्” (बा० शो० १); गुरु का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है; यथा—“अप खय सुर नायक” (बा० शो० १८५); माया-अनुष्य; यथा—“सम्भवाभ्यात्ममायया ॥” (गीता १५), “निज इच्छा प्रभु अवतरइ” (कि० शो० १६), “माया-माट्ट रूपिणी रघुवरी” (कि० मं०); “मये प्रगट कृपाला ॥” (बा० शो० १११); माया के अर्थ ज्ञान, कृपा इच्छा आदि हैं। तदनुसार वृद्धादरण दिये गये हैं। कदनाकर; यथा—“कदनाकर राम नमामि मुखा ॥” (चं० शो० १०१); भूपाळ-भूदामणि; यथा—“भूप मौलि मनि मंदन घरनी ॥” (चं० शो० १४); हरि; यथा—“हरिरिन्द्रो हरिमानुः...” इत्यादि से ‘हरि’ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, पर यहाँ ‘रघुवर’ शब्द के आश्चर्य से श्रीरामजी का ही भक्त-हेरा-हरण करने का विशेषण है।

(२) ‘भूपाळ-भूदामणि’ कहकर आगे श्लोक के मॉगने का यहाँ से प्रसंग बँधा, क्योंकि राजा से ही याचना की जाये है; यथा—“नृपनायक दे वरदानमिदं” (चं० शो० १०१)। यह श्लोक शार्दूलविक्रीडित वृत्त का है, बा० मं० ६ देखिये।

यह पंचम कोपान सुंदरकांड मो कहा जाता है। इसका कारण यह है कि प्रकटाक्षत के तीन शिखर हैं—एक ‘नील’ है, जिसपर लंका बसी है, दूसरा ‘सुवेल’ है, वह युद्ध मैदान है और तीसरा शिखर ‘सुंदर’ है, जिसपर अयोध्या-वाटिका है, वहाँ पर इस कांड का चरित हुआ, इसी से इसका नाम ‘सुंदर’ पड़ा। ऐसे ही अरण्य, किष्किंवा और लंका भी स्थान-सम्बन्धी नाम हैं और दाल, अयोध्या और उत्तर के चरित-सम्बन्धी नाम हैं।

नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये

सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा ।

भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे

कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च ॥२॥

अन्वय—हे रघुपते ! अस्मदीये हृदये अन्ना स्पृहा न, सत्यं वदामि, भवान् च अखिलान्तरात्मा (अस्ति)। हे रघुपुङ्गव ! मे निर्भरां भक्तिं प्रयच्छ, मानसं च कामादिदोषरहितं कुरु ॥

अर्थ—हे श्रीरघुनाथजी ! मेरे हृदय में और कोई इच्छा नहीं है। यह मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अन्तरात्मा हैं। (अतः, अंतर्धानी रूप से सबके हृदय की जानते ही हैं)। हे रघुकुलमेष्ठ ! मुझे अपनी परिपूर्ण भक्ति दीजिये और मेरे हृदय को काम आदि (दोषों) विकारों से रहित कीजिये ॥२॥

विरोध—(१) ‘नान्या स्पृहा’; यथा—“अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न बहर्त्त निर्बान् । जन्म जन्म रवि राम-पद...” (चं० शो० १०४); “बहर्त्त न सुगति सुमति सम्पति कष्ट श्रुति सिधि

विपुल वढ़ाई । हेतु रहित अनुराग राम-पद यद्वत् अनुदिन अधिकारी ॥" (वि० १०१); 'सत्यं वदामि'; यथा—“सत्यं कृत्वा लिपि कागद कोरे ।” (भा० दो० ४); 'अखिलान्तरात्मा'; यथा—“अंतरजामी प्रभु सब जाना ।” (व० दो० १५); 'रघुपुंगव'; यथा—“रघुकुल विलस जोरि दोष हाया ।” (अ० दो० ५१); निर्भर भक्ति; यथा—“निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी ।” (भा० दो० ६); 'अविरल भगति विमुक्त तब, भक्ति पुरान जो गाथ । जेहि खोजत ओगोष मुनि, प्रभु प्रसाद कोउ पाव ॥” (व० दो० ८४); 'कामादिदोष'; यथा—“काम आदि मद दंभ न जाके ।” (भा० दो० १५) । कामादि = पद्विचार ।

(२) पहले 'नान्या रूपा' कहकर 'सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा' से वसी की पुष्टि की । इस तरह से अपनेको भक्ति का अधिकारी सिद्ध किया, क्योंकि जो भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, वही भक्ति का पूर्ण अधिकारी है; यथा—“बहुत कोन्द प्रभु लखन सिय, नहि कुछ केवट लेइ ॥” (वि० दो० १०२); अधिकारी होने पर कहा—“मे निर्भर भक्ति प्रयच्छ” भक्ति हो माँगो, क्योंकि यही परम लाभ है; यथा—“लाभ कि कुछ हरि भगति समाना । जेहि गावहि भूति संत पुराना ॥” (व० दो० १११) ।

(३) 'कामादिदोषरहित'—क्योंकि काम आदि के रहते हृदय में श्रीरामजी नहीं बसते; यथा—“काम आदि मद दंभ न जाके । ताव निरंतर बस मैं ताके ॥” (भा० दो० १५) । यह श्लोक 'वचनविलका' वृत्त का है, बा० मं० ७ देखिये ।

अतुलितबलधामं   स्वर्णशैलाभदेहं
दनुजवनकृशानुं   ज्ञानिनामग्रगण्यम् ।
सकलगुणनिधानं   वानराणामधीशं
रघुपतिवदूतं   वातजातं   नमामि ॥३॥

अर्थ—अतुल बल के स्थान, सोने के पर्वत के समान कान्ति एवं शोभा-युक्त शरीरवाले, दैत्य रूपी वन के लिये अग्नि-रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य (श्रेष्ठ), समस्त गुणों की खान, वानरों के स्वामी, औरघुनायजी के श्रेष्ठ दूत, पवन के पुत्र को मैं प्रणाम करता हूँ ॥३॥

विशेष—(१) 'अतुलितबलधामं'; यथा—“पवन तनय बल पवन समाना ।” (कि० दो० २६); “तुम बल-बुद्धि-निधान ।” (दो० २); 'स्वर्णशैलाभदेहं'; यथा—“कनक भूषराकार सरीरा ।” (दो० १५); 'दनुजवनकृशानुं'; यथा—“प्रनवत पवन कुमार, खल वन पावक ज्ञान-धन ।” (भा० दो० १०); “हठति पलटि लंका कपि जारी ।” (दो० २५); 'ज्ञानिनामग्रगण्यम्'; यथा—“मिता हमहि कपि गुरु बढ ज्ञानी ।” (दो० २६); “वैद विमुक्तविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरी ।” (भा० मं० ४); 'सकलगुणनिधानं'; यथा—“अजर अमर गुन निधि सुव होइ ।” (दो० १६); “सुनु सुव सद्गुन सकल तब, हृदय मझइ हनुमंत ।” (अं० दो० १०१); 'वानराणामधीशं'; यथा—“नब तुलसिका छंद तहँ देखि हरप कविराइ ।” (दो० ५); यद्यपि वानरों के राजा श्रीसुमीवजी हैं ।

हर्ष कहा गया है, इससे विशेष कार्य होगा; यथा—“राम कृपा मा काज विसेषी” (दो० २८) । पुनः वाल्मीकि १६।३४ में जान्वाजी ने कहा है; यथा—“प्राप्यामरुचैः पादेन यावदागमनं तव ।” उधर उनके धैर्य के लिये भी कार्य होना कहा है ।

अस कहि नाइ सयन्हि कहँ माया । चलेउ हरिहि हिय धरि रघुनाथा ॥४॥

सिंधु-तीर एक भूधर सुंदर । कौतुक कूदि चढ़ेउ ता ऊपर ॥५॥

पार-पार रघुवीर सँमारी । तरकोउ पवन-तनय बल भारी ॥६॥

शब्दार्थ—सँमारी=सँभार, स्मरण कर । तरकना=उड़ना, कूदना ।

अर्थ—ऐसा कह सबको शिर नवा (प्रणाम कर) हर्षित होकर श्री मोरघुनायजी को हृदय में धारण करके श्रीहनुमान्जी चले ॥४॥ समुद्र के तट पर एक सुन्दर पर्वत था, उसके ऊपर श्रीहनुमान्जी प्रनायास ही कूदकर चढ़ गये ॥५॥ पार-पार रघुवीर श्रीरामजी का स्मरण करके अत्यन्त बलपूर्वक पवन पुत्र श्रीहनुमान्जी कूदे ॥६॥

विशेष—(१) ‘अस कहि नाइ ..’—इनकी मन, कर्म, बदन से श्रीराम-कार्य में तत्परता दिखाई गई । ‘अस कहि’—इवन, ‘नाइ सबन्हि कहँ माया’—कर्म और ‘चलेउ हरिहि हिय ..’ यह मन है । ऐसा ही करने को श्रीगुप्तपञ्च ने कहा है; यथा—“मन क्रम बचन सो जतन विचारेहु । रामचन्द्र कर काज सँवारेहु ॥” (कि० दो० २२) ; ‘नाइ सबन्हि कहँ माया’—भारी कार्य के लिये चलने के समय येही हो सीखे है; यथा—“अस कहि चलेउ सबहि धिर नाई । सुमन घनुप कर बहिर सहाई ॥” (बा० दो० ८३) ; तथा—“यदि चरन हर धरि प्रभुवाई । भगद चले सबहि धिर नाई ॥” (बा० दो० १०) ; सबको प्रणाम करना धर्म है; यथा—“सकल द्विजन्ह मिलि नायव माया । धर्म घुल्यर रघुकुल नाया ॥” (बा० दो० ७) ।

इस यात्रा में श्रीहनुमान्जी का हर्ष तीन बार कहा गया—(क) ‘होइहि काज मोहि हृदय विसेषी’ (ख) ‘चलेउ हरिहि हिय धरि ..’ (ग) ‘हरिहि चलेउ हनुमान्’ (दो० २) । इससे विशेष-रूप से कार्य होगा; यथा—“हरिहि राम वष कोन्ह पयाना । समुन मये सुंदर सुन नाना ॥” (दो० ३७) ; ‘चलेउ’—क्योंकि अभी महेन्द्र गिरि कुछ दूर है, जिसपर से चढ़कर कूदना है ।

‘हिय धरि रघुनाथा’—पहले भी कहा गया है—“चलेउ हृदय धरि कृपातिथाना ॥” (कि० दो० २२) ; किन्तु अब रात्रि की पुरी को जाना है, इसलिये विशेष सहायता के लिये फिर से हृदय में धारण किया । हृदय में धरना स्मरण करना है । वा, पहले धारण किया था, वह शोकाकुल होने पर भूल गये, इसलिये फिर से हृदय में धारण करना कहा है । सम्पाती ने ऐसा ही कहा भी है, यथा—“राम हृदय धरि करहु वपाई ॥” (कि० दो० २८) ।

(२) ‘सिंधु-तीर एक भूधर सुंदर’—वाल्मीकिजी ने इस पर्वत की बहुत सुन्दरता कही है और इसका महेन्द्र नाम भी कहा है । वही ‘सुन्दर’ शब्द से कहा है । (इस सुंदर पर्वत से इस काठ का कार्यारम्भ हुआ, इससे भी इसका ‘सुंदरकाठ’ नाम पड़ा ।) ‘सिंधु तीर’ के पर्वत पर चढ़े, क्योंकि वही पर से कूदना है । ‘कौतुक’—अभी बल से नहीं कूदे, बलपूर्वक कूदना भागे कहा जायगा; यथा—“जेहि गिरि चरन देख हनुमंता । चलेउ सो गा पाताल तुरंता ॥” यहाँ से कूदकर चढ़ना कहा है, क्योंकि अब

पहाड़ के पास आ गये। 'चढ़े' क्योंकि कूदना ऊँचे से बनता है। 'एक' अर्थात् प्रधान, कूदने के योग्य तीर पर यह एक ही था।

(३) 'बार-बार रघुवीर सँभारी।'—पहले कहा गया—“चले हरपि हिय धरि रघुनाथा।” अथ अत्यन्त द्रैय के कारण बार-बार स्मरण करते हैं। इससे प्रभु भी इनकी बार-बार सँभाल रखेंगे; यथा “तुलसी की बलि, बार-बारही सँभार कीवी...” (क० ४० ६०); यह आपको रोति है, यथा—“ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।” (गीता ४:११); ‘रघुवीर’—वीर-रूप का स्मरण किया, क्योंकि यहाँ वीरता का प्रयोजन है; यथा—“सँभारि श्रीरघुवीर वीर प्रचारि कपि रावन हन्यो।” (लं० दो० १४); अर्थात् इस ध्यान से विजय प्राप्त होती है। यद्यपि नके हृदय में श्रीरामजी सदा ही बसते हैं; यथा—“जासु हृदय आगार, वसहि राम सरचाप-धर।” (बा० दो० १७); तथापि किसी कारण-विशेष पर फिर-फिर स्मरण करना कहा जाता है। ‘पवन तनय बल भारी’—क्योंकि पवन के समान भारी बल है; यथा—“पवन तनय बल पवन समाना।” (क० दो० १६); भारी बल से कूदने का प्रभाव आगे दिखाते हैं—

जेहि गिरि चरन देइ हनुमंता। चलेउ सो गा पाताउ तुरंता ॥७॥

जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। पेही भौंति चलेउ हनुमाना ॥८॥

शब्दार्थ—अमोघ = निरुक्त न होनेवाले।

अर्थ—जिस पर्वत पर चरण है (रक्ष) कर भीहनुमानजी चले, वह पर्वत तुरत पाताल चला गया ॥७॥ जैसे श्रीरघुनाथजी के बाण अमोघ (चलते) हैं, इसी प्रकार श्रीहनुमानजी चले ॥८॥

विशेष—(१) ‘जेहि गिरि चरन...’—यह भारी बल का प्रभाव है; यथा—“तुलसी रसातल को निकसि चलिल आयो, कोल कलमन्यो, बहि कमठ को बल गो। चारिहु चरन के चपेट चाँपे बिबिटि गो, उचके सचकि चारि अंगुल अचलु गो ॥” (क० कि० १); ‘चरन देइ’ से कूदने की रीति दिखाई कि चारों चरणों से गिरि को दबाकर कूदे तो उसका नीचे का भाग तुरत पाताल पहुँच गया और ऊपर का भाग भूमि के बराबर चपट गया, फिर इनके ऊपर चढ़ने के साथ वह चार अंगुल ऊपर को उठ आया। यहाँ कूदने के समय जोर से चरण का दबाव पड़ा तो धस गया। अन्यत्र पहाड़ों पर स्वाभाविक रूप में ही चढ़ते-उतरते थे, तब वे नहीं दबते थे।

(२) ‘जिमि अमोघ...’—वीर वीरों के बाण व्यर्थ भी हो जाते हैं, पर श्रीरघुनाथजी के बाण सदा सफल हो होते हैं। छूटते ही लक्ष्य पर पहुँचकर कृतकार्य होकर ही लौटते हैं, माग में उन्हें कोई रोक नहीं सकता। वैसे ही श्रीहनुमानजी सुरक्षा, सिंहिका और लंकिनी के रोकने पर भी न रुकेंगे और (मकुशल शीघ्र कार्य करके ही लौटेंगे; यथा—“यथा राघवनिर्मुक्तः शरः स्वसनविक्रमः।... सर्वथा कृतकार्योऽहमेध्यामि सहं सीतया ॥” (बावनी० ५:११३-१२)। ‘पेही भौंति’—कवि लोग और भी उपमा देते हैं, पर वे यथार्थ नहीं हैं, यद्यपि सपना ठीक है। ‘हनुमाना’—बहुतों के मान-मर्दन करेंगे। ‘अमोघ’ यथा—“अत्र मुकुट टाटंक सम’ हते एक ही बान।... अस कौतुक करि राम सर, प्रविसे आइ निपंग।” (लं० दो० १३); ऐसे ही श्रीहनुमानजी भी कार्य करके श्रीरामजी को प्राप्त होंगे।

जलनिधि रघुपति - दूत विचारी। तैं मैनाक होइ श्रम हारी ॥९॥

दोहा—हनूमान तेहि परसा, कर पुनि कीन्ह प्रनाम ।

रामकाज कीन्ह त्रिनु, मोहि कहाँ विश्राम ॥१॥

अर्थ—समुद्र ने श्रीहनुमान्जी को श्रीरघुनाथजी का दूत विचारकर कहा—हे मैनाक ! तू इनका भ्रमहारी हो जा; अर्थात् इन्हें अपने ऊपर विश्राम बैकर इनकी सकावट दूर कर ॥१॥ श्रीहनुमान्जी ने उनके हाथ से तपशं किया, फिर तबफो प्रणाम किया (और कहा कि श्रीरामजी का कार्य पूरा किये बिना मुझे विश्राम कहाँ ? ॥१॥

विशेष—(१) 'जल निधि'—यह समुद्र जल का अज्ञाना है । ४०० कोसों तक जल से भरा है । कहो श्रीहनुमान्जी यककर दूत न जायें, इस भय से इसने भ्रम हरने को कहा । 'रघुपति दूत विचारी'—समुद्र ने विचारा कि मैं श्रीरघुनाथजी के ही पंशजों (पूर्वज समस्त-पुत्रों) के द्वारा बढ़ाया गया हूँ । यदि मैं इनकी सहायता न करूँ तो निन्दित होऊँगा । मुझे कृतघ्न समझकर कोई मेरा नाम तक न लेगा ; यथा—
“जहमिद्वानुनाथेन समरेण विवर्धितः । इद्वानुपविष्यरघायं तत्राहत्यवसादितुम् ॥ यथा मया त्रिघातव्यं विममेत यथा कविः ॥” (वात्मी० ५।१।८०-८८) ।

(२) 'तै मैनाक होइ'—मैनाक हिमालय का पुत्र माना जाता है और यह सुवर्णमय है, इसने स्वयं श्रीहनुमान्जी से अपना वृत्तान्त यों कहा है—“अतयुग में पर्यंत पंशधारी होते थे और पारों वरक गरुड़ की तरह बढ़ा करते थे । इनके गिरने के समय देवताओं और मनुष्यों की बच जाने का भय होता था । अतएव क्रोधित हो देवराज इन्द्र ने हजारों पर्वतों के पंख काट डाले । वे इसी इच्छा से मेरे पास भी आये, किन्तु, तुम्हारे पिता वायु ने शीघ्र ही मेरी सहायता की और समुद्र में मुझे लाकर छिपा दिया, जिससे मैं इस विपत्ति से बच गया ।” “इसे समुद्र ने बाताल का विशाल द्वार रोकने के लिये रक्खा है, जिससे वसमें से समुद्र निकलने न पायें ।” (वात्मी० १।१।५-१११, ८१-१२१) ।

मैनाक से इरीलिये कहा कि यह आकाशगामी है और श्रीहनुमान्जी तक पहुँच सकता है और उन्हें प्रारण करने में समर्थ भी है । पुनः यह पवनदेव का श्रवण भी है और वह श्रवण से इसे श्रवण भी बनाना है । अतः, श्रीहनुमान्जी की पूजा से वायु देवता सहृदय होंगे ; यथा—“पूजिते त्वयि धर्मो पूजो प्राप्नोति सादतः । तामास्यं पूजनीयो मे ण्णु वाप्यत्र कारणम् ॥” (वात्मी० ५।१।१११) ; यह मैनाक ने ही कहा है ।

शंका—समुद्र ने स्वयं तो श्रीरामभक्त की सेवा की, पर श्रीरामजी को जब वससे काम पड़ा तब उनके धमकाने पर आभा-प्रेषा क्यों ?

समाधान—(क) श्रीरामजी सबके प्रेरक हैं, अपनी अपेक्षा भक्त का मार्ग अत्रिक सुखदायी कर देते हैं ; यथा—“किये जाहि दाय्य खलद, सुखद बहइ घर बात । तब मग भयत राम कहैं, जस मा भरतहि जात ॥” (ध० दो० १११) ; (ख) श्रीहनुमान्जी का पराक्रम प्रत्यक्ष है कि उनके पदसते ही पदाद दम गया ; यथा—“जेहि गिरि चरन वेह” इच्छे समुद्र जानषा है कि ये लंका जाकर सङ्ग्राल भा छड़ेंगे । इसी से उन्हें विश्राम बैठा है । पर आगे श्रीरामजी के माधुर्य में मोहित हो गया, इससे ईश्वरता नहीं समझ सका, अतः उनका पराक्रम जानने के लिये नहीं आया । जब वक्ष देख लिया, तब आया और हर्षित हुआ ; यथा—“वैखि राम बल पौरुष भारी । हरषि पयोनिधि भयो सुधारी ॥”

(दो० ५१) ; फिर उसने उनकी सेवा भी की ; यथा—“मैं पुनि वर धरि प्रभु प्रसुताई । करि दूँ वत्त अनुमान सदाई ॥” (दो० ५१) । (ग) समुद्र के दक्षिण-तट पर राक्षस और उच्चर तट पर चोर आभीर पसते हैं, राक्षसों को मारने के लिये तो प्रभु जाते ही हैं । उच्चर तट के चोरों को भी मरवाया था, इसी से वह पहाते नहीं आया । बाण संधान हो जाने पर आया और इसी युक्ति से उसने चोरों को मरवाया ।

(३) ‘हनुमान तेहि परसा ..’—‘मैनाक ने मनुष्य-रूप धारण कर श्रीहनुमान्जी से विनाम करने के लिये प्रार्थना की थी ।’ (वाल्मी० ५।१।१०४-१०५) ; इसी से श्रीहनुमान्जी ने अपने हाथों से स्पर्श करके उसका सम्मान किया । श्रीहनुमान्जी से सत्कृत जानकर इन्द्र ने भी इसे अभय दान दिया ; यथा—“ववाच वचनं धीमान्परितोषात्सगदगदम् । सुनामं पर्वतभेष्टं स्वयमेव शचीवतिः ॥ हिरण्यनाम शैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते श्रुताम् । अभयं ते प्रयच्छामि गच्छ सौम्य यथासुखम् ॥” (वाल्मी० ५।१।१३६-१३७) ; ‘पुनि कीन्ह प्रनाम’—श्रीहनुमान्जी ने पिता का मित्र जानकर पूज्य दृष्टि से उसे प्रणाम किया । ‘मोहि कहाँ बिभ्राम’—जब तक समुद्र ने मैनाक से कहा और वह अत्यन्त वेग से उठा, इतनी ही दूरी में श्रीहनुमान्जी ५० योजन आगे चले गये, क्योंकि उस समुद्र के बीच में ही मैनाक रहता था और वही से उठा । शीघ्रता दिखाने को ही ग्रंथकार ने मैनाक का चलना और पहुँचना नहीं लिखा । श्रीहनुमान्जी के कर-स्पर्श से ही जाना दिया ।

यहाँ यह भी दिखलाया गया है कि राम-भक्त को जल में भी उतरने के स्थान मिल जाते हैं और हरि-विमुख स्थल में भी डूब मरते हैं । जैसे कि कण का रथ स्थल में ही डूब गया (रथ का चक्का भूमि में नीचे घस गया) । ‘राम काज कीन्दे बिना’—इस समय नहीं उठर सके कि राम-कार्य हो जाने पर इसकी अभिलाषा पूर्ण करेंगे ; यथा—“पूछ बुझाइ जोइ भय, धरि लघु रूप बहोरि ।” (दो० २९) ; ‘कर’ दीपदेहकी है । कर से उसे स्पर्श किया और फिर कर से ही प्रणाम भी किया ।

जात पवनसुत देवन्ह देखा । जानइ कहँ यल-बुद्धि बिसेखा ॥१॥

सुरसा नाम अहिन कै माता । पठइन्हि आइ कही तेहि बाता ॥२॥

आजु सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा । सुनत वचन कह पवन-कुमारा ॥३॥

अर्थ—‘देवताओं ने पवन के पुत्र श्रीहनुमान्जी को जाते हुए देखा । उनके विशेष बल और बुद्धि को विशेष करके जानने के लिये ॥१॥ उन्होंने सुरसा नाम की सर्पों की माता को (इनके बल और बुद्धि की परीक्षा करने के लिये) भेजा । उसने (समीप) आकर श्रीहनुमान्जी से यह बात कही ॥२॥ कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया, यह वचन सुनते ही पवन के पुत्र श्रीहनुमान्जी ने कहा ॥३॥

विरोप—(१) ‘जात पवनसुत ..’—जिन्हीं समय समुद्र ने मैनाक से कहा था, उसी समय देवताओं ने भी सुरसा से परीक्षा के लिये कहा, यदि ऐसा न होता तो श्रीहनुमान्जी शीघ्र ही उस पार निकल जाते । वही ‘जात’ शब्द से सूचित किया गया है । पुनः यह भी कि देवता इसी पार हैं । ‘पवनसुत’—क्योंकि ये वायु के समान बल और वेग से जा रहे हैं ; यथा—“बला प्रभञ्जन-सुत वल आयो ।” (सं० दो० ५४) ; ‘देवन्ह’—इसमें सब देवता समूहमें हैं ।

‘जानइ कहँ यल बुद्धि बिसेखा’—सामान्य बल और बुद्धि तो ये लोग जानते ही हैं । मातृपन में ही इन्होंने सूर्य का मांस किया है और इन्द्र के वज्र को भी निष्फल कर दिया है ; यथा—“अयति अज

बाल कपि केलि कौतुक चरित चंड-कर-मंडलप्राप्त-कृत्ता । राहु-रवि-संक्र पवि-गर्व-सर्वा करन, सरन भय-हरन, जय भुवन भवती ॥" (वि० २५) ; पर इस समय ये सब रावण की पुरी को जा रहे हैं । जिसने इन्द्र, सूर्य आदि सभी देवताओं को जीत लिया है । अतः, उससे भी विशेष बल और बुद्धि की आवश्यकता है, वही देखना चाहते हैं । क्रूरता आदि तो वानरों का सहज कर्म है ही, इससे विजय का अन्दाजा नहीं हो सकता । बल और बुद्धि दोनों ही, सभी विजय हो सकती है ; यथा—“नाथ वेर कीजे ताही सौं । बुधबल सकिय जीवि जाही सौं ॥” (ल० दो० ५) ; “वैरि बुद्धि बल निपुन कपि, कही जानकी जाहू ॥” (दो० १०) ; इसीसे देवगण बुद्धि-बल की विशेषता देखना चाहते हैं ।

(२) ‘सुरसा नाम’—सुरसा ही क्यों भोजो गई ? उत्तर (क) इदं देवतागण इनके बल और बुद्धि की परीक्षा करने में असमर्थ हैं, इसलिये उन्होंने ली को भोजी, कारण कि ली अशक्त है । पुनः राक्षस बली और मायावी भी होते हैं । सुरसा माया और बल, दोनों से परीक्षा लेने में समर्थ होगी । (२) यह सर्पों की माता है और सर्पों का आहार पवन है । अतः, यह पवन के पुत्र का भक्षण कर सकेगी ।

‘सुरसा’ नाम कहकर ‘भटिन के माता’ भी कहा । इस तरह अतिव्याप्ति दोष भी मिटाया । क्योंकि सुरसा और किसी का भी नाम हो सकता है और सर्पों की माता एक कद्रू नाम की भी है । पुनः ‘भटिन के माता’ से क्रूर स्वभाव, अमानक और तमोगुण-युक्त भी बनाया । ‘पठरन्ह आइ’ सुरसा का भी आना-पहुँचना न कहा, क्योंकि यह बहुत ही शीघ्र आई । किसी समय मैनाक से वार्तालाप हो रहा था उसी समय यह भी आ पहुँची ; क्योंकि श्रीहनुमानजी राम बाग्य का तरह वेग से जा रहे हैं ।

(३) ‘भाजु सुरन्ह मोहि’—‘भाजु’—का भाव यह कि मैं बहुत दिनों की भूखी हूँ ; यथा—“भाजु सबन्दि कहैं भकइन करकैं । दिन बहु चले अहार बिनु मरकैं ॥ कपहुँ न मिल मरि पद अहारा । भाजु दीन्ह बिधि पकहि बारा ॥” (कि० दो० २९) ; ‘दीन्ह अहारा’—का भाव यह है कि यह राक्षसी बनकर आई है और राक्षस ही नर-वानर को खाते हैं ; यथा—“नर कपि भाजु अहार हमारा ॥” (लं० दो० ०) ; देवताओं की भोजी हुई आई है, इसीसे देवताओं का आहार देना कहती है । पीछे परीक्षा हो जाने पर साफ कह देगी ; यथा—“मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा ।” अमो से यदि कह देती कि मैं परीक्षा के लिये ही भेज फेलाती हूँ, तो श्रीहनुमानजी जान जाते और वह परीक्षा लेने में सफल न होती । परीक्षा के लिये ही अस्तव्य कह रही है, वह भी परोपकार के लिये, इससे इसमें दोष नहीं ।

‘सुनत बचन कह पवन कुमार ।’—सुरसा कहती है कि देवताओं ने मुझे आहार दिया है और सब आहार को वह खाना चाहती है । देवताओं के दिये हुए भक्ष्य के प्रति श्रीहनुमानजी जाही कैसे करें ? कहा भी है—“परदिव सागि वज्र जो देही । संवत संव प्रसंखि तेही ॥” (लं० दो० ८१), श्रीहनुमानजी परमात्मा हैं । यदि अपनी शरीर उसे खाने को दें, तो राम-काय नहीं बनवा और न दें तो भी घर्ष-संकट है । दोनों तरह से उत्तर देना कठिन था । पर भावको उत्तर देने में कठिनाई न पड़ी, तुरन्त बोले । इससे ‘पवन कुमार’ कहा है, क्योंकि पवन की ही प्रेरणा से बचन निकलते हैं । यहाँ बुद्धि की जाहूरी है ।

रामकाज करि फिरि मैं आवउँ । सीता कह सुनि प्रसुहि सुनावउँ ॥४॥
तप तुम पदन पैठिहउँ आई । सत्य कहउँ मोहि जान दे माई ॥५॥
कपनेहुँ जतन देख नहि जाना । प्रससि न मोहि कहेत हनुमाना ॥६॥

अर्थ—श्रीरामजी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और श्रीसीताजी का समाचार प्रभु को सुना दूँ ॥४॥ तब आकर तेरे मुख में पैठूँगा ; (अर्थात् तब तू मुझे खा लेना) मैं सत्य कहता हूँ, दे माई ! मुझे जाने दे ॥५॥ किसी भी यत्न से जाने नहीं देती, तब श्रीहनुमान्जी ने कहा कि मुझे खा न ले ! अर्थात् खा, देखूँ तो, तू कैसे मुझे खाती है ? ॥६॥

विशेष—(१) 'रामकाज करि.....'—राम-कार्य होने का निश्चय है ; यथा—“होइहि काज मोहि हरष बिसोयी ॥” (दो० १) ; इसी से कहते हैं—‘फिर मैं आवउँ’ कार्य को उत्तरार्द्ध में कहते हैं—“सीता के सुधि प्रभुहि सुनावउँ ॥” यही श्रीजान्मवान्जी ने भी कहा है ; यथा—“सीतहि देखि कहहु सुधि आई ॥” अतः, यही राम-कार्य है। श्रुधातुर को भोजन देना धर्म है और राम-कार्य परम धर्म है। इसी से राम-कार्य करना पहले कहा गया है। ‘प्रभुहि सुनावउँ’ का भाव यह है कि प्रभु समय हैं, समाचार पाकर अपने शत्रु को स्वयं ही मारेंगे। मेरी बेसी आवश्यकता नहीं ; यथा—“कपि सेन संग संहारि निशिचर राम सीतहि जानि हैं ।” (कि० दो० १०)। अतः, मैं अवश्य तुम्हारे भोजन के लिये आ जाऊँगा।

(२) ‘तब तुझ बदन पैठिहँ आई ।’—सुरसा ने कहा था कि जो तुम जाना चाहते हो, तो मेरे मुख में पैठकर हो जा सकोगे ; यथा—“निविश्य वदनं मेऽद्य गन्तव्यं वानरोत्तम । वर पप पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्परा ॥” (बावमी पा॥ १५१) ; इसीलिये कहते हैं कि तब मैं आकर तेरे मुख में प्रवेश करूँगा। यह नहीं कहते कि तब तू मुझे खा लेना, क्योंकि इन्हें कोई खा नहीं सकता, कहते तो मूठ ही होवा, तो ऐसा क्यों कहें ? यदि वह समझे कि श्रीहनुमान्जी अपने प्राण बचाने के लिये ही हमें थोखा दे रहे हैं, इसलिये शपथ करते हैं—“सत्य कहँ....” ‘माई’—संत जन पर-स्त्री को माता-तुल्य ही मानते हैं ; यथा—“जननी स्रम जानहि परनारी ।” (आ० दो० १२१) ; अभी श्रीहनुमान्जी साम नीति बरत रहे हैं कि ‘माई’ सम्बोधन सुनकर वह अवश्य दयाद्र होकर मुझे जाने देंगी।

(३) ‘कवनेहुँ जवन वैइ....’—घाम, दाम, दंड, भेद ये चार यत्न हैं। इनमें पहले दाम का वर्त्ताव किया ; यथा—“तब तुझ बदन पैठिहँ आई ।” शरीर देना यह दाम नीति है और यही वरका मुख्य प्रयोजन भी है। फिर घाम नीति का वर्त्ताव किया ; यथा—“जान दे माई ।” शेष दो दंड और भेद न किये, क्योंकि इसे माता कह चुके हैं। पुनः राम-कार्य होना, श्रीसीताजी का क्लेश छूटना आदि का कहना भी यत्न ही है। पर वह नहीं जाने देती है। अन्य रामायणों में कहे हुए यत्न भी ‘कवनेहुँ जवन’ में आ गये। ये बुद्धि के उपाय हैं।

‘मझि न मोहि.....’—यह बल है। नीति है कि बुद्धि से कार्य न चले, तब बल का प्रयोग करना चाहिये ; यथा—“जो मधु मरै न मारिये, माहूर वैइ सो काव ।” (दोहावली ४११) ; ‘माई’ कहने पर भी इसे दया न आई, क्योंकि यह ‘मझि न मोहि’ है। सर्पिणी जब अपने ही अंडे वृषों को भी खा जाती है तब दूसरे की बात ही क्या ?

जोजन भरि तेहि बदन पसारा । कपि तनु कीन्ह दुगुन बिस्तारा ॥७॥

सोरह जोजन मुख तेहि ठपऊ । तुरत पवनसुत बसिस भयऊ ॥८॥

जस जस सुरसा बदन बढ़ावा । तासु दून कपि रूप देखावा ॥९॥

अर्थ—वसने योजना (चार कोस) भर का मुख फैलाया, तब कपि श्रीहनुमानजी ने अपने शरीर को उसका दुगुना विस्तृत कर दिया; अर्थात् दो योजना के हो गये कि जिससे उसके मुख में न समा सकें ॥७॥ सुरक्षा ने सोलह योजना का मुख किया, तब शीघ्र ही पवन के पुत्र श्रीहनुमानजी पचीस योजना के हो गये ॥८॥ जैसे-जैसे सुरक्षा ने मुख बढ़ाया, कपि ने उसका दुगुणा रूप दिखाया ॥९॥

विशेष—(१) 'योजना भरि तेहि'—मुख तो वसने फैलाया, किन्तु स्वाने को नहीं दोढ़ी, क्योंकि वह परीक्षा के लिये हो आई है । इन्होंने उसके शरीर से दूना शरीर करके सूचित किया कि ले, हम दूना भक्ष देते हैं, खा । सुरक्षा ने मुख ही फैलाया, क्योंकि वह इन्हें निगलना चाहती है और इन्होंने शरीर-भर बढ़ाया कि जिससे उसके मुख में समा न सकें और वह हार जाय ।

(२) 'सौरह योजना मुख'—श्रीहनुमानजी को दूना होते देखकर सुरक्षा ने एक बार ही सोलह योजना का मुख किया, तब शीघ्र ही श्रीहनुमानजी ३२ योजना के हो गये । इससे वसने सहसा इनकी अत्यन्त बढ़ने की शक्ति भी ख़त्म हो गई । शीघ्रता ही अपने-आप से 'पवन सुत' कहा गया ।

(३) 'बस बस सुरक्षा'—अब सुरक्षा ने पवन बढ़ाने में कोई नियम नहीं रक्खा । पहले एक से सोलह पर पहुँची । अब २०, २२, ३०, ४०, आदि योजना का मुख करती गई और प्रत्येक बार श्रीहनुमानजी उसका दूना होते गये । 'हब देखावा'—उसे दिखाने-भात्र के लिये रूप करते गये, उसे मारना नहीं चाहते—यहाँ बल है ।

सत योजना तेहि आनन कोन्हा । अति लघु रूप पवनसुत कोन्हा ॥१०॥

पवन पड़ति पुनि बाहेर आवा । माँगा पिदा ताहि सिर नावा ॥११॥

मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा । बुधि बल मरन तोर मैं पावा ॥१२॥

दोहा—राम-काज सब करिहहु, तुम बल-बुद्धि-निधान ।

आसिप देह, गई सा, हरपि चलेउ हनुमान ॥१३॥

अर्थ—अब सुरक्षा ने ही योजना का मुख किया, तब पवन पुत्र ने अत्यन्त छोटा रूप धारण कर लिया ॥१०॥ उसके मुख में पैठकर फिर (शीघ्र ही) बाहर निकल आये और शिर नवाकर उससे बिदा माँगी ॥११॥ (सुरक्षा बोली) देवताओं ने मुझे जिस (कार्य) के लिये भेजा था, (अब) तुम्हारे बुद्धि और बल के भेद को मैं पा गई ॥१२॥ तुम बल और बुद्धि के खजाना हो, (अब) श्रीरामजी के सभी कार्य करोगे, आशिय देख वह चली गई, तब हर्षपूर्वक श्रीहनुमानजी बोले ॥१३॥

विशेष—(१) 'यव योजना तेहि'—१०० योजना का ही समुद्र दे, अब समुद्र-भर में उसका मुख ही मुख दिखाई देगा एक दाढ़ नीचे और एक ऊपर । सुरक्षा ने पहले मुख फैलाया, फिर बढ़ती ही गई और श्रीहनुमानजी भी दूने-दूने बढ़ते ही गये । जैसे ही योजना उसके बढ़ाव की अवधि है, वैसे ही श्रीहनुमानजी का 'अति लघु रूप' भी सूक्ष्मता की अवधि है । अति शीघ्र लघु होने से 'पवनसुत' कहा गया । सुरक्षा को श्रीहनुमानजी ने दूने रूप से न जीवकर छोटे रूप से जीता, इसमें यह स्पष्ट है कि अत्यन्त बड़े को छोटा होकर जीवना चाहिये—यहाँ बुद्धि दे ।

(२) 'बध्न पइठि पुनि'—उसने अपने मुख में पैठकर ही जाने के लिये कहा, उसपर श्रीहनुमान्जी ने जो 'पैठहउं भाई' कहा था, यहाँ मुख में पैठकर उन्होंने उसी की पूर्ति की है। 'पुनि' का भाव यह कि जिपर से पैठे, उपर ही से निकल भी जाये। 'मोंगा बिदा ताहि धिर नावा।'—श्रीहनुमान्जी ने पहले ही इससे साम-नीति के अनुसार 'भाई' कहकर भार्य मोंगा था, जब इसने शर्त रखी, तब आपने उसकी पूर्ति कर दी और फिर उसी भाव से शिर भी नवाया और बिदा मोंगी। इसपर सुरसा ने प्रसन्न होकर आगे वर दिया।

सुरसा ने ऐसी परीक्षा इसलिये की कि लंका में इन्हें अति लघु रूप से प्रवेश करके श्रीजानकीजी को खोजना होगा और विशाल रूप से उनको भरोसा देना और राक्षसों से युद्ध भी करना होगा।

(३) 'मोहि सुरन्ह जेहि'—यहाँ सुरसा अपनी सफाई दे रही है कि मैं देवताओं के भेजने से आपकी बल-बुद्धि की परीक्षा के लिये ही आई थी, राम-कार्य में विघ्न डालने को नहीं। परीक्षा के लिये ही मैंने—'दीन्ह अहारा' आदि भयकारी वचन भी कहे थे।

(४) 'राम-काज सब करिहइ'—श्रीहनुमान्जी ने यही अपना अभीष्ट भी कहा था; यथा—“राम काज करि फिरि मैं आवउँ” और उसी की आशिय भी इसने दी। 'तुम्ह वल्ल-बुद्धि निधान'—भाव यह कि बल और बुद्धि के बिना राम-कार्य नहीं हो सकता; यथा—“जो नौबह सत बोजन सागर। करइ सो राम काज मति आगर॥” (कि० दो० २८) ; इनके प्रणाम करने पर उसने आशिय दी और इसी से श्रीहनुमान्जी को हर्ष भी हुआ, क्योंकि वह वैसी है, अतः उसके वचन सत्य ही होंगे। श्रीहनुमान्जी जब से समुद्र-किनारे से चले थे, बीच में केवल यही पर रुके थे, इसी से यहाँ से फिर चलना कहा गया है—'हरवि चले' हर्ष इससे और भी हुआ कि विघ्नकारिणी भी आशिय देनेवाली हो गई।

निधिचरि एक सिंधु महँ रहई। करि माया नभ के खग महँ ॥१॥

जीव-जंतु जे गगन उड़ाहीं। जल बिखोकि तिन्हकै परिछाहीं ॥२॥

गहइ छाँह सक सो न उड़ाई। येहि विधि सदा गगनचर खाई ॥३॥

सोइ जल इन्मान कहँ कीन्हा। तासु कपट कपि तुरतहि चीन्हा ॥४॥

भार्य—एक निशाचरी समुद्र में रहती थी, वह माया करके आकाश के 'खगों' को पकड़ा करती थी ॥१॥ जो जीव-जंतु आकाश में उड़ा करते, उनको परछाईं जल में देखकर पकड़ लिया करती थी, जिससे वह उड़ नहीं सकता था; इसी तरह अद्वैत आकाश में चलनेवालों को खाया करती थी ॥२-३॥ वही जल श्रीहनुमान्जी से किया, उसका कपट श्रीहनुमान्जी ने तुरत ही जान लिया; अर्थात् छाया पकड़ जाने पर उसका भेद जान गये ॥४॥

विशेष—(१) 'निधिचरि एक'—निशाचरी कहने का भाव यह है कि सुरसा वैसी थी और यह राक्षसी है। इसी से आकाशचारी निशाचरी को ही केवल नहीं पकड़ती थी, वरन् सभी जीव-जंतुओं को पकड़ लेती थी। 'सिंधु महँ रहई'—तीन स्थलों में जीव रहते हैं—नभ, जल और स्थल। इनमें सुरसा नभ से आई, वह (सिंधिका) जल में रहती थी और आगे लंकिनी स्थल में मिलेगी। यह सिंधिका राहु की माता थी।

श्रीगोस्वामीजी ने सुरसा, लंकिनी और त्रिशटा के नाम लिखे, पर इसका नाम न दिया, क्योंकि—

(क) वे तीनों रामकार्य-साधन करनेवाली हुईं; यथा—“रामकाज खन करिहहू”—सुरसा; “प्रविधि नगर कीजै मध काजा ।”---लंकिनी; “सबन्हौं बोलि सुनायेधि सपना ।”---त्रिजटा और यह राक्षसी आदि से अंत तक कपट से हो भरी रही अर्थात् रामकार्य से विमुख ही रही, इसी से श्रीगोस्वामीजी ने इसका नाम नहीं लिखा; यथा—“काहू बैठन कहा न मोही। राखि को खकह राम कर द्रोही ॥” (भा० रो० १)। ख) यह जल के भीतर गुप्त भाव में रहती थी, इसी से प्रयत्नकार ने भी इसे गुप्त ही रक्खा।

श्रीगोस्वामीजी ने निशाचर (सिंहिका), लंकिनी और त्रिजटा के साथ ‘एक’ विशेषण दिया है, पर सुरसा के साथ नहीं; क्योंकि तीनों अपने-अपने कार्य में अद्वितीय हैं। जैसे कि सिंहिका छाया; पकड़ने में, लंकिनी लंका का चोर पकड़ने में और त्रिजटा त्रिवेक-निपुणता में एक ही थी। इनके समान दूसरी राक्षसी नहीं थीं। सुरसा को एक इससे नहीं कहा गया कि इसके समान कटू नाम की दूसरी भी वैसी ही प्रसिद्ध थी। ‘एक’—में बौद्धिक प्रयोग है; अर्थात् आकाश में गमन करनेवाले। ‘गहई’—इसकी क्रिया आगे कहते हैं—

(२) ‘जीव-जंतु जे’---जीव बड़े को और जंतु छोटे को कहते हैं। जीव; यथा—“आम्रम एक हीस मग माहीं। खग मृग जीव जंतु रहै नाहीं ॥” (बा० रो० १०४)। छोटे जंतुओं के आहार से पेट तो नहीं भरता था, पर वह इन्हें अपनी माया की प्रबलता दिखाने के लिये पकड़ती थी कि मैं सूक्ष्म जीवों को भी पकड़ लेती हूँ। ‘जल बिलोकि’—उसकी माया जल में हो चलती थी, रत्न की परछाई से वह नहीं पकड़ सकती थी। ‘सदा गगन भर छाई’—अर्थात् वह सदा जल में रहती थी और आकाशगामियों को ही खाती थी, जलचरों और यक्षचरों को नहीं।

(३) ‘छोड़ छल इनमान कहै’---श्रीहनुमान्जी कपट के पहचानने में एक हो हैं; यथा—“कालनेमि कलि कपट निषानू। नाम सुमति समरथ हनुमान् ॥” (बा० रो० ११), इसी से उन्होंने उसके कपट को तुरत ही पहचान लिया। अभी तक न जाने कितने को इसने खा लिया होगा, पर किसी ने इसे नहीं पहचाना था। माया, छल और कपट यहाँ पर्याय हैं, यथा—‘करि माया’, ‘छोड़ छल’, ‘वासु कपट’।

ताहि मारि माकतसुत धीरा। पारिधि पार गेयड मतिधीरा ॥५॥

तहाँ जाइ देखी पन-सोभा। गुंजत चंचरीक मधु सोभा ॥६॥

नाना तरु फल-फूल सुहाये। खग-मृग-चंद्र देखि मन माये ॥७॥

अर्थ—उसको मारकर वीर और धीर-बुद्धि पदन-पुत्र समुद्र के पार गये ॥५॥ वहाँ जाकर वन की शोभा बैसो, मधु के सोम से भरकर गुंजार कर रहे हैं ॥६॥ अनेक तरह के वृक्ष फल-पूलों से सुसोभित हैं, पक्षी और वन्यजंतु के समूह बैस मन प्रसन्न हुआ ॥७॥

विशेष—(१) ‘ताहि मारि माकतसुत धीरा।’—वार्ताकीय रामायण में लिखा है कि छाया पकड़ जाने पर मीहनुमान्जी ने सोचा कि मुझे किसी ने बहकड़ लिया है, फिर नीचे जल की ओर देखकर इसे सुभीकती के कड़े हुए मर्म के अनुसार जाना। तब उसके मर्म स्थानों को देखकर बर्मांग श्रीहनुमान्जी बचकर छोटा बनकर गिरे। मीहनुमान्जी ने सीढ़ण नकों से बहकड़े मर्म-स्थान को फाड़ डाला। इस तरह उसे मारकर वे मन के समान वेग से ऊपर चढ़े और फिर पूर्ववत् वेग से चलने लगे।

मायाविनी की माया में न फँसे, इसी से 'मादत सुत' कहा गया, क्योंकि वायु किसी के ग्रहण में नहीं आता है। वायु से सब माया नारा होती है, इसी से लोग माया-टोना काढ़ते हुए फूँक देते हैं। कहा भी है—“बठि बहोरि कोन्हेहि बहु माया। जीवि न जाइ प्रभंजन आया ॥” (दो० १८); 'मोरा'—“मति धीरा”—श्रीहनुमान्जी ने प्रबल मायाविनी राक्षसी को बल और बुद्धि से जीता, इससे उन्हें वीर कहा गया और जो योजन समुद्र लौंघ गये, श्रम न हुआ और न कड़ी सोंघ हो ली, पुनः विघनों से पयड़ाये भी नहीं, प्रत्युत्तराश्रयद्वारा उन्हें नारा किया, इससे मति-धीर कहा है; यथा—“अनिश्वसन् कपित्थं न श्लानिमधिगच्छति ॥” (वाल्मी० पारा१)।

(३) 'तहाँ जाइ देखो'—“तहाँ जाइ” से सूचित किया गया है कि समुद्र-तट से लंकापुरी कुछ दूर है। 'वन सोभा'; यथा—“सुंदरवन कुसुमित अति सोभा। गुंजव मधुप निकर मधु लोभा ॥” (कि० दो० १२); यही शोभा आगे कहते हैं—“गुंजव” “नाना तरु फल”—सब वृक्षों में फल-फूल दोनों हैं, वा, किसी में फूल और किसी में फल शोभायमान हैं। वन के आभित मृगधुंद, फलों के आभित खग और फूलों के आभित भ्रमर रहते हैं। श्रीहनुमान्जी के मन को वन की शोभा 'भाई' (प्रिय लगी) क्योंकि ये भी वनचर हैं; यथा—“वन चर वैह धरो द्विति माहीं ॥” (का० दो० १८०)।

सैल बिसाल देखि एक आगे। ता पर धाई चढ़ेउ भय त्यागे ॥८॥

उमान कछु कपि कै अधिकारी। प्रभु-प्रताप जो कालहि खारि ॥९॥

गिरि पर चढ़ि लंका तेहि देखी। कहि न जाइ अति दुर्ग बिसेषी ॥१०॥

अति उत्तंग जलनिधि चहुँ पासा। कनक कोट फर परम प्रकासा ॥११॥

अर्थ—आगे एक बड़ा भारी पर्वत देख उद्यपर भय छोड़कर दौड़कर चढ़ गये ॥८॥ हे उमा ! इसमें कुछ कपि श्रीहनुमान्जी की बड़ाई नहीं है, यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है ॥९॥ पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंकापुरी देखी, अत्यन्त विशेष दुर्ग है, कहा नहीं जा सकता ॥१०॥ अत्यन्त ऊँचा है, चारों ओर समुद्र है, स्वर्ण-कोट, परम प्रकाश कर कहा है ॥११॥

विशेष—(१) 'सैल बिसाल देखि'—पहले वन का वर्णन हुआ, वह समुद्र के तट का था और उससे आगे पर्वत है, वह सभी पर्वतों से भारी है, इसी से 'बिसाल' और 'एक' कहा गया है। पहाड़ के आस-पास सघन वन था, इससे लंका न दोख पड़ी। तब दौड़कर पहाड़ पर चढ़ गये। खड़े पर्वतों पर मान-रग्य कूदकर चढ़ते हैं और जो पर्वत कुछ ढालू होते हैं, उनपर दौड़कर चढ़ते हैं। अतः, इसपर दौड़कर चढ़े। 'भय त्यागे'—इस पर्वत पर रावण की ओर से काल का पहरा रहता था, यह भगती अर्द्धांश से स्पष्ट होगा; यथा—“वेग जीत्यो मादत प्रताप कोटि मारिअ कालऊ करालता बड़ाई जीत्यो वावनी ॥” (क० सु० १)।

यहाँ यह भी भय था कि जब समुद्र में ही दो-दो बिग्न आये, तब यह पर्वत तो लंका के द्वार पर है। अतः, रावण की ओर से न आने यहाँ कैदा प्रबंध हो, इसकी परवाह न की।

(२) 'उमान कछु कपि'—श्रीहनुमान्जी पर काल का भी प्रभाव क्यों न पड़ा ? इसपर श्रीरावजी कहते हैं कि यह प्रभु का प्रताप है; यथा—“प्रम प्रताप ते गच्छहि, खाइ परम सधु पयाल ॥”

(दो० १२) ; स्वयं श्रीहनुमान्जी ने कहा है—“पटर्को मोच जीव मूषक क्यों खवहि को पाप बहावों ॥ सुन्दरिहि कृपा प्रताप विहारेहि नेकु बिलंब न लावों ॥” (गी० सं० ८) ।

(३) ‘गिरि पर चढ़ि.....’—‘लंका तेहि देखी’—जो कवि काल को मो खा सकता है, उसी ने लंका को भी देखा, भाव यह कि लंका को भी नारा करेगा । ‘कहि न जाइ’—‘देखी’ कहकर फिर कहते हैं कि ‘कहि न जाइ’ अर्थात् देखते ही बनता है, कहते नहीं बनता ; यथा—“देखत बनइ न जाइ बखाना ॥” (४० दो० ८१) ; ‘अति दुर्गविसेयो’—दुर्ग का अर्थ किला होता है ; यथा—“बदे दुर्ग पुनि जह-वहै यानर ॥” (सं० दो० ४०) ; “सदखी बोर दुर्ग ते.....” (सं० दो० ४८) ; यह लंका-रूप किला अत्यन्त भारी और दुर्गम था । वही दुर्गमता भागे कहते हैं—

(४) ‘अति चर्तग जल निबि .....’—लंकापुरी स्वयं ऊँची है और पहाड़ पर बसी है ; यथा—“गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका ॥” (कि० दो० २०) ; किले की चारों ओर खाइयाँ होती हैं और यहाँ ‘जलनिबि जहूँ पावा ॥’ कहा गया है ; यथा—“खाई सिंधु गंभीर अति चारिहुँ दिशि किरि आव । कनक कोट मनि खचित हट, वरनि न जाइ बनाव ॥” (बा० दो० १०८) ; ‘परम प्रकाशा’—एक तो सोने का प्रकाश है और दूसरा उसमें मणि भी लगे हैं । अतः, लंका परम प्रकाश है ।

छंद—कनक कोटि विचित्र मनि-कृत सुंदरायतना घना ।

चउहट्ट हट्ट सुवट्ट वीथी चारु पुर बहु विधि घना ।

गज-वाजि-खचर-निकर पदचर-नथ-वस्तु-न्हि को गनै ।

बहुरूप निसिचर-जूथ अति बल सेन वरनत नहि बनै ॥

अर्थ—सोने की पहारवीचरियों मणियों से विचित्र बनाई गई हैं, उसमें सुन्दर आयतन (घर) बहुत हैं । चौक, बाजार, सुंदर मार्ग (राज-मार्ग) और गलियों हैं । सुन्दर नगर (और भी) बहुत प्रकार से बनाया एवं सजाया हुआ है ॥ हाथियों, घोड़ों और खरों के समूहों को, पैदल और रथों के समूहों को कीन गिन सकता है ? बहुत रूपों के निशावरों के समूह हैं, वे अत्यन्त बलवान् हैं, अत्यन्त बलवती सेना का वर्णन करते नहीं बनता ॥

विशेष—(१) ‘कनक कोट विचित्र.....’—कोट की दीवारें सोने की हैं, उनमें रंग-विरंग की मणियों के काम बनाये हुए हैं, इससे विचित्र हैं । ‘घना’—दो अर्थों से श्लेष है, एक अर्थ यह कि घर बहुत हैं, दूसरे, घनी घनी है । यहाँ एक कोट का वर्णन हुआ, भागे पुर का वर्णन है, इससे यह जाना कि कोट के भीतर नगर है ।

(२) ‘चउहट्ट हट्ट.....’ यथा—“राज दुबार सकल विधि चारु । बीची चौहट्ट दखि बजार ॥” (४० दो० २०) ; कोट का बनाव कनक मणि का कहा गया था, यैसा ही भीतर का भी जानना चाहिये ; यथा—“सोइ मय दानव बहुरि संधारा । कनक-भवन मनि रचित अपारा ॥” (बा० दो० १००) ; ‘बहु विधि घना’ का अन्वय चौहट्ट आदि सभी के साथ है ।

(३) ‘गज-वाजि-खचर.....’—इसी क्रम से नगर की रक्षा के लिये सेना रखी है—हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैन्य से सजाये हुए हैं, ये ही चतुरंगिनी सेना के अंग हैं । खचर मध्य में हैं, ये तोपघाने के हैं ।

लंकापुरी छः प्रकार के दुर्गों से सुरक्षित है ; यथा—“गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका ।” (६० दो० २०) यह गिरि-दुर्ग है । “जति उत्तंग जलनिधि पहुँचाया ।”—यह जल-दुर्ग है । “तहाँ जाह देखी बन सोभा ।”—यह वृक्ष-दुर्ग है । “गज बाजि यन्त्रचर...”—यह नर-दुर्ग है । किले के भीतर जल का होना कहा गया है ; यथा—“बन बाग उपवन वाटिका सर कूप बापी सोहहीं ।” पर किले से बाहर जलाशय का होना नहीं कहा गया । यही धन्व-दुर्ग है । धन्वा, (सं० धन्वन्) निर्जल देश (रेगिस्तान आदि) को कहते हैं । “कनक कोट विविध...”—यह मही-दुर्ग है । ये छः दुर्ग कहे गये हैं, ये छहो दुर्ग मनुस्मृति में कहे गये हैं; यथा—“धन्व-दुर्ग मही-दुर्ग अम्बुर्ग बाष्पमेववा । नृदुर्ग गिरिदुर्ग वा समाम्भित्य पद्मेत्पुरम् ॥” ये ही छः भेद महाभारत (युधिष्ठिर-भीष्म संवाद) एवं अग्निपुराण में भी कहे गये हैं ।

बन बाग उपवन वाटिका सर कूप बापी सोहहीं ।

नर-नाग-सुर - गंधर्व-कन्या - रूप मुनि - मन मोहहीं ।

कहुँ माल देह विसाल सैल समान अति बल गर्जहीं ।

नाना अखारेन्ह भिरहिं बहु विधि एक एकन्ह तर्जहीं ॥

अर्थ—बन, बाग, उपवन (कृत्रिम बन, क्रीड़ा-वन), फूलवाड़ी, तालाब, कुँप और पावसियाँ (ये सभी) शोभा दे रहे हैं । नर, नाग, सुर और गंधर्वों की कन्याएँ अपने सौन्दर्य से मुनियों के मन को मोहित कर रही हैं ॥ कहीं-कहीं पर्वत के समान विशाल शरीरवाले पहलवान् अत्यन्त बलपूर्वक गरज रहे हैं । वे अनेक भस्त्राओं में एक-दूसरे से भिड़ते (लड़ते) और एक-दूसरे को ललकारते हैं ॥

विशेष—(१) ‘बन बाग उपवन वाटिका...’—बन, यथा—“फूलहिं फरहिं सदा तह कानन । रहहिं एक संग गज पंचानन ॥” (४० दो० २२) ; ‘बाग’; यथा—“भूप बाग बर देखेह जाई । जहँ बसंत बिहू रही लुभाई ॥” (५० दो० २२१) ; ‘उपवन’; यथा—“सुंदर उपवन देखन गये । सब तह कुसुमित पल्लव नये ॥” (४० दो० २१) ; ‘वाटिका’; यथा—“सुमन वाटिका सगहिं लगाई । विविधि भौति करि जवन बनाई ॥” (४० दो० २०) ।

इनमें वाटिका फूलवाड़ी है, बाग फलवा है और बन पल्लवित होता है ; यथा—“सुमन वाटिका बाग बन, बिपुल विहंग निवास । फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुँ पास ॥” (५० दो० २१२) ; पहले बन वन बाग फिर आगे वाटिका है । इन सबके मध्य में जलाशय होते हैं, सभी ये शोभा पाते हैं और जलाशय भी इन्हीं से शोभा पाते हैं ; यथा—“मध्य बाग सर सोह सुखावा ।” (५० दो० २२१) ; इसी से इनके साथ-ही-साथ ‘सर कूप बापी सोहहीं’ यह भी कहा गया है ।

यह सब नगर के बाहर की शोभा है ; यथा—“पुर सोभा कहुँ बरनि न जाई । बाहेर नगर...मन उपवन वाटिका तड़ागा ॥” (४० दो० २०) ; सायंकाल में, कुछ दिन रहते श्रीहनुमान्जी यहाँ पहुँचे हैं, इसी से नर, नाग आदि की कन्याओं का वाटिका आदि में क्रीड़ा के लिये आना कहा गया है ।

(२) ‘नर-नाग-सुर-गंधर्व-कन्या...’—ये सब तीनों लोकों की सुन्दरियाँ हैं, जिन्हें रावण हर कर लाया था ; यथा—“देव-अच्छ-गंधर्व-नर, किन्नर-नाग-कुमार । जीवि यों निज बाहु बल, बाहु सुंदर

वर नारि ॥" (बा० दो० १८२) ; 'रूप मुनि मन मोहहीं'—अर्थात् इनके रूप देखकर मुनियों के ज्ञान-वैराग्य छूट जाते हैं, वससे मोह होवा है, यथा—"सुनु मुनि मोह होइ मन ताके। ज्ञान विराग हरय नहि लाके ॥" (बा० दो० १८४) । मुनियों के मन का भुग्व होना कहने से उनके रूप की बढ़ाई की ।

अभी सब शोभा युक्त वस्तुओं का ही वर्णन किया गया है, इसीसे शोभा सूचक 'परम प्रकाश' 'सुंदर', 'चाव', 'मोहही', 'मोहहीं' आदि शब्द दिये गये हैं । राक्षस-राक्षसी और उनको सेनाएँ तो भयानक कहे ही जायेंगे ; यथा—"गज-बाजि-घरुवर" बहु रूप निम्नचर जूय अतिबल सेन बरनत नहि धनै ।" यथा—"कहुँ माल" से "निसाचर भच्छहीं ।" तक ।

(२) 'कहुँ माल'—हजारों में कोई एक पहलवान् होता है, इसी से इनके लिये 'कहुँ' कहा गया है । 'देह बिसाल सैल समान'—पहले कहा गया कि 'सैल बिसाल' पर श्रीहनुमान्जी निर्भय पड़े, वैसे इनपर भी पड़ेगे, यहाँ यह भी ध्वनित है कि जैसे ये विशाल देवराजे हैं, वैसे ही इन्हें 'अति बल' भी है, इसी से अत्यन्त बल-पूर्वक गरजते हैं । 'नाता अव्यारन्ह'—नगर की चारों दिशाओं में रक्त हैं और प्रत्येक दिशा में बघावते हैं । 'बहु बिधि'—अनेक दौड़-पेंच से । एक-एक को घोंटते हैं । यह मरकों की रीति है ; यथा—"गर्जहि गर्जहि गगन वधाहीं । देखि बिबट भट अति हुराहीं ॥" (बा० दो० १०) ।

करि जतन भट कोटिन्ह बिकट तन नगर चहुँ दिसि रच्छहीं ।

कहुँ सहिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भच्छहीं ।

येहि लागि तुलसीदास इन्हकी कथा कछु एक है कही ।

रघुबीर-सर-तीरथ सरीरन्ह त्यागि गति पैहहि सही ॥

अर्थ—भयंकर शरीरवाले करोड़ों योद्धा यत्न करके चारों दिशाओं में नगर की रक्षा करते हैं । कहीं मैसा, कहीं मनुष्य, गाय, गधा और कहीं बकरा, दुष्ट राक्षस लोग खा रहे हैं ॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि इनकी कथा इकलिये कुछ थोड़ी-सी कही कि ये भीरुघोरजी के वायु-रूपी तीर्थ में शरीर छोड़कर मोक्ष पावेंगे—यह निश्चय है ॥

विरोध—(१) 'करि जतन भट कोटिन्ह'—पहले चतुरंगिनी सेना, मरुत और यहाँ भट भी कहकर तब 'रच्छहीं' कहते हैं । अर्थात् पहले चतुरंगिनी सेना रक्षा करती है, फिर मरुत हैं और फिर भट हैं, ये सत्तोरस अधिक बलौ भी हैं । 'करि जतन'—यत्न यह कि कोई आकारा में रहकर गुप्त-रूप से देखा करते हैं, वो कोई भूमि में ही गुप्त-रूप से देखा करते हैं । चतुरंगिनी सेना ब्यूह रचना करके रक्षा में शयत है । पूर्व दक्ष इषार, दक्षिण एक लास, पश्चिम दक्ष लाख और उत्तर द्वार पर सी करोड़ भट रक्षा के लिये निघत हैं—वेसा भोवतमोकिनी ने लिखा है, और छत्ते को भीमोत्थामीनी ने एक 'कोटिन्ह' शब्द से ही कक्ष्य करा दिया । 'चहुँ दिशि'—यह एक दिशा का जैसा वर्णन किया गया है, वेसा ही चय दिशाओं में जानना चाहिये । जैसे पहले 'गर्जहीं' के साथ 'ठजेहीं' कहा गया है; अर्थात् गरज कर घोंटने से अधिक मय हलप्र करते हैं । वैसे यहाँ 'रच्छहीं' के साथ 'भच्छहीं' कहकर बताते हैं कि रक्षायी का कार्य करके भक्षण करते हैं । भक्षण का भाव यह कि जैसे ही जीते बहिष-मानुष आदि को मार जाते हैं । इसी से ये 'खल' कहे गये हैं । यदि मारकर मारा जाते तो मांस राना सिखा जावा ।

यहाँ राज्यों के बहार सामान्य रूप से कहे गये हैं। कोई-कोई ऐसा भी कहते हैं कि 'कहुँ' शब्द जैसे मरुतों के साथ है, वैसे यहाँ भी है। इसी से जनाया कि वे सभी तरह भसाईयों में कसरत करके महिष आदि का भक्षण करते हैं, जैसे प्रायः पहलवान लोग कसरत के पीछे दूध जलेली आदि खाते हैं।

(२) 'येहि लागि तुलसीदास'—'येहि लागि'—पापियों के चरित को नहीं कहना हो भला है। पर मैंने (श्रीगोस्वामीजी ने) जो कुछ कहा है, उसका कारण यही है कि इन्हें श्रीरामजी संभाम में मारकर मुक्त करेंगे। इनसे और श्रीरामजी से इतना नाता है। सभी का बच करेंगे, इसी से श्रीरामजी 'रघुवीर' कहे गये हैं। 'कहुँ एक'—कोट, पुर, चतुरंगिणी सेना, निशाचर यूथ सेना, वनादि की शोभा, तीनों लोकों की सुंदरियों, मरुत, मरुतों की कसरत, नगर की रक्षा और राज्यों के भक्ष्य, ये सभी बातें एक ही-एक पक्ति में कही गई हैं। और अंतिम चरण में राज्यों की मुक्ति का निश्चय भी लिखा गया है। 'सही'—जैसे वीर्य में मरने से मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है, वैसे ही श्रीरामजी के बाणों से मरने पर अवश्य मुक्ति होती है; यथा—“जो मैं जाइ वैर इठि करऊ। प्रभु घर प्रान तजे भव तरऊ॥” (भा० दो० २२) ; यह रावण की प्रतिज्ञा है और श्रीरामजी ने भी राज्यों के बच की प्रतिज्ञा की है—“निशिचर होन करउँ सहि...” (भा० दो० १) ; अतएव राज्यों की अवश्य मुक्ति होगी।

अन्यत्र नगर-वर्णन में 'देव-मंदिर' कहे गये हैं, 'पर यहाँ नहीं'; क्योंकि देवता लोग तो यहाँ बंदीखाने में पड़े हैं, तो उन्हें पूजेगा कौन ?

लंका में प्रायः सभी बातें बहुत हैं, इसी से उन्हें कई जगह 'बिचित्र', 'बरजि न जाइ', और 'अति' आदि शब्दों से व्यक्त किया गया है।

“लंका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा”—प्रकरण

दोहा—पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन कीन्ह विचार।

अति लघु रूप धरउँ निसि, नगर करउँ पइसार ॥३॥

मसक समान रूप कपि धरी। लंकाहि चलेउ सुमिरि नरहरी ॥१॥

शब्दार्थ—पइसार (पइसरण) = प्रवेश। मसक = मच्छर ।

अर्थ—नगर में बहुत-से रक्तक्षर कपि श्रीहनुमान्जी ने अपने मन में विचार किया कि अत्यन्त छोटा रूप धारण करूँ और रात में ही नगर में प्रवेश करूँ ॥३॥ कपि श्रीहनुमान्जी मसक (मच्छर) के समान रूप धारण करके नृसिंहजी का स्मरण कर लंका को चले ॥१॥

विरोध—(१) 'पुर रखवारे देखि बहु'—बहुत-से रखवाले ऊपर कहे गये हैं; यथा—“करि जवन भट कोटिन्ह ... रखवालों से इन्हें डर नहीं है; यथा—“तिन्ह कर भय माता मोहि नाही।” (दो० ११), आगे इन्होंने स्वयं हठ करके उनसे युद्ध किया है। विचार इसलिये कर रहे हैं कि अब तक राम-कायं न हो जाय, राज्यों से लड़ना ठीक नहीं। पहले श्रीसीताजी का दास जानना है कि उनकी जीवन-वृत्ति कैसी है? स्वामी की आज्ञा है; यथा—“देखि दुर्ग, बिसेषि जानकि जानि रिपु गवि भाव।”

(गो० सु० ४) ; यह यात गुप्त-रूप से ही ठीक होगी । आने पर श्रीरामजी ने पूछा भी है ; यथा—
“कहहु तात केहि भाति जानकी । रहति करति रचड़ा स्वप्नान की ॥” (दो० २४) ।

‘अवि लघु रूप घरधे’—विशाल रूप से नगर में घुसने से निर्बाह कठिन होगा, लघु रूप से भी न छिप सकेँगे, अतएव श्रीहनुमान्जी ने ‘अवि लघु रूप’ का निरवय किया । ‘निशि नगर करै पहरार’—अवि लघु रूप से भी दिन में प्रवेश करना कठिन है, अतएव रात में ही बैठने का निरवय किया कि कोई देख न पावे ।

‘पहरार’ शब्द का ठीक रूप ‘पैठार’ है, पर श्रीगोश्यामीजी ने बदल दिया है, क्योंकि चरित-नायक (श्रीहनुमान्जी) ने भी अपनी स्मरण रीति बदल दी है । जो ‘नर हरि’ का स्मरण करने में स्पष्ट है । काल बदला—दिन में पहुँचे और स्वयं दिनचारी हैं, फिर भी रात में बैठने का निरवय किया । रूप बदला—मशक (मच्छक) समान हुए । अतएव प्रत्यकार ने भी अपना शब्द बदल दिया । ‘ठ’ की जगह ‘स’ कर दिया । यहाँ श्रीहनुमान्जी के अवि लघु रूप घरने और रात में प्रवेश करने से रक्षकों को परम सावधानी दिखाई गई है ।

(३) ‘मयक समान रूप कवि ’—‘मयक’-रूप छोटे रूप की अन्विष सीमा है; यथा—“तुम्हदि आदि खग मयक प्रजता ॥” (व० सो० १०) ; यह रात में दिखाई भी नहीं पड़ता, इसी से श्रीहनुमान्जी ने इसना छोटा रूप धारण किया । रूप तो कवि का ही रहा, पर मच्छक के समान छोटे हो गये; यथा—“सूर्ये चास्तं गते राज्ञो वेदं संतिष्ठ्य मारुतिः ॥” (वाक्यो० ५३११) ; ‘समान’ शब्द से जनाया गया है कि मच्छक ही नहीं बन गये, किन्तु मच्छक के बराबर छोटे हो गये ।

रांका—तब उन्होंने अँगूठी कहाँ रफकी थी ?

समाधान—कवि के रूप के अनुसार अँगूठी भी छोटी हो गई; यथा—“बड़ो गड़े ते होत बड़, वयो वामन कर दंड । श्रीमनु के संग सौ बड़यो, गयो अस्त्रित महांड ॥” (शोकावली ५३१) ; यह अँगूठी प्रभु का भूषण है, इससे चिह्न है, प्रभु के अंग-संगशाले भक्त-राज्य, भूषण-वस्त्र सभी दिव्य एवं चिह्न होते हैं । इस अँगूठी ने श्रीजानकीजी से पातों की हैं ; यथा—“मोक्षि, वसि भूदरी ! सानुज कुशल कोशल पाल । ” कियो सीय प्रबोध सुंदरी दिवो कविहि लखाइ ” ((गोता सु० ४) । तब सबका सूझ हो जाना कोई आश्चर्य-जनक नहीं है । पहले—“गिरि पर बदि लंका तैहि देखी ।” पर से प्रसंग छोड़ा या, वसे ही यहाँ—“लंकाहि बलेष । ” से मिलाया । ‘सुमिरि नर हरी’—नृसिंहजी को स्मरण करने के भाव—(क) प्रह्लादजी राम-नाम के जापक थे, वही जप से श्रीरामजी नृसिंह-रूप से प्रकट हुए थे । अतएव इनमें-बनमें कोई भेद नहीं है; यथा—“गोन कभठ सूकर नरहरी । वामन परपुराम लघु धरी ॥ जव जव नाथ सुरन्द दुख पायो । नाना वनु घर तुम्हदि नसायो ॥” (वं० सो० १०८) ; आकृति-मात्र का भेद है । वष रूप का स्मरण भी सामान्य है, नृसिंह-रूप से श्रीरामजी भय-दरण करते हैं ; यथा—“सुनव आइ श्रवि कुल हरे नरसिंह मंत्र वदे जो सुमिरय भय भी के ॥” (गो० पा० ११) । यहाँ भयंकर राक्षसों के बीच प्रवेश करना है । अन्यत्र भी भय-दरण प्रसंग में यही विशेषण कहा गया है ; यथा—“पुरुष सिंह दोष मोर, हरि चले मुनि भय दरन ॥” (वं० सो० २०८) ; “पुरुष सिंह मन रोजन भाये ॥ ” गिन्ह कर भुजयत पाइ दसानन । अभय भये विचरत मुनि कानन ॥” (वा० सो० ११) । यहाँ मागे-भय-दरण के लिये स्मरण किया गया है (ख) लंका में निराश्रितों को मारना, उनके गाल पारना, मुँह थोड़ना और जोंत निकालना है । अतः, वष के योग्य नृसिंह-रूप का स्मरण किया, क्योंकि इन्हें शरिरादि से घृणा नहीं है; यथा—“हरि गाल

करि घर विदारहि गन्य अंवापरि मेलहीं । प्रह्लाद-पति अनु विधि वनु घरि खर अंगन येनहीं ॥”
 (लं० दो० ८०) । (ग) यह भी सुना जाता है कि तब रावण मम परदान पा चुका, तब सहसा उसके मन में एक शंका पड़ी कि कहीं हिरण्यकशिपु की भौंति मैं नृसिंह भगवान् ही से न मारा जाऊँ, क्योंकि वे मेरे पाये हुए परदान से बाहर हैं । तब, उसने वैद-मंत्रों से नृसिंह भगवान् को आराधन कर परा करना चाहा । वे अपने सहस्र भयंकर रूप से प्रकट हुए, जिन्हें भय से रावण देख भी न सका । तब वह घबराकर श्रीविभीषणजी से सनकी पूजा करने को कहा, क्योंकि देवता पूजा न पाने से तत्क्षण लंका का नाश कर डालते । श्रीविभीषणजी ने वैष्णव रीति की सामग्री इकट्ठा कर भगवान् की पूजा की और वे ही भगवान् नरहरि-रूप से वहाँ विराजमान हुए, हरि-मन्दिर, तुलसीवाटिका आदि इसी सम्बन्ध से लंका में रह पाये और श्रीविभीषणजी को स्वधर्मोचरण का सुन्दर योग लग गया ।

नाम लंकिनी एक निखिचरी । सो कह चलेसि मोहि निंदरो ॥२॥

जानेहि नहीं मरम सठ मोरा । मोर अहार जहाँ लागि चोरा ॥३॥

मुष्टिका एक महा कपि इनी । रुचिर पमत घरनी दनमनी ॥४॥

अर्थ—एक राक्षसी लंकिनी नाम की (लंका की रक्षा में तत्पर) थी । उसने कहा कि मेरा निरादर करके (कहीं) चला जा रहा है ? ॥२॥ अरे शठ ! तू मेरा मर्म (भेद, स्वभाव) नहीं जानता कि जहाँ तक (लंका में आनेवाले) चोर हैं, वे मेरे आहार हैं ॥३॥ महाकपि श्रीहनुमान्जी ने उसे एक मुष्टिका (घूँसा) मारी, जिससे वह खून चगलती हुई पृथिवी पर लुढ़क पड़ी ॥४॥

विशेष—(१) ‘नाम लंकिनी’—यह स्वयं लंकापुरी है । निखिचरी—राक्षसी-रूप में है ; यथा—“पुनि संभारि पठी सो लंका ।” आगे कहा गया है । “अहं हि नगरो लंका स्वयमेव प्लवंगम् । सर्वतः परिरक्षामि अतस्ते कथितं मया ॥” (वाल्मी० ५।३।१८) ; इसने पुर में घुसते ही श्रीहनुमान्जी को रोका, इससे जाना गया कि यह लंका-द्वार पर ही घेटी हुई उसकी रक्षा करती थी । रक्षक के बिना पूछे प्रवेश करना उसका निरादर करना है । श्रीहनुमान्जी ने न पुरी की पूजा की और न उसे प्रणाम ही किया, यों ही घुस पड़े, इसी से वह कहती है कि क्या तुम्हें मेरा डर नहीं है ?

समुद्र-लंघन-रहस्य

श्रीहनुमान्जी को समुद्र-लंघन में नभ की, जल की और स्थल निवासिनों तीन क्रियाँ ही बाधक हुईं, और इन्होंने उन तीनों को जीता, तब लंका में प्रवेश कर श्रीसीताजी की खोज में प्रवृत्त हुए । ऐसे ही परमार्थ पक्ष में प्रबल वैराग्यवान् होकर पहले रसना को जीतना चाहिये । रसना के देवता जलाधिपति वरुण हैं, इससे इसका जीतना समुद्र-लंघन के समान है । रसना ही आहार देकर सब इन्द्रियों के सहित देह से प्रमाद कराती है, इसी से इसके जीतने के साथ-ही-साथ देहाभिमान भी जीता जाता है । देहाभिमान को सागर कहा भी गया है ; यथा—“कृतप अभिमान सागर भयंकर घोर” “प्रबल वैराग्य दारुण प्रभञ्जन तनय” (वि० ५४) ; रसना जीतने में तीनों गुणों के सम्बन्धी तीन प्रकार के आहार कहे गये हैं । गोवा १७।८-१० देखिये । देहाभिमान जीतनेवाले विरक्त को प्रथम रामनामांकित्र-मुद्रिका-रूप राम मंत्रोपदेश राम-रूप-गुरु से प्राप्त करना चाहिये । जैसे श्रीहनुमान्जी को मुद्रिकांकित्र राम-नाम के अर्थ-रूप सावों काण्ड

के चरित चन्द्रमा मुनि और जाम्बवान्-द्वारा प्राप्त हुए, वैसे ही सुगुप्त भी गुरुगुरु से मंत्रार्थ श्रवण करे। जैसे उसके बाद वे समुद्र-लंघन में तत्पर हुए, वैसे ही वह भी वेदाभिमान जीतने में लगे। जैसे वहाँ पहले से उन्हें सुरक्षा मिली, वैसे ही इसे भी विद्या-रूपा सात्त्विकी माया का सामना करना पड़ता है। सात्त्विक आहार-सहित इसे विद्या पढ़ना एवं सरसंग करना चाहिये। जिस प्रकार सुरक्षा का मुँह बढ़ने लगा, उसी प्रकार इसे भी विद्या का अपेक्षा बढ़ती ही जाती है। जैसे सुरक्षा का मुख सो योजन का हो गया वैसे विद्या का भी विस्तार अनन्त है। अतः, यह दीनता-रूपी लघु-रूप से विद्या के हृदय का तत्त्व ब्रह्म-विद्या को ज्ञान सबसे प्रथम हो जाय और साधन के लिये उद्यत हो, तब वह विद्या सुरक्षा को तरह आश्रित होती है। फिर तमोगुणी माया का सामना करना पड़ता है। जल में सिंघिका रहती थी, उसने श्रीहनुमान्जी को छाया को स्वीकार इसका गति-रोध किया। वैसे तामसाहंकार से शङ्कादि विषय होते हैं, वे स्वार जल-रूप हैं; यथा—“विषय चारि मन मोन भिन्न नहि होत कहूँ पल एक।” (वि० १०२)। विषय-संबंध से राग द्वेष आदि सुगुप्त का गति-रोध करते हैं। अतः, यह इन्हें नारा हो करने का प्रयत्न करे। पुनः श्रीहनुमान्जी को आगे स्थल पर लंकिनी मिली। वैसे ही इसे भी रजोगुणी माया का सामना करना पड़ता है। इसका विकार वैद-बोधन करना है। इस माया को प्रयम तो प्रवेषवास आदि से बरा में करे, जिस प्रकार एक मुष्टिका मारकर श्रीहनुमान्जी ने लंकिनी को बधीन किया है। तब लंकिनी राम-कार्य में सहायक हुई, वैसे ही शशबोन इन्द्रियों के साथ वैह भी परमार्थ साधन में सहाय होती है।

सावधान यह कि सुरक्षा रूपी अस्वगुणी माया से भिन्नकर चलना अर्थात् अस्ववृत्ति रखनी चाहिये। सिंघिका-रूपी तमोगुणी माया, अर्थात् राग-द्वेषादि को नारा करना चाहिये और रजोगुणी माया-रूपी वैद-बोधन को निर्वाह-मात्र के लिये रखना चाहिये। तब भक्ति महाराणी एवं ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है।

(२) ‘जानेहि नहीं मरम’—श्रीहनुमान्जी की निर्भीकता देखकर कहती है कि क्या तू मेरा मर्म नहीं जानता, यथा—“निर्मय ज्ञेयि न जानेहि माहा।” (भा० दो० २५) ; मर्म न जानना निरादर का कारण है। अतः, न जानने पर शठ कहा। अपना मर्म वह स्वयं कहती है; यथा—“मोर बहार जहाँ लगी चोरा।” ‘जहाँ लगी’ अर्थात् जितने में मेरा (लंका का) विस्तार है। वहाँ तक के चोरों को ही मैं खाती हूँ, अर्थात् वे मुझसे छूटकर नहीं जा पाते।

(३) ‘मुठिका एक महा कपि हनो।’—इसे श्रीहनुमान्जी ने मुष्टिका मारी, क्योंकि—(क) इसने चोर को पहचाना और उससे बातें की। जो चोर को पहचानता है और उससे बातें करता है, चोर उसे मारता ही है; यथा—“धीन्हों चोर बिय मारिहै तुलसी-सो क्या मुनि...” (वि० २५५) ; (ख) यह राम-कार्य में बाधक हुई। अतः, राक्षसी है। ‘कहाँ यह सचेत रही, और औरों को मेरा जाना जना देगी, तो भ्रमोद कार्प में विघ्न होगा। ‘महाकपि’—लंकिनी के समस्त पूर्ववत् पर्ववाकार हो गये। इसी से आगे फिर लघु रूप का होना कहा गया है; यथा—“अति लघु रूप घरेव हनुमाना।” इससे यह भी जाना गया कि लंकिनी का रूप मारी था। इसी से इन्हें भी मारी हो होना पड़ा।

श्रीहनुमान्जी के घूँसे से मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण भी मूर्च्छित हो गये हैं, कमराः प्रमाण—“मुठिका मारि बढ़ा वह आदि। यदि एक दिन मुरुखा आदि॥” (दो० १८) ; “तब मारतुमुठ मुठिका हन्यो। पत्थो धरनि व्याकुल विर घुन्यो॥” (ख० दो० १९) , “मुठिका एक तादि कपि मारा। परेव सेज जनु बस प्रहारा॥” (ख० दो० ८९)। पर यह मूर्च्छित नहीं हुई। इससे जाना गया कि वैद्य दृष्टा इसे नहीं लगा—“जो जानकर कार्य हाथ के मुँह से मारा और अन्वय कोष से भी नहीं मारा।”

(बाष्पमो० ५।३।४०-४१) ; इत्ये वृत्ते से भी विहस होकर इस राक्षसी ने कई हुनमुनियों खाईं, पर तुरत सचेत हो गई और उसे प्रजा का वरदान याद आ गया ।

पुनि संभारि उठी सो लंका । जोरि पानि कर बिनय ससंका ॥५॥

जय रावनहि ब्रह्म पर दीन्हा । चलत बिरंछि कहा मोहि पीन्हा ॥६॥

बिकल होसि तैं कपि के मारे । तब जानेसु निखिचर संहारे ॥७॥

तात मोर अति पुन्य बहूता । देखेवैं नयन राम कर दृता ॥८॥

अर्थ—फिर वह लंका अपनेको सँभालकर उठी और दरती हुई हाथ जोड़कर बिनती करने लगी ॥५॥ कि प्रजाजी ने रावण को वर दिया था, तब चलते समय बिरंछि (प्रजाजी) ने मुझसे (निशाचर-नाश का) यह चिह्न बतलाया था ॥६॥ कि जब तू कपि के मारने पर व्याकुल होगी, तब काम लेना कि निशाचरों का नाश होना है (और धर्मात्मा राक्ष होगा) ॥७॥ हे तात ! मेरा बड़ा भारी पुन्य (उद्योग हुआ) है कि मैंने श्रीरामजी के दूत को आँखों से देखा ॥८॥

विशेष--(१) 'पुनि संभारि उठी'—'संभारि' से व्याकुल होना दिखलाया, जो आगे स्पष्ट है ; यथा—"बिकल होसि तैं कपि के मारे । 'सो लंका'—श्रीगोत्रायामोजी ने प्रथम इसे 'एक निखिचरी' कहा था, क्योंकि यह स्वयं अपनेको क्षिपाये हुए थी । अब यह अपनेको प्रकट करने लगी, तब आपने स्पष्ट कह दिया कि 'सो लंका' अर्थात् वही लंका नगरी है । यह मन, वचन और कर्म से नम्र हुई—'ससंका'—मन, 'जोरि पानि'—कर्म और 'कर बिनय' यह वचन है । ससंका है कि कहीं फिर न मारें । क्योंकि इसने वहाँ चोर कहा था, और उसके बदले में मारी गई । शठ भी कहा था, उसका बदला अभी शेष है ।

(२) 'चलत बिरंछि कहा'—बाष्पमो० ५।३।४६-४९ में लंकिनी ने कहा है कि स्वयं प्रजाजी ने मुझे वर दिया था कि कोई वानर जब पराक्रम से मुझें जीत ले, तब समझ लेना कि निशाचरों पर विपत्ति आ गई । यह समय आ गया, श्रीसीताजी के कारण रावण का नाश होगा । तुम नगरी में प्रवेश करो और जो काम चाहते हो, करो । इस शापहत पुरी में पैठकर श्रीसीताजी को छोड़ो ।

अभिप्राय में यह भी कहा है कि जब प्रजा ने रावण को ५ करोड़ वर्ष राज्य करने को कहा तब इसने प्रजाजी से प्रार्थना की कि मुझे दुष्टों का संग कब तक भोगना होगा, कभी धर्मात्मा का भी राज्य होगा वा नहीं ? इसपर प्रजाजी ने उससे भी उपयुक्त बातें कहीं और यह भी कहा कि पीछे धर्मात्मा का राज्य होगा ।

प्रजा का विधान कहकर अपनी सफाई भी दी कि मेरा दोष नहीं, होनी ही ऐसी थी; यथा—
"स्वयंभूविहितः सत्यो न तस्यापि व्यतिक्रमः ॥" (बाष्पमो० ५।३।४६) ।

(३) 'मोर अति पुन्य बहूता'—राम-भक्त के दर्शन बड़े माग्य से होते हैं ; यथा—"पुन्य पुंज विन मिलहि न संता । (४० दो० ४४) । 'देखेवैं नयन'—आपको संव लोग ध्यान से देखते हैं, वही आप मेरी आँखों के सामने हैं; यथा—"देखेवैं नयन बिरंछि धिव, सेव्य जुगल पद कंज ।" (दो० ४७); 'राम कर दृता'—से विद्व होता है कि इससे प्रजाजी ने संक्षेप में रामायण भी कही थी, जैसे चन्द्रमा मुनि ने संपाती से कही थी । नहीं तो "बिकल होसि तैं कपि के मारे ।" मात्र मैं इनका रामदूतत्व आदि वह कैसे जानती ? 'ताव' शब्द यहाँ श्रेष्ठवाचक है ।

दोहा—तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग ।

तूल न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सतसंग ॥४॥

प्रविशि नगर कीजै सष काजा । हृदय राखि कोसलपुर - राजा ॥१॥

अर्थ—हे तात ! स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखिये और लव-मात्र सत्संग-सुख को दूसरे पल्ले में रखिये, तो (वे) सब (स्वर्ग और अपवर्ग) सुख मिलकर भी वस सुख के बराबर नहीं हो सकते, जो लव-मात्र के सत्संग से होता है ॥४॥ कोसलपुर के राजा श्रीरामजी को हृदय में रखकर नगर में प्रवेश करके सब कार्य कीजिये ॥१॥

विशेष—(१) 'तात स्वर्ग अपवर्ग सुख ...'—संचार के सभी सुखों से स्वर्ग का सुख अधिक है और स्वर्ग-सुख से भी मोक्ष का सुख अधिक है । परन्तु उनसबों से सत्संग का सुख अधिक है । सकाम कर्म का फल स्वर्ग-सुख है ; यथा—“कामात्मानः स्वर्गपरा ...” (गीता १।१२) ; ज्ञान का फल मोक्ष है ; यथा—“ज्ञान मोक्ष प्रद वेद ब्रह्मना ।” (बा० श्लो० १५) ; और उपासना का फल सत्संग है ; यथा—“मन क्रम वचन छौंदि चतुराई । मंगल कृपा करिहहि रघुराई ॥” (बा० श्लो० १२६) ; “जन द्रवै धीन दयालु राघव साधु संगति पाइये । जेहि दरस परस समागमादिक पाव राखि नयाइये ॥” (वि० १२९) ; कहीं कहीं भक्ति का प्रथम अंग ही सत्संग कहा गया है ; यथा—“प्रथम भक्ति संतनू कर संगी ॥” (बा० श्लो० १०) ; तात्पर्य यह है कि सामान्य संतों का संग साधन है और विशेष संतों का संग होना भक्ति का फल है ।

शंका—सत्संग का फल अपवर्ग कहा गया है ; यथा—“संत संग अपवर्ग कर” (व० दो० १२) ; तब यहाँ इसे अपवर्ग से भी अधिक क्यों कहा गया ?

समाधान—यहाँ तात्कालिक फल की अपेक्षा से विशेष कहा गया है ; यथा—“मजन कल पैखिय ततकाता । काक होहि बिक बक मराता ॥” (बा० श्लो० २) ; अर्थात् सत्संग से तुरन्त ही जीवन्मुक्ति-दर्शा आ जाती है और साधनों से मरने पर वह फल मिलता है । यहाँ अन्य साधनों से प्राप्य अपवर्ग का प्रसंग जानना चाहिये ।

शंका—यहाँ तो लंकिनी ने सीहनुमानजी को रात और चोर कहा और उन्होंने इसे घूँसा मारा । इसमें सत्संग का कौन रहस्य ?

समाधान—यहाँ दर्शन और स्पर्श का प्रभाव है ; यथा—“सत्संगवि दुर्लभ संचारा । निमिष दंड मरि पकट धारा ॥” (व० दो० १२२) ; यहाँ निमिष भर का सत्संग तो दर्शन ही हो सकेगा । ‘जो सुख लव सत्संग’ ; यथा—“संत मिलन सम सुख कछु नाही ।” (व० दो० १२२) ।

यहाँ भी लव मात्र के सत्संग से ही लंकिनी तामसी वृत्ति को छोड़कर सारवक वृत्तिवाली हो गई । कहा भी है—“तुल्यमा लवेनापि न स्वर्ग नापुनर्भवम् । भगवत्सङ्गसङ्गाय मर्यानां किमुवाशिषः ॥” (भाग० १।१।१२) ।

(२) 'प्रविशि नगर कीजै...'—भाव यह है कि हमारे इस अति लघु रूप से भी दो परिचित हो सकी हैं, दूसरा नदी जान सकता । अतः, निर्भय होकर प्रवेश करके सब कार्य करो । 'सब काजा'—

प्रजापति ने सूक्ष्म रीति से चरित कदा था, सभी से यह जानती है कि ये भीसीताजी का शोध, भरोक वाटिका का सजाइना और बहुत-से राज्यों का घघ आदि कई कार्य करेंगे ।

(३) 'हृदय राखि कोसलपुर राजा ।'—यह कार्य-सिद्धि होने के सपाय बतला रही है ; क्योंकि लंका में प्रवेश करना कठिन है ; यथा—“नहि युद्धेन वै लङ्का शक्या जेतुं सुरैरपि ॥” (वा० ५ २१५) ; इसी से बार-बार हरि-स्मरण करना कहा जाया है ; यथा—“लंकहि चलेष सुमिरि नरहरी ॥” (दो० ३) ; आगे भी—“पैठा नगर सुमिरि भगवान्ता ॥” कहा गया है । तथा—“रघुपति चरन हृदय धरि, तात मधुर फल छाहु ॥” (दो० १०) ; इत्यादि । 'कोसलपुर राजा'—स्मरण से भीरामजी जैसे हो रक्षा करेंगे, जैसे कोशलपुर की रक्षा करते हैं । पुनः इनके आश्रित होकर जो राजस-वध, लंकादहन आदि करोगे, वधमें तुम्हें कोई दोष न होगा ; यथा—“प्रभु समर्थ कोसलपुर राजा । जो कछु करहि उन्हें सब छाजा ॥” (भा० दो० १३) ; पुनः इस स्मरण से लंका का पेशर्घ्य देखकर भीरुमान्जी को मोह न होगा, क्योंकि कोशलपुर का पेशर्घ्य लंका की अपेक्षा बहुत अधिक है ।

गरल सुधा रिपु करइ मिताई । गोपद सिंधु बनल सितलाई ॥२॥

गरुड़ समेक रेनु सम ताही । राम कृपा करि चितवा जाही ॥३॥

अर्थ—हे गरुड़ ! जिसको रामजी ने कृपा-दृष्टि से देखा, उसके लिये विष अमृत हो जाता है, वैसे शत्रु मित्रता करता है, उसके लिये समुद्र गोपद के समान हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है और सुमेधपर्वत धूल के समान हो जाता है ॥२-३॥

विशेष—‘राम कृपा करि’ ; यथा—“सकल विघ्न व्यापहि नहि तेही । राम सुकृपा बिलोकहि जेही ॥” (भा० दो० १६) ; यहाँ विरोधी पदार्थों का अनुकूल होना कहकर राम-कृपा की महिमा कही गई । ‘जाही’ अर्थात् कोई भी हो, वही ऐसा हो जाय । इसका ठीक विपर्यय भी कहा गया है, यथा—“मातृ मृत्युपितु समन समाना । सुधा होइ विष सुनु हरि जाना ॥ मित्र करइ सब रिपु कै करनी । वा कह विषुष नदी वैतरनी ॥ सब अग ताहि जनलहु ते वाता । जो रघुवीर विमुख सुनु आवा ॥” (भा० दो० १) ; इन दोनों स्थानों में तथा अन्यत्र भी नीति के प्रसंग में प्रायः सुशुंभीजी की ही उक्ति रहती है, क्योंकि इन्होंने शत्रुओं से नीति सीखी है ; यथा—“एक बार शत्रु लीन्ह मोलाई । मोहि नीति बहू भौति सिखाई ॥” (व० दो० १०५) ।

यहाँ पाँच धारों का विपर्यय होना कहा गया है, ये सब हनुमान्जी में ही चरितार्थ हैं—(१) ‘गरल सुधा’—सुरसा सर्पों की माता होने से गरलमय है, वह इन्हें प्रास करने को भाई थी, यथा—“आजु सुरन्ह मोहि दोन्ह अहारा ॥” और वही राम-कृपा से फिर आश्रित देनेवाली हो गई ; यथा—“राम काज सब करिहहु” (२) ‘रिपु करइ मिताई’—लंकिनी शत्रु पुर की अविद्यात्री-देवी थी, पहले उसने शत्रुता की धारें कीं, यथा—“जानेहि नहीं मरम सठ मोरा” ; फिर मित्रता की बात करने लगी ; यथा—“प्रविधि नगर कीजै सब काजा ॥” (३) ‘गोपद सिंधु’ ; यथा—“बारिधि पार गयद मति धीरा ॥” (४) ‘बनल सितलाई’ यथा—“करा न छो तेहि कारन गिरजा ॥” (दो० २५) ; (५) ‘सुमेक रेनु सम’ ; यथा—“जेहि गिरि चरन देख हनुमंता । चलेष सो गा पाताल तुरंता ॥” (दो० १) ; “सहसा कपि चवारि गिरि लोन्दा ॥ गहि गिरि निधि नभ धावत अयऊ ॥” (वं० दो० ५६) ।

चपयुक्त (४)—(५) भविष्य के है । इनमें सुरसा और लंकिनी को एक साथ कहा गया है, समुद्र तौषणे

भवन एक पुनि दीख सुहावा । हरि-मंदिर तहँ भिन्न बनावा ॥८॥

दोहा—रामायुध अंकित गृह, सोभा बरनि न जाइ ।

नवतुलसिका वृंद तहँ, देखि हरप कपिराइ ॥९॥

अर्थ—वे रावण के मंदिर में गये, वह (जैसा) जलान्त विलक्षण सुन्दर था, वैसा कहा नहीं जा सकता ॥८॥ श्रीहनुमान्जी ने उसे सोते हुए देखा, पर उस महल में विदेह कुमारीश्री को नहीं देखा ॥९॥ फिर एक और सुन्दर घर देखा, उसमें एक हरि मंदिर प्रथक् बना हुआ था ॥८॥ वह घर श्रीरामजी के आयुध (धनुष-बाण) से अंकित था; अर्थात् उसपर धनुष बाण के चिह्न बने हुए थे। (इससे एवं और भी सर्वांगपूर्ण था) उसकी सोभा वर्णान नही की जा सकती। वहाँ नवीन तुलसी के वृक्ष-समूह देखकर कपिराज श्रीहनुमान्जी हर्षित हुए ॥९॥

विरूप—(१) 'द्वानन मंदिर'—जितने घर श्रीहनुमानजी ने देखे, उनके नाम नहीं जाने, पर इसके दस शिर देखकर समझे गये कि यही रावण है। इसी से गोस्वामीजी ने भी वैसा ही लिखा है। 'भति विचित्र'—पूर के ओर घर तो विचित्र हैं ही; यथा—“कनक कोट विचित्रमनिकृत” (दो० १) पर यह तो राज-महल है, इसी से 'भति विचित्र' है; यथा—“सुनाखीर सव सरिस सो, संतत करइ विहास।” (लं० दो० १०)। काश्मीरीय रामायण ५।४।२४-३० में बितार से कहा है, उसी की चहों 'भति विचित्र' से व्यक्त किया गया है।

(२) 'अन किये देखा'—अन्यत्र रक्त का भी रहना कहा गया है, पर यह राजा का शयन-गार है, इसी से यहाँ रक्त नहीं है। यहाँ सीताजी का रहना संभव हो सकता था, पर वे वहाँ नहीं हैं। 'वैदेही' शब्द से मंथकार श्रीहनुमान्जी का अनुमान करना प्रकट करते हैं कि श्रीजानकीजी रावण के भय से और रामविद्योग में वेह-रहित हो गई होंगी। इसमें यह भी भाव है कि उन्होंने और-और प्राकृत वैदवासी वैव-कन्याओं एवं मंदोदरी आदि को देखा; पर श्रीवैदेहीजी न दोख पड़ीं।

(३) 'भवन एक पुनि दीख सुहावा ।’—रावण के घर के समीप ही विभीषण का भी घर था, इसी से दोनों साथ ही कहे गये। स्नेह-वश रावण इन्हें अपने समीप ही रखता था। 'एक'—सात्त्विक छात्र से सत्ता घर लंका भर में यह एक ही था। 'हरि मंदिर तहँ'—विभीषणजी ने ब्रह्माजी से निर्मल हरि-भक्ति माँगी थी। इसी से वह बिना हरि-मंदिर एवं भगवत्पूजा के नहीं रह सकता था। अतः, रावण भ्रातृस्नेह से अपने विरोधी आचरण को भी सहता था। वह यह जानता ही था कि ब्रह्मा का वचन अन्यथा नहीं हो सकता। इसका एक कारण ऊपर दो० ३ चौ० १ में भी कहा गया है। 'मिन्न बनावा'—भगवान् का मंदिर घर से कुछ प्रथक् होना चाहिये। जिससे सूचक आदि दोषों से बचा रहे। पर इतना दूर भी न हो कि जहाँ दूर होने के कारण हर समय की सेवा-पूजा में पहुँचना कठिन जान पड़े।

(४) 'रामायुध अंकित गृह'—विभीषणजी रामरूप के ही उपासक थे, इसी से रामायुध का चिन्ह भी रखते थे। 'नव तुलसिका'—वैष्णव संत हरि-मंदिर के पास तुलसी अवश्य ही लगाते हैं; यथा—“तीर तीर तुलसिका सुहाई। वृंद वृंद वह मुनिह लगवाई ॥” (उ० दो० १८)। यहाँ ही सात्त्विक छात्र देखा, इसी से 'सुहावा' का नहीं तो 'विचित्र' आदि शब्दों से ही कहते। यह इन्हें प्रिय लगा,

इसी से यहाँ दर्प होना कहा है। 'कविराई—का भाष मं० श्लोक के 'वानराणामधीश' में देखिये। 'नवतुलसिका'—नवीन कोमल मंजरी सहित तुलसी पूजा में श्रेष्ठ है।

लंका निखिचर - निकर निवासा । इहाँ कहाँ सज्जन कर वासा ॥१॥

मन महुँ तरक करइ कपि जागा । तेही समय विभीषन जागा ॥२॥

राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा । हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा ॥३॥

अर्थ—लंका में निशाचर-समूह का निवास है, यहाँ सज्जन का निवास कहाँ ? ॥१॥ श्रीहनुमान्जी मन में तर्क करने लगे, वही समय श्रीविभीषणजी जागे ॥२॥ उन्होंने (श्रीविभीषणजी ने) 'राम-राम' स्मरण किया, कपि श्रीहनुमान्जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए ॥३॥

विरोप—(१) 'लंका निखिचर निकर'—जहाँ एक भी दुष्ट होता है, वहाँ पर सज्जन का वास नहीं होता और यहाँ वो दुष्ट के समूह ही हैं, इनके बीच में एक सज्जन कैसे रह सकता है ? यथा—“सुनहु बसवन केर सुभाऊ । भूनेहु संगति करिय न कोऊ ॥” (८० दो० १८) ; “स्रग परिहरिय खान की भाई ॥” (८० दो० १०५) ।

(२) 'मन महुँ तरक'—तर्क करने के कारण ये हैं कि दुष्टों के बीच में सज्जन रह नहीं सकता । यदि मानें कि यह सज्जन नहीं, दुष्ट ही होगा तो भी यह तर्क होता है कि यह सज्जन के साथ—हरि मंदिर बनाना और उसे रामायण से रूपांकित करना एवं तुलसी काना भादि—क्यों सजावा ?

(३) 'तेही समय विभीषन जागा ।'—सज्जन प्रहर-भर रात रहे जागते हैं; यथा—“पड़िले पहर भूप निव जागा । आक हमहि बड़ अचरज जागा ॥” (४० दो० १०), और इसी समय ब्रह्म-मुद्गरा में श्रीविभीषणजी भी जागे । इससे स्पष्ट है कि श्रीहनुमान्जी को सोचते हुए तीन पहर बीत गये । इसका एक यह भी कारण हो सकता है कि भक्त (हनुमान्जी) के तर्क-निराकरण के लिये ही श्रीरामजी ने इन्हें अपनी प्रेरणा से जगा दिया । जैसे—“सुनत निशाचर मारन चाये । सचिवन्ह सहित विभीषन आये ॥” (दो० १६) अर्थात् भक्त की रक्षा के लिये और रात्रि पुर-बहन के लिये भगवान् ने ही यह योग लगा दिया । जैसे यहाँ भी विभीषण का सङ्काप प्रकट करने के लिये—“तेही समय विभीषन...” ।

(४) 'राम राम तेहि'—सज्जन जागने पर राम-नाम का स्मरण करते हैं; यथा—“राम-नाम शिव सुमिरन कारे । जानेव सती अगतपति जागे ॥” (४० दो० ५६) । 'हृदय हरष'—यह दोषवेदही है । श्रीविभीषणजी ने हृदय से आह्लादपूर्वक (प्रेम से) राम-नाम का स्मरण किया, तब कपि को परम हर्ष हुआ । पहले बाहरी चिह्नों को देखकर जो तर्क उत्पन्न हुआ था, वह अब यहाँ हार्दिक प्रीति देखने से दूर हो गया; यथा—“कपि के बचन सप्रेम सुनि, उपजा मन विश्वास । जाना मन क्रम बचन यह, कुवांछि कर वास ॥” (दो० १३) । ऊपर चिह्नों से संत-धरम का चिह्न विशेष है । ऊपरी बातें वनावटी भी होती हैं, पर हृदय का भाव कभी नहीं झिप सकता । पहले ऊपरी चिह्न को देखकर सामान्य हर्ष ही हुआ था । अब भींदरी चिह्न पाने से विशेष हर्ष हुआ कि इनसे हमारा कार्य हो सकेगा । 'सज्जन चीन्हा'—व्युत्पन्न भींदरी और बाहरी चिह्न ही सज्जनों के परिचायक हैं । इससे यह भी सूचित किया गया कि श्रीहनुमान्जी इसी तरह कपटी के पहचानने में भी निपुण हैं; यथा—“वासु कपट कपि तुरतहि चीन्हा ॥” (दो० २) ।

येहि सन दृष्टि करिहवैं पहिचानी । साधु ते होइ न कारज-हानी ॥४॥

विप्ररूप धरि वचन सुनाये । सुनत विभीषण छठि तहँ आये ॥५॥

फरि प्रनाम पूछी कुसलाई । विप्र कहछु निज कथा सुभाई ॥६॥

अर्थ—इससे इठ करके जान-पहचान करूँगा, साधु से कार्य को हानि नहीं होती ॥४॥ यह विचार प्राण्य का रूप धारणकर वचन सुनाया, सुनते ही श्रीविभीषणजी छठकर वहाँ आये ॥५॥ और प्रणाम करके कुशल पूछी—हे विप्र ! अपनी कथा समझाकर कहिये ॥६॥

विशेष—(१) “...इठि करिहँ पहिचानी ।”—ये साधु हैं, और साधु प्रायः किसी से जान-पहचान नहीं करते; यथा—“सदा रहहि अपनपी दुराये । सय विधि कुशल कुवेप मनाये ॥” (पा० दो० १६०) ; पर मैं अपने कार्य के लिये इठ-पूर्वक (अर्थात् अपनी ओर से) जान-पहचान करूँगा । क्योंकि जैसे मैंने इन्हें पहचान लिया, वैसे ही यदि ये भी मुझे पहचान लें तो कार्य बन जाय, किन्तु अभी तो मैं सूक्ष्म (अप्रकट) रूप में हूँ, यदि प्रकट रूप में हो जाऊँ तो हानि होने की सम्भावना है, जैसा कि इसी ग्रन्थ में रुद्रगण और शुकधारन की हानि होना लिखा है । इसी पर कहते हैं—“साधु ते होइ न कारज हानी ।” साधु तो पर-कार्य साधक होते हैं । ऊपर सज्जन कहा, उसे यहाँ साधु कहा । इस तरह दोनों को पर्यायवाचक जनाना ।

श्रीमद्व्यासमीश्वर रामायण में श्रीहनुमान्जी और श्रीविभीषणजी का यह संवाद नहीं है । पर आगे श्रीहनुमान्जी को वध-दंड से छुड़ाने के लिये श्रीविभीषणजी का रावण से पेशी करना और लंकादहन के समय श्रीहनुमान्जी का श्रीविभीषणजी का घर बचा देना एवं शरण आने पर श्रीविभीषणजी को ग्रहण करने के लिये श्रीहनुमान्जी का प्रभु से पेशी करना आदि देखने से इन दोनों की भेंट होना ही सिद्ध होता है । पुनः पूर्व-परिचय बिना एका-एक परम नीति निपुण श्रीविभीषणजी का श्रीरामजी की शरण में आना भी अवाभाविक है । यह संवाद श्रीविभीषण शरणागति का बीज है ।

(२) ‘विप्ररूप धरि’—श्रीविभीषणजी को साधु जानकर भी विप्र-रूप धरने का प्रयोजन यह हुआ कि संत ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं; यथा—“द्विज-पद-प्रीति धरम जनयत्री ।...ये सय लच्छन बसहि आसु घर । जानेहु ताव संत संवत फुर ॥” (ढ० दो० १७०) । श्रीहनुमान्जी अन्य रूपों के प्रसंग में प्रायः विप्र-रूप से ही मिलते हैं । जैसा कि श्रीरामजी से किष्किष्ठाकाण्ड में और श्रीभरतजी से उत्तरकाण्ड में मिले हैं । केवल श्रीजानकीजी के यहाँ ही विप्ररूप से नहीं मिले, क्योंकि रावण ने विप्र बनकर ही उनसे छल किया था । संभव था कि इन्हें अब उस रूप पर विश्वास न होता । ऐसी संभावना करना श्रीहनुमान्जी की बुद्धिमानी है । ‘वचन सुनाये’—श्रीविभीषणजी ने राम-नाम का स्मरण किया था । अतः, यह इन्हें प्रिय लगेगा और इसे सुनकर मेरे पास आवेंगे । इस विचार से रामनामोच्चारण रूपी वचन ही सुनाना जान पड़ता है । इसी वे सुनते ही छठकर आये, और उन्होंने कहा भी—“मोरे हृदय प्रीति अति होई ।” श्रीहनुमान्जी ने श्रीविभीषणजी को सुनाने के लिये राम-नाम कहा, इसीसे सुनाना कहा गया है । श्रीविभीषणजी ने स्वयं प्रेम से स्मरण किया है । अतः, वहाँ ‘सुमिरन’ कहा गया है ।

(३) ‘फरि प्रनाम’—विप्र को लच्छणों से पहचान कर प्रणाम किया, फिर कुशल पूछी । यह शिष्टाचार है । ‘सुभाई’—अर्थात् यहाँ ‘खल मनुजाद द्विजाभिष ओतो ।’ रहते हैं । इनके बीच में और रात्रि के अवसर पर आप यहाँ कुशलपूर्वक आये, यह आश्चर्य का विषय है । अतः, समझाकर अपनी कथा कहिये ।

की तुम्ह हरि-दासन्ह मई कोई । मोरे हृदय प्रीति अति होई ॥७॥

की तुम्ह राम दीन-अनुरागी । आयहु मोहि करन बड़ भागी ॥८॥

दोहा—तब हनुमंत कही सब, राम-कथा निज नाम ।

सुनत युगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुन-ग्राम ॥६॥

अर्थ—क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं ? (क्योंकि) मेरे हृदय में (आपके प्रति) अत्यन्त प्रीति (स्वरः) हो रही है ॥७॥ या आप दोनों पर अनुराग रखनेवाले श्रीरामजी हैं जो मुझे बड़ा मायवान बनाने आये हैं ॥८॥ तब श्रीहनुमानजी ने सब राम-कथा और अपना नाम कहा, सुनते ही दोनों के शरीर पुष्किल हो गये और श्रीरामजी के गुण समूह स्मरण कर दोनों के मन मग्न हो गये ॥६॥

विशेष—(१) 'हरि दासन्ह मई कोई'—हरिदास नारदादि प्रायः सर्वत्र विचरा करते हैं । पुनः ऐसे ही समर्थ हरिदास यहाँ आ भी सकते हैं । इसी से 'कोई' यह सुरयन्वाचक कहा है । अपने अनुमान को पुष्ट करते हैं; यथा—“मोरे हृदय प्रीति अति होई”; एवं—“हरिजन जानि प्रीति अति बाढी ।” (दो० १३); यहाँ श्रीहनुमानजी माझण वेप में अर्थात् चापु हैं । इसी से इनपर स्वाभाविक प्रीति समझ रही है; यथा—“सहज विराग रूप मन मोरा । यकित होव जिमि चंड चकोरा ॥” “वतै प्रभु पृष्ठ सतिमाऊ ।” (भा० दो० २१५) । संत एवं विप्र में अति प्रीति होनी चाहिये; यथा—“प्रपन्नहि विप्र चरन अति प्रीती ।” “संत चरन पंकज अति प्रभा ।” (भा० दो० १५) ।

(२) 'की तुम्ह राम दीन अनुरागी'—पहले संत मिलते हैं । जब वनमें अति प्रीति होती है । और जब दीनवा आसी है, तब श्रीरामजी मिलते हैं—यह सूचित किया गया; यथा—“भवसागर बह नाव मुद संतन्ह के चरन । तुलसिदास प्रयास विनु मिलहि राम दुख हरन ॥” (वि० २०३); “नाथ सकल साधन मैं होना । कीन्ही कृपा जानि बन दोना ॥” (भा० दो० ०); ‘राम दीन अनुरागी’; यथा—“दास तुलसी दीन पर यरु राम ही की प्रीति ।” (वि० २१०) ।

(३) 'तब हनुमंत कही सब'—“तब” जब उन्होंने कहा—“मोरे हृदय प्रीति अति होई ।” ; यथा—“कीन्ही प्रीति कछु बोध न राखा । लक्ष्मिन राम चरित सब भाखा ॥” (वि० दो० ७); श्रीविभीषणजी ने तो इनका परिचय पूछा था, पर इन्होंने रामकथा कही और उषी प्रसंग में अपना नाम भी कहा । ‘सब रामकथा’—वन-गमन, सीता-शरण, सुग्रीव-मिठाई और सीता-छोड़ की कथा सुनाई और उषी में अपना भी नाम कहा कि जो वानर लंका आया, वह मैं ही हूँ । मेरा नाम हनुमान् है । मैं पवन का पुत्र हूँ; यथा—“मादव-सुत्र मैं कवि हनुमान । नाम मोहि सुनु कृशानिपाना ॥” (६० दो० १) । रामकथा उन्होंने इसप्रिये कही कि मेरा प्रयोजन जानकर ये कुछ सहायता करें । ‘सुनत युगल वत पुलक’—श्रीरामचरित के कथन-श्रवण में पुनः होना ही चाहिये; यथा—“सुने न पुनकि तन कहे न मुदित मन हिये जो चरित रघुवंश राय ।” (वि० २३) । यहाँ दोनों की वन, मन, वचन से प्रेम-मग्नता है; यथा—“तनु पुनः”, ‘मनमग्न’ और ‘हनुमंत कही सब राम-कथा’ ।

सुनहु पवन-सुत रहनि हमारी । जिमि दसनन्हि मई जीम विचारी ॥१॥

तात कपड़े मोहि जानि अनाया । करिहि कृपा जानु-कुल-नाया ॥२॥

अर्थ—हे पवन-पुत्र ! हमारी रहनि (आचरण) सुनो, जैसे दाँतों के बीच में विचारी जिह्वा (रहती है, वैसे ही वचन-वचन इन दर्शकों में में रहता है) ॥१॥ हे ताव ! कभी मुझे अनाथ जानकर सूर्य-कुल के स्वामी श्रीरामजी कृपा करेंगे ? ॥२॥

विशेष—(१) 'सुनहु पवन-सुत...'—जब श्रीविभीषणजी को सुसंग का सुख मिला, तब सुसंग के दुःख स्मरण कर वे कहने लगे। 'रहनि हमारी'—अमीतक श्रीविभीषणजी ने अपने लिये एक ही वचन का प्रयोग किया है; यथा—“मोरे हृदय प्रीति...”, “आयहु मोहि...”, “कवहु मोहि जानि...”, “अब मोहि भा भरोस...” इत्यादि पर यहाँ 'हमारी' यह बहुवचन कहा है। इसका भाव यह है कि मैं परिवार समेत दुखी हूँ, यही आगे श्रीरामजी भी पूछेंगे, यथा—“कहु लंकेश सहित परिवारा। कुसल कुठाहर बास तुम्हारा ॥” (दो० ४५)।

(२) 'जिसि दसनन्हि सहै जीभ विचारी।'—दाँत यम रूप कहे गये हैं; यथा—“अवर लोभ बस दसन कराला।” (जं० दो० १७)। अतः सूचित किया कि हमको यहाँ रहने में यम-याचना का-सा दुःख है। यही बात श्रीरामजी भी कहेंगे; यथा—“बहु भल बास नरक कर ताता। दुष्ट संग जनि वेह बिधाता ॥” (दो० ४५)। जैसे जीभ और दाँत का सम्बन्ध विधाता का किया हुआ है। जीभ का बरा नहीं कि दाँत से पृथक् हो सके। वैसे ही मेरा भी कुछ बरा नहीं। इसी कुल में जन्म हुआ। अतः, इससे पृथक् जा नहीं सकता। जैसे अनेक दाँतों में जीभ अकेली है, वैसे ही बहुत-से राक्षसों में मैं भी अकेला ही हूँ। दाँतों के समूह छड़ जाने पर भी जीभन पर्यन्त जीभ रहती है, वैसे ही दुष्ट राक्षसों के नाश हो जाने पर भी ब्रह्माह-स्थिति (कल्प) पर्यन्त ये भी रहेंगे।

(३) 'ताव कवहु मोहि जानि...'—'जानि अनाथ' अनाथ पर श्रीरामजी कृपा करते ही हैं; यथा—“सुंदर सुजान कृपानिधान अनाथ परकर प्रीति जो।” (४० दो० १२१)। श्रीविभीषणजी पर श्रीरामजी की कृपा है, पर यह इनका कर्पण्य है, यथा—“कहु कपि कवहु कृपालु गोबाई। सुमिरहि मोहि दास की नाई ॥” (४० दो० १)। 'मानु कुल नाथा'—सूर्य-कुलवाले सभी अनाथों पर कृपा करते आये हैं, और श्रीरामजी तो वस कुल के नाथ ही हैं, तो क्यों न कृपा करेंगे। जैसे मानु के बच्चे से तम का नाश होता है, वैसे ही श्रीरामजी के वाण-रूपी किरणों से तम-रूपी राक्षस नाश होंगे और हम सुखी होंगे; यथा—“राम वान रवि सये जानकी। तम बरुष कहै जातु धानकी ॥” (दो० १५)। आगे यह दिखाते हैं कि जिन बातों से श्रीरामजी मिलते हैं, वे मुझमें नहीं हैं, वे सुसंग से मिलते हैं, मेरा संग अच्छा नहीं है—

तामस तनु कछु साधन नहि। प्रीति न पद - सरोज मन माहीं ॥३॥

अब मोहि भा भरोस हनुमंता। पिनु हरिकृपा मिखहि नहि संता ॥४॥

जौ रघुवीर अनुग्रह कीन्हा। तौ तुम्ह मोहिं दरस इठि दीन्हा ॥५॥

अर्थ—मेरा तामसी शरीर है, मुझमें कुछ साधन नहीं है और न मेरे मन में श्रीरामजी के धरण-कमलों में प्रीति ही है ॥३॥ हे हनुमान् ! अब मुझको विरवास हुआ कि बिना अगशान् की कृपा के सत्व नहीं मिलते ॥४॥ अब रघुवीर ने कृपा की, वही आपने मुझे इठ करके दर्शन दिये ॥५॥

विशेष—(१) 'तामस तनु कछु...'—'तामस तनु' का भाव यह है कि हम पापी हैं; यथा—

“सहज पाप प्रिय रामस वैदा । यथा सल्लुहहि तम पर नेहा ॥” (दो० ३२) । इसी से मैं ज्ञानहीन भी हूँ । ‘कछु साधन नाही’—साधनों से ही भगवान् मिलते हैं; यथा—“सब साधन कर सुफल सुदावा । लखत राम-सिय दरसन पाया ॥” (अ० दो० १०१) । मुझसे वह भी नहीं बनता । अतः, मैं कर्महीन हूँ, क्योंकि साधन करना कर्म है । ‘श्रीति न पद सरोज मन माहीं’ से उपामना-रहित सूचित किया ।

श्रीविभीषणजी ने पहले ‘रामस तन’ कहकर अपनेको विवेक-रहित बनाया, फिर विवेक के फल-रूप शुभ साधनों से भी रहित कहा । पुनः छलकी भी फल-रूपा हरि-पद-प्रीति है, वससे भी होनता कही; यथा—“तब पद पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर फल यह सुंदर ॥” (अ० दो० १०८) । ‘पद सरोज’ का भाव यह है कि श्रीरामजी के चरण रूपी कमल में मन को मधुकर की तरह लुब्ध होना चाहिये; यथा—“राम चरन पंकज मन जासु । लुब्ध मधुप इव लज्ज न पासु ॥” (या० दो० १६) तथा—“पद रात्रीष वरनि नहि छाहीं । मुनि मन मधुप बसहि जिन्ह माहीं ॥” (बा० दो० १३०) पर मुझ में तो यह भी नहीं है ।

(२) ‘अब मोहि भा भरोष’—पहले श्रीविभीषणजी ने कहा था—“वाव कहुँ मोहि जानि बनाया ।” उसका उत्तर यथार्थ यही संग का मिलना है, पर यह श्रीहनुमान्जी के मुख से शोभा देता । अतः, उन्होंने न कहा, तब स्वयं कहते हैं । अन्यत्र ओ कहा है—“संत बिमुक्त मिलहि परि तेही । चितवहि राम कृपा करि जेही ॥” (अ० दो० १०८) । इसी से भव-चरण पद राम-प्राप्ति का भी भरोसा हुआ; यथा—“भवसागर कहँ नाथ मुक्त संतन्द के चरन । तुलबिदास भयास बिनु मिलहि राम दुखहरन ॥” (बि० १०१) ।

(३) ‘जौ रघुवीर अनुग्रह’—रघुवीर शब्द में पाँचों प्रकार की धीरता के भाव रहते हैं, यथा—“त्यागवीरो दयावीरो विद्यावीरो विचक्षणः । पराक्रम महावीरो धर्मवीरः सदास्वतः ॥ पंचवीराः समाख्याता राम पद स पंचघा । रघुवीर इति ख्यातः सर्ववीरोपलक्षणः ॥” (श्रीमद्भगवद्गीता) ।

श्रीरामजी में इन पाँचों के उदाहरण—

(१) त्यागवीर—“बिनु-जायसु भूपन वसन, वाव तजे रघुवीर ।” (अ० दो० ११५) ।

(२) दयावीर—“चरन-कमल-रज बाहली, कृपा करहु रघुवीर ।” (बा० दो० ११०) ।

(३) विद्यावीर—“श्रीरघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाछान ।” (अ० दो० १) ।

सक में परवर तेरा ना भी एक बिधा है ।

(४) पराक्रमवीर—“समय मित्रोके लोग सब, जानि जानकी मीर ।

हृदय न हरष विवाद कछु, कोते श्रीरघुवीर ॥” (बा० दो० १००) ।

(५) धर्मवीर—“मनन सुजख मुनि आवतें, प्रभु भजन-भव-मोर ।

ग्राहि ग्राहि चारति हरन, सरन मुखद रघुवीर ॥” (दो० २५) ।

ये पाँचों बीरताएँ परिपूर्ण श्रीरामजी में ही हैं । यहाँ पर श्रीविभीषणजी ने अपने प्रभु को दयावीरता का उदाहरण दिया है; यथा—“जौ रघुवीर” ऐसे ही श्रीहनुमान्जी ने भी भागे कहा है—“मोह पर रघुवीर । कीन्ही कृपा मुमिति गुन” ।

‘दरख दहि दो-दा’; यथा—“येहि दन दहि करिदैं पहिचानी ॥”

सुनहु विभीषन प्रभु कह रीती । करहि सदा सेवक पर मीती ॥३५

कहहु कवन में परम कुलोना । कपि चंचल सयही विधि हीना ॥७॥

अर्थ—हे श्रीविभीषणजी ! प्रभु की रीति सुनिये, वे सेवक पर सदा ही प्रीति करते हैं ॥६॥ आप हो कहिये कि मैं कौन उत्तम कुलोत्पन्न हूँ ? कपि हूँ, चंचल हूँ और सभी प्रकार से गया बीता हूँ ॥७॥

विशेष—(१) 'सुनहु विभीषन'—विभीषणजी ने प्रणाम करते समय अपना नाम कहा था, जैसे ऊपर पवनसुत का कहना कहा गया है और ऐसा ही रीति भी है; यथा—“पितु समेत कहि कहि निज नामा । लगे करन सब दंड प्रनामा ॥” (भा० दो० २१२); इसी से श्रीहनुमान्जी उनका नाम लेते हैं । ‘प्रभु के रीतो’—वे प्रभु (सपर्य) हैं; अतः, सेवक से उन्हें कोई अपेक्षा नहीं । पर वे तो बिना कारण ही सेवक पर ममता और प्रीति करते हैं; यथा—“कहहु कवन प्रभु के भवि रीतो । सेवक पर ममता अरु प्रीतो ॥” (भा० दो० १४); ‘सदा’—सदा प्रीति का निर्वाह करना कठिन है, पर वे सदा एकरस निवाहते हैं; यथा—“को रघुवीर सरिस संसारा । झोल-सनेह निवाहनिहारा ॥” (भा० दो० ११) ‘प्रीति’—श्रीविभीषणजी कृपा पाहते हैं और श्रीहनुमान्जी कहते हैं कि वे तो प्रीति करते हैं; अर्थात् बराबर का पद देते हैं; यथा—“प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति भसि भाहि ।” (जं० दो० २३); पुनः उन्होंने कहा था—“वामस तन कहु” उत्तर पर कहते हैं—

(२) ‘कहहु कवन में परम कुलोना’—भला, आपका तो केवल शरीर ही वामस है, पर कुल तो उत्तम है; यथा—“उत्तम कुल पुनक्ति कर नातो ।” (जं० दो० ११); भाव यह कि प्रभु कुल आदि की अपेक्षा नहीं रखते, केवल भक्ति पर ही रीकते हैं; यथा—“कइ रघुपति सुनु भामिनि वाता । मानचें एक भगति कर नाता ॥ जाति पॉति भगति होन नर सोहैं कैसा । बिनु जल मारिद देखिय जैसा ॥” (भा० दो० १४) । इसपर वे अपना ही उदाहरण देते हैं कि मैं पशु, चंचल और सभी प्रकार (जाति, कुल, स्वभाव) से गया-बीता हूँ; यथा—“असुभ होइ बिनके सुमिरे ते वानर रीछ बिकारी ॥” (वि० १६६); “मैं पौवर पशु कपि भति कामी ॥” (कि० दो० २०); इत्यादि ।

प्रात लेइ जो नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिलइ अहारा ॥८॥

दोहा—अस मैं अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुवीर ।

कीन्ही कृपा सुमिरि गुन, भरे बिलोचन नीर ॥७॥

अर्थ—ओ प्रातःकाल मैं हमारा नाम ले, उस दिन उसे भोजन न मिले ॥८॥ हे सखे ! सुनो, मैं ऐसा अधम हूँ, (तो भी) रघुवीर श्रीरामजी ने मुझपर भी कृपा की, (उनके) गुण स्मरण करके नेत्रों में जल भर आये ॥७॥

विशेष—(१) ‘प्रात लेइ जो नाम हमारा’—भाव यह कि आप तो परम भागवतों में हैं, आपका नाम तो प्रातःस्मरणीय है; यथा—“प्रहादनारदपरारपुण्डरीकज्यासास्वरीषशुक्रानकमोक्ष-दालभ्यान् । रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीनेवानहम्परमभागवतान्तमाभि ॥” (पांडवार्जना); पर ‘नाम हमारा’ अर्थात् हम वानरों की जाति-मात्र का नाम प्रातःकाल लेना नियेष है, ऐसा तो मैं अधम हूँ । यहाँ ‘हमारा’ बहुवचन शब्द लेकर वानर जाति के दोनों को लेकर उन्होंने अपना-कार्य कहा है । पर वास्तव में इनका नाम तो प्रातःकाल में स्मरणीय ही है; यथा—“ॐ हनुमानजनीसुनुवां-
२३१

सुनुर्महाबलः । रामेष्टः फलगुणसखः पिगाचोऽमितविक्रमः ॥ चन्द्रिकमणश्चैव सीताशोकविनारतः ।
लक्ष्मणप्राणदाता च दशप्रोवर्य दर्पहा ॥ एतद्वादशनामानि कपीन्द्राय महात्मनः । प्रातःकाले प्रदोषे च
रात्राक ले च यः पठेत् ॥ तस्य रोग-भयनास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् ॥” यह श्रीहनुमान्जी के द्वादश
नामों का मंत्र है ।

यहाँ अपने दोष और स्वामी के गुण कहे गये हैं ; यथा—“गुण तुम्हार समुम्ह निज दोषा ।”
(ञ० दो० १३०) ।

(२) ‘अस मैं अधम सखा’—यहाँ अपनेको अधम बताकर प्रभु के अधम-उद्धारण गुण का
स्मरण किया गया है, इसीसे ‘सुमिरि गुन’ एकवचन पद दिया गया है । पहले बहुत-से गुणों का स्मरण
किया था, इसलिये यहाँ, ‘मन सगन सुमिरि गुन प्राम’ कहा गया था । यहाँ कथा कही थी और कथा
में गुणसमूह होते ही हैं । श्रीविभीषणजी ने अपने तामस तन आदि दोषों को कहकर प्रभु की कृपा होने
में संदेह प्रकट किया था । यहाँ श्रीहनुमान्जी ने अपनी अधमता और फिर भी श्रीरघुवीरज का कृपा-पान
होना कहकर श्रीविभीषणजी पर अवश्य प्रभु की कृपा होने की पुष्टि की । ‘मोह पर’—कहकर उनकी
परम कुलीनता, शक्ति वृत्ति और सब प्रकार की योग्यता एवं उन्हें प्रातःस्मरणीय सूचित किया । ‘भरे
दिकोचन नीर’—देस की दो दशाएँ—‘तनु पुलक’ और ‘मन सगन’ पूर्व के दोहे में कही गई हैं, अब
यह तीसरी दशा यहाँ है । ‘कीन्ही कृपा’ ; यथा—“तब रघुपति ठठाइ वर लावा ।... सुनु कपि जिय
अनि मानसि ऊना । तै मम प्रिय लक्ष्मिन ते दूना ॥” (कि० दो० १) ; “परसा सोस सरोरुह पानी ।... ”
(कि० दो० ११) ; यहाँ उन्हीं बातों का स्मरण किया गया है ।

जानत हूँ अस स्वामि बिसारी । फिरहि ते काहे न होहि दुखारी ॥१॥

येहि विधि कहत राम-गुन प्रामा । पावा अनिर्वाच्य विश्रामा ॥२॥

पुनि सय कया विभीषन कही । जेहि विधि जनकसुता तहँ रही ॥३॥

अर्थ—जानते हुए भी जो ऐसे स्वामी श्रीरामजी को भुलाकर (दुःख-परिणामी विपदों के बाधनों
में) भटकते फिरते हैं, वे क्यों न दुखी हों ॥१॥ इस तरह श्रीरामजी के गुण-समूह कहते हुए (दोनों
भक्तों ने) अकथनीय विधाम (शान्ति) पाया ॥२॥ फिर श्रीविभीषणजी ने सम्पूर्ण कथा कही, जिस प्रकार
यहाँ श्रीजानकीजी रही थी ॥३॥

विरोध—(१) ‘जानत हूँ अस’—क्योंकि जानने से प्रतीति हातो है, प्रतीति से प्रीति और
फिर दृढ़ भक्ति होती है ; यथा—“जाने बिनु न होइ परतीवी । बिनु परतीवि होइ नहि मोची ॥ प्रीति
बिना नहि भगति ददाई ।” (ञ० दो० ८८) । स्वामी को परम कृपालु आदि जानते हुए भी उनकी
मुलाना प्रमाद है, फिर उनकी दुखी होना योग्य हो दे ; यथा—“जानत हूँ अस प्रभु परिहरही । काहे न
विपति-जाक नर परही ॥” (कि० दो० ११) ; “बहु रोग वियोगनिह लोग हये । भवदंघ्रि निरार के कत
ये ।” (ञ० दो० १३) ; “महामंद मन सुख बहसि, ऐसे प्रभुहि बिसारि ॥” (ञ० दो० १४), इत्यादि ।

(२) ‘येहि विधि कहत राम-गुन-प्रामा’—दोनों ने अपनी-अपनी अधमता और पाप हो
राम-गुन-प्राम कहा और परम संतोष का अनुभव किया, इसी से अनिर्वाच्य विधाम पाना कहा गया है ,

यथा—“कोव विश्राम कि पाव, ताव सहज संतोष बिनु ।” (४० दो० ८१) ; “तुलसी अपने रामसी, कहि सुनाव गुन दोष । होइ दूवरो दीनता, परम पीन संतोष ॥” (दोहावली १६) । ‘अनिर्वाच्य विश्राम’ ; यथा—“सो सुख जानै मन भरु काना । नहि रसना पहि जाइ बखाना ॥” (४० दो० ८०) ; गुण-प्राप्त यथामति कहा जाता है, अतएव ‘कहव’ कहा गया है, पर उन्नत्य सुख नहीं कहा जा सकता, चक्रा अनुभव-मात्र ही होता है; यथा—“सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई ।” (४० दो० ७) ; इसी से ‘अनिर्वाच्य’ कहा है । श्रीहनुमान्जी को बिना राम-कार्य किये, विश्राम की कवि न थी; यथा—“राम-काज कीन्हें बिना, मोहि कहाँ विश्राम ।” (४० १) ; पर रामकथा ने अपने स्वभाव (प्रभाव) से विश्राम दे हो दिया ।

(१) ‘पुनि सब कथा...’ श्रीहनुमान्जी ने प्रथम ही ‘राम-कथा निजनाम’ कहा था । उसी में ‘जनकपुता’ का हरण और वहाँ के छूटने के लिये अपना जाना भी कहा था । इसीलिये इन्होंने सब समाचार बतलाया—जबसे रावण श्रीजानकीजी को हरकर लंका में लाया और वे जैसे वहाँ रहती हैं ; यथा—“हारि परा खल बहु बिधि, भय भरु प्रीति दिखाइ । तब असोक पादप तर, राखेसि जवन कराइ ॥ जेहि बिधि कपट कुरंग संग, पाइ चले श्रीराम । सोइ प्रबि सीता राखिबर, रटति रहति हरि नाम ॥” (प्रा० दो० ११) ; ‘जनकपुता’—जैसे राजाओं की लड़कियाँ रहती हैं, वैसी ही मर्यादा से श्रीजानकीजी वहाँ रहती हैं । उनकी रक्षा में राक्षसियों नियुक्त की गई हैं, और पुरुष वहाँ नहीं जाने पाते । पुनः जैसे जनकजी प्रपंच में रहते हुए भी वृषसे निर्लिप्त हैं, ऐसे ही श्रीजानकीजी लंका में रहती हुई यहाँ के ऐश्वर्यों से निर्लिप्त हैं ।

श्रीहनुमान्जी ने श्रीविभीषणजी को राम-कथा सुनाई थी, और वहाँने भी श्रीहनुमान्जी को श्रीजानकीजी की कथा सुनाई । अतः दोनों ही अपने-अपने मनोमिश्रित पा संतुष्ट हुए । जैसे वहाँ श्री-विभीषणजी श्रीहनुमान्जी की श्रीजानकीजी से मिला रहे हैं वैसे आगे श्रीहनुमान्जी भी श्रीविभीषणजी को श्रीरामजी से मिलाने की पैरवी करेंगे । शरणागति प्रसंग में १५६ है ।

तब हनुमंत कहा सुनु आता । देखी चहुँ जानकी माता ॥४॥

जुगुति विभीषन सकल सुनाई । चलेउ पवनसुत विदा कराई ॥५॥

करि सोइ रूप गयउ पुनि तहवाँ । मन असोक सीता रह जहवाँ ॥६॥

अर्थ—तब श्रीहनुमान्जी ने कहा कि हे भाई ! सुनो, मैं श्रीजानकी माता को देखना चाहता हूँ ॥४॥ विभीषणजी ने (मिलने की) सब युक्ति कह सुनाई । (सुनते ही) पवन के पुत्र श्रीहनुमान्जी विदा करा के चले दिये ॥५॥ फिर वही (मरकट समान) रूप धारण करके अशोक वन में गये, जहाँ श्रीसीताजी रहती थीं ॥६॥

विशेष—(१) ‘तब हनुमंत कहा...’—‘आता’ शब्द से निहोरा व्यक्त करते हैं ; यथा—“भाइ लखलख पोख जनि, भाजु काज बड़ मोहि ।” (प्रा० दो० १११) ; ‘श्रीजानकीजी माता’—श्रीविभीषणजी यह न कहें कि जहाँ श्रीजानकीजी रहती हैं वहाँ पुरुष नहीं जाने पाते । इसी से पहले ही कहते हैं कि वनमें मेरा भाव माता का है । अतः, इस भाव से मैं जा सकता हूँ ; यथा—“देखहु कपि जननी की नाई । बिहँषि कहा रघुनाथ गोसाई ॥” (प्रा० दो० १०९) ।

(२) 'जुमुति विभीषण'—जहाँ श्रीजानकीजी थी वहाँ बाहर राजसगणों का और भीर भीषण राजसियों का पहरा था । अतः, बिना युक्ति के वहाँ किसी का भी जाना कठिन था । 'पवनसुत'—से इनकी शीघ्रता सूचित की गई है । 'विदा कराई'—बड़े पर्व स्नेही से आशा लेकर आना शिष्टाचार का द्योतक है ; यथा—“मुनि सन विदा भोगि त्रिपुरारी । चले भवन ” (बा० दो० १०) ; “गयत रात गृह विदा कराई ॥” (बा० दो० १११) । श्रीहनुमान्जी ने बहुत खोजा, पर श्रीजानकीजी न मिलीं । परन्तु जब श्रीविभीषणजी ने युक्ति बतलाई, तब तो मिलेंगी ही, इससे यहाँ यह उपदेश भी है कि मर्मज्ञ महात्माओं की बतलाई हुई युक्ति से परमात्मा अवश्य मिलते हैं ।

(३) 'करि सोइ रूप गयध'—श्रीविभीषणजी से मिलने के समय पर्व उनके वार्त्ताज्ञाप के लिये श्रीहनुमान्जी विप्र रूप हो गये थे । अब फिर उन्होंने पूर्ववत् मराक समान रूप धारण कर लिया । 'वहवाँ'—अशोकवन भी बहुत विस्तृत है । उसमें जहाँ पर और जिस वृक्ष के नीचे श्रीसीताजी थी, श्रीहनुमान्जी वहाँ गये । वहाँ इतने अवर पर हैं, जहाँ से श्रीजानकीजी का कुरा-शरीर, जटा आदि दिखलाई पड़ती है । 'वन असोक'—पहले लंका में श्रीहनुमान्जी ने 'वन, बाग, उपवन, वाटिका' आदि को पृथक्-पृथक् देखा था । यहाँ एक ही अशोकवन में क्रमशः चार आवृत्तियों में चारों वर्त्तमान हैं । इसी से चारों नाम कहे गये हैं ; यथा—“वन असोक सीता रर जहाँ ॥” ; “बलेव नाह सिन पेठेव बागा ॥” ; “वह असोक सपन्न जह रई ॥” (कि० दो० १०) ; “तेहि असोक वाटिका रजारी ॥”

देखि मनहि महँ कीन्ह प्रनामा । बैठेहि पीति जात निशि-जामा ॥७॥

कुस तनु सीस जटा एक पेनी । जपनि हृदय रघुपति-गुन-श्रेणी ॥८॥

दोहा—निज पद-नयन दिये मन, राम चरन महँ लीन ।

परम दुखी भा पवनसुत, देखि जानकी दीन ॥९॥

अर्थ—श्रीसीताजी को देखकर मन हो में प्रणाम किया, (देखा कि) उनको रात के पहर (चारी रात) बैठे ही नीव खाते हैं ॥७॥ उनका शरीर दुबला हो गया है और शिर पर जटामाँ की एक वेणी (सट) हो गई है । वे हृदय में रघुपति के गुण-गणों के (स्मरण) सहित राम नाम जपती हैं ॥८॥ (श्रीजानकीजी) नेत्रों को अपने चरणों में लगाये हुई हैं और उनका मन श्रीरामजी के चरणों में लीन (निमग्न) है । श्रीजानकीजी को दीन (दशा में) देखकर पवन के पुत्र परम दुखी हुए ॥९॥

विशेष—(१) 'मनहि महँ'—उन्होंने मानसिक प्रणाम ही किया, यदि शरीर और ध्वन से करते, तो राजसियों जान आती । 'निशि जामा'—रात को कोई ३ पहर और कोई ४ पहर को मानते हैं, इसी से निशि के सब याम कहकर सबके मतों को रचा को गई । बैठे-ही-बैठे रात बिता देना विरह की दशा है ।

(२) 'कुस तनु सीस जटा --' ; यथा—“देखी जानकी जय जाह । परम पीर समीर मुख ये प्रेम कर न समाह ॥ कुस सरीर सुभाय कोमित लगी कदि कदि धूरि । मनहुँ मनधिय मोहनी मनि गयध भोदे भूति ॥ रटति निधि बाहर निरंतर राम राखि नैन । खल निकट न बिरहिनी भरि अकनि दाते

वयन ॥” (गो० सु० २) ; ‘कुछ सरीर’; यथा—“जब जीवन कै है कपि भास न कोइ। कनगुरिया कै सुंदरी कंकन होइ ॥” (चरवा ३८) । ‘जटा एक चेनो’—शिर की तीनों चोटियाँ मिलकर एक हो गई हैं। शरीर का कुछ होना और चोटी का एकलट हो जाना, बाहर की दशा है। अंतरंग वृत्ति को उत्तरार्द्ध में कहते हैं—‘जपति हरय’—बाणी से राम नाम जपते हैं और हृदय में तदर्थ भूत गुणों का चिंतन करती हैं। यही जप की विधि भी है; यथा—“तज्जपस्तदर्थभावनम् ॥” (गो० सु० १२८) ; रामनाम के अर्थ श्रीरामजी एवं शाब्दिक अर्थ उनके गुण हैं। अतः, श्रीधीताजी वन्हीं गुणसमूहों को हृदय में विचारती रहती हैं। ऐसे ही श्रीभरतजी के जप-प्रसंग में भी कहा गया है; यथा—“राम राम रघुरति जपत...” इसी को श्रीहनुमान्जी यहीं पर कहते हैं; यथा—“जपहु निरंतर गुन गन पाँतो ॥” (ङ० दो० १) ; ऐसे ही श्रीजानकीजी के विषय में भी पहले—“रटति रहति हरि नाम” (बा० दो० २३) कहा गया था और फिर यहाँ कहते हैं—‘जपति हरय रघुपति गुन श्रेनी’। आगे साय-ही-साय रूप का ध्यान भी कहते हैं—‘मन राम चरन महँ लोन’। अन्यत्र भी कहा गया है; यथा—“जपहि राम धरि ध्यान वंद, सुंदरश्याम सरीर ॥” (बा० दा० ३७) ।

सात्पथ यह है कि मंत्र एवं नाम जपते हुए उसके देवता का ध्यान रखना चाहिये और साय-ही-साय मंत्रार्थ एवं नामार्थ से सिद्ध होनेवाले उस देवता के गुणों का स्मरण भी करना चाहिये, जिससे उसमें प्रेम हो और गुणों के अनुसार देवता की प्रवृत्ति हो। यही अति भी कहती है; यथा—“मन्त्रोऽयं वाचको रामो वाचकः स्थायोग एतयोः। कस्तश्चैव सर्वेषां वाचकानां न सशयः ॥” (रामतापनीय) ।

(३) ‘निज पद नयन दिये मन ...’—यह जप-विधि है; यथा—“मनोमध्ये स्थितो मंत्रो मंत्र-मध्ये स्थितं मनः। मनोमंत्रप्रमायागो जप इत्यभिधीयते ॥” अर्थात् मन और मंत्र एक रहें। मन की बाह्य वृत्ति होने में नेत्र भी कारण होते हैं; यथा—“बालक सुद देखि गति सोभः। लगे संग लोचन मन लोभा ॥” (बा० दो० २१८) एवं—“रूप अनूप नयन मन लोभा ॥” (ङ० दो० ११४) । इसी से दोनों साय-ही-साय सयत किये गये हैं। ‘निज पद नयन दिये’—मन क विषय तो श्रीरामजी हो सकते हैं, पर नेत्रों के सामने तो वे नहीं हैं, इसलिये उन नेत्रों को अपने चरणों में लगाये दूई हैं कि इधर-वधर न जायें। साय ही श्रीरामजी के चरणों की रेखाओं को भी देखती हैं, क्योंकि जो २४-२४ चिह्न श्रीरामजी के चरणों में हैं, वेही सब चिह्न इनके भी चरणों में हैं। भेद केवल इतना हो है कि श्रीरामजी के चिह्न इनके बायें में और उनके बायें के चिह्न इनके दाहिने चरण में हैं।

(४) ‘परम दुखी भा पवनसुत्र...’—पहले बिना देखे ही दुखी थे। अब श्रीजानकीजी की दीन दीन दशा देखकर परम दुखी हुए। ‘परम’ तो शोभासूचक है, दुखी के साथ ‘अति’, ‘विषम’ आदि विशेषण चाहिये। यह शब्द यहाँ इसजित्ये दिया गया कि राम-विह में दुखी होना इनकी शोभा है। यहाँ ‘पवन-सुत्र’ का भाव यह है कि ये परम चक्रवात् हैं; यथा—“पवन तनय बल पवन समाना ॥” (कि० सो० १४) ; पर त्वामी की आज्ञा के अनुसार इन्हें बल दिलाने का अवसर यह नहीं है; यथा—“सुवन समीर को धीर घुरीन मीर बढ़ोइ। देखि गति सिय मुद्रिका की बाल क्यों दियो रोइ ॥ अकनि कटु बानी कुटिल की मोघ बिषय बढ़ोइ। सकुबि सम भयो ईस-मायसु कलस-भव अिय जोइ ॥ बुद्धि पल साहस पराक्रम अलख राखे गोइ। सकल साज समाज साधक समय कहे सब कोइ ॥” (गो० सु० ५) । यहाँ ‘ज्ञानकी’—नाम का दिया जाना भी सामिप्राय है, क्योंकि राजा भोजनकजी योगी भी हैं; यथा—“जोगी सागमलिक प्रसाद सिद्धि लहो है ॥” (गो० बा० ८५) और ये उनकी कन्या हैं; इसी से योग-मुद्रा से

बैठी हैं—रातोंदिन जागरण, एकासन पर निरंतर लप, नेत्रों का संयम और मन का राम-चरणों में लीन रहना—ये सब योग की रीतियाँ हैं।

“पुनि सोतहिं धीरज जिमि दीन्हा”—प्रकरण

तब - पल्लव महँ रहा लुकाई । करइ विचार करवँ का भाई ॥१॥

तेहि अवसर रावन तहँ आवा । संग नारि बहु किये बनावा ॥२॥

अर्थ—पृथ के पल्लव में छिप रहे और विचार करने लगे कि भरे भाई ! क्या करूँ ? (श्रीसीताजी नीचे दृष्टि किये हुई हैं और बहुत-सी राक्षसियों चारों ओर से उनकी रक्षा में हैं तो मैं इनका शोक कैसे दूर करूँ ?) ॥१॥ वही समय रावण वहाँ आया । बहुत शृंगार की हुई स्त्रियों को साथ लिये हुए है ॥२॥

विरोध—(१) ‘तब-पल्लव महँ...’—श्रीहनुमान्जी अपने सूक्ष्म रूप में हैं कि एक पल्लव से भी छिप गये हैं, ‘पल्लव’ पत्रवन्त है। छिप इसलिये रहे कि रावण न देख पावे। ‘करइ विचार’ विचार कर कार्य करने से सिद्धि होती है, इसी से ये सश विचार कर हो कार्य करते हैं; यथा—“इहाँ पवन सुव हृदय विचारा।” (कि० दो० १८) । “कवि करि हृदय विचार, दीन्ह मुद्रिका डारि वष।” (दो० १९) ; “मल्ल भल्ल तेहि साधा, कवि मन कीन्ह निवार।” (दो० १९) । वैसे यहाँ भी विचार करते हैं। ‘भाई’—मन के प्रति संबोधन है; यथा—“भाई कैसे करी डरी कठिन कुपेरे।” (गो० सुं० २०) । मन में विचारने की यह भी एक रीति है।

(२) ‘तेहि अवसर रावन तहँ...’—इसी समय दैवयोग से रावण का जाना हुआ, जिससे चक्रका धक्काना आदि श्रीहनुमान्जी देखेंगे और श्रीरामजी से कहेंगे, वष वे यहाँ जाने में और भी शीघ्रता करेंगे। ‘संग नारि बहु...’—ये नारियाँ सब इसको रानियाँ हैं। आगे यह स्वयं कहेगा; यथा—“मंदोदरी आदि सय रानी।” पहले कहा गया था—“देव-अच्छ-गंधर्व-नर, किन्नर-नाग-कुमारि। कीति वरी निज बाहु बल, बहु सुंदरि वर नारि।” (बा० दो० १८३) ; ये सब वे ही रानियाँ हैं। इन्हें सोतहाँ शृंगार से सुसज्जित किये हुए साथ लिये आया है कि जिससे श्रीजानकीजी समझें कि यह अपनी स्त्रियों को बड़ा सुर देता है और बड़ा प्रेमपूर्ण है। स्वयं भी बहुत शृंगार किये हुए है कि जिससे देखकर मोहित हो जायें। ‘बहु किये बनावा’—दोनों के साथ है—अपने और रानियों के लिये।

बहु बिधि खल सोतहिं समुझावा । साम दाम भय भेद देखवाया ॥३॥

कह रावन सुनु सुमुखि सयानी । मंदोदरी आदि सय रानी ॥४॥

तब अनुचरी करवँ पन मोहा । एक बार विशोकु मन मोहा ॥५॥

अर्थ—इस दृष्ट ने श्रीसीताजी को बहुत तरह से समझाया। साम, दाम, भय और भेद दिखाये ॥३॥ रावण ने कहा कि हे सुमुखी ! हे सयानी ! मुझे मंदोदरी आदि सब रानियों को तुम्हारी दासी कर दूँगा, यह मेरी प्रवृत्ति है, तुम एक बार भी मेरी ओर देखो ॥४॥—॥५॥

विरोध—‘बहु बिधि खल...’—पहले भी कहा गया था—“हारि वर सल बहु बिधि, भय भद

प्रीति देखाइ । तब असोक पावप तर, राखेसि जतन कराइ ॥” (बा० शो० १४) ; अथ यहाँ ‘यहु विधि’ और साथ ही ‘सल’ कहकर सूचित करते हैं कि उसने अपने दुष्ट स्वभाव के अनुसार बहुत प्रकार से भी-भीताजी को समझाया कि जिस अवर्त्म-वार्ता को श्रीगोश्वामोजी लिखना भी नहीं चाहते, बेवक संकेत से ही सूचित करते हैं । ‘साम दाम मय भेद’—रावण राजा है और राजा के हृदय में राजनीति बसती है ; यथा—“साम दाम अरु दंड विभेदा । नृप पर बचिहं नाथ कह चेदा ॥” (बा० शो० १५) ; इसी से उसने इन चारों को दिखाया । उदाहरण क्रमशः—“कह रावन सुनु सुमुखि सयानी ।”—साम ; “मंदोदरी आदि सब रानी ॥ तब अनुचरी करउँ पन मोरा ।”—दाम ; “कटिहूँ तब छिर कठिन कृपाना ।”—दंड ; “संग नारि बहु किये बनावा ।”—भेद, इसमें भेद यों है कि हमारी इतनी रानियाँ हैं, इन्हें हम सब प्रकार देते हैं । तुम तो एक ही थी पर तो भी रामजी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सके । ‘देखावा’—दिखावा-भर है, मारना आदि बातें हृदय की नहीं हैं, क्योंकि रावण को भीभीताजी की ममता एवं आशा हो गई है ।

(२) ‘कह रावन सुनु सुमुखि सयानी ।’—‘सुमुखि’—का भाव यह है कि मैं तुम्हारे सुन्दर मुख पर मोहित हूँ और इसीसे मंदोदरी आदि पटरानियों को भी तुम्हारी दासियों बनाने की प्रवृत्त हूँ । पुरुष की के मुख ही पर मोहित होता है ; यथा—“जानसि मोर सुभाष बरोरु । मन तब आनन चंद चकोर ॥” (बा० शो० २५) ; “सोह मुनि ज्ञान निषान, सृग नैनी विधु मुख निरखि । विषय होइ हरि जान, ...” (बा० शो० ११५) ; “छिय मुख सखि मये नयन चकोरा ।” (बा० शो० २१६) । ‘सयानी’—कहने का तात्पर्य यह है कि इस लाभ से चूको मत । तुम तो हानि-लाभ के समझने में ‘सयानी’ हो । लाभ भी समझ को कि मंदोदरी आदि सब रानियाँ तुम्हारी दासियाँ बनकर रहेंगी, जो कि परम सुन्दरी हैं ; यथा—“मय वनुजा मंदोदरि नामा । परम सुंदरी नारि जलामा ॥” (बा० शो० १००) ।

(३) ‘तब अनुचरी करउँ पन मोरा ।’—का भाव यह है कि ये सखति-भाव नहीं कर सकेंगी किन्तु दासियाँ बनकर रहेंगी । यदि कहो कि सखतियाँ कभी दासियाँ बनना नहीं चाहेंगी ; यथा—“नेहर जनम भरष बर जाई । जियत न करवि सखति सेवकाई ॥” (बा० शो० २०) ; तो मैं अवश्य इन्हें दासियाँ बना दूँगा, फिर वह अपने इस वचन की पुष्टि के लिये प्रतिज्ञा भी करता है—“पन मोरा” इसका भाव यह कि प्रण को असंयत करने से मुक्त नारा हो जाते हैं ; यथा—“मुक्त जाइ जो पन परिहरऊ ॥” (बा० शो० २५२) । मुक्त के नारा होने से लोग नरक के भागी होते हैं, इसीलिये श्रेष्ठ लोग मुक्त की रक्षा करते हैं और प्रण को पूरा करते हैं ; यथा—“कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ ॥” (बा० शो० ७६) । यों भी राजा प्रण नहीं छोड़ते ; यथा—“नृप न सोइ बिनु बाव नाक बिनु भूषन ।” (ज्ञानकीमंज ७७) ; अतः, मैं अवश्य अपना प्रण पूरा करूँगा ।

(४) ‘एक बार बिलोकु...’—श्रीज्ञानकीजी नेचे दृष्टि किये बैठे हैं और वह उन्हें अपना साज-शृंगार दिखाना चाहता है, इसी से कहता है कि एक बार भी तो इधर देखो । अथवा उपर्युक्त सब बातें एक बार देख लेने ही का मोल है ।

तुन धरि ओट कहति पैदेही । सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥९॥

सुनु दसमुख खद्योत - प्रकासा । कषहुँ कि नखिनी करइ पिकासा ॥१०॥

बस मन ससुझ कहति जानकी । खख सुधि नहिं रघुवीर धान की ॥११॥

अर्थ—तुण (तिनके) की ओट (परदा) करके और अपने परम स्नेही अवधपति श्रीरामजी का

भरण करके वैदेही श्रीजानकीजी कहती हैं ॥६॥ हे दशानन ! सुन, क्या जुगुन् के प्रकाश से कभी कम-
लिनी विकसित होती है ? ॥७॥ श्रीजानकीजी कहती हैं कि अरे दुष्ट पेसा मन में समझ ! तुझे रघुवीर
के बाण की खबर नहीं है ? ॥८॥

विशेष—(१) 'तुन घरि ओट'—श्रीजानकीजी ने वृण का परदा करके रावण से बातें कीं,
सम्मुख नहीं, यह स्यादा की रक्षा है ; यथा—“वृणमन्तरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिर्मिता ।...” (वा० ५१२१२) ; श्रीसीताजी उसी तरह पर पुरुष की ओर दृष्टि नहीं करतीं, जैसे श्रीरामजी पर स्त्री की ओर नहीं
देखते ; यथा—“सोहि अतिथय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनेहु पर नारि न हेरी ॥” (बा० दो० २१०) ;
“न रामः परदारान्स चक्षुर्भ्यामपि पश्यति ॥” (वा० २१०२ ४८) । 'वैदेही' और 'अवध पति'—
का भाव यह है—(क) अपने मायके और पतिकुल के महत्त्व को आगे करके बोलीं ; यथा—“अकार्य न
मया कार्यमेकपत्न्या निगर्हितम् ॥ कुलं वंशप्रप्त्या पुण्यं कुले सहति जातया । एवमुक्त्वा तु वैदेही रावणं तं
यशस्विनी ॥” (वा० ५२११४-५) ; अर्थात् मैं सती हूँ, मेरा अन्ध बड़े कुल में और उपाध पवित्र कुल
में हुआ है ; अतः, अकार्य मुझसे नहीं हो सकता । (ख) रावण ने अपने पेश्वर्य का लोभ दिखाया
है, उसके प्रति भी वृण-मोट द्वारा लक्षित किया कि अपने समय कुल के पेश्वर्य के आगे मैं तुम्हारे इस
पेश्वर्य को वृणवत् मानती हूँ ।

'सुमिरि अवधपति परम स्नेही'—का भाव—(क) तू लंका-मात्र का पेश्वर्य दिखाता है पर
मेरे स्वामी अवध के पति हैं, जो चक्रवर्त्ति-पाद हैं । तू स्नेह दिखाता है, मेरे स्वामी भी परम स्नेही हैं ;
अतः उनमें और तुममें पड़ा अन्तर है । वही आगे कहती हैं ; यथा—“सुत दसमुख राघव प्रकाश ।...”
(ख) वे अवध के आश्रित-मात्र के रक्षक हैं और मेरे तो परम स्नेही ही हैं ; अतः, मेरी रक्षा अवश्य करेंगे ।
(ग) भक्त जो कुछ कहते हैं अपने इष्ट के वश पर ही, यथा—“अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि
होनि असीव ।” (बा० दो० ७०) ; “करि प्रनाम बोले भरत, सुमिरि सीय रघुराज ॥” (बा० दो० २१७) ;
वैसे ही यहाँ भी श्रीजानकीजी इष्ट के वश पर ही कहती हैं । 'कहति वैदेही'—का भाव यह है कि न बोलने
से स्वीकृति समझी जायगी । कहा भी है—“मौनं सम्मतिस्तथा” ; यथा—“बलेन सुमंत्र राघ-रघु
जानो ॥” (बा० दो० २८) ।

(२) 'सुत दसमुख राघव'—रावण ने कहा था—“एक बार बिलोक्त मम चोरा ।” वरका उत्तर
श्रीजानकीजी यों देती हैं कि तू जुगुन् के समान है, तेरे प्रलोभन-रूप प्रकाश में मेरे नेत्र कमल नहीं खिल
सकते, किन्तु मानु-रूप भातुकुल-भातु को देखकर ही वे प्रफुल्लित होंगे । पुनः जैसे जुगुन् का प्रकाश
सूर्योदय से पहले ही रहता है, वैसे ही तेरी दुष्टता स्वामी श्रीरामजी के आने तक ही है । जैसे कमलिनी
सूर्य की ही अनुवर्त्तिनी है, वैसे ही मैं श्रीरामजी की ही अनन्या पत्नी हूँ ; यथा—“अनन्या राघवेणाहं
भारकरेण प्रभा यथा ॥” (वा० ५१२११५) ; यथा—“वत्स के अस वस मन माही । अपनेहुँ
आन पुरुष जाग नाही ॥” (बा० दो० ४) ।

(३) 'अस मन समुक्त कहति जानकी'—तू पेसा मन में समझके कि मैं (रावण) राघव के समान
हूँ और श्रीरामजी भातु हैं, उनमें और तुझमें इतना अंतर है । पुन यह भी भाव है कि सूर्य के प्रति
कमलिनी जैसा मेरा श्रीरामजी में भाव है । जुगुन् कम प्रकाशावालों की सीमा है और भातु पूर्ण
प्रकाशावालों को—“अस मन समुक्त” ।

(४) 'अन सुधि नहि'—रघुवीर के बाण दुष्टों के नाशकारक हैं ; यथा—“सुनि राजक दस

बालक बालक ।” ; “हम छत्री... तुम्ह से खल मृग खोजत फिरहीं ॥” (भा० दो० १८) ; उनके बाणों को क्या तुम्हें झपर नहीं है ?

शंका—अभी उसने श्रीरामजी के बाण का प्रभाव कहाँ देखा-सुना ? जो सुधि करे ।

समाधान—जयत ने जो बिना फर के बाण से भी तीनों लोकों में शरणा न पाई थी, उसे अपने सुना ही होगा । पुनः शृणुष्वत्वा से सुग है ; यथा—“परम घोर घन्टी गुन नाना ।... राग दूषन सुनि लगे पुकारा । छन महं यकल कटक चन्ह मारा ॥” (भा० दो० २१) ; मारीच से भी उसने सुना है ; यथा—“बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ सत जोजन आयेई छन माही ।” (भा० दो० २४) ; इसी से डरकर यती का वेष बना सीता-हरण के लिये आया था । सीतीताजी वन्हीं बाणों का स्मरण कराती हैं ।

सठ सूने हरि आनेहि मोही । अघम निकुञ्ज लाज नहि तोही ॥९॥

दोहा—आपुहि सुनि खद्योत सम, रामहिं भानु - समान ।

परुष वचन सुनि काढ़ि असि, बोला अति त्रिसियान ॥१॥

अर्थ—घरे शठ, तू मुझे सूने में हरकर लाया, तू अघम है, निर्लज्ज है, तुझे लज्जा नहीं आती ? ॥९॥ अपनेको जुगलू के समान और श्रीरामजी को सूर्य के समान सुनकर तलवार निकाल अत्यन्त क्रोधित हो बोला ॥१॥

विरोध—(१) ‘सठ सूने हरि...’—इसका सम्बन्ध पूर्व वाक्यों से भी है कि भिन्न तरह सूर्य के अभाव में ही खद्योत का प्रकाश होता है, ऐसे ही श्रीरामजी के अभाव में ही तू मुझे हरकर ले आया । वन रघुवीर के बाणों की तुझे सुधि नहीं है कि जिनकी अनुपरिपति में ही तू मेरा हरण करने गया । युद्ध में उनका सामना न कर सका और तू उनकी खींची हुई रेखा ही को लाँच बना, इसी से तूने मुझे सूने में हर लिया । अवश्य तू अघम और निर्लज्ज है ; यथा—“जानेव तब बल अघम सुरारी । सूने हरि आनेहि परनारी ॥” (अं० दो० २६) ; इसी कर्म के कारण उसे शठ, दुष्ट आदि भी कहा है ; यथा—“दे त्रिय चोर कुमारगामी । खल मल-राधि मंद मति कामी ॥” (अं० दो० ३१) ; “नारीचोयमिदं क्षुद्रं कृतं शौटीर्यमानिता ।” (बावली० ९।११।१८) ।

‘निलज्ज’ और ‘लाज नहि तोही’ में पुनरुक्ति नहीं है, किन्तु कोप की वीप्सा है । कोप, विषाद और विरामय में प्रायः एक ही शब्द कई बार प्रयोग किया जाता है । ऐसा मुहावरा भी है ; यथा—तू निर्लज्ज है, लज्जा भी नहीं आती ?

(२) ‘आपुहि सुनि खद्योत सम...’—इसमें ‘सुनि’ का दो बार प्रयोग किया गया है ; यथा—‘आपुहि सुनि खद्योत सम’ और ‘परुष वचन सुनि’ । कारण यह कि श्रीजानकीजी ने दो वचन कहे हैं—(१) ‘सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा ।...’ (२) ‘सठ सूने हरि आनेहि...’ इनमें पहले का सुनना पूर्वार्द्ध में और दूसरे का उत्तरार्द्ध में कहा गया है । पहले पर ‘त्रिसियान’ और दूसरे पर ‘अति त्रिसियान’ । इसका कारण यह कि सबसे उत्तर नहीं बन पड़ा । अपनी खींच मिटाने के लिये तलवार से मारने की धमकी देता है । रावण का स्वभाव है कि वह अपने शत्रु की प्रशंसा और अपनी न्यूनता पर अत्यंत कोप करता है ; यथा—“तेहि

रावन कहँ सघु करसि, नर कर कहसि बरान । रे कपि बरँर खरँ खल, ...” (लं० दो० २५) ; “आन
बीर बल सठ मम आगे । पुनि पुनि कहसि साज पति त्यागे ॥” (लं० दो० २८) ; “हर गिरि मथन
निरखि मम दाह । पुनि सठ कपि निज प्रसुहि सराह ॥” (लं० दो० २७) ।

सीता तँ मम कृत अपमाना । कटिहूँ तव मिर कठिन कृपाना ॥१॥

नाहित सपदि मानु मम पानी । सुमुखि होति न त जीवन-हानी ॥२॥

हयाम - सरोज - दाम-सम सुंदर । प्रभु-भुज करि-कर सम दसकंधर ॥३॥

सो भुज कंठ कि तव असि घोरा । सुनु सठ अस प्रमान पन बीरा ॥४॥

अर्थ—हे सीता ! तुमने मेरा अपमान किया, (अतएव) मैं तुम्हारा शिर कठिन कृपाण (चन्द्रहास)
से काटूंगा ॥१॥ नहीं तो शीघ्र मेश वचन मान लो, हे सुमुखि ! अन्यथा जीवन की हानि होगी ; अर्थात्
तुम्हारे प्राण जायेंगे ॥२॥ (श्रीजानकीजी ने कहा) हे दशकंधर ! प्रभु की भुजा श्याम कमल की माला के
समान सुन्दर और हाथों के सूँ के समान (बड़ा-बड़ा = युक्त एवं बलिष्ठ) है ॥३॥ या सो वही भुजा मेरे
गले में लगेगी, या तेरी घोर लज्जा हो । रे शठ ! सुन, ऐसा मेरा प्रामाणिक प्रश्न (सत्य प्रतिज्ञा) है ॥४॥

विशेष—(१) ‘सीता तँ मम कृत’—अपमान मृत्यु के तुल्य माना जाता है ; यथा—
“संभावित कहँ अपबल काह । मरन कोटि सम वारन बाह ॥” (अ० दो० १७) । तुमने कठोर वचनों
से मेरा अपमान किया है, अतः मैं अपनी कठोर लज्जा से तुम्हारा वध करूँगा । प्राण-दंड राजा स्वयं
देता है । अतः, उसने ‘कटिहूँ’ कहा है । पहले अपराध सुनाकर वध दंड देना चाहिये, इसलिये पूर्वार्द्ध में
उसने अपराध उद्घाटन और वध उच्चारण से उपरका दंड कहा ।

(२) ‘नाहित सपदि मानु’—राज-अपमान का दंड वध है और वह शीघ्र हो दिया जाता है ;
यथा—“सुनि कपि वचन बहुव खिसियाना । बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राना ॥” (दो० २३) ; इससे शीघ्र
वचन मानने को कहता है कि आज्ञा मान लेने से अपमान का अपराध क्षमा हो जायगा ।

‘सुमुखि होत नव’—मेरा वचन न मानने से पहले तुम्हें चेष्टा की ही हानि थी । यदि अब भी
नहीं मानोगी, तो तुम्हारे प्राण जायेंगे । यहाँ उसने ‘सुमुखि’-मात्र ही कहा, इससे पहले ख्याती भी कहा
था । उनके द्वारा अपना अपमान किये जाने से उन्हें जयानी माना, इसी से यहाँ ख्याती नहीं कहा ।

(३) ‘श्याम-सरोज-दाम सम सुंदर ।’—भुजा की उपमा सपे, कमल-नाल और करिकर से
ही जाती है, यथा—“भुजग भोग भुज-दंड कंक दूर चक्र गदा पनि आई ।” (वि० १२) ; “अठन पराग
जलज सरि नीके । ससिहि भूप अहि कोम असी के ॥” (बा० दो० ३३३) ; “करिकर सरिस सुमग
भुज-दंडा ।” (बा० दो० १३१) ; यहाँ प्रभु की भुजाओं की उपमा नील कमल की माला से देवी है और
श्याम ही उन्हें ‘करिकर सरिस’ भी कहती हैं । भाव यह है कि हाथों की सूँ के समान बलिष्ठ होने से
वे तुम्हारे दसों कंधों को काटेंगी और कमल की माला के समान मेरे कंठ को भी सुशोभित करगी ।
‘प्रभु-भुज’—अर्थात् समर्थ की भुजाएँ, लज्जा की भुजाएँ ।

(४) ‘सो भुज पंठ कि’—या तो वे भुजाएँ मेरे पंठ को भूषण करेंगी, अथवा तेरी घोर

तलवार हो । कमल के समान कमल मुञ्जाओं के जोड़ में घोर कठोर तलवार कही गई है । भाव यह कि दोनों ही वशाओं में पातिव्रता की शोभा ही है, पातिव्रत्य की रक्षा में प्राण देने से वसती शोभा है । पुनः दोनों प्रसार में दुःख दूर होगा । विरह-दुःख का तो संयोग में भ्रन्व होगा ही, साथ ही प्राण जाने से भी निवृत्त ही होगा । 'प्रमान पन मोरा'—भाव यह है कि तेरा प्रण प्रमाण नहीं होगा, क्योंकि मैं तेरी ओर एक बार भी दृष्टि नहीं करूँगी । पर मेरा उपर्युक्त समय प्रकार का शोभा-परक प्रण सत्य होगा ही ।

चन्द्रहास हर मम परिताप । रघुपति-विरह - अनख - संजातं ॥५॥

सीतल निश्चित वहसि वरवारा । कह सीता हर मम दुख-भारा ॥६॥

सुनत वचन पुनि मारन धावा । मयतनया कहि नीति बुझावा ॥७॥

अर्थ—भीषीवासी कहती हैं कि हे चन्द्रहास (रावण की तलवार) । रघुपति-विरहामि से स्वप्न मेरे परिताप (दुःख) को हरण कर (अर्थात् रावण को उत्तर देती हैं कि मुझे तेरी तलवार से मरना स्वीकार है, पर तेरे वचन नहीं) हे खन्न ! तू शीतल, चोखा (तीक्ष्ण) और श्रेष्ठ धार धारण करता है, (वससे) मेरे दुःख के भार को हर ॥५-६॥ ये वचन सुनते हो फिर मारने दोड़ा (अर्थात् मारने पर वृत्त हुआ), तब संशोदरी ने नीति कहकर समझाया ॥७॥

विशेष—(१) 'चन्द्रहास हर मम...'—रावण ने कहा ही है—'कठिहँव सब खिर कठिन कृपाना ।' और मुझे वसकी शक्ति मंजूर नहीं है, तो फिर हे चन्द्रहास ! तू बेरी क्यों कर रहा है ? मेरे कंठ से जागकर शीघ्र ही मेरा विरह-ताप हर ले । क्योंकि राम-विरह तलवार-जन्य दुःख से भी अधिक है, यथा—'मौगु साथ अवही देवें तोही । राम-विरह जनि मारधि मोही ॥' (म० दो० ३३) ; 'चन्द्रहास' का दूसरा अर्थ चन्द्र-किरण भी है, जो ताप हरण करती है, वैसे ही तू भी मेरे विरह-ताप को हर ले, ऐसे ही अशोक से भी वनहोने आगे कहा है; यथा—'सत्य नाम कब हृद मम सोका ।' पुनः 'वर वारा'—से तलवार की श्रेष्ठ धार और दूसरा अर्थ नदी की धारा के बहने (प्रवाहित होने) का भी होना है, जिस तरह जल शीतल होता है और ताप हरता है, वैसे ही तेरी धार मेरे विरह-ताप को हरेगी, अतः, यह मुझे शीतल हो लगेगी ; यथा—'चन्द्रहास हर ने परिवार्य । रामचन्द्र विरहानल जातम् ॥ त्वं हि कान्तिलित मौक्तिक-चूर्ण धारया वहसि शीतलसंभः ॥' (प्रसन्न-रायब नाटक) । इस श्लोक का पूर्वार्द्ध तो चौपाई से मिलता-जुलता है, और उत्तरार्द्ध का अर्थ यह है—तू अपनी धारा से मोती के चूर्ण की कान्ति को जीवनेवासी शीतल जल (की धारा) को धारण करता है ।

ऊपर की अर्द्धांकी में चन्द्रमा का और इसमें नदी का रूपक भी आ जाता है । वाल्मीकि ७.११.४३-४४ में कहा गया है कि चन्द्रहास नामक महा कुट्ट शिवजी ने रावण को दिखा या और यह भी कहा था कि यदि इसका अपमान करोगे, तो यह मेरे पास लौटकर चला आयेगा । यह दिव्यास्त्र है और इसे जो पर चलाता इसका अपमान करना है । अतः, रावण डरता ही है, इस तलवार को चलावेगा नहीं ।

(२) 'मयतनया कहि नीति बुझावा ।'—रावण अनिति कर रहा है और संशोदरी नीति कहती है, इसी से उसे भिन्न स्वभाव की बहते हुए उसका पिता-सम्बन्धी नाम कहा गया है । नीति वचने यह कहती कि धीर को जो पर हाथ नहीं चलाना चाहिये । पतिव्रता की अपने मत के विरुद्ध वचन पर कोप करती ही है ।

भवः, श्रीजानकीजी का अपराध नहीं है। किसी को भी उसके रुचि-विरुद्ध मार्ग पर पकाएरु नहीं लाना चाहिये। क्रमशः उसे समझाने को चेष्टा करना चाहिये, इत्यादि। 'बुझाव'—समझाया एवं उसको मोबासि को शान्त किया; ठंडा किया इसके ये दोनों अर्थ हैं।

कहेसि सकल निखिचरिन्ह बोलाई। सीतहि बहु बिधि त्रासहु जाई ॥८॥
मास दिवस महँ कहा न माना। तौ में मारव काढ़ि कृपाना ॥९॥

दोहा—भजन गयउ दसकंधर, इहाँ पिसाचिनि - वृंद ।

सीतहि त्रास देखावहिं, धरहि रूप बहु मंद ॥१०॥

अर्थ—(रावण ने) सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर श्रीबीताजी को बहुत तरह से डराओ ॥८॥ यदि एक सहोने में कहना न माना, तो मैं (उसे) तलवार निकाल कर मारूँगा ॥९॥ (ऐसा कहकर) रावण पर गया, यहाँ राक्षसियों के समूह श्रीबीताजी को भय दिखाती हैं और बहुत-से बुरे कृप धारण करती हैं ॥१०॥

विशेष—(१) 'कहेसि सकल'—'जाई' शब्द से सूचित किया कि मंदोदरी के समझाने पर रावण दुरत वहाँ से चल दिया और अलग जाकर राक्षसियों को बुलाया और कहा। शृंगार करके आया था कि श्रीजानकीजी देखेंगे, पर उन्होंने देखा नहीं और यहाँ तक कि गाली दी, तब, कौन-सा मुँह लेकर वहाँ ठहरवा ? भवः, चल दिया।

(२) 'मास दिवस महँ'—यह राक्षसियों से श्रीबीताजी के प्रति कहने को कहा है कि जिससे वे यह न समझें कि मंदोदरी के समझाने पर मान गया, अब न मारेगा।

(३) 'इहाँ पिसाचिनि-वृंद'—ऊपर 'सकल निखिचरिन्ह बोलाई' कहा था, ये वे ही हैं। उसने कहा था—'सीतहि बहुविधि त्रासहु' अवश्य यहाँ 'परहि रूप बहु मंद' कहा है। 'बहु' शब्द दोपदेहलो है।

त्रिजटा नाम राक्षसी एका। राम-चरन रति निपुन विवेका ॥१॥

सबन्हौ धोखि सुनायेसि सपना। सीतहि सेह करहु हित अपना ॥२॥

अर्थ—एक राक्षसी त्रिजटा नाम की थी, उसकी श्रीरामजी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक में निपुण थी ॥१॥ उसने सबको बुलाकर अपना त्रास सुनाया और कहा कि श्रीबीताजी को सेवा करके अपना हित करो ॥२॥

विशेष—(१) 'त्रिजटा नाम'—यह राक्षसी-मात्र में अपने समान एक ही थी, इसी से 'एका' कहा गया है। त्रिजटा नाम था, क्योंकि यह तीन गुणों से जड़ित (विशिष्ट) थी—राम-चरन-रति, व्यवहार-निपुण और विवेक—इससे ये तीनों गुण कहे गये हैं। विवेक अर्थात् सत्-असत् का ज्ञान। इसे विवेक या, इसी से रामचरण-रति करती थी; यथा—“वमा कदं मैं अनृतव धरना। सत हरि भजन जगत धम अपना ॥” (पा० दो० १८); इसने जगत्-व्यवहार को असत् जानकर त्याग दिया था और हरि-भजन को धर्म मानकर ग्रहण किया था।

(२) 'सबन्हों बोलि'—रावण ने सभी को बुलाकर उन्हें श्रीसीताजी को दुःख देने की आज्ञा दी थी। इसलिये इसने भी सभी को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया कि जिससे अब कोई उन्हें दुःख न दे। 'बोलि'—से जाना गया कि वह कुछ दूर पर थी, पर इतनी दूरी पर स्वरय थी कि जहाँ से उसके वचन श्रीसीताजी भी सुन लें। क्योंकि आगे कहा है, यथा—“मातु बिपत्ति-संगिनि तैं मोरो।” यह श्रीसीताजी का वचन है, वन्होंने उसका वचन सुना है, तभी ऐसा कहा है। स्वप्न देवयोग से हुआ और प्रातःकाल का स्वप्न शीघ्र ही फलीभूत होता भी है। इसलिये तुरत ही सबों से कहा। “कहु हित अपने” —वे सब रावण के हित में लगे हैं। सभी पर कहती है कि उसे छोड़ो और अब अपना-अपना हित देखो। स्वप्न का सार-तत्त्व इसने पहले ही बतला दिया कि कुटुंब-सहित रावण का नारा होगा। तब उसके संबंध से तुम सब भी मारी जाओगी। हाँ, वचने का एक यही उपाय है कि श्रीसीताजी को सेवा करके उन्हें प्रसन्न करो, तो ये ही तुम्हारी रक्षा कर सकेंगी; यथा—“प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा। अलम्पे परित्रातुं राज्ञस्यो महतो भयात् ॥” (बा० १०० ५१२-५१३) ; इस तरह से सबों को निवारण कर इसने सबका हित किया। यह विवेक का कार्य है। आगे स्वप्न कहती है—

सपने वानर लंका जारी। जातुधान-सेना सप मारी ॥३॥

खर आरुढ़ नगन दससीसा। मुंडित सिर खंडित भुज पीसा ॥४॥

येहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई। लंका मनहु बिभीषन पाई ॥५॥

नगर फिरि रघुवीर दोहाई। तब प्रभु सीता बोलि पठाई ॥६॥

अर्थ—स्वप्न में (मैंने देखा है कि) एक वानर ने लंका जला डाली, राज्यों की सारी सेना मार डाली गई ॥३॥ रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसका शिर मुँड़ा हुआ है और उसकी दोनों भुजाएँ कटी हुई हैं ॥४॥ इस प्रकार वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और लंका मानो विभोषण ने पाई है ॥५॥ नगरभर में रघुवीर श्रीरामजी की दोहाई फिरी, तब प्रभु ने श्रीसीताजी को बुला भेजा ॥६॥

विशेष—(१) 'सपने वानर लंका जारी'—यह आश्चर्य की बात है कि एक वानर ने रावण के देखते हुए लंका को जला डाला, यथा—“रावन नगर अलप कपि दई। सुनि अस वचन सत्य को कहई ॥” (लं० दो० २९) ; “कहु कपि रावन पालित लंका। केहि विधि देखे दुर्गो अति बंका ॥” (दो० ३१) ; “देखत तोहि नगर जेहि जारा ॥” (लं० दो० ५३) ; इसी से इसे प्रथम कहा।

(२) 'खर आरुढ़ नगन'—ये सब लक्षण स्वप्न-विचार से रावण की मृत्यु के सूचक हैं। पहले 'सेना सप मारी' कहकर उस रावण का मरण कहा गया, क्योंकि आगे ऐसा होना ही है। 'मुंडित सिर' ही मृत्यु-सूचक है। 'खंडित सिर' कहा जाय तो दूसरे की मृत्यु का सूचक होता। 'दक्षिण दिशि जाई'—दक्षिण दिशा में यमपुरी है। मरने पर शव के पैर दक्षिण दिशा की ओर कर दिये जाते हैं, अतः दक्षिण दिशा की जाना 'मरने' का सुहावरा है। 'पाई'—लंका श्रीविभोषणजी हाथ से चली गई थी; यथा—“करत राज लंका अठ त्यागी ॥” (दो० ५२) ; अब उसने उसे फिर पाया; यथा—“गह मनि मनहुँ फनि क फिरि पाई ॥” (अ० दो० ३१) 'मनहुँ'—स्वप्न की बात कहने की रीति हो ऐसी है।

(३) 'नगर फिरि रघुवीर दोहाई'—जिसका राज्य होता है, उसी की दोहाई फिरती है; यथा—“जय प्रताप रवि भयव नृप, फिरो दोहाई देख ॥” (बा० दो० १५३) ; दोहाई (द्वि-भाषान) = दुहरी पुकार

ढके की चोट के साथ पुकारना, विजय-घोषणा कि अमुक का राज्य हुआ, आदि। 'रघुवीर'—वीरता से विजय पाई। 'तब'—जब वे श्रीविभीषणजी को राज्य दे चुके, तब पीछे उन्होंने अपना स्वार्थ चाहा, यह श्रीरामजी का स्वभाव है, जैसे पहले श्रीसुभीषणजी को राज्य देकर पीछे श्रीसीताजी की खोज कराई। ऐसे ही अयोध्या पहुँचकर पहले सखाओं की स्नान करा तब स्वयं स्नान करेंगे। 'तब प्रभु सोवा मोलि पठाई'—ऐसा कहने का भाव यह है कि ये जाकर स्वामी से यहाँ का हाल कहेंगी, जो इन्हें दुःख देवी हो। अतः, तुम लोगों की दुर्दशा होगी। हरि इच्छा से उसने जितना देखा उतना ही कहा। श्रीहनुमान्जी का आना और उनका वृत्त पर रहना आदि उसने न देखा और न कहा। नहीं वो राक्षस लोग खोजने लगते, जिससे श्रीलानकीजी और श्रीहनुमान्जी की भेंट एवं बातचीत में बाधा होती।

यह सपना मैं कहूँ पुकारी। होइहि सत्य गये दिन चारी ॥७॥

तासु पचन सुनि ते सब ढरों। जनकसुता के चरनन्हि परी ॥८॥

रोहा—जहाँ तहाँ गई सकल तब, सीता कर मन सोच।

मास दिवस बीते मोहि, मारिहि निसिचर पोच ॥११॥

अर्थ—मैं पुकारकर कहती हूँ कि यह स्वप्न चार दिन बीते सत्य होगा ॥७॥ उसके पचन सुनकर सब ढर गई और श्रीलानकीजी के चरणों पर पड़ गई ॥८॥ सब मिलकर जहाँ-वहाँ चली गई। श्रीसीताजी मन में चिन्ता करने लगी कि एक महीना बीतते ही नीच निशाचर मुझे मारेगा ॥११॥

विशेष—(१) 'यह सपना मैं ...'—और स्वप्न चाहे कुछ झूठे भी हों, पर प्रातःकाल में अर्ध-मक होनेवाला यह स्वप्न सत्य ही होगा। जैसे श्रीमरवती ने स्वप्न देखा और वह सत्य हुआ। राम-भर्ता का स्वप्न प्रायः सत्य ही होता है। 'कहूँ पुकारी'—जिससे सबको भली भाँति विदित हो जाय, जिसमें फिर हमारा दोष न रह जाय; यथा—'कहूँ पुकारि खोरि मोहि नाहो।' (पं० हो० २०३); 'गये दिन चारी'—चार दिन अवकाश का मोषक है; यथा—'बौधि मारिधि खाधि रिपु दिन चारि सह होइ बीर। मिलहि ने कवि मालु दल संग जननि घर घर धीर ॥' (गोता सं० १); 'जनकसुता के चरनन्हि परी'—चरणों में पड़कर अपराधों को क्षमा कराया। इन्होंने क्षमा भी कर दी, क्योंकि ये महात्मा श्रीजनकजी की कन्या हैं; यथा—'ततः सा हीमती बाला भृशविजयदर्पिता। अशेषादि हस्तव्य भवेयं शरणां दि सः ॥' (वाल्मी० ५१०।५४)। अर्थात् पति के विजय-सन्वाद से प्रसन्न और लजित हो श्रीसीताजी बोली—यदि ऐसी बात हुई तो हम तुम सबकी रक्षा अवश्य करेंगी।

(२) 'जहाँ-तहाँ गई सकल ...'—त्रिभटा ने कहा था; यथा—'बीतहि सेइ करष हित अपना।' इसपर उसने समस्त किया कि हमें देखकर श्रीसीताजी दुःख पावो दें। अतएव हमारा यहाँ से इतना जाना ही वनकी सेवा है, इष्ट-स्वरूप रहे, पर पास न रहें। एकदम छोड़कर पर भी न जा सकी, क्योंकि रावण की आज्ञा यहाँ रहने की और साथ ही बहुत कर रूपों से भय दिखाने की है। भय दिलाया छोड़कर अलग इत गई। पास में चुप-चाप भी बैठी रहती, वो भी वनका भय रहता। पशुपति का वस्त्रव द्रोह देना ही उसकी सेवा है; यथा—'वद इमाति अति वदि सेवकाई। जेहि न थावन सवन चोटाई ॥' (पं० सं० २५०)। यह संयोग भी हरि-इच्छा से हो रहा है, क्योंकि श्रीहनुमान्जी से भेंट होती है।

‘छीता कर मन सोच’—श्रीछीताजी को मरने का शोच नहीं है। मरना तो वे चाहती हो हैं; यथा—“चंद्रहास हर मम परितापं । कद भाई और भागे भी कहेंगी—“वज्र वेद कर वेगि उपाई ।” इन्हें शोच इस बात का है कि महीने-भर अवस्था विरह-दुःख भेजना पड़ेगा और फिर मारेगा। पुनः ‘निश्चर पोच’ के हाथों मृत्यु होगी, क्योंकि नीच के हाथों मरने से सद्गति नहीं होती।

राँका—जो मरना चाहती हैं, तो ‘आगे क्यों कहा है; यथा—“मास दिवस महं नाथ न भावा । तो पुनि मोहि जियत नहि पावा ॥” (दो० २९)।

समाधान—वहाँ इसलिये कहा है कि स्वामी मेरे लिये इतना कष्ट उठाकर भावेंगे और फिर उनका जाना व्यर्थ ही होगा। अतएव शोग्र हो आँखें कि मुझे जीवित जा जायँ। रविय ने जैश्री शर्त कही थी, उसके अनुसार ही वहाँने कहा है।

(३) ‘निश्चर पोच’—क्योंकि स्त्री अवश्य है, फिर भी मारने पर उद्यत है, मारता भी शीघ्र नहीं, किन्तु महीने-भर की अवधि दे दी है, जिससे मुझे अवस्था विरह-दुःख भेजना पड़ रहा है।

त्रिजटा सन बोलीं कर जोरी । मातु विपति संगिनि तैं मोरी ॥१॥

तजवें देह कर वेगि उपाई । दुसह विरह अम नहि सहि जाई ॥२॥

आनि काठ रघु चिता बनाई । मातु अनल पुनि देहि लगवाई ॥३॥

सत्य करहि मम प्रीति सयानी । सुनइ को अघन खल सम बानी ॥४॥

त्रिजटा से हाथ जोड़कर बोलीं कि हे माता ! तू मेरे दुःख की साधिन है ॥१॥ शरीर छोड़ दें; इसका शीघ्र उपाय कर दे, विरह अत्यन्त कष्टदायक है, अब सहा नहीं जाता ॥२॥ लकड़ी लाकर चिता रचो और फिर, हे माता ! (वचन)—तुम आग लगा देना ॥३॥ (हे) सयानी ! मेरी प्रीति (जो श्रीरामजी में है उसको) सच्ची कर दे, कानों से शूल के समान वचनों को कौन सुने ? ॥४॥

विशेष—(१) ‘त्रिजटा सन बोलीं...’—जो काम त्रिजटा से कराना चाहती हैं, वह अंगम है, त्रिजटा उसे शोकार नहीं करेगी कि वह चिता बनाकर वचन में आग लगा दे। इसी से हाथ जोड़कर निहोरा करती हैं। अंगम बात मॉगने की यही रीति भी है; यथा—“मागहुँ दूसर बर कर जोरी । पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी ॥” (स० दो० २८), श्रीछीताजी मन, वचन, कर्म से आर्त हैं, यथा—“छीता कर मन सोच”—मन,—“त्रिजटा सन बोलीं”—वचन और “करजोरी”—यह कर्म है। अन्य राक्षसियों से नहीं कहा कि वे आँखें, क्योंकि वे तो केवल डरवाना चाहती थीं; खाने को तो ये नहीं ही राक्षसी, क्योंकि मरना तो चाहती ही हैं।

‘मातु विपति संगिनि’—जैसे तूने मेरी एक विपत्ति में बहायता की कि स्वप्न सुनाकर सबोंको भय दिखाने से रोका। वैसे ही इस विरहजन्य विपत्ति के निवारण में भी बहायता कर। इस दूसरी विपत्ति को भागे कहती हैं, यथा—“वज्र वेद कर”—देह छोड़ना पहले कहा और उपाय पीछे, इसका भाव यह है कि उपाय की ही देर है, तन त्याग की नहीं। ‘दुसह विरह’—प्राकृतिक अग्नि का ताप सहना सुलभ है, पर विरह अग्नि का नहीं। ‘अव’—का भाव यह है कि विरह के प्रतिकूल भाव कहो जाने से उसका विरह बढ़ जाता है, यथा—“खानो खल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भये।

लोचन सरोवद स्रवत सींचत बिरह सर झकुर नये ।” (म० दो० १०१)— इसमें श्रीभरतजी को राख करना कहा गया था और वह उनकी भक्ति के विरुद्ध था, जैसे हो, यहाँ राखण के वचन—‘एकवार बिकोक सस झोरा ।’ यह इनके पातिप्रत्य के विरुद्ध है। इससे विरह बढ़कर दुःख हो गया ।

(२) ‘आनि काठ रघु चिता’—‘रघु’ और ‘मनाई’—मंगलवाचक हैं, भाव यह कि पति के वियोग में सती का मरण होना मंगल है, अतएव उत्साहपूर्वक रचना होनी चाहिये ; यथा—“सरजु तीर रचि चिता बनाई । अनु सुर पुर सोपान सुहाई ॥” (म० दो० १०१) ; इसमें राम-विरह में ही दशरथ-मरण समझकर मंगलवाचक ‘सुहाई’ शब्द आया। ऐसे बदभागी को चिता रचना में श्रीभरतजी को वत्साह था। चिता बनने पर उसमें मैं प्रवेश करूँगी ; यथा—“श्रीखड सम पावक प्रवेश कियो सुमरि प्रभु मैथिली ।” (म० दो० १०६) ।

‘मातु अनल पुनि’—चिता में अग्नि क ई सम्बन्धी ही लगाया है, इससे कहती हैं कि तुम माता हो, माता से शरीर मिलता है, जैसे तुमने मुझे राक्षसियों से बचाया है, यही नया जन्म दिया है। अतएव तुम्हें ही दग्ध करना उचित है ।

(३) ‘सत्य करहि मम प्रीति’—यदि प्रिय के विरह में शरीर-व्याग न हो, तो प्रीति सत्य नहीं है ; यथा—“बंदक अवध भुआल, सत्य प्रेम लेहि राम-पद । जिहुरत वीन दयाक, प्रिय तन एन इव परिहरेल ॥” (म० दो० ११) ; “तुलसी एकै मीन को, है खोचिलो खनेह ।” (दोहावली ११६) । “राम गये भजहुँ हौं जीवन समुक्त ही भक्तान । तुलसिदास तनु तबि रघुपति द्विज कियो प्रेम परवान ॥” (गी० म० ५१) । ‘सयासी’—कहने का भाव यह कि तुम यह जानती हो कि पति के बिना की का जीवन ही व्यर्थ है ।

‘सुनै को भवन’—दुष्ट के प्रविकूल वचनों के सुनने से मरना ही अच्छा है ; यथा—“अरिबध दैव लियावत जाही । मरन नीक तेहि जीवन जाही ॥” (म० दो० २०) ।

सुनत पवन पद गहि समुक्तापेसि । प्रभु-प्रताप चल सुखस सुनापेसि ॥५॥
निखि न अनल मिल सुनु सुकुमारी । अस कहि सो निजभवन सिधारी ॥६॥
कह सीता विधि भा प्रतिकूला । मिलिहि न पावक मिटिहि न सूखा ॥७॥
देखियत प्रगट गगन अंगारा । अवनि न आवत एकउ तारा ॥८॥
पावकमय सुखि सवत न आगो । मानहुँ मोहि जानि हतभागो ॥९॥

अर्थ—वचन सुनते ही उसने परम पदकर समझाया और प्रभु का प्रताप, चल और सुपरा सुनाया ॥५॥ हे सुकुमारी । सुनो, रात में आग नहीं मिलती—येका कहकर वह अपने घर चली गई ॥६॥ श्रीसीताजी (अपने मन में) कहती हैं कि बिचाता मुझे बिपरीत हो गया है, (इससे) न अग्नि मिलेगी और न जल मिलेगा । ७॥ आकाश में अंगारे (पिनगारियों) प्रकट दिखाई पड़ते हैं, पर पृथिवी पर एक भी तारा नहीं आता ॥८॥ चन्द्रमा अग्निमय है, पर मानों मुझे अमागिनी जानकर अग्नि नहीं गिराया ॥९॥

विशेष—(१) 'सुनत वचन पद गहि...'—'पद गहि'—श्रीसीताजी ने उसे मातृ-पद का महत्व दिया। अतः, चरण पकड़कर वसने अपनेको दाखी जताया। पुनः उनकी दो हई आशा को न पाल सकने के अपराध को क्षमा कराने के लिये भी चरण पकड़े। पुनः शपथ की दृष्टि से भी चरण पकड़कर प्रभु के प्रताप आदि की सत्यता दृढ़ की। 'समुक्तायेति'—श्रीरामजी अवश्य आयेंगे और शत्रु का मान गर्दन कर तुम्हें ले जायेंगे, तब तक धैर्य रखो। धैर्य को दृढ़ करने के लिये प्रभु के प्रताप आदि सुनाये। 'प्रभु'—कहने का तात्पर्य यह कि वे समर्थ हैं। 'प्रताप'—जैसे कि तुम्हारे लिये थोड़ा अपराध करने पर सीक के बाण से जयन्त की क्या दशा हुई, उसे तुमने आँखों से देखा है। 'मल'—घनुर्भंग की व्यवस्था प्रभु के अपरिमित बल की परिचायिका है; यथा—“तप मुञ्ज-बल-महिमा उदघाटी। प्रगटो घनु विघटन परिपाटी॥” (का० शो० २३८); यह भी आपने देखा है। आभितों की रक्षा करने के श्रीरामजी के सुयश को भी आप जानती ही हैं; यथा—“मुनस्र मुनि भवन हीं नाथ आयाँ सरन। वल केवट गोच सबरी संतुल-समन, सोक अम सीव सुमोव चारवि हरन॥” (गो० सुं० ४३); तथा—“निवासवृत्तः साधूनामापन्नानां परा गतिः॥ आर्त्तानां संश्रयश्चैव यशस्वरैकमाजनम्॥” (वाल्मी० ३।१।१४-२०); अर्थात् श्रीरामजी साधुओं के आश्रयदाता तथा पीड़ितों के रक्षक हैं। वे दुःखियों के आश्रय-धान हैं और यश के अद्वितीय पात्र हैं। तब वे तुम्ह परम अनुग्रह को कैसे भुक्ता सकते हैं ?

(२) 'निज न अमल मिल सुनु...'—जब भारी विरह के कारण समझने से भी धैर्य न हुआ, तब वसने अमि न मिलने का बहाना किया। 'सुकुमारी'—का भाव यह कि तुम्हारा शरीर अत्यन्त सुकुमार है। अतः, अमि का ताप सहन होता असंभव है; यथा—“अति सुकुमार न तनु तप जोगू॥” (का० शो० ४३)। 'निज भवन सिघारी'—यह समझती है कि ये वो ख्यानी हैं। यदि अमि मिलने का कोई उपाय बतलाकर उसे जाने को कहेंगी, तब आज्ञा-भंग करना अनुचित होगा, इससे घर को बल दिया। यह भी प्रभु की ही प्रेरणा है, क्योंकि उन्हें ओहनुमान्जी की श्रीसीताजी से भेंट का अवकाश देना है। इसके बहाँ रहते हुए वह ठीक न होता।

(३) 'कह सीता विधि...'—'कह' शब्द वाणी से भी कहा जाना प्रकट करता है कि आगे की बातें सुख से भी कही गई हैं। तभी सुनकर ऊपर से ओहनुमान्जी ने अमि की जगह मुद्रिका गिराई है। 'विधि भा प्रतिकृता'—क्योंकि हितैषिणी त्रिजटा भी यहाँ से चली गई; यथा—“मये विधि विमुख विमुख सब कोऊ॥” (का० शो० १८१)। 'मिलिहि न पावक'—भाव यह कि अमि के द्वारा शरीर-त्याग से ही दुःख दूर होगा। ऊपर कहा ही गया; यथा—“दुख विरह अब नहिं सहि जाई॥” शूल; यथा—“सुने को अवन सूख सम मानी॥”

(४) 'वैखिल प्रगट गगन...'—श्रीसीताजी विधाता की प्रतिकूलता को प्रकट कर रही हैं कि वह अंगारे दिखाता तो है, पर देवा नहीं, भाव यह कि अंगारे नहीं दिखलाई पड़ते तो संतोष हो भी जाता कि अमि है ही नहीं, क्या करें ? 'प्रगट'—भाव यह कि त्रिजटा ने सूँठ ही कहा था कि अमि नहीं मिलती, पर हमें तो यह प्रत्यक्ष दिख रही है। अंगारे क्या हैं, उन्हें चत्तारद्ध में प्रथकार रख्यं कहते हैं कि वे तारे हैं। 'एक'—भाव यह कि अगणित हैं, पर मिलता एक भी नहीं, एक भी मिलने से काम चल जाता।

इससे जान पड़ता है कि अब ये स्वयं अपने लिये चिन्ता बनाना चाहती हैं, केवल आग की ही खोज में हैं; लकड़ी तो यहाँ मिल ही जायगी, क्योंकि यह बाग है। इसी से त्रिजटा ने लकड़ी न मिलने का बहाना नहीं किया।

(५) 'पावकमय सखि'—विरह में चन्द्रमा एवं तारे सभी अग्निमय ज्ञान पड़ते हैं ; यथा—
 “वहकु न हे सँजियरिया निखि नहिं धाम । जगत जरत अख लाग मोहि बिनु राम ॥” “सीतलता सखि
 की रहि सब लग छाड़ । अग्निनि ताप है तब कहैं सँचरव आइ ॥” (वरवा ३७-३९) । भाव यह है कि
 चन्द्रमा अग्नि से भरा हुआ है, पर थोड़ी-सी भी नहीं टपकता । या एक भी तारा यदि भूमि पर आ जाता
 अथवा चन्द्रमा ही थोड़ी-सी अग्नि गिरा देता, तो इनमें किसी एक से ही काम चल जाता । 'हवभागो'—
 पति-वियोग होते ही मेरा आग्य फूट गया, अवश्य सभी विमुख हैं ।

पहले विधाता को दोष दिया और उसके कार्य दिखाये, फिर यहाँ के 'हवभागो' शब्द से उसे भी
 विरोध किया कि मेरे वर्म के अनुसार ही तो ब्रह्मा ने आग्य बनाया, जब कर्म में लिखा है ही नहीं, तब वह
 वे कहाँ से ? ब्रह्माजी सबकी बुद्धि के देवता तो हैं ही, चाय ही तारा और चन्द्रमा आदि के भी
 नियामक हैं ।

सुनहि विनय मम विटप असोका । सत्य नाम कर हरमम सोका ॥१०॥

नूतन किसलय अनख समाना । देहि अग्निनि तनु करहि निदाना ॥११॥

अर्थ—हे अशोक वृक्ष ! मेरी विनयी सुन, अपना नाम सत्य कर, मेरा शोक दूर कर ॥१०॥ तेरे
 नयीन, कोपल (पल्लव) अग्नि के समान हैं, अग्नि देकर मेरे शरीर का अंत कर दे ॥११॥

विरोध—(१) 'सुनहि विनय मम'—श्रीसीताजी इस समय अत्यन्त व्याकुल हैं, इसी से वृक्ष-
 वृक्ष से भी सुनने को कहती हैं ; यथा—“भये भिऊन जस प्राकृत दीना ।” “पृथ्व चले कता वरु पाठी ॥”
 (बा० शो० १६) ; 'विटप असोका'—विटप परोपकारी होते हैं ; यथा—“संत विटप सरिता गिरि घरनी ।
 परहित हेतु सखिहि की करनी ॥” (बा० शो० १२३) । इसीलिये अशोक के साथ विटप भी कहा गया है ।
 अपने नाम की लज्जा सभी की होती है । अतः, मेरा शोक नाश करके अपना अशोक नाम सत्य करो ।
 चन्द्रमा की तरह मेरे दुर्भाग्य पर दृष्टिपात न करो । आगे शोक-हरण का उपाय यों कहती हैं—

‘नूतन किसलय अनख समाना ।’—भाव यह है कि तेरे पास अग्नि बहुत है, उसकी वृष्टि कर
 दे, जिससे मेरा शरीर भस्म हो जाय । मुझे लकड़ी जुटाकर पिवा बनाना भी न पड़े ।

शंका—मरने के और भी उपाय हैं ; यथा—“दुग्ध सहित गिरिते गिरसँ पायक जरवैं जलनिवि मई
 परसँ ।” (बा० शो० १९) ; ये सबसे अग्नि ही क्यों माँगी है ?

समाधान—(क) छती छो अग्नि में ही जल भरती है । (ख) अग्नि में इनके विष की स्थिति है,
 प्रतिविम्ब वहाँ जाकर मिलना चाहता है । (ग) हरि-इच्छा से ऐसी प्रवृत्ति हुई, अहिनुमान्जी अशोक
 पर अँगूठी लिये द्रुप बैठे हैं । विरहान्नि से तप्त हो कर प्राकृत अग्नि में जलना सुगम मानकर तारा, चन्द्रमा
 आदि को अग्निमय मानती हुई, अशोक के लाल पल्लवों को भी अग्निमय देखती हुई, वृक्ष
 भी अग्नि माँगी । यह अहिनुमान्जी को अँगूठी गिराने का अवसर मिलेगा और वे उसे अग्नि
 समझकर होंगे ।

देत्ति परम विरहाकुल सीता । सो दन कर्पाह कक्ष सम धोता ॥१२॥

श्लोक—कपि करि हृदय विचार, दीन्ह मुद्रिका डारि तव ।

जनु असोक अंगार, दीन्ह हरपि उठि कर गहेउ ॥१२॥

अर्थ—श्रीसीताजी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण कपि को कलत्र के समान धोत गया ॥१२॥ तब कपि श्रीहनुमानजी ने हृदय में विचारकर अंगूठी गिरा दी, भानों असोक ने अंगारा दिया, श्रीसीताजी ने इर्षित हो बैठकर उसे हाथ में ले लिया ॥१२॥

विशेष—(१) 'देखि परम विरहाकुल सीता । ...'—पहले श्रीजानकीजी को दीन दशा में देख कर श्रीहनुमानजी परम दुखी हुए थे ; यथा—“परम दुखी भा पवन सुत, देखि जानकी दीन ॥” (श्लोक ८) ; अब विरह से परम व्याकुल देखकर उन्हें उस क्षण का बोतना कलत्र के समान प्रतीत हुआ । जब देखने-वाले का ही क्षण कलत्र के समान होता, तब श्रीसीताजी की दशा कैसे कही जाय ? क्षण=पल का चतुर्थयात्रा, समय का सबसे छोटा भाग । कलत्र=प्रसा का एक दिन जिसमें १४ मन्वन्तर होते हैं । श्रीसीताजी को वह दशा क्षण-भर ही रही कि श्रीहनुमानजी ने देखा कि अब ये प्राण हो छोड़ना चाहते हैं । अब, उन्होंने शीघ्र ही मुद्रिका डाल दी ।

(२) 'कपि करि हृदय विचार'—विचार पर प्रसंग छूटा था ; यथा—“करि विचार करवैं का भाई ।” अब वहीं से फिर प्रसंग लेते हैं कि श्रीसीताजी असोक से आग भोग रही हैं, उसकी आग मुद्रिका दे दें, मुद्रिका में माणिक्य का जगोना था । सोने के साथ लड़ा होने से वसमें अधिक लसाई आ गई थी, जिससे वह मुद्रिका अंगार की तरह दिखलाई पड़ती थी । असोक धृत्त पर से मुद्रिका गिरी और उससे इनका शोक दूर होगा, इसी से भानों उसने अपना असोक नाम सरप किया । 'हरपि उठि कर'—अग्नि पा कर श्रीसीताजी की इर्ष्य हुआ । अब, इससे विरह की सत्यता जानी गई । उन्होंने उसे बैठकर ले लिया । इसे अंगूठी का गिरना कुछ दूरी पर सूचित किया गया, किंतु अधिक दूर पर भी नहीं गिरी, नहीं वो धाड़ कर गहना कहा जाता । अभी तक जिस-जिस से अग्नि मॉगी गई, कितने ने नहीं की । यहाँ वायुपुत्र के द्वारा प्राप्त हुई, क्योंकि अग्नि की सत्यति वायु से ही होती है, यथा—“वायोऽग्नि ॥” (तेजः २१) ।

तब देखी मुद्रिका मनोहर । राम-नाम अंकित अति सुंदर ॥ १ ॥

चकित चितव सुदरी पहिचानी । हरप विषाद हृदय अकुलानी ॥ २ ॥

जीति को सकइ अजय रघुराई । माया ते असि रचि नहिं जाई ॥ ३ ॥

अर्थ—तब राम-नाम-अंकित अत्यन्त सुन्दर मनोहर अंगूठी देखी ॥ १ ॥ पहचानकर उसे चकित (विस्मित) होकर देखती हैं । हर्ष और विषाद से हृदय में व्याकुल हो गई ॥२॥ श्रीरघु-नामजी अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है ? अर्थात् कोई नहीं और माया से ऐसी रत्न नहीं जा सकती ॥३॥

विशेष—(१) 'तब देखी मुद्रिका मनोहर'—श्रीसीताजी ने पहले अग्नि के धोखे से अंगूठी को मुट्ठी में ले लिया, अब वह गर्भ नहीं मालूम हुई, तब उन्होंने उसे खोलकर देखा, वो वह मुद्रिका थी, फिर अच्छी तरह देखा, तब उसमें रामनाम अंकित (लिखा) पाया । 'मनोहर'—रामनाम मनोहर है ; यथा—

“आपरा मधुर मनोहर दोऊ ।” (बा० दो० १४); उससे अधिक होने से यह मुद्रिका भी मनोहर है । एक तो इसकी बनावट ही सुन्दर है, उसपर रामनाम अंकित होने से ‘अति सुन्दर’ है ।

(२) ‘अंकित चितव’—जहाँ अंकित होकर पारों दिशाओं में देखना होता है वहाँ ‘बहु दिशि’ एवं ‘सकल दिशि’ भी साथ लिखते हैं । यहाँ विरामन होकर मुँदरी के ही देखने का अर्थ है ; यथा—“जहँ-जहँ चाहि कुँवर वर दोऊ । तहँ तहँ अंकित चितव यव कोऊ ॥” (बा० दो० २४३), ‘हरष-विपाद’—हृषे मुद्रिका मिलने का हुआ और विपाद इस लिये हुआ कि यह यहाँ पर आ गई कैसे ? वही आगे कहती हैं—‘जीति को सके’; ‘हरष अकुलानो’; यथा—“हरष हरष विपाद अति पति मुद्रिका पहिचानि । दास तुलसी ददा सो केहि भौति कहे बखानि ॥” (गी० सुं० १); पहले विरह की न्याकुलता में कुछ कहो भी थीं, अब तो दग रह गईं ।

(३) ‘जीति को सके’—यावमी० ५३३१४-१० में श्रीसीताजी ने खय कहा है कि मैं अपने स्वामी के प्रभाव को जानती हूँ, उन्हें कोई जीव नहीं सकता । यथा—“सकल सुरासुर जुरहि जुम्हारा । रामहि खसर न जीवनद्वारा ॥” (बा० दो० १८८), ये प्रमाण माधुर्य के हैं; परबड़े-दृष्टि में तो—“श्रुति विस्वास सृष्टि लय होई ।” (बा० दो० १०); कहा गया है । ‘रघुराई’ का भाव यह कि सभी रघुवंशी अजेय होते आये हैं और ये तो उस कुल में भेद हो हैं; यथा—“रघुवसिन्ह महीं जहँ कोठ होई । तेहि समाज अस पहइन न कोई ॥ कही जनक जसअनुचित बानी । विद्यमान रघुकुल मनि जानी ॥” (बा० दो० १५२); ‘माया ते असि रवि नहि आई’—‘असि’ का भाव यह है कि श्रीसीताजी और श्रीरामजी के मूषण सब दिव्य हैं, साधुव्य-मुक्त जीव हैं, चेतन हैं । गी० सुं० ३ में लिखा है कि श्रीजानकीजी ने मुद्रिका से बातें की हैं और उसने उत्तर में श्रीरामजी का समाचार कहा है । श्रीहनुमान्जी का भी परिचय दिया है, तो वह भाषा से नहीं हो रही जा सकती । वाल्मी० ३६।२।४ में भी कहा है—“रामनामांकितं चेद परय देव्यगुणीयकम् ॥ श्रवणार्थं तबानोतं तेन दत्त महात्मना ॥” “गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भर्ताः करविभूषितम् । भर्तारमिव संप्राप्तं जानकी मुद्रितामवत् ॥” इत्यादि ।

सीता मन विचार कर नाना । मधुर वचन पोलेब हनुमाना ॥ ४ ॥

रामचंद्र गुन वरनह छागा । सुनतहि सीता कर दुख भागा ॥ ५ ॥

जागीं सुनै अवन मन लाई । आदिहु ते खय कया सुनाई ॥ ६ ॥

अर्थ—श्रीसीताजी मन में अनेक विचार कर रही हैं, (वही समय) श्रीहनुमान्जी मधुर वचन बोले ॥४॥ श्रीरामचन्द्रजी के गुण वर्णन करने लगे, (उन गुणों के) सुनते ही श्रीसीताजी का दुःख दूर हो गया ॥५॥ कान और मन लगाकर सुनने लगीं, (वय) श्रीहनुमान्जी ने आदि हो से (जन्म से लेकर) सारी कथा सुनाई । ६॥

विशेष—(१) ‘सीता मन विचार’—कि वह मुद्रिका यहाँ कैसे आई ? इसपर कोई विचार नहीं उठर पाता । क्या ऐसा हो सकता है कि श्रीलक्ष्मणजी कंदमूल लेने गये हों और श्रीरामजी सो गये हों, तो वही समय कोई वही ले आया हो, यथवा हमारे वियोग में उन्होंने प्राण ही छोड़ दिये हों और फिर इसी कारण श्रीलक्ष्मणजी ने भी प्राण छोड़ दिये हों, जिससे इसे कोई उठा लाया हो, इत्यादि विचार-पर-विचार उठते जाते हैं । ‘मधुर वचन’—साठे असूत-समान एवं भीने

स्वर से कि जिसे श्रीजानकीजी ही सुन सके, दूसरा नहीं; यथा—“श्रवनामृत जेहि कथा सुनाई।” आगे कहा है। कानों को प्रिय लगी, इसी से—“लागी सुनै श्रवन मन लाई।” आगे कहा है।

(२) ‘रामचंद्र गुन ..’—चन्द्रमा ताप को दूर करता है, यथा—“सरदातप निसि ससि अपहरई।” (कि० दो० १६); और यहाँ राम-गुण से श्रीसीताजी शीतल हुई, अतएव ‘रामचंद्र’ कहा गया। शीतल होने के सम्वन्ध से ‘सीता’ कहा गया है; यथा—“सीता सीत निसा सम आई।” (दो० १५)। गुण; यथा—“दीनगुण सुख सिंधु कृपाकर कारुणीक रघुराई।” (वि० ८१)।

(३) ‘लागी सुनै श्रवन मन लाई ..’—जब तक किसी प्रकार का दुःख रहता है, तब तक कथा में मन नहीं लगता और यदि श्रोता का मन न लगे, तो उससे कथा न कहनी चाहिये; यथा—“यह न कहिय सठही हठ सीलहिं। जो मन लाइ न सुनु हरि लीलहिं॥” (उ० दो० १२०); इसलिये श्रीहनुमान्जी ने प्रथम राम-गुण सुनाकर श्रीसीताजी का दुःख दूर किया और जन नाना विचारों को छोड़ उनका मन एकाम हुआ तब आदि (वाल-कांड) से यहाँ (अरण्य-कांड) तक की भी कथा कही, जिसे वे जानती थीं। तब सीता-हरण की बातें, श्रीरामजी का विरह, जटायु की कथा, श्रीशायरीजी की प्रीति और श्रीसुग्रीवजी की मैत्री और फिर जैसे-जैसे चारों दिशाओं में घानर भेजे गये—वे सब कथाएँ कहीं। उसी सिलसिले में दक्षिण दिशा की सेना में अपना आना और समुद्र लौटकर लका में श्रीसीताजी का रोजना और उनको पहचानना, पुन मुद्रिका गिराना पर्यन्त सभी बातें कही गईं।

शुद्धा—श्रीहनुमान्जी आदि ही से सारी कथा कैसे जानते थे ?

समाधान—उन्होंने श्रीरामजी से सुनी थी, यथा—“आपन चरित कहा हम गाई।” (कि० दो० १), पुन श्रीलक्ष्मणजी ने भी विस्तार से सुनाई थी, यथा—“लक्ष्मिन राम चरित सब भाखा॥” (कि० दो० ४); और ऋषियों से भी सुनी है, यथा—“राम जनम सुभ काज सब कहत देव रिपि आइ। सुनि सुनि मन हनुमान के, प्रेम उमंग न अमाइ॥” (रामाय ४।३।३)।

श्रवनामृत जेहि कथा सुनाई। कही सो प्रगट होत किन भाई ॥ ७ ॥

तब हनुमंत निकट चलि गयऊ। फिरि बैठीं मन विसमय भयऊ ॥ ८ ॥

राम-दूत मैं मातु जानकी। सत्य सपथ कबनानिधान की ॥ ९ ॥

यह मुद्रिका मातु मैं आनी। दीन्हि राम तुम कहैं सहिदानी ॥ १० ॥

अर्थ—जिसने कानों को श्रवण के समान प्रिय सुन्दर कथा कही। हे भाई। वह प्रकट क्यों नहीं होता ? ॥७॥ तब श्रीहनुमान्जी पास चले गये, श्रीसीताजी फिरकर (मुँह फेरकर) बैठ गईं, उनके मन में विस्मय हुआ ॥८॥ हे माता श्रीजानकीजी। मैं श्रीरामजी का दूत हूँ, कर्णानिधान की शपथ करके सत्य कहता हूँ ॥९॥ हे माता। यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ, श्रीरामजी ने यह आपको निशानी दी है (कि जिससे आप मुझे उनके पास से आया हुआ मानें) ॥१०॥

विशेष—(१) ‘सो प्रगट होत किन भाई’—श्रीहनुमान्जी ने जो श्रीसीताजी को रामकथा सुनाई, उसी सम्वन्ध से उन्हें प्रिय मानकर श्रीसीताजी ने ‘भाई’ कहा है; यथा—“भैया कहहु कुसल दोउ-घारे।” (बा० दो० ११०), जिसने कानों को लुप्त किया, वह नेत्रों को भी क्यों नहीं लुप्त करता। उसके

दर्शनों से नेत्र शीतल होंगे ; यथा—“तोहि देखि सीतल भइ छाती ।” (दो० १६) ; तात्पर्य यह है कि श्रीरामकथा के वक्ता से श्रीमहाराजीजी परदा नहीं रखती थी ।

(२) ‘तव हनुमंत निकट...’—‘तव’ जब आग्रा मिली, पहले तो दूर ही रहे ; यथा—“दूरि ते ताहि सत्रन्हि सिर नाया । पृष्ठे निज घृतांत सुनाया ॥” (कि० दो० १४) ; “दूरिहि ते प्रनाम कपि कीन्हा ।” (लं० दो० १०५) ; ‘चलि गयऊ’—दौड़कर या बूढ़कर नहीं, क्योंकि उससे ठिठाई होती ; यथा—“तासु निकट पुनि सव चलि आये ।” (कि० दो० २४) ; ‘फिरि बैठी’—उठकर मुद्रिका लेना कहा गया था ; यथा—‘हरपि उठिकर गहेउ’ और अभी तक खड़ी-खड़ी उसे देखनी और अनेकों विचार करती रही, खड़ी-ही-खड़ी कथा भी सुनी और वक्ता को भी निकट बुलाया । पर जब श्रीहनुमानजी मसीप गये, तब वे फिरकर बैठ गई, क्योंकि कथा सुनाई पड़ी—मनुष्य की बोली में और प्रकट हुआ वानर । कहीं यह राखण ही न हो, इसी शंका से मुग फेर लिया और इसी से मन में विस्मय भी हुआ ; यथा—“यथायथा समीप स हनुमानुपमर्पनि । तथा तथा राखण सा तं सीता परिशङ्कते ॥” (वाल्मी० ५।३१।६) ; पहले भी एक बार राखण यती बनकर संस्कृत में बातें की थीं, इसीलिये संदेह हुआ कि कहीं हमें धोखा देने के लिये वही वानर बनकर न आया हो ; क्योंकि राक्षस मायार्या होते हैं । अतः, उन्हें रूप बदलने में कुछ कठिनाई नहीं होती है ।

(३) ‘सत्य सपथ करुनानिधान की ।’—शपथ का तात्पर्य यह कि मैं यदि मूठ कहता हों, तो मुझपर श्रीरामजी की कठणा न रहे ; यथा—“तेहि पर राम सपथ करि आई । मुहुत सनेह अवधि रघुआई ॥” (अ० दो० १०) ; इसमें भी वैसा ही भाव है कि मैं यदि मूठ कहता हों, तो मेरे मुहुत और स्नेह नाश हो जायँ । एक यह भी भाव है कि मैं उनका दूत होने के योग्य न था, पर स्वामी ने करणा करके यह पद मुझे प्रदान किया है ; यथा—“जाना मन क्रम वचन यह, कृपासिंधु कर दास ॥” आगे कहा है । शपथ से अपने वचन को पुष्ट किया ; यथा—“तेहि पर राम सपथ करि आई ।...बात दृढ़ाइ कुमति हंसि बोली ।...” (अ० दो० १०) । इस शपथ से राम-दूत होने की प्रतीति हुई, उसमें नर-वानर की संगति में कुछ जानना है, वही जानने पर पूर्ण विश्वास करेगी ।

नर वानरहि संग कहू कैसे । कही कथा भइ संगति जैस ॥११॥

दोहा—कपि के वचन सप्रेम मुनि, उपजा मन बिश्वास ।

जाना मन क्रम वचन यह, कृपासिंधु कर दास ॥१३॥

अर्थ—नर और वानर का संग कैसे हुआ ? यह कहो, (श्रीहनुमानजी ने) सारी कथा कही, जिस प्रकार संग हुआ था ॥११॥ कपि श्रीहनुमानजी के प्रेम-युक्त वचन प्रेम-सहित सुनकर श्रीसीताजी के मन में विश्वास हुआ और जान लिया (निश्चय हुआ) कि यह मन और वचन से कृपासागर श्रीरामजी का दास है ॥१३॥

विशेष—(१) ‘नर वानरहि संग...’ ; यथा—“वानराणां नराणां च कथमासीत्समागमः ॥” (वाल्मी० ५।१) ; पहले की कथा में मैत्रीमात्र का होना सुना था । अतः, इसी को विस्तार से सुनना चाहती है ।

(२) ‘कपि के वचन सप्रेम मुनि...’—कथा कहते हुए श्रीहनुमानजी की वान-वात में प्रेम उमड़

आता था। श्रीराम-लक्ष्मण के स्वरूप-वर्णन में बहुत प्रेम दीखता था। श्रीसीताजी ने जो वस्त्राभूषण डाल दिये थे, इन्होंने उनका ठोकाठीरु वर्णन किया। तब श्रीसीताजी के मन में पूर्ण विश्वास हुआ और उपर्युक्त विस्मय दूर हुआ। श्रीरामजी के प्रति उनका प्रेम देखकर मन, कर्म और वचन से उन्हें प्रभु का दास जाना, "राम दूत मैं मातु जानकी। सत्य सपथ..." से वचन-द्वारा, 'कपि के वचन मप्रेम...' से मन-द्वारा और "यह मुद्रिका मातु मैं आनी।" से कर्म-द्वारा श्रीरामजी का दास होना जाना। 'कृपासिंधु कर...' — भाव यह कि श्रीरामजी ने मुझपर कृपा करके इसे अपना दास बनाकर भेजा; यथा—“विनु हरि कृपा मिलहि नहि संता।” (दो० १)।

इस दोहे में श्रीसीताजी के मन का व्यापार अधिक व्यक्त किया गया है, 'मन' शब्द चार बार आया है। ऊपर के दोहे में—“तजवें देह...आनि फाठ...” आदि कर्म और “कह सीता विधि भा प्रतिकूला।...” से “नूतन किसलय...” त वचन की प्रीति श्रीरामजी में बही गई है।

हरिजन जानि प्रीति अति । दी । सजल नयन पुलकावलि ठाढ़ी ॥ १ ॥

बूझत विरह - जलधि हनुमाना । भयत तात मो कहँ जलजाना ॥ २ ॥

अथ कहु कुसल जावँ बलिहारी । अनुज-सहित सुख भवन खरारी ॥ ३ ॥

अर्थ—भगवान् का सेवक जानकर अत्यन्त प्रीति बढ़ी, नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकायमान हो गया और रोम खड़े हो गये ॥१॥ (श्रीसीताजी श्रीहनुमानजी से बोलीं—) हे तात हनुमान् ! मुझ विरह-समुद्र में डूबती हुई को तुम जहाज हुए ॥२॥ मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, अब भाई श्रीलक्ष्मण के साथ सुख के स्थान, घर के शत्रु श्रीरामजी का कुशल-क्षेम कहो ॥३॥

विशेष (१)—‘हरिजन जानि प्रीति अति बढ़ी।’—जैसे श्रीहनुमानजी ने सजन (श्रीवभीषणजी) को पहचान लिया; यथा—“हृदय हरप कपि सज्जन चीन्हा।” और विभीषणजी ने भी इन्हें हरि-दास जाना; यथा—“की तुम्ह हरि दासन्ह महुँ कोई।” वैसे ही यहाँ श्रीसीताजी ने भी श्रीहनुमानजी को हरिजन जाना। ‘प्रीति अति बढ़ी’; यथा—“मोरे हृदय प्रीति अति होई।” यह विभीषणजी ने भी कहा है और यह संतों का लक्षण भी है; यथा—“संत चरन पंकज अति प्रेमा।” (भा० दो० १५)। पहले ‘प्रीति अति बढ़ी’—यह मन की दशा हुई और फिर वही दशा तन की—‘सजल नयन पुलकावलि ठाढ़ी।’ से प्रकट हो गई; यथा—“बहु लालसा कथा पर बढ़ी। नयनन्ह नीर रोमावलि ठाढ़ी।” (भा० दो० १०१) ; आगे वचन की दशा भी प्रकट है; यथा—“बूझत विरह जलधि...”—अभी श्रीहनुमानजी ने ही नाव-रूप आधार हो कर उनके प्राण बचाये; यथा—“राम विरह सागर महँ, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आइ गयउ जनु पोत ॥” (उ० दो० १) ; किन्तु विरह-सागर अभी है ही, जब श्रीरामजी मिलेंगे, तब श्रीसीताजी उसके किनारे पहुँचेंगी; यथा—“बूझत विरह यारीस कृपा-निधान मोहि कर गहि लियो ॥” (उ० दो० ५) ; यह प्रभु से मिलाप होने पर श्रीभरतजी ने कहा है।

इसी तरह श्रीभरतजी एवं श्रीजाम्बवान् आदि के लिये और श्रीरामजी के लिये भी श्रीहनुमानजी नाव रूप हुए हैं। श्रीभरतजी के प्रति ऊपर कहा गया है। जाम्बवान् आदि के लिये; यथा—“बूझत जहाज वच्यो पथिक समाज मानो आज जाये जानि सब अंकमाल देत हैं। गगन निहारि किलकारी भारी सुनि हनुमान पहिचानि भये सार्नंद सचेत हैं ॥” (क० सुं० ११) ; श्रीरामजी के लिये; यथा—“सिय सनेह सागर नागर मन बूझन लग्यो सहित चित चैन। लही नाथ पवनज प्रसन्नता, बरवस तहाँ गह्यो गुन मैं ॥” (ग० सुं० १)।

(२) 'प्रब कहु पुनल'...—'प्रब' अर्थात् मेरी कुशल तो की, 'प्रब' दोनों भाइयों की कुशल यहाँ। जब मारीच ने श्रीरामजी के समान स्वर में ही आर्च वचन कहा, श्रीसीताजी उसे सुनकर ध्यातुन हो गई और श्रीसीताजी ने श्रीलक्ष्मणजी को उनकी रक्षा के लिये भेजा। तभी इनका हरण हो गया। अतः, उनका कुशल-त्तम सुनना चाहती हैं और इसमें लिये बलिहारी जानी हैं। अपनी कुशल पर बलिहारी नहीं, पर स्वामी की कुशल सुनाने के लिये बलिहारी जाती हैं। इस चड़े उपकार पर यह फलझना है।

इसी तरह के उपकार पर श्रीरामजी और श्रीभरतजी ने भी इन्हें हृदय से लगाया है; यथा—
"पुनि हनुमान हरपि रिय लाये।" (दो० २४) ; "सुनत भरत भेटेउ उठि सादर।" (३० दो० १) ;
पर श्रीसीताजी ने वैसा नहीं किया, किन्तु आगे प्रमोद आशिष दी दी हैं, क्योंकि इनके लिये यही युक्तिसंगत भी है।

'सुख भवन सराही'—प्रसु आश्रितों के लिये सुख-स्थान हैं और रर की तरह दुष्टों के शत्रु हैं। अतः, दुष्टों को मारकर मुझे सुखी करेंगे—इसमें श्रीसीताजी ने अपनी यह अभिलाषा सूचित की। इसमें यह भी ध्यान है कि रर ने तो हतना ही कहा था—'देहु नुरत निज नारि दुराई।' इसी पर प्रसु ने सेना-सहित उसे मार डाला था और अब रावण के प्रति वैसा रोष क्यों नहीं करते ?

'अनुज सहित' का भाव यह है कि श्रीरामजी अपनी अपेक्षा अपने सेवक की कुशल चाहनेवाले पर अधिक प्रसन्न होते हैं। इसी से 'अनुज' शब्द पहले है।

कोमल चित कृपाल रघुराई। कपि केहि हेतु घरी निदुराई ॥ ४ ॥

सहज वानि सेवक सुखदायक। कषहुँक सुरति करत रघुनायक ॥ ५ ॥

कषहुँ नयन मम सीतल ताता। होइहहिनिरखिष्याम मृदुनाता ॥ ६ ॥

पषन न आव नयन भरि पारी। अइह नाथ हौं निपट विसारी ॥ ७ ॥

अर्थ—हे कपि ! श्रीरघुनाथजी तो कोमल-चित और कृपालु हैं, पुनः रघुकुल में श्रेष्ठ हैं। उन्होंने किस कारण से कठोरता धारण कर ली ? ॥४॥ सेवकों की सुख देने का उनका सहज स्वभाव है, वे श्रीरघुनाथक क्या कभी मेरी सुधि लेते हैं ? ॥५॥ हे तात ! कभी स्वामल कोमल-शरीर (स्वामी) को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे ? (अत्यन्त व्याकुलता से) वचन नहीं निकलता, नेत्रों में जल भर आया (और दुःख से कहा—) हा नाथ ! मैं विन्कुल ही मुला दी गई ? ॥६॥

विशेष—(१) 'कोमल चित कृपाल'...—स्वामी सर्वदा कोमल-चित और कृपालु हैं, और उनसे तो निष्ठुरता का होना संभव नहीं। फिर रघुवंशी तो निष्ठुर होते ही नहीं, और श्रीरामजी तो उस कुल में भी श्रेष्ठ हैं। वे कैसे निर्दय होंगे ? अतः, इसका कारण कहे ; यथा—“श्रीरघुवीर की यह वानि...राम महज कृपाल कोमल दीन हित दिन दानि।” (बि० २३५) ।

(२) 'सहज वानि सेवक सुख दायक।'...—सुख-दायक तो सभी के लिये हैं, पर सेवक को सुख देने की उनकी स्वाभाविक देव है। उस देव के बरा क्या कभी मेरी भी सुधि करते हैं ? भाव यह कि मैं सेविका हूँ। अतः, किसी सेवा की आवश्यकता पर क्या मुझे स्मरण करते हैं ? ऐसा ही श्रीभरतजी और श्रीविभीषणजी ने कहा है ; यथा—“कहु कपि कवहुँ कृपाल गोसाईं। सुमिरिह मोहि दास की नाई ॥”

(४० दो० १) ; “तान कन्हूँ मोहि जानि अनथा । करिहहि कृपा भानुकुल नाथा ॥” (४० दो० १) । ये वचन दीनता एवं विरह के सूचक हैं ।

‘कन्हूँ नयन मम.....’—स्वामी को बाणी को स्मरण कर विरह में अपनी मुख्य अभिलाषा कहती हैं ; यथा—“कन्हूँ कपि ! राघव आवहिं गे । मेरे नयन चकोर प्रीति वस राकाससि मुख दिखायहि गे ॥ मधुप मराल मोर चातक हें लोचन बहु प्रकार धावहिं गे । अंग-अंग छनि भिन्न-भिन्न मुख निरसि-निरसि तहें-तहें द्यावहिं गे ॥” (४० दो० १०)—यह पूरा पद देखिये । ‘श्याम मृदु गाता’ के शृंगार-दृष्टि सूचित को, शृंगार का वर्ण श्याम है । स्त्रियों में यह अभिलाषा सहज है ; यथा—“नारि विलोकिहिं...जनु सोहत शृंगार धरि, मूरति परम अनूप ॥” (४० दो० ११) ; “सीता चितव श्याम मृदु गाता ॥” (४० दो० २०) ।

(३) ‘वचन न आव नयन भरि.....’—प्रभु के श्याम मृदु गात का स्मरण कर विरह-विह्वल हो गई ; यथा—“राम लखन वर कर वर चोटी । रहि गये कहत न साटी मीठी ॥” (४० दो० २८) ; फिर धैर्य धारण कर कहने लगी—“अहह नाथ...”; यथा—“पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची ॥” (४० दो० २८) ; ‘अहह’ शब्द अत्यन्त दुःख का सूचक है । कहा भी है—“अहह इत्यदमुते रेवे” हा नाथ ! मुझे नितान्त ही भुला दिया ! यह अत्यन्त आर्त वचन है ।

देखि परम विरहाकुल सीता । बोला कपि मृदु वचन विनीता ॥ ८ ॥

मातु कुसल प्रभु अनुज-समेता । तव दुख दुखी सुकृपा-निकेता ॥ ९ ॥

जनि जननी मागह जिय जना । तुम्ह ते प्रेम राम के कृता ॥ १० ॥

अर्थ—श्रीसीताजी को विरह से परम व्याकुल देखकर कपि श्रीहनुमान्जी कोमल और विनम्र वचन बोले ॥८॥ हे माता ! प्रभु भाई के साथ कुशल-पूर्वक हैं, अत्यन्त कृपा के स्थान प्रभु आपके दुःख से दुःखी हैं ॥९॥ हे माता ! अपने मन में लघुता न लाइये, आपसे श्रीरामजी के (हृदय में) दुःख प्रेम है ॥१०॥

विशेष—(१) ‘देखि परम विरहाकुल.....’—इस अर्द्धांश की पूर्वाद्ध पहले आ चुका है ; यथा—“देखि परम विरहाकुल सीता । सो छन कपिहिं कलप सम बीता (४० ११) ; इससे सूचित किया कि यही दशा फिर यहाँ भी हो गई । बोलने का अवसर यहाँ नहीं था, और यहाँ है । अतः,—‘बोला कपि...’ विरह की दसवीं दशा होनेवाली है । अतः, समझने के लिये ‘मृदु विनीत वचन’ बोले । विरह (वियोग शृंगार) की ग्यारह दशाएँ होती हैं—(१) अभिलाषा, (२) चिन्ता, (३) स्मरण (स्मृति), (४) गुणकथन, (५) उद्वेग, (६) प्रलाप, (७) उन्माद, (८) व्याधि, (९) जड़ता, (१०) मूर्च्छा और (११) मरण । (काव्यप्रसाकर)

इस प्रसंग में श्रीहनुमान्जी का तीन बार तीन कारखों पर और तीन प्रकार से बोलना है—(१) जब श्रीसीताजी शरीर-त्याग करने को थीं, तब उन्हें जीवित रखने के लिये वे अमृत-सम मधुर वचन बोले ; यथा—“श्रवनामृत जेहि कथा मुहाई । कहि ...” (२) वहाँ उनका विश्वास टूट करने के लिये प्रेम-सहित वचन बोले थे ; यथा—“कपि के वचन सप्रेम सुनि, उपजा मन बिश्वास ॥” (३) और यहाँ उन्हें समझाने के लिये ‘मृदु वचन विनीता’ बोलते हैं ; यथा—“कहि सप्रेम मृदु वचन सोहाये । बहु विधि राम लोग समुझाये ॥” (४० दो० ८४) ; “कृपा सिधु फेरहि तिन्हहिं, कहि विनीत मृदु वचन ॥” (४० दो० ११२) ।

तीन जगहों के तीन प्रकार के विशेषणों का यह भी भाव है कि इनके वचन सभी विशेषणों से युक्त

हैं। श्रीगोस्वामीजी ने प्रत्येक स्थान में विशेषण नहीं देकर जहाँ जिसकी प्रधानता देखी, वहाँ उसे लिख दिया। अतः, तीनों जगह सब विशेषणों को लेना चाहिये।

(२) 'मानु कुसल प्रभु'—'कुसल' के साथ 'प्रभु' और 'तब दुरा दुखी' के साथ 'कृपानिक्ता' कहा है। इसका भाव यह है कि श्रीरामजी समर्प हैं। अतः, उनपर कोई विघ्न आ नहीं सकता और आप-पर उनकी अनन्त कृपा है, इसी से आपके दुःख से वे दुःखी हैं। अनुज-समेत की दुःखाल करने के लिये श्रीसीताजी का अनुरोध था, अतएव उन्होंने उनकी कुशल कही।

(३) 'जनि जतनी मानहु'—श्रीसीताजी ने जो कहा था—'अहं नाथ हौं निपट निमारी' उसी का यह उत्तर है। इसी तरह प्रभोत्तर श्रीहनुमानजी और श्रीरामजी ने भी हुआ था; यथा—'पुनि प्रभु मोहि बिसारेइ,' इसपर प्रभु ने कहा था—'सुनु कपि जिय जनि मानसि उना। तँ मम प्रिय लखिमन ते दूता ॥' (कि० दो० १), दोनों जगह बिसारने के प्रति 'उना' शब्द आया है। 'उना' का अर्थ ज्युता, हानि है; यथा—'काहे को मानत हानि दिये हो?' (गी० अ० ७०); तथा—'अस कस कहहु मानि मन उना। सुग सोहाग तुम्ह कहँ दिन दूता ॥' (च० दो० १०)।

हानि-लानि करना तो बुरा होता, जब श्रीरामजी का आपमें स्नेह न होता, सो धान नहीं है। श्रीरामजी का तो आपके प्रति आपसे भी दूता प्रेम है; यथा—'मातु काहे को कहति ऐसो वचन पीन।' 'पैसे तो सोचहि न्याय निदुर नायक रत मलम रग कुरंग कमल भीन। फरुनानिधान को तो ज्यो-ज्यो तन छीन भयो त्यो-त्यो मन भयो तेरे प्रेम पीन ॥' (गी० सु० ८)।

अरण्य-कांड में श्रीसीताजी के विलाप के प्रसंग की चौपाइयों से श्रीरामजी के विलाप-असंग में दूनी चौपाइयाँ हैं। पुनः आगे के दोहे में श्रीरामजी के प्रेम को स्मरण करके श्रीहनुमानजी स्वयं गद्गद हो गये। इससे उन्होंने श्रीरामजी का प्रेम श्रीसीताजी से दूता अनुमान किया।

समझने की रीति के अनुसार और अपनी बुद्धि-भर श्रीहनुमानजी ने कहा है, बरतुनः इन दोनों के अन्योन्य प्रेम को तो ये ही दोनों जानते हैं, यथा—'तब प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एक सन मोरा ॥' यह आगे कहा है। तथा—'राम जोगवत सीय-मनु, प्रिय-मनहि प्रातप्रियाउ। परम पावन प्रेम-परिमिति समुक्ति तुलसी गाउ ॥' (गी० अ० १५)।

दोहा—रघुपति कर संदेस अय, सुनु जननी धरि धीर।

अस कहि कपि गदगद भयउ, भरे बिलोचन नीर ॥१४॥

कहेइ राम बिपरीण तब सीता। भो कहँ सकल भये बिपरीता ॥ १ ॥

नथ तब किसलय मनहुँ कृसानू। काखनिखा सम निसि ससि भानू ॥ २ ॥

अर्थ—हे माता ! अब धैर्य धारण कर रघुपति का संदेश सुनिये, यह कहकर श्रीहनुमानजी गद्गद हो गये, उनके दोनों नेत्रों में जल भर आया। १४। श्रीरामजी ने कहा है—हे सीता ! तुम्हारे वियोग में मुझे (सुगद परार्थ) सभी छूट हो गये ॥१॥ वृत्तों के नये कले (कॉपल) मानो अग्नि हैं, रात्रि कालरात्रि के समान और चन्द्रमा सूर्य के समान हैं ॥२॥

विशेष—(१) 'रघुपति कर संदेश अत्र...'—पहले श्रीरामजी के गुण कहे, फिर कथा कही ; यथा—“रामचंद्र गुन वरने लागे ।...आदिहूँ ते सज कथा सुनाई ।” अब संदेश कहते हैं । ‘धरि धीर’—क्योंकि अभी-अभी अधीर हो गई थीं ; यथा—“वचन न आव नयन भरि वारी । अहह...” संदेश सुनने की अभिलाषा से धैर्य धारण करेंगी, इसी से ऐसा कहा गया है । किंतु श्रीरामजी के संदेशों को स्मरण कर श्रीहनुमानजी स्वयं भी गद्गद हो गये ; यथा—“हर हिय रामचरित सच आये । प्रेम पुलक लोचन जल छाये ।” (वा० दो० ११०) ; इस संदेश को सुनकर श्रीसीताजी भी प्रेम-मग्न हो जायेंगी ; यथा—“प्रभु संदेश सुनत वैदेही । मगन प्रेम तन मुधि नहिं तेही ॥” इससे जनाया कि चरित के श्रोता और वक्ता दोनों का हृदय प्रेमपूर्ण होना चाहिये ; यथा—“कहत सुनत हरपहिं पुलकाहीं । ते सुकृती मन मुदित नहाहीं ॥” (वा० दो० ४) ।

(२) ‘कहेउ राम...मो कहँ सकल...’—श्रीजानकीजी का वचन है ; यथा—“प्रान नाथ तुम्ह बिनु जग माहीं । मो कहँ सुखद कहँहुँ फोउ नाहीं ॥” (अ० दो० १४) ; वैसे ही श्रीरामजी भी अपनी दशा कहकर उनका दुःख दूर करते हैं । ‘सीता’—का भाव यह कि तुम्हारे संयोग से जो शीतल थे, वे ही सब तुम्हारे वियोग में तप्त हो रहे हैं । ‘मो कहँ’—एकवचन है, इससे अपनी दीनता जनाई है । ‘सकल’—सभी सुखद पदार्थ, इनमें कुछ को आगे गिनाते हैं । यह संदेश किष्किधाकांड में नहीं लिखा गया, क्योंकि यह रहस्य की बात है । श्रीरामजी ने श्रीहनुमानजी के कानों में लगकर इसे कहा था ; यथा—“कहँ हम प्रभु साजना मृग चंचल बात कहों मैं विद्यमान की । कहँ प्रभु सिव अज पूज्य ज्ञान घन नहिं विसरति यह लगनि कान की ॥” (गो० सु० ११) वह बात प्रभु ने गुप्तरूप से कही थी, इससे श्रीगोस्वामीजी ने भी उसे गुप्त ही रक्खा था । जब वह यहाँ प्रकट हुई, तब इन्होंने भी खोल दी ।

(३) ‘नय तर किसलय मनहुँ कसानू ।...’—नई कोंपलों के विषय में ही पहले कहा, क्योंकि ये घन में ही रहते हैं, और श्रीरामजी की दृष्टि इनपर बराबर पड़ा करती है । इसीपर सोते भी हैं ; यथा—“तहँ तर किसलय सुमन सुहाये । लङ्घिमन रचि निज हाथ डसाये ॥” (लं० दो० १२) ; अर्थात् नीचे की कोमल साथरी जलाये डालती है और ऊपर से चन्द्रमा भी सूर्य की तरह तापदायक हो रहा है । रात भी नहीं बीतती, कालरात्रि के समान दुःख हो रही है, ‘कालरात्रि’ ; यथा—“मानहुँ कालरात्रि अंधियारी ॥” (अ० दो० ८१) ; जहाँ तक भी दृष्टि जाती है, यहाँ तक चारों ओर की नवीन कोंपलें जलाये डालती हैं । यह रात का दुःख कहा ।

कुचलय विपिन कुंत-वन-सरिसा । बारिद तपत तेल जनु परिसा ॥ ३ ॥

जे हिन रहे करत तंह पीरा । उरग इवास-सम त्रिविध समीरा ॥ ४ ॥

कहेहुँ ते कछु दुख बटि होई । काहि कहँ यह जान न कोई ॥ ५ ॥

अर्थ—कमल का वन भाले के वन के समान है, मेघों ने मानों जलता हुआ तेल बरसाया ॥३॥ (ऐसे ही) जो हित करनेवाले थे, वे ही पीड़ा दे रहे हैं, तीनों प्रकार की हवा सर्प की खासा के समान (विष-भरी हुई) है ॥४॥ कह डालने से भी दुःख कुछ कम हो जाता है, भभक (उयाल) निकल जाती है, पर कहे किससे ? यह दुःख कोई जानता ही नहीं, (अनभिज्ञ से कहना व्यर्थ है) ॥५॥

विशेष—(१) ‘कुचलय-विपिन कुंत-वन...’—कमल की नाल भाले की छड़ है, फूल ग्रंथि और फूल की नोक मानों भाले की नोक है, और उसका चलानेवाला काम है, क्योंकि कमल काम का वाण कहा

गया है, पचवाणों में कमल भी एक है। 'वारिद तपत तेल'—विरही को वर्षा अत्यंत दुःखद होती है। यहाँ दिन का दुःख वर्णन किया गया।

सीता-हरण चैत्र के महीने में हुआ और यह संदेशा शरद-ऋतु में कहा गया। इसी से इतनी ऋतुओं के भी दुःख लक्षित किये गये हैं; यथा—“नवतर विसलय मनहु कृसानू।”—यह वसन्त का दुःख है, इसमें वृक्षों के पुराने पत्ते झड़कर नये होते हैं जो विरही के लिये दुःखद हैं, यथा—“बाल-निमा-सम निमि ससि भानू।” यह ग्रीष्म का दुःख है, क्योंकि ग्रीष्म के सूर्य दुःखदायक होते हैं, दिन में प्रचंड सूर्य तो तपते ही हैं, रात में चन्द्रमा भी बैसा ही तापकर होता है। “कुल्लय-निपिन ...” यह शरद-ऋतु का दुःख है, कमल की शोभा शरद-ऋतु में ही अधिक होती है और “वारिद तपत तेल” —यह वर्षा का दुःख है।

शरद-ऋतु वर्षा के पीछे होती है, पर पहले ही कही गई है, इससे जनाया गया कि श्रीरामजी विरह निहल हैं, इसी से ऋतु-चयन में भी व्यतिरिक्त कर गये। ‘मोन्हें सकल भये निपरीत’ के अनुसार वर्णन में भी व्यतिरिक्त हुआ। अथवा, श्रीहनुमानजी ही वर्णन के उपक्रम में गद्गद हो गये हैं, यथा—“अस कहि कपि गद्गद भयो” इसी से इनके कहने में भी व्यतिरिक्त हो सकता है।

(२) ‘जि हित रहे करत’—भाव यह कि अहित करनेवाले का पीडा देना स्वाभाविक ही है। पर जो हितकर हैं, उनका पीडा देना स्मरण कर अधिक दुःख होता है। त्रिविध समीर जो शीतल, मंद, सुगंधित होता था, वही गरम, तीव्रगति और दुर्गंधयुक्त हो रहा है (त्रिविध वायु ठंडी, रोगहारक और सुखद होती है और सर्पश्वास गर्म, रोग वर्द्धक और दुःखद) यहाँ तक नज़र विसलय, निशि, राशि, कमल, वर्षा और त्रिविध समीर—ये छ सुरुद पदार्थों का दुःखद होना कहा गया है। पुन—‘जि हित रहे’ से और भी अनुशूलों का प्रतिकूल होना कहा गया है; यथा—“सब निपरीत भये माधव निहु, हित जो करत अनहित की करनि ॥” (कृष्ण गी० १०)।

(३) ‘कहेहुँ ते कहु’—‘कहु’—पूरा दुःख तो प्रिय के मिलने पर ही नाश हो सकता है। पर समकद्वार सहायभूति रखनेवाले से कहने पर भी उसका कुछ अंश निकल जाता है। भाव यह कि श्रीलक्ष्मणजी यद्यपि साथ में हैं, तथापि ये बातें उनसे कहनी उचित नहीं है।

तख प्रेम कर मन भरु तोरा। जानत प्रिया एक मन मोरा ॥ ६ ॥

सो मन सदा रहत तोहि पाहीं। जानु प्रीति रस एतनेहि माहीं ॥ ७ ॥

अर्थ—हे प्रिये! मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्त्व एक मेरा मन ही जानता है, पर वह मन भी मदा तुम्हारे पास ही रहता है—दुःख में ही प्रीति का स्वाद एव उसका भेद जान ले ॥ ६ ॥

विरोध—(१) ‘तख प्रेम कर मन’—प्रेम का तत्त्व अर्थात् प्रेम की वास्तविक स्थिति। प्रेम की स्थिति अन्त्योन्य सापेक्ष होती है। मेरा मन तुम्हारे पास ही रहता है, ऐसा ही तुम्हारा मन भी मेरे पास है, यह निश्चय है, नहीं तो मेरे मन में निक्षेप आदि विघ्न होते। इस बात को मेरा मन ही जानता है, दूसरा कोई कैसे समझ सकता है?

तात्पर्य यह कि तुम्हारे बिना तन से दुःख सहना है, यथा—“जि हित रहे करत तेह पीरा।” यवन का भी दुःख है, यथा—“बाहि बडै” और मन का दुःख यह है कि उसने अपने तन-यवन की सुधि ही पाई ही, क्योंकि वह तो मदा तुम्हारे ही पास रहता है, यथा—“सो मन सदा रहत तोहि पाहीं”

(२) 'सो मन सदा रहत तोहिं पाहीं ।'—श्रीजानकीजी ने कहा था—“कबहुँक सुरति करत रघु-नायक ।” उसका यहाँ उत्तर है कि मेरा मन सदा तुम्हारे ही पास रहता है, यही तो प्रीति का रस (स्वाद) है । जिनपर अत्यन्त प्रीति होती है, उसपर दिन-रात मन लगा रहता है; निरन्तर यह दशा रहनी ही प्रीति की पूर्णस्थिति है । इसी से कहा गया है—“जानु प्रीति रस...”; यथा—“नित्यं ध्यान परो रामो नित्यं शोक-परायणः । नान्यश्चिन्तयते किंचित्स तु कामवशं गतः ॥ अनिद्रः सततं रामः सुप्तोऽपि च नरोत्तमः । सीतेति मधुरां वाणीं व्याहरन्प्रतिबुध्यते ॥” (वाल्मी० ५ ३६।४१-४४); अर्थात् श्रीरामजी सदा तुम्हारा ही ध्यान किया करते हैं, शोकपरायण रहते हैं, और दुःख भी चिंतन नहीं करते । उन्हें नींद नहीं आती, कभी सो भी जाते हैं, तो मधुर वाणी से सीता-सीता कहकर जाग उठते हैं ।

प्रभु - संदेस सुनत वैदेही । मगन प्रेम तनु सुधि नहिं तेही ॥ ८ ॥

कह कपि हृदय धीर धरु माता । सुमिर राम सेवक-सुख-दाता ॥ ९ ॥

वर आनहु रघुपति - प्रभुताई । सुनि मम बचन तजहु कदराई ॥ १० ॥

दोहा—निसिचर-निकर पतंग-सम, रघुपति-चान कृसानु ।

जननी हृदय धीर धरु, जरे निसाचर जानु ॥ १५ ॥

अर्थ—प्रभु का संदेश सुनते ही वैदेही श्रीसीताजी प्रेम में मग्न हो गईं, उनको शरीर की सुधि न रह गई ॥८॥ श्रीहनुमान्जी ने कहा—हे माता ! धीरज धरों, सेवक को सुख देनेवाले श्रीरामजी का स्मरण करो ॥९॥ श्रीरघुनाथजी की प्रभुता को हृदय में स्मरण करो और मेरा बचन सुनकर कायरता छोड़ो ॥१०॥ निशाचर-समूह पतंग के समान हैं, रघुपति के बाण अग्नि हैं । हे माता ! हृदय में धैर्य धारण करो, राज्ञसों को जला हुआ ही समझो ॥१५॥

विशेष—(१) 'प्रभु-संदेश सुनत वैदेही ।'—तन की सुधि न रहने से 'वैदेही' कहा है । 'तर्ष प्रेम कर मम अरु तोरा ।'—जानु प्रीति रस... यह प्रेम का संदेश है, इसे सुनकर प्रेम में मग्न हो गईं । मन श्रीरामजी में तन्मय हो गया, इससे उन्हें अपनी देह की भी सुधि न रही; यथा—“मन तहँ जहँ रघुवर वैदेही । बिनु मन तन-दुख-सुख-सुधि केही ॥” (व० दो० १४४); 'धीर धरु माता'—विपत्ति में धैर्य धारण करना मुख्य है, इसलिये बार-बार कहते हैं; यथा—“रघुपति के संदेश अब सुनु जननी धरि धीर ।” “कह कपि हृदय धीर धरु माता ।”; “जननी हृदय धीर धरु ।”; “कछुक दिवस जननी धरु धीरा ।” इस प्रकार चारों हेतुओं के लिये, चारों धार धैर्य धरने के लिये कहा है । श्रीजानकीजी ने श्रीरामजी को सेवक-सुखदायक कहा है; यथा—“सहज बानि सेवक-सुखदायक ।” श्रीहनुमान्जी भी यही विशेषण देकर कहते हैं; यथा—“सुमिर राम...” इसी से दुःख दूर होगा; यथा—“जपहिं नाम जन आरत भारी । मिटहिं कुसंकट होहिं सुखारी ॥” (वा० दो० ११); ‘उर आनहु रघुपति प्रभुताई ।’—यथा—“तासु दूत तुम्ह तजि कदराई । राम हृदय धरि करहु उपाई ॥” (कि० दो० १८), ‘प्रभुताई’; यथा—“भृकुटि भंग जो कालहि खाई ।” (जं० दो० १४); तब उनके आगे राखण क्या है ? ‘मम बचन’—जो आगे कहते हैं—

(२) 'निसिचर-निकर पतंग...'—एक दो पतंग दीपक में ही जल मरते हैं, पर समूह-के-समूह पतंगों के एक साथ दूट पड़ने से दीपक ही बुझ जाता है, यहाँ निशाचर के समूह हैं, इसलिये रघुपति के

बाण को कृशानु कहा गया है। क्योंकि पतंगों के समूह-के-समूह पड़ने पर भी अग्नि नहीं बुझती। 'निसि-
चर'—नाम भी सहेतुक है, पतंग मोहवश रात में ही जल मरते हैं, यथा—“जरहि पतंग विमोह बस...”
वैसे ही निशाचर भी मोह-रूप ही है और स्वयं मोहवश नाश में प्रवृत्त है; यथा—“मोह दसमोहि...”
(वि० ५८); “प्रसु समीप धायें खल कैसे। मलम समूह अनल कहैं जैसे ॥” (बं० दो० ८३); जैसे कि
शूर्पणखा स्वयं आई, रर-दूषण आदि भी स्वयं आकर लड़े और रावण ने भी स्वयं नाश का उपाय रच
हाला। “जरे निशाचर जानु”—क्योंकि, प्रसु सत्यसंध है और इनके वध की प्रतिज्ञा कर चुके हैं—“निसिचर
होन करउँ महि...” (जा० दो० ९)।

जौ रघुवीर होति सुधि पाई। करते नहि विलंब रघुराई ॥१॥

राम - धान - रवि उये जानकी। तम-परुष कहैं जातुधान की ॥२॥

अर्थाह मातु मैं जाउँ लेवाई। प्रसु-आयसु नहि राम-दोहाई ॥३॥

कछुक दिवस जननी घर धीरा। कपिन्ह-सहित अइएहि रघुवीरा ॥४॥

अर्थ—जौ रघुवीर श्रीरामजी समाचार पाये होते तो वे विलंब न करते, (क्योंकि) वे रघुकुल के राजा
हैं ॥१॥ हे श्रीजानकीजी ! राम-आण-रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षस-समूह-रूपी अंधकार कहाँ रह
जायगा ? ॥२॥ हे माता ! मैं अभी तुमको लिना ले जाऊँ; पर 'राम दोहाई' प्रसु की आज्ञा नहीं है ॥३॥
हे माता ! कुछ ही दिन धैर्य धरो, वानरों के साथ रघुवीर श्रीरामजी आर्यंगे ॥४॥

विशेष—(?) 'जौ रघुवीर होति सुधि पाई'—'रघुवीर' का भाव यह है कि यदि वे सुधि पाये होते,
तो भारी पराक्रम करते; यथा—“एक बार कैसेहुँ सुधि जानउँ। कालहु जीति निमिष सहँ आनउँ ॥”
(कि० दो० १०); “रघुराई” अर्थात् रघुकुल के समीप राजा आश्रितों की रक्षा में तत्पर रहनेवाले हुए हैं
और वे उनमें श्रेष्ठ हैं, तो विलंब कैसे करेंगे ? समाचार पाते ही इसका उद्योग करेंगे; यथा—“अन
विलंब कहि कारन कीजे। तुरन कपिन्ह कहैं आयसु दीजे ॥” (दो० १३); “अन विलंब कहि काम, कछु
संतु उगइ कटक ॥” (बं० दो० ३)—यह श्रीहनुमानजी के वचन का चरितार्थ है। 'रघुवीर' और
'रघुराई' में पुनरुक्ति नहीं है, दोनों दो भागों में और दो क्रियाओं के साथ कहे गये हैं।

(२) 'राम-धान रवि उये...'—यथा—“तन वियोग-संभन दाहन दुर दिसरि गई महिमा
सुधान की। न तु कहु कहैं रघुपति मायक रवि तम अतीरु कहैं जातुधान की ॥” (गो० सु० ११); जैसे
सूर्योदय से दिना श्रम ही तम का नाश हो जाता है; यथा—“उयेउ मानु निनु श्रम तम नामा ॥”
(बा० दो० ९१८); जैसे ही श्रीरामजी के बाण से दिना श्रम ही राक्षस-समूह नारा होगा।

इन प्रसंग में राक्षसों का नाश दो बार कहा गया—(क) रघुपति-आण-कृशानु से पतंग के समान
जड़ना, (ग) राम-आण-रवि से तम-रूपी निशाचर-समूह का नाश। पहला रात में मरने का और दूसरा
दिन में मरने का उल्लेख है; यथा—“दीजहि निमिचर दिन अर राती ॥” (बं० दो० ७०); यह भी भाव
है कि पहला उद्यम से राक्षसों का निःशेष न हुआ, इसलिए दूसरी कही गई। उमने निःशेष का भाव है,
क्योंकि मूर्खद्वय ने सर्वत्र अंधकार का नाश हो जाना है।

(३) 'अर्थाह मातु मैं जाउँ लेवाई'—श्रीहनुमानजी छोटे रूप में हैं, इससे श्रीमदारानीजी

विश्वास कैसे करें कि ये मुझे ले जा सकते हैं, इसी की पुष्टि के लिये उन्होंने शपथ की। पुनः मनोरथ की सत्यता पर भी शपथ की कि यदि आज्ञा-भंग का डर मुझे न होता, तो अवश्य अभी ही लिवा ले चलता। स्वामी ने इतनी ही आज्ञा दी है; यथा—“यह प्रकार सीतहिं समुक्तायेहु। कहि बल विरह बेगि तुम्ह आयेहु॥” (कि० दो० २१) ; “प्रभु-आयसु” —का भाव यह है कि अपने अपराधी को दंड देने में वे स्वयं समर्थ हैं। लीला के लिये वानर-भालुओं को साथ रखेंगे; यथा—“तब निज भुज बल राजिय नैना। कौतुक लागि संग कपि-सेना॥ कपि सेन संग संहारि निसिचर राम सीतहिं आनिहैं॥” (कि० दो० ३०)। फिर भी श्रीमहाराजी ने संदेह किया; यथा—“हैं सुत कपि सब तुम्हहिं समाना।” तब इन्हें अपना विशाल रूप दिखाकर उन्हें विश्वास दिलाना पड़ा। प्रभु ने भी इसलिये आज्ञा नहीं दी कि वे स्वयं निशाचर-वध की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, क्योंकि ब्रह्माजी का वचन भी रखना है।

(४) ‘कछुक दिवस जननी’; यथा—“बाँधि बारिधि साधि रिपु दिन चारि महुँ दोड़ धीर। मिलहिं मे कपि-भालु-दल संग जननि उर धर धीर॥” (गी० सुं० १) ; कपिन्ह सहित अइहहिं रघुवीरा।—पूर्व राम-वाण को कृशानु और भालु कहकर उससे निशाचरों का नाश होना कहा गया है। यहाँ यह नहीं जनाया गया था कि किस तरह श्रीरामजी निशाचरों को मारेंगे। वहीं से वाण छोड़ देंगे या कि लंका आँगे और यदि लंका आँगे भी, तो अफेले या दल-बल समेत? इसी सन्देह को यहाँ स्पष्ट करते हैं कि दल-समेत आँगे और धीरता से राक्षसों को मारकर तुम्हें ले जायेंगे।

निसिचर मारि तोहि लै जइहहि। तिहुँपुर नारदादि जसु गइहहि॥५॥

हैं सुन कपि सब तुम्हहिं समाना। जातुचान अति भट बलवाना॥६॥

मोरे हृदय परम संदेहा। सुनिकपि प्रकटकोन्हि निज देहा॥७॥

अर्थ—निशाचरों को मारकर तुम्हें ले जायेंगे, तीनों लोकों में नारदादि यश गावेंगे॥५॥ (श्रीसीताजी ने कहा—) हे पुत्र! सब वानर तो तुम्हारे ही समान हैं और राक्षस तो अत्यन्त योद्धा और बलवान् हैं॥६॥ मेरे मन में परम संदेह है, यह सुनकर कपि ने अपना शरीर प्रकट किया॥७॥

विशेष—(१) ‘निसिचर मारि तोहि.....’—श्रीहनुमानजी ने प्रथम—“आदिहुँ ते सब कथा सुनाई।” किष्किधाकांड तक और वर्तमान सुन्दरकांड तक की कथा कहो थी, अब यहाँ से आगे की कथा कहते हैं; यथा—“निसिचर मारि तोहि लै जइहहिं”—लंकाकांड और—“तिहुँपुर नारदादि.....”—यह उत्तरकांड है; यथा—“राज राम अवध रजधानी। गावत गुन सुरमुनि धर बानी॥” (बा० दा० २४) ; “वार-वार नारद मुनि आवहि। चरित पुनीत राम के गावहि॥ नित नव चरित देखि मुनि जाहीं। ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं॥” (२० दो० ४१)।

(२) ‘मोरे हृदय परम संदेहा।.....’—श्रीरामजी को तो जानती हैं कि अजेय हैं; यथा—जीति को सके अजय रघुराई।” यह ऊपर कहा ही है। पर वानरों के छोटे रूप पर परम संदेह करती हैं कि वड़े डील-डोलवाले वानर भी राक्षसों के आहार ही हैं; अतः, मुझे संदेह है। फिर तुम्हारी तरह के छोटे शरीरवालों को देखकर तो परम संदेह है। इसका अभिप्राय यह है कि व्यर्थ ही वानरों की ऐसी सेना प्रस्तुत कर राक्षसों के द्वारा इसका नाश कराके अथवा क्यों लेंगे?

तब श्रीहनुमानजी ने सोचा कि अपना बल वचन-सात्र के द्वारा कहने से इन्हें विश्वास नहीं होगा, इसलिये अपना वास्तविक शरीर प्रकट करके दिखाया।

कनक भूषराकार सरीरा । समर भयंकर अति बल धीरा ॥८॥

सीता मन भरोस तब भयऊ । पुनि लघु रूप पवनसुत लयऊ ॥९॥

दोहा—सुनु माता साखामृग, नहिं बल बुद्धि विसाल ।

प्रसु-प्रताप ते गरुडहिं, खाइ परम लघु ब्याल ॥१६॥

अर्थ—स्वर्ण-वर्णन के आकार का वह शरीर था, जो युद्ध में (शत्रु को) अत्यन्त भय उत्पन्न करने वाला, अत्यन्त उली और वीर था ॥८॥ (इसे देखा) तब श्रीसीताजी के मन में भरोसा आया, श्रीहनुमानजी ने पुन लघु रूप धारण कर लिया ॥९ (और बोले) हे माता ! सुनो, वानरों में बल और बुद्धि नहीं होती, (पर) प्रसु के प्रताप से परम लघु सौंप भी गरुड को खा सकता है ॥१६॥

विशेष—(१) 'समर भयंकर अति बल धीरा ।'—श्रीसीताजी ने कहा था—“जातुधान अति भट उल्लखाना ॥” इसी लिये यह रूप दिग्याया । भाग्य यह है कि उन 'अति भट' के लिये हम 'अति वीर' हैं और उल्लखानों के लिये हम 'अति उली' हैं । 'समर भयंकर' अधिक है, यथा—“हनुमान अगद रन गाजे । हाँफ सुनत रजनीचर भावे ॥” (ल० को० ४५) । “जयति भीमार्जुन-व्याल सुदन गर्वहर धनजय रथ तान केनू ।” (वि० २८) “कौन के तेज उल भीम भट भीम से भीमता निरतिन कर नयन डौंके ।” (क० सु० ४५) । “भरोस तब भयऊ”—श्रीसीताजी ने श्रीहनुमानजी के इस रूप को देखा तो उन्हें विश्वास हुआ कि अनेक ही वे सन राक्षसों को मार सकते हैं, फिर ऐसे-वैसे और भी वानर हैं, तब तो कहना ही क्या ? पहले 'परम सदेह' था, अब भरोस हो गया ।

(२) 'सुनु माता साखामृग'—इसका भाग्य यह है कि मैंने जो अपना विशाल शरीर एवं बल निरालाया और बुद्धि से आपसो समझाया-झुझाया, यह बल और बुद्धि वानरों में नहीं होती, यह तो प्रसु का प्रताप है, उसी से गरुड परम लघु व्याल के समान और लघु व्याल गरुड के समान हो जाता है । कहा ही है—“दृन ते झुलिस झुलिस दृन करई ।” (ल० को० ३३), यहाँ यह वचन चरितार्थ भी है कि वानर गान्धर्वों के आहार हैं, यथा—“नर कपि भातु आहार हमारा ।” (ल० बा० ७) । और वे ही राक्षसों के नाशक हो गये, यथा—“दिगि प्रताप न कपि मन मरा । चिमि अदि गन मईं गरुड असना ॥” (श० १३) श्रीसीताजी ने कहा था कि वानर गान्धर्वों से कैसे लड़ेंगे ? उसी का उत्तर है कि श्रीरामजी के प्रताप से वानर तो राक्षसों को खा जायेंगे ।

आगे श्रीरामजी ने भी इनसे इसी तरह पूछा है, यथा—“कह कपि रावन पोलित लका । केहि मिधि ददेउ दुर्ग अति बका ॥” (बा० ३२), वहाँ भी इसी तरह का प्रसु-प्रताप परक उत्तर है, यथा—“ता यह प्रसु कतु अगम नहिं, तापर तुफ अतुल । तब प्रभात उदवानलहिं, जाहि भवे सनु तुल ॥” (ग० ३३), गाने के प्रसंग में गाने का और जलाने में जलाने का दृष्टान्त कहा गया है ।

मन सतोष सुनत कपि बानी । भगति - प्रताप - तेज बल-सानी ॥१॥

आसिप दीन्ह राम-प्रिय जाना । होहु तात बल-सील-निधाना ॥२॥

अजर-अमर-गुन-निधि सुत होहु । करहु बहुत रघुनाथक ओहु ॥३॥

अर्थ—भक्ति, प्रताप, तेज और बल से मनी हुई (संयुक्त), कपि की वाणी सुनते ही (श्रीसीताजी के) मन को संतोष हुआ ॥१॥ (उन्होंने) श्रीरामजी का प्रिय जानकर आशिष दी—हे तात ! तुम बल और शील के रजाना होओ ॥२॥ हे पुत्र ! तुम अजर (बुढ़ापा रहित, नित्य एकरस युवावस्थावाले), अमर (मृत्यु रहित) और गुणों के रजाना होओ, श्रीरघुनाथजी तुमपर बहुत कृपा करें ॥३॥

विशेष—(१) 'मन संतोष सुनत कपि वानी।'—वाणी की श्रेष्ठता उसीमें है कि श्रोता प्रसन्न हो जाय। इस प्रसंग में चार बार श्रीहनुमान्जी ने भाषण किया, चारों बार की उत्तमता स्पष्ट है—(१) ऐसी कथा सुनाई कि "लागी सुनै श्रवण मन लाई।" और उन्होंने वक्ता को प्रकट होने का अनुरोध किया, यथा—"श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई। कहि सो प्रगट होत किन भाई।" (२) ऐसी बातें की कि उन्हें प्रतीति हो गई; यथा—"कपि के वचन सप्रेम सुनि, उपजा मन निरवास ॥" (३) ऐसा संदेश सुनाया कि वे प्रेम में मग्न हो गई; यथा—"प्रभु संदेस सुनत बैचेही। मगन प्रेम तन सुधि नहिं तेही ॥" (४) इस तरह समझाया कि उनके मन को संतोष हो गया, यथा—"मन संतोष सुनत कपि वानी ॥" अर्थात् श्रीहनुमान्जी ने श्रीसीताजी के प्रश्नों के समुचित और पूर्ण उत्तर दिये, इससे संतोष हुआ। मिलान—

मन

उत्तर

(१) 'अब कहु कुसल जाउँ बलिहारी।'.....

'मातु कुसल प्रभु अनुज समेता।'...

(२) 'कोमल बित कृपाल रघुआई। कपि....'

'जनि जननी मानहु जिय ऊना।'...

(३) 'सहज बानि सेवक सुर दायक।'.....

'सो मन सदा रहत तोहिं पाहीं।'...

(४) 'कबहुँ नयन मम सीतल ताता।'.....

'कलुक दिवस जननी धरु धीरा।'...

(५) 'वचन न आव नयन भरि घारी।'.....

'जो रघुवीर होत सुधि पाई। कते....'

श्रीरामजी ने आश्वास दी थी; यथा—"बहु प्रकार सीतहिं समुझायहु। कहि बल विरह..." वह प्रसंग—
"सुनि मम वचन तजहु कदराई।" से "मन संतोष सुनत कपिवानी ॥" तक श्रीहनुमान्जी ने पूरा किया। समझाना तो सभी है। इसमें पहले बल और "कहेउ राम वियोग तब सीता।" से "जातु श्रीविरस येतनेहि माहीं ॥" तक विरह है।

(२) 'आशिष दीन्हि राम प्रिय जाना।'—उपर्युक्त गुणों से श्रीसीताजी ने इन्हें श्रीरामजी का प्रिय जाना। श्रीरामजी के प्रिय पर सभी प्रसन्न होते हैं; यथा—"राम सुहाते तोहिं जो तू सबहि सुहाते। काल करम कुल कारनी कोऊ न कुहाते ॥" (वि० १५१); इसी से श्रीसीताजी भी प्रसन्न हुई और आशिष दीं। 'होहु तात बल-शील-निधाना।'—बल की शोभा शील से होती है; यथा—"रिपुसदन पद कमल नभामी। सूर सुसील भरत अनुगामी ॥" (पा० दो० १९) इसलिये बल के साथ शील भी दिया गया है। बुढ़ापे में बल घट जाता है, इसलिये 'अजर' होने की आशिष दी। फिर अजर को भी मरने का भय रहता ही है, इसलिये अमर होना भी कहा। अजर-अमर होकर भी बल सरीरे नहीं रहें, इसलिये 'गुननिधि' होना भी कहा। पुनः सब कुछ हो, पर विना श्रीरामजी की कृपा के सभी व्यर्थ है, यथा—"सूर सुजान सपूत सुलच्छन गनिय न गुन गरुआई। विनु हरि भजन ईदारन के फल तजत नहीं करुआई ॥ कीरति कुल करतूति भूति भलि सील सरूप सलोने। तुलसी प्रभु अनुराग रहित जस सालन साग अलोने ॥" (१०५)। इसलिये श्रीरामजी का कृपा-पात्र होना भी कहा।

(३) "बहुत रघुनाथक छोहूँ।" का भाव यह है कि श्रीरामजी को तुम्हारे ऊपर छोह तो है ही; यथा—"राम प्रिय जाना।" अब मेरी आशिष से विशेष कृपा करें।

श्रीहनुमान्जी ने श्रीसीताजी के छः उपकार किये हैं—(१) मुद्रिका दी, (२) श्रीरामजी के गुण वर्णन किये, (३) कथा कही, (४) वचनों से विरवास उत्पन्न किया, (५) श्रीरामजी का संदेश कहा और (६) धैर्य दिया। इसपर श्रीसीताजी ने भी छः आशीर्वाद दिये—जलवान्, शीलवान्, अजर, अमर और गुणनिधि होना, पुनः रघुनाथक (तुम्हारे ऊपर) छोड़ करें। जबतक श्रीहनुमान्जी प्रसन्न नहीं हुए, तबतक उत्तरोत्तर आशिष देती ही गई। 'रघुनाथक छोड़' कहा, इसपर वे कृतार्थ हो गये। यह भी जनाया कि जीव जय बुद्ध नहीं चाहता तब श्रीरामजी की कृपा होती है; यथा—“बहुत कीन्ह प्रभु लपन सिय, नहि वहु केवट लेइ। विदा कीन्ह कम्नायतन, भगति विमल वर देइ ॥” (अ० दो० १०२)।

करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना ॥४॥

बार बार नायेसि पद सीसा। बोला वचन जोरि कर कीसा ॥५॥

अब कृतकृत्य भयउ मैं माता। आसिष तव अमोघ विख्याता ॥६॥

अर्थ—‘प्रभु कृपा करें’ ऐसा कानों से सुनकर श्रीहनुमान्जी पूर्ण प्रेम में डूब गये ॥४॥ कपि श्रीहनुमान्जी ने बार-बार चरणों में शिर नवाया और वे हाथ जोड़कर वचन बोले ॥५॥ हे माता! अब मैं कृतार्थ हो गया, आपकी आशिष अव्यर्थ (निष्फल न होनेवाली) प्रसिद्ध है ॥६॥

विशेष—(१) ‘करहु कृपा प्रभु’—पहले कहा था—“करहु बहुत रघुनाथक छोड़” उसी को यहाँ ‘कृपा’ कहा; क्योंकि छोड़ का अर्थ ही कृपा है। ‘अस सुनि काना’—अर्थात् अलौकिक आशिष सुनकर श्रीहनुमान्जी प्रेम में मग्न हो गये। श्रीहनुमान्जी ने श्रीसीताजी को प्रभु का संदेश सुनाकर प्रेम मग्न कर दिया था; यथा—“प्रभु संदेश सुनत वैदेही। मगन प्रेम तन सुधि नहि तेही ॥” वैसे ही श्रीसीताजी ने भी श्रीहनुमान्जी को आशिष देकर प्रेम-मग्न कर दिया। ‘निर्भर प्रेम’; यथा—“निर्भर प्रेम मगन मुनि शानी। कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥” (अ० दो० ३)।

(२) ‘बार बार नायेसि पद सीसा।...’—अत्यन्त प्रेम के कारण बार-बार चरणों में शिर नवाया; यथा—“देसि राम छवि अति अनुरागी। प्रेम दिवस पुनि पुनि पद लागी ॥” (अ० दो० १२५)। ‘प्रेम मगन मुन वचन न आया। पुनि पुनि पद सरोज सिरनाया ॥’ (अ० दो० १३)।

‘बोला वचन जोरि करि कीसा।’—यह वचन है, पूर्वार्द्ध का ‘नायेसि पद सीसा।’—कर्म और ‘निर्भर प्रेम मगन हनुमाना।’—यह मन है; अर्थात् श्रीहनुमान्जी मन, वचन, कर्म तीनों से कृतार्थ हुए।

(३) ‘अब कृतकृत्य भयउ मैं माता।...’—‘अब’ अर्थात् जलवान्, शीलवान्, अजर, अमर और गुणनिधि होने पर भी कृतार्थ न हुआ। जन राम-कृपा की आशिष पाई, तब मैं कृतार्थ हुआ। ‘आसिष तव अमोघ...’—श्रीसीताजी आदि शक्ति हैं, इनकी आशिष श्रुतियों में अव्यर्थ प्रसिद्ध है। श्रीभरतजी के विषय में भी ऐसा ही कहा है; यथा—“सब निधि सानुकूल लसि सीता। मे निस्तोच...” (अ० दो० १३१)।

“वन उजारि रावनहि प्रबोधी।”—प्रकरण

सुनुहु मातु मोहि अतिसय भूखा। लागि देखि सुंदर फल रूखा ॥७॥

सुनु सुत. करहि विपिन-रखवारी। परम सुमट रजनीचर भारी ॥८॥

तिन्ह कर भय माता मोहि नहीं । जौ तुम्ह सुख मानहु मन माहीं ॥९॥

दो०—देखि बुद्धिबल निपुन कपि, कहेउ जानकी जाहु ।

रघुपति-चरन हृदय धरि, तात मधुर फल खाहु ॥१७॥

अर्थ—हे माता ! सुनिये, सुन्दर वृक्षों में सुन्दर फल लगे हुए देखकर मुझे अत्यन्त भूख लग आई है । (अन्यथा भूख की मुधि न थी) ॥७॥ (श्रीसीताजी ने कहा—) हे पुत्र ! परम सुभट भारी-भारी राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं ॥८॥ हे माता ! मुझे उनका भय नहीं है, यदि आप मन में सुख मानें ॥६॥ बुद्धि और बल में निपुण कपि को देखकर श्रीजानकीजी ने कहा—जाओ, हे तात ! श्रीरघुनाथजी के घरणों को हृदय में धारण करके सीटे-सीटे फल खाओ ॥१७॥

विशेष—(१) 'अतिसय भूखा । लागि'—स्वयं-प्रभा के स्थान में ही फल खाये थे, समुद्र तट पर अन्नशान-व्रत ही भिया था । फिर यहाँ राम-कार्य करने की प्रतिज्ञा करके चले ; यथा—“राम काज फीन्हें विना, मोहि कहाँ विश्राम ॥” (दो० १) ; तथा—“त्वरते कार्यकालो मे अहरचाप्यतिवर्त्तते । प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्यात्तव्यमिहान्तरा ॥” (बावरी० ५११।१२२) । इसीसे लंका में समुद्र तट पर पहुँचने के पश्चात् ही फल देखे थे ; यथा—“नाना तरु फल फूल सुहाये ।” (दो० २) ; किन्तु भोजन नहीं किया था । अब श्रीरामजी का कार्य हो गया । श्रीसीताजी को देखा, समझाया और प्रभु का वल-विरह कह दिया । तब फलों को देखकर भूख लगी । कई दिन से न खाने का स्मरण करके अतिशय भूख से पीड़ित हुए । 'देखि सुंदर फल' से सूचित किया कि सवेरा भी हो गया ।

भूख लगने का यह भी कारण है कि श्रीहनुमान्जी स्वामी की आज्ञा से विरोध भी कार्य करना चाहते हैं । शत्रु को अपना वल दिखा और उसके वल का अन्दाजा करके तब वापस जायँ । वाल्मी० ५१४।१।१-५ में यह भाव है । तदनुसार भूख की श्रोत लेकर माता से आज्ञा भी ले रहे हैं कि क्षुधित बालक को खाने के लिये माता मना न करेगी । फल खाने में मैं हठात् युद्ध का योग करके लड़ूँगा । बहुत आशिय पाने से यह भी निश्चय हो ही गया है कि माता ने मुझे पुत्र मान लिया है ।

(२) 'सुत सुत कहहि विपिन'.....—यद्यपि श्रीहनुमान्जी के बिराल रूप और पराक्रम को जान चुकी हैं, तथापि शात्सल्य दृष्टि से इनका वल भूल गया । पुनः इनके वचन मात्र के समझाने से समझ भी जायँगी । पूर्व देखा हुआ रूप स्मरण करेंगी ।

(३) 'तिन्ह कर भय माता'.....—'मोहि नहीं' का भाव यह कि मुझे उनसे भय नहीं है, अपितु मुझसे ही उन्हें भय होगा । पहले ही—“समर भयंकर अति बल वीरा ।” यह रूप श्रीसीताजी को दिखाकर और यह भी कह चुके हैं ; यथा—“प्रभु प्रताप ते गरुडहिं, खाइ परम लघु व्याल ॥” (दो० १६) 'जौ तुम्ह सुख मानहु'.....—मन में सुख मानो । ये उत्तम दूत हैं, स्वामी को संकोच में डालकर स्वार्थ साधना नहीं चाहते ; यथा—“जो सेवक साहिबहिं संकोची । निज हित चहइ तासु मति पोची ॥” (भा० दो० २१८) । सुख मानने में संदेह है कि कहीं माता यह न मानें कि यहाँ आकर उपद्रव करने लगा, हमारी आज्ञा नहीं मानी, इत्यादि । 'मन माहीं'—हमारी खातिर के लिये ऊपर से ही न कह दीजिये, किन्तु हृदय से कहिये तब खाऊँ ।

(४) 'देखि बुद्धि बल निपुन.....'—जब तक बुद्धि और बल में पूर्णता न हो, शत्रु के पास नहीं जाना चाहिये; यथा—“नाथ चैर कीजै ताही सों । बुधि बल सक्रिय जीति जाही सों ॥” (बं० ६०५) । यहाँ इनके बुद्धि-बल की पूर्णता प्रकट है; यथा—“तिन्ह कर भय माता मोहि नाहीं ॥” यह बल है और “जो तुन्ह सुग मानहु मन माहीं ॥”—यह बुद्धि है । इसीसे माता ने आज्ञा दी । ‘रघुपति चरन.....’—‘रघुपति’ शब्द का दूसरा अर्थ ‘जीव मात्र के रक्षक’ का भी है—‘रघु’=जीव, ‘पति’=रक्षक । अतः, तुम्हारी भी रक्षा करेगा । यह भी शिक्षा है कि इष्ट के भरोसे कोई भी कार्य प्रारम्भ करना चाहिये । “मधुर फल खाहु”—माता पुत्र को मधुर वस्तु ही खिलाने की इच्छा रखती है; यथा—“तात जाउँ बलि बेगि नहाहु । जो मन भाय मधुर कछु खाहु ॥” (बं० ६०५२); अथवा, यानर मधुर फल ही खाते हैं; यथा—“मज्जन कीन्ह मधुर फल खाये ॥” (बि० ६०२४) । “खाहि मधुर फल चिटप हलायहि ॥” (बं० ६०४) —यह भी जनाया ।

चलेउ नाइ सिर पैठेउ बागा । फल खायेसि तरु तोरइ लागा ॥१॥
 रहे तहाँ बहु भट रक्ववारे । कछु मारे कछु जाय पुकारे ॥२॥
 नाथ एक आवा कपि भारी । तेहि असोक घाटिका उजारी ॥३॥
 खायेसि फल अरु चिटप उपारे । रच्छक मर्दि - मर्दि महि डारे ॥४॥

अर्थ—(श्रीहनुमान्जी ने) श्रीसीताजी को मस्तक नवाकर बाग में प्रवेश किया, फल खाये और वे वृक्षों को तोड़ने लगे ॥१॥ वहाँ बहुत योद्धा रक्षक थे, कुछ को (इन्होंने) मार डाला और कुछ ने (रावण से) जाकर पुकार की ॥२॥ कि हे नाथ ! एक भारी यानर आया है, उसने अशोक घाटिका उजाड़ डाली ॥३॥ फल खाये और वृक्ष उखाड़ डाले, रक्षकों को मल-मलकर उसने वृथियों पर डाल दिया ॥४॥

विरोध—(१) ‘चलेउ नाइ सिर.....’—‘चलेउ’ अर्थात् धीरे-धीरे चले कि जिससे फल खा लें, तब कोई जाने, नहीं तो खाते समय ही युद्ध होने लगेगा । इसीसे कूट-काँद अभी तक नहीं की थी । ‘नाइ मिद’—भीतर से श्रीरघुनाथजी के चरणों की हृदय में धारण किया और ऊपर से श्रीजानकीजी को प्रणाम किया । दोनों प्रकार से सुरक्षित होकर चले । श्रीहनुमान्जी को जाते और फल खाते समय किसी ने नहीं देखा । जब यानर-स्वमान से वृक्ष तोड़ने लगे, तब रक्षकों ने देखा ।

शंका—बाग में श्रीसीताजी के पास थे ही, फिर ‘पैठेउ बागा’ क्यों कहा गया ?

समाधान—उस एक ही में चार भाग हैं—वन, बाग, उपवन और घाटिका । ऊपर वतलाये गये हैं । अभी तक उपवन में थे; यथा—“तहँ अमोक उपवन जहँ रहई । सीता पैठि सोचरत अहई ॥” (बि० ६०२४); अब बाग में पैठे, जिसमें फल विशेष थे, क्योंकि इन्हें फल ही तो खाना है ।

‘तरु तोरइ लागा’—अपने (यानरों) चंचल स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़ने लगे; यथा—“कपि भुमाव ते मोरेंहु रुमा ॥” (६०२४); पुनः रावण से युद्ध करके उमड़ी युद्धि और बल का अन्धजात भी जेना है, क्योंकि रामजी की यह भी आज्ञा है; यथा—“दर्द ही संकेत कहि पुसलान सियहि सुनाउ । देखि दुगि विसेषि जानकि जानि सिधु गति आउ ॥” (६०२४); यह संदेश सुझिवा ने कहा है यह बाग रावण की प्राण से भी प्यारा है, यथा—“मेषनाद ते दुलारे प्राण ते पियारे बाग अति अनुराग जिय जानुपान पीर की ॥” (६०२४) । जब इसे उजाड़ेंगे, तब वह अपने उपाय और पुरुषार्थ में वृष्टि न

रक्खेगा। दंड ही एक मात्र उपाय है, क्योंकि राक्षस साम (प्रीति) जानते ही नहीं। दाम से भी काम चलने का नहीं, क्योंकि इनके द्रव्य की कमी नहीं है। ये बलवान हैं; अतः, इनके आगे भेद भी नहीं चल सकता; यथा—“भेद लेन पठवा दससीसा। तवहुँ न कुछ भय हानि कपीसा। जग मई सखा निसाचर जेते। लद्धिमन हनहि निमिपि मई तेते ॥” (दो० ४३)।

(२) ‘रहे तहाँ बहु भट रसवारे।.....’—पहले ही कहा जा चुका है कि यह वाटिका रावण को प्राण से भी प्रिय थी और इसीसे श्रीजानकी भी रक्खी गई थी। इसलिये यहाँ बहुत-से रक्तक थे। वे रक्तक थे, इसलिये रक्षा के लिये लड़ें। तब कुछ तो मारे गये और उनमें से कुछ बचे हुए तो जगकर रावण के दरबार में पुकार की। शेष श्रीहनुमानजी के सामने हैं। ‘कपि भारी’—जब फल खाने चले, तब विशाल शरीर (अपने वास्तविक रूप) में हो गये, क्योंकि उसी के योग्य इन्हें काम करना है। जैसे, बहुत फल खाना, चाग उड़ाइना और युद्ध करना। ‘असोक वाटिका’—यह इसका नाम कहा गया, क्योंकि रावण के और भी बहुत-से चाग हैं, नाम न देने से संदेह रह जाता।

(३) ‘खायेसि फल अरु विटप उपारे।.....’—अब श्रीहनुमानजी का उपर्युक्त भारी कार्य करना दिखाते हैं। फल खा डाले, सब वृक्ष उखाड़ फेंके और रक्तकों को पीस डाला, उनको मारने के लिये इन्होंने वृक्ष आदि शस्त्र भी नहीं लिया। ‘महि डारे’ का भाव यह है कि वे रक्तक-देह के द्वारा मर्दन (पीसने) करने योग्य भी न थे, इसलिये उन्हें हाथ ही से मतलकर पृथिवी पर फेंक दिया। आगे जब महाभट आवेंगे, तब उन्हें अंग से लगाकर उनका मर्दन किया जायगा; यथा—“रहे महाभट ताके संग। गहि-गहि कपि मईसि निज अंग ॥” (दो० १८) ; ऊपर ‘तब तोरइ लाग’ मात्र कहा गया था, यहाँ उखाड़ना भी कहा गया। भाव यह है कि जब रक्तक लोग लड़ने को दौड़े तब श्रीहनुमानजी और कुछ होकर उखाड़ने भी लगे। अतः, इन्होंने जो देखा, वही कहा है। ‘असोक वाटिका उजारी’—से यह भी ध्वनि है कि अब शोक-वाटिका उसने लगा दी। अर्थात् उसका उजड़ जाना रावण के लिये शोक-सागर हो गया।

सुनि रावन पठये भट नाना। तिन्हहि देखि गर्जै हनुमाना ॥५॥

सब रजनीचर कपि संहारे। गये पुकारत कुछ अधमारे ॥६॥

अर्थ—यह सुनकर रावण ने अनेक योद्धा भेजे। उन्हें देखकर श्रीहनुमानजी गरजे ॥५॥ कपि श्रीहनुमानजी ने सब निशाचरों को मार डाला। कुछ अधमरे रह गये, वे ही पुकार करते हुए गये ॥६॥

विशेष—(१) ‘सुनि रावन पठये भट नाना।.....’—रक्तकों ने कहा था—‘भारी’ कपि है। इसलिये ‘नाना भट’ भेजे। इनमें वाल्मीकीय रामायण में कहे हुए किकर, मंत्रीपुत्र, सेनापति और जम्बुमाली आदि आ गये। ‘देखि गर्जै’—श्रीहनुमानजी की सर्वत्र दृष्टि है, सावधान हैं, इसीसे देखा और युद्ध के उस्ताही है; अतः, गरजे। गर्जन, यथा—“जयत्यतिबलौ रामो लक्ष्मणश्च महाबलः। राजा जयति सुभीवो रावणेणामिपालितः ॥ दामोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्रिष्टकर्मणः। हनुसाव्वावुसैन्यानां निहन्ता मातात्मजः ॥ न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत्। शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रतः ॥ अर्दयित्वा पुरीं लंकामभिवाद्य च मैथिलीम्। सप्रद्वार्यौ गमिष्यामि मिषतां सर्व रक्षसाम् ॥” (वाल्मी० ५।४१।३३-३४) ; यह घोषणा गरज-गरजकर राक्षसों के आने पर वहाँ प्रत्येक चार की गई है, वही गर्जन यहाँ भी जानना चाहिये।

(२) ‘सब रजनीचर कपि.....’—सुरभ-मुख्य तो सब मारे गये, कुछ अध-मरे छोड़ दिये गये कि ये लोग जाकर रावण के यहाँ पुकार करें। ‘संहारे’—यहाँ कोई अस्त्र-शस्त्र नहीं कहा गया और न मर्दन

करना ही कहा गया है। इससे यहाँ हाथी-से-हाथी, रथ-से-रथ और भटों-से-भटों को मारना समझना चाहिये; यथा—“हाथिन सों हाथी मारे घोड़े घोड़े सों सेंघारे, रथनि सों रथ विवरनि बलवान की” (६० लं० ४०); ‘गये पुकारत’—यहाँ से गुहार मारते, चिल्लाते राज-दरवार को चले जाते हैं। ‘कछु अघमारे’—रक्त बह रहा है, किसी का शिर फटा है, किसी के हाथ पैर टूट गये हैं, कोई पंजरी पकड़े हुए फराहते जाते हैं। पहले जो पुकारने आये हुए थे, उन्होंने ज्योरा सुना दिया है कि एक भारी वानर आया है, इत्यादि। इसीसे अब उन्हीं सब बातों की कहने की आवश्यकता नहीं है।

पुनि पठयउ तेहि अरुद्ध कुमार। चला संग लै सुभट अपारा ॥७॥

आवत देखि बिटप गहि तर्जा। ताहि निपाति महाधुनि गर्जा ॥८॥

दो०—कछु मारेसि कछु मर्देसि, कछु मिलयेसि धरि धूरि।

कछु पुनि जाइ पुकारे, प्रभु मर्कट बल भूरि ॥९॥

अर्थ—फिर रावण ने अक्षयकुमार को भेजा, वह अगणित सुन्दर योद्धाओं को साथ लेकर चला ॥७॥ इसे आता हुआ देख एक वृद्ध हाथ में लेकर उन्होंने उसको डाँटा और उसे मारकर महाध्वनि से गर्जन किया ॥८॥ युद्ध को मारा, युद्ध को मसल डाला और कछु को पकड़कर धूल में मिला दिया, फिर वृद्ध ने पुनः पुकार की—हे प्रभो! घानर बड़ा बलवान् है ॥९॥

विशेष—(१) ‘पुनि पठयउ तेहि अरुद्ध कुमार।’—पहले नाना भटों में क्रमशः फिकर, जम्बुमाली, मल मन्त्रि-पुत्र और पंच सेनापति अपनी-अपनी सेनाओं के साथ आये हुए थे। अब अपने राजकुमार को भेजा और उसके साथ अपार सुभटों को भी भेजा। जैसा यह भारी शूरवीर है, वैसी ही भारी सेना भी लिये हुए है।

(२) ‘आवत देखि बिटप गहि तर्जा।...’—‘गहि तर्जा’—पहले वृद्ध उतराड़ कैंठे थे, उन्हीं में से एक को लेकर इसका नाश किया। धीरे को देगकर गरजना उत्साह का सूचक है; यथा—“सुनि रावण पढये भट नाना तिन्हहि देखि गर्जेउ हनुमाना ॥” ऊपर कहा गया है ‘ताहि निपाति महा...’—पहले जो मारे गये, वे साधारण धीरे थे, इससे उनकी मारने पर सामान्य गर्जना ही की थी यह भारी वीर था। अतः, इसे मारकर महाध्वनि से गरजन किया; यथा—“जयत्यति बली रामो लक्ष्मणश्च महारलः...” ऊपर कहा गया। इससे अपनी विजय-वोषणा करते हुए रावण को ललकारा कि वह इससे भी मली को भेजे।

(३) ‘पछु मारेसि कछु मर्देसि...’—‘कछु’—का भाव यह कि यद्यपि अपार सेना थी, तथापि धीरानुमानजी को यह सेना ‘कछु’ ही जान पड़ी पहले युद्ध में मर्दन करना पड़ा; यथा—“रुद्धक मर्दि मर्दि महि डारे,” दूसरी बार मंहार करना पड़ा गया; यथा—“सब रजनीचर कपि मंहारे” इस राजकुमार मारा गया और सेना जनाय हो गई, तब सेना के उग्र वीर सामने आकर लड़ने आये, तब उन्हें भी मारा। सामान्य सैनिकों को मर्दन किया और निरुद्धों को धूल में मिला दिया। ‘पछु मिलयेसि

धरि धरि'—पहले हाथ से पकड़कर मीजा, जब हाथ रधिर से भर गये, तब अंजलि में धूल लेकर हाथ साफ किये, या, मर्दन कर भूमि में गिराकर पैर से कुचल कर उन्हें धूल में मिला दिया ।

अथवा, जो सैनिक दूर ही से बाण आदि प्रहार करते थे, उन्हें कूटकर मारा, जो शरीर में लिपटकर लड़ने लगे, उन्हें शरीर ही में मर्दन कर दिया और जो दौड़ने में पैरों के नीचे पड़े, वे धूल में मिल गये ।

(४) 'कछु पुनि जाइ...'—इस बार भारी योद्धा अक्षयकुमार मारा गया, इससे कहा कि वह वानर भूरि (बहुत) बलवान् है अतएव वैसा समर्थ योद्धा आप भेजें, क्योंकि आप भी 'प्रसु' अर्थात् समर्थ हैं । अतः, योग्य भट ही भेजें ।

सुनि सुत-वध लंकेश रिसाना । पठयेसि मेघनाद बलवाना ॥१॥

मारसि जनि सुत बाँधेसु ताही । देखिय कपिहि कहाँ कर आही ॥२॥

चला इंद्रजित अतुलित जोधा । बंधु-निधन सुनि उपजा क्रोधा ॥३॥

कपि देखा दारुन भट आवा । कटकटाइ गर्जा अरु धावा ॥४॥

अर्थ—पुत्र का वध सुनकर (लंकेश) रावण क्रोधित हुआ और बलवान् मेघनाद को भेजा, (उसे समझाया—) हे पुत्र ! उसे मारना नहीं (प्रत्युत्) बाँध लाना, देरों तो बंदर कहाँ का है ? ॥१-२॥ इंद्र को भी जीतनेवाला अतुलित योद्धा मेघनाद चला । भाई का नाश सुनकर उसे क्रोध उत्पन्न हो गया ॥३॥ कपि श्रीहनुमान्जी ने देखा कि यह बड़ा कठिन योद्धा आया है, तब दौँट कटकटाकर क्रोध फरके गये और दौड़े ॥४॥

विशेष—(१) 'सुनि सुत-वध लंकेश...'—और-और भटों के वध होने पर राजा ने ऐसा क्रोध नहीं किया, पर जब अपने पुत्र के वध का समाचार मालूम हुआ तब उसपर क्रोध किया कि मैं 'लंकेश' हूँ और लंका की रक्षा करनेवाला हूँ, फिर अपने पुत्र के मारनेवाले से बदला क्यों न लूँ ? अभी शत्रु शिर पर है, इसलिये उसने पुत्र के वध पर शोक नहीं किया जब शत्रु को बाँधकर सामने लाया गया, तब सुत का वध स्मरण करके दुरी हुआ है ; यथा—“सुत वध सुरति कीन्ह पुनि, उपजा हृदय विपाद ॥” (दो० २०) ।

'पठयेसि मेघनाद बलवाना'—सुत के वध पर उसे अत्यंत क्रोध हुआ, और उसने यह भी समझा कि अग्निप अकंपन आदि वीरों से काम नहीं चलेगा । अतः, यहाँ के सर्वश्रेष्ठ बलवान् मेघनाद को ही भेजा जाय ।

(२) 'मारसि जनि सुत...'—रावण को मेघनाद के बल का बड़ा भरोसा है और उसे यह ज्ञात है कि यह सभी को जीत सकता है ; यथा—“जे सुर समर धीर बलवाना जिनके लरिवे कर अभिमाना ॥ तिनहि जीति रन आनेसु बाँधी ॥” (बा० दो० १८१) इसी से ऐसा कहा गया है

'देखिय कपिहि कहाँ कर आही'—तत्पर्य यह है कि तीनों लोकों में हमारा वीर तो कोई नहीं था ; यथा—“सुर नर असुर नाग राग माही । मोरे अनुचर कहैं कोउ नाही ॥” (बा० दो० २१) । अतः,

देखना है कि ऐसा प्रबल शत्रु कहाँ पैदा हो गया, जिसने इसे भेजा है। उसे नष्ट करने का प्रयत्न तो करना ही होगा। यही आगे स्पष्ट है; यथा—“किहि के बल घालेसि वन सीसा ॥” (दो० २०)।

(३) ‘चला इंद्रजित अतुलित जोधा, ...’—‘इंद्रजित’ का भाव यह है कि जिस तरह यह इन्द्र को बाँधकर रावण के आगे लाया था, उसी तरह श्रीहनुमानजी को भी बाँधकर लायेगा। ‘अतुलित जोधा’; यथा—“वारिद नाद जेठ सुत तासू। भट भई प्रथम लीक जग जासू ॥ जेहि न होइ रन सन्मुख कोई।” (मा० दो० १०१) ; ‘बंधु निधन’—उसे यह समझकर क्रोध हुआ कि मैं इन्द्र को जीतनेवाला हूँ और मेरे रहते हुए ही मेरे भाई को एक साधारण वानर मार दे और यह बचकर चला जाय, यह मेरे लिये बड़ी लज्जा की बात है। ‘चला इंद्रजित’ कहकर ‘बंधु निधन’ सुनता कहा गया, इससे जान पड़ता है कि इसने भाई के वध का समाचार अभी-अभी (मार्ग में) सुना है। ‘चला इंद्रजित’ का भाव यह है कि इसने और किसी को साथ नहीं लिया, क्योंकि यह अतुलित योद्धा है। अतः, दूसरों की सहायता नहीं चाहता, यथा—“मेघनाद सुनि श्रवन अस गढ़ पुनि छँका आइ। उतर्यो वीर दुर्ग ते सन्मुख चला बजाइ ॥” (लं० दो० १८) , और जो-जो महाभट इसके साथ आये हुए हैं, वे रावण की आज्ञा से ही। उसने स्वयं पुन की रक्षा के लिये इन्हें भेजा है; यथा—“इहाँ दसानन सुभट पठाये। नाना अबल-सख गहि धाये ॥” (लं० दो० ५१)।

(४) ‘कपि देखा दारन भट आवा।’—वीर लोग देखकर ही वीरों का बल जान लेते हैं। अतः, श्रीहनुमानजी ने भी मेघनाद का बल जान लिया। ‘कटकटाइ’—यह वानरों की प्रोष-मुद्रा है; यथा—“कटरुटान कपि-कुंजर भारी। दौव मुजवंड तमकि महि मारी ॥” (लं० दो० १०) ; “कटकटाहिं कोटिन्ह कर श्रीहनुमानजी ने उसे अपने पास तक आने भी न दिया पहले ही दौड़कर उसके आगे पहुँच गये—यह युद्धोत्साह है।

अति विसाल तरु एक डपारा। विरथ कीन्ह लंकेस - कुमार ॥५॥

रहे महाभट ताके संग। गहि गहि कपि मर्दइ निज अंग ॥६॥

तिन्हहि निपाति ताहि सन बाजा। भिरे जुगल मानहुँ गजराजा ॥७॥

मुठिका भारि चढ़ा तरु जाई। ताहि एक छन सुरक्षा आई ॥८॥

अर्थ—एक अत्यन्त विशाल वृक्ष उखाड़ा और रावण के पुत्र को बिना रथ का कर दिया, अर्थात् उसका रथ नाश कर दिया ॥५॥ उसके साथ में जो बड़े-बड़े योद्धा थे, उन्हें परङ्ग-पकड़कर कपि श्रीहनुमानजी अपने अंगों से मल देते हैं ॥६॥ योद्धाओं को मारकर फिर मेघनाद से मल्लयुद्ध किया, (ऐसा जान पड़ता है कि) मानों दो श्रेष्ठ दार्थी (आपस में) भिड़े हों ॥७॥ श्रीहनुमानजी उसे एक घूँसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े, उसको छान भर के लिये मूर्च्छा आ गई ॥८॥

विरोप—(१) ‘अनि विसाल तरु एक’—श्रीहनुमानजी ने वृक्ष की तरह इसे भी मारने के लिये हमपर वृक्ष फेंका, पर राजसी भाया से आकाश में चले जाने पर यह बच गया, किन्तु इसके रथ, दार्थी आदि नाश हो गये; यथा—“दिगि पवन सुत फटक बंहाला। प्रोषयंत घायत जनु बाला। महा तेल एक तुलन डपारा। अनि रिमि मेघनाद पर डारा ॥ आपत देखि गायत नभ मोई। रथ सारथी तुरंग

सब खोई ॥” (लं० दो० ३१) ; मेघनाद दारुण मट था, इसलिये श्रीहनुमानजी ने इसके मारने के लिये ‘अति दिसाल’ वृत्त लिया। राजकुमार को विरथ करके उसकी शोभा नष्ट कर अपने तुल्य पैदल कर दिया।

(२) ‘रहे महा मट ताके संग’—पहले मेघनाद से युद्ध होता था, अब दूसरे-दूसरे योद्धाओं से होने लगा, इससे यह जान पड़ता है कि वह माया के बल से अंतर्धान हो गया, जैसा कि उसका स्वभाव है, जब तक वह प्रकट नहीं हुआ था तब तक उसने ही क्षणों में श्रीहनुमानजी ने उसकी सेना का नाश कर दिया। यदि मेघनाद मारा गया होता तो राक्षस लोग भाग खड़े होते जैसे कि इससे पहले भाग-भाग कर रावण से कहते थे; यथा—“कहु मारे कहु जाइ पुकारे ॥” ऊपर कहा गया। पर मेघनाद तो अंतर्धान था, इसीसे ये लोग भाग नहीं सके और श्रीहनुमानजी के हाथों मारे गये।

(३) ‘तिन्हि निपाति’—श्रीहनुमानजी पहले प्रधान को मारकर तब उसकी सेना को मारते थे, किन्तु उन्होंने इस बार पहले सेना ही को मारा, क्योंकि मेघनाद छिप गया था। मेघनाद से उन्होंने मल्ल-युद्ध किया, क्योंकि इसे अपने बल का बहुत गर्व था; यथा—“पठयेसि मेघनाद बलवाना ॥” यह श्रीहनुमानजी के बल का मर्म नहीं जानता था, इसीसे उनसे भिड़ गया * यदि जानता तो अन्य उपाय अथवा माया से लड़ता; यथा—“बार बार प्रचार हनुमाना। निकट न आव भरम सो जाना ॥” (लं० दो० ३१)। मल्लयुद्ध पशु-युद्ध है; इसीलिये दोनों को गजराज कहा गया। फिर मत्त हाथी के समान दोनों बलवान् भी हैं।

(४) ‘मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई ॥’—मल्लयुद्ध में मुठिका मारने की भी रीति है; यथा—“भिरे उभउ वाली अति तरु ॥ मुठिका मारि महाधुनि गर्वा ॥” (कि० दो० ०) ; मेघनाद मूर्च्छित हो गया था, इसलिये श्रीहनुमानजी जाकर वृक्ष पर बैठ गये, क्योंकि मूर्च्छित को मारना अनीति है और उसके साथियों को पहले ही मार चुके थे। अब वे इसके सचेत होने की प्रतीक्षा में हैं और साथ ही यह भी देख रहे हैं कि कोई और तो नहीं आ रहा है।

उठि बहोरि कीन्हेसि बहु माया। जीति न जाइ प्रभंजन-जाया ॥१॥

दोहा—ब्रह्म-अस्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन्ह बिचार।

जौ न ब्रह्मसर मानउँ, महिमा मिटइ अपार ॥१६॥

अर्थ—फिर उठकर उसने बहुत माया की, पर वायुपुत्र जीते नहीं जाते ॥१॥ मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का मन्थन किया, (तब) श्रीहनुमानजी ने मन में विचार किया कि यदि मैं ब्रह्मास्त्र का मान न करूँ (अर्थात् सब माया की तरह इसे भी व्यर्थ कर दूँ) तो उसकी अपार महिमा मिट जायगी ॥१९॥

विशेष—(१) ‘उठि बहोरि कीन्हेसि’—फिर उसने मल्ल-युद्ध नहीं किया, क्योंकि इनके पराक्रम का मर्म वह पा गया कि इनसे लड़कर पार न पाऊँगा। जब शरीर से हार गया, तब माया करने लगा। फिर जब माया करने से भी हार जायगा, तब ब्रह्मास्त्र चलावेगा। ‘बहु माया’—जितनी माया जानता था। इसकी माया लं० दो० ५० में कही गई है। यहाँ कहने का मुख्य प्रसंग नहीं है, इससे यहाँ नहीं कहा गया। ‘प्रभंजन जाया’—प्रभंजन का अन्तरार्थ यह है—जो प्रकर्ष करके भंजन करे—ऐसे वायु के श्रीहनुमानजी पुत्र हैं, इसीसे उसकी सब माया को ये भंजन कर देते थे। जितने भूल-पिशाच आदि हैं, वे वायु से उड़ जाते हैं, इसीसे जादू-टोने आदि को लोग मंत्र से माड़कर फूँक देते हैं।

(२) 'ब्रह्म-अस्त्र तेहि सावा '—और उपाय निरर्थक होते देखकर ही इसने ब्रह्मास्त्र चलाया है, इसीलिये जय सप्त प्रकार से हार गया, तब इसने ब्रह्मास्त्र का अनुसन्धान किया, यथा—'राजन मुन निज मन अनुमाना । सकट भयउ हरिहि भम प्राणा ॥ वीर घातिनी छँदेसि सौंगी " (क० दो० ५१) । 'कपि मन कीन्ह विचार ।'—पहले ही कहा गया है कि श्रीहनुमानजी सभी कार्य विचार-पूर्वक करते हैं, अतः, यहाँ भी इन्होंने विचार किया । 'जौ न त्रब '—इससे जाना गया कि ये श्रीहनुमानजी ब्रह्मास्त्र को भी निष्फल कर सकते थे, यथा—'अन्नपाशैरे गन्योऽह नद्धु देवासुरैरपि ॥ पितामहादेव वरो ममापि हि समागत ।' (वास्यो० ५।५०।११-१०) ।

(३) 'भहिमा मिटइ अपार'—तात्पर्य यह है कि ये उसके उल और माया से नहीं पराजित हुए, निन्तु ब्रह्मास्त्र की मर्यादा-रक्षा के लिये शय बंध गये । तीनों लोगों के सभी जीव ब्रह्मास्त्र के बशवर्ती हैं । इसे मानने से इसकी मर्यादा बनी रहेगी । श्रीब्रह्माजी ने इसपर कृपा करने यह परवान दिया है, उनकी मर्यादा रखनी ही चाहिये । सर्पशक्तिमान प्रभु ने भी ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखी है, तो उनका दास क्यों न रखे ?

ब्रह्मयान कपि कहँ तेहि मारा । परतिहु नार कटक संहारा ॥१॥

तेहि देखा कपि मुरुद्धित भयऊ । नागपास बाँधेसि लै गयऊ ॥२॥

अर्थ—मेघनाद ने श्रीहनुमानजी को ब्रह्मबाण से मारा, गिरते समय भी इन्होंने ('सकी और से आई हुई ') सेना का नाश किया, अर्थात् शरीर बढ़ाकर सेना भर के ऊपर गिरे ॥१॥ (जय) उसने देखा कि घानर मूर्च्छित हो गया, (तब) नागपाश से बाँधकर ले गया ॥२॥

विशेष—(१) 'परतिहु नार कटक सहारा'—युद्ध में गिरने से पहले श्रीहनुमानजी ने कटकटा पर सहारा किया ही था, गिरते हुए भी किया । मेघनाद की सेना का नाश एक बार फट चुके थे, यथा—'तिन्हहि निपाति ताहि मन घाना ।' यह कहा जा चुका है । फिर भी यहाँ दुबारा कहने का अभिप्राय यह है कि रावण ने यह सेना महायना के लिये फिर से भेजी थी, यथा—'इहाँ दसानन मुभट पठाये । नाना अन्नसन्न गदि धाये ॥' (क० दो० ५२) । यहाँ श्रीहनुमानजी के द्वारा वनसे सेना का नाश कहा गया है । पर आगे कुम्भकर्ण और रावण के द्वारा वानरों की सेना बनना मात्र कहा गया है, यथा—'परे भूमि निमि नभ ते भूधर । हेठ दानि कपि भालु निसापर ॥' (क० दो० ११), 'धरति परेउ गेउ रूढ वदाई । पापि भालु मर्कट समुदाई ॥' (क० दो० १०१) । ये सब वानर और भालू पीछे निरुल आये हैं ।

(२) 'तेहि देखा कपि '—जैसे विमान-मात्र के लिये मूर्च्छित है, पर वास्तव में ये ब्रह्मास्त्र का मान रखते हुए हैं, यह मूर्च्छा भी डाई दृष्ट-मात्र में भय छूट जायगी । ब्रह्माजी का वचन ऐसा भी है कि 'यथा ब्रह्मास्त्र श्रीहनुमानजी को लगे नहीं, यदि लगे भी तो टाँटे दृष्ट-मात्र में छूट जाय । जब उसने कहीं तरा देखा लिया कि वे मूर्च्छित हो गये, तब उन्हें समीप गया, क्योंकि पहले की मुद्रिका से डरा हुआ है । 'नाग पास बाँधेसि '—मूर्च्छित रंगा में डमलिये बाँध लिया कि कहीं चेतन्य होने पर परज न करे, नहीं तो फिर दुबारा ब्रह्मास्त्र भी नहीं लग मरना । 'लै गयऊ' अर्थात् श्रीहनुमानजी स्वयं पीयूष-रस गये, यथा—'ममुर ममा पीय कपि जाई ।' यह आगे 'जाई' शब्द से स्पष्ट है ।

इस युद्ध-रहस्य की चार आशुतियों—

(१) भट, सुभट, महाभट और दारुणभट, इन्हें क्रम से कहा गया—(क) यथा—“रहे तहाँ बहु भट रखवारे ।” “पुनि रावन पठये भट नाना ॥” (ख) “चला संग लै सुभट अपारा ” (ग) “रहे महाभट ताके संग ॥ (घ) “कपि देखा दारुन भट आवा ।” यह प्रथमाशुति है ।

(२) नहीं गर्जे, गर्जे, महाध्वनि गर्जे और कटकटाइ गर्जे, यह भी क्रमशः है जैसे पहली लड़ाई में नहीं गरजे, दूसरी में साधारणतया गरजे, तीसरी में महाध्वनि से गरजे और चौथी में कटकटाकर गरजे । उदाहरण—“रहे तहाँ बहु भट रखवारे ।” इन्हें सामान्य जानकर नहीं गरजे । आगे क्रमशः विशेष जानकर गरजन में भी विशेषता की ; यथा—“पुनि रावन पठये भट नाना तिन्हहि देखि गर्जा हनुमाना ॥” “चला संग लै सुभट अपारा ।” “ताहि निपाति महाधुनि गर्जा ॥”, “कपि देखा दारुन भट आवा । कटकटाइ गर्जा अरु धावा ॥” यह द्वितीयाशुति है ।

(३) भटों के मारने के लिये वृत्त नहीं लिये उसकी आवश्यकता ही नहीं हुई ; यथा—“कछु मारे” ; “सब रजनीचर कपि संहारे ।” सुभटों को वृत्त से मारा ; यथा—“आबत देखि निटप गहि तर्जा । ताहि निपाति...” और दारुण भट के लिये ‘अति विसाल तरु’ उखाड़ लिया, यथा—“अति विसाल तरु एक उपारा ।” यह तृतीयाशुति है ।

(४) पहली बार लड़ाई में रत्नों का मारा जाना पाँच अक्षरों में कहा गया है, यथा—“कछु मारेसि” दूसरी में १२ अक्षरों में—“सब रजनीचर कपि संहारे ।” तीसरी में ३२ अक्षरों में—“ताहि निपाति महाधुनि गर्जा ॥ कछु मारेसि कछु मर्देसि, कछु मिलयेसि धरि धूरि ।” और चौथी बार में समान से युद्ध हुआ—(क) दोनों क्रोधित होकर लड़े, यथा—“बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा ।” और “कटकटाइ गर्जा अरु धावा ।”—(ख) पुनः दोनों गजराजों के समान भिड़े, यथा—“भिरै जुगल मानहुँ गजराजा ।”—(ग) दोनों ने दोनों को मारा ; यथा—“ब्रह्मयान कपि कहँ तेहि मारा ।” “मुठिका भारि चढ़ा तरु जाई ।”—(घ) दोनों ने एक-दूसरे को मारकर मूर्च्छित कर दिया, यथा—“ताहि एक छन मुख्छा आई ।” “तेहि देखा कपि मुख्छित भयऊ ।” यह चतुर्थ्याशुति है ।

इन आशुतियों में उत्तरोत्तर विशेषताएँ हैं ।

जासु नाम जपि सुनहु भवानी । भव-बंधन काटहि नर ज्ञानी ॥३॥

तासु दूत कि बंध तर आवा । प्रभु कारज लागि कपिहि बंधावा ॥४॥

कपि बंधन सुनि निसिचर धाये । कौतुक लागि सभा सब आये ॥५॥

दसमुख-सभा दीखि कपि जाई । कहि न जाइ कछु अति प्रभुताई ॥६॥

अर्थ—हे भवानी ! सुनो, जिसका नाम जपकर ज्ञानवान् लोग संसार-बंधन काट डालते हैं ॥३॥ उसका दूत क्या बंधन में आ सकता है ? (अर्थात् भवबंधन के आगे नागपाश अत्यंत तुच्छ है) प्रभु के कार्य के लिये कपि ने ही अपनेको बंधाया था ॥४॥ कपि का बंध जाना सुनकर राजस लोग दौड़े, (अभी तक भय से निकलते न थे,) कौतुक के लिये सब सभा में आये ॥५॥ श्रीहनुमान्जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता है, यह कुछ कही नहीं जा सकती ; अर्थात् आश्चर्य सादिही है ॥६॥

विशेष—(१) ‘जासु नाम जपि...’—ज्ञानी भी नामावलंबन के बिना भव-बंधन काटने में असमर्थ होते हैं ; यथा—“नाम जीह जपि जापहि जोगी ।...ब्रह्म मुखहि अनुभवहि, अनूपा ...” (बा० दो० ११

ऐसा कठिन यह भव-बंधन है यहाँ नाम के द्वारा ज्ञानी अर्थात् जीवन्मुक्तों का 'भव तरना' कहा है; "गिरिजा जासु नाम जपि, मुनि काटहि भव पास" (लं० दो० ७१)। इसमें मुनि अर्थात् मुमुक्षु का भव-तरना वर्णित है और 'भव बंधन ते छूटहि, नर जपि जाकर नाम ।' (४० दो० ५८) इसमें नर अर्थात् विपयी का भव तरना है। इस तरह मुक्त, मुमुक्षु और विपयी तीनों की सद्गति नाम द्वारा कही गई है। ये तीनों प्रकार के जीव एक साथ भी कहे गये हैं; यथा—“मुनिहि त्रिमुक्त विरत अरु विपई ।” (४० दो० १७)।

(२) 'प्रभु कारज लागि कपिहि बंधावा'; यथा—“मोहि न कछु बाँधे कह लाजा। कीन्ह चहेछे निज प्रभु कर काजा ॥” (दो० २१) स्वयं इनका बंध जाना, इसलिये स्पष्ट है कि पहले तो ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रक्षा के लिये बंधे। फिर थोड़ी ही देर के बाद छूट भी गये थे, किन्तु ये रावण की बुद्धि की याह पाने के लिये उसके पास बंधे हुए गये हैं। वाल्मीकि ५।५०।१७-१८ में रावण के समक्ष इनके बचन हैं कि ब्रह्मा के घरवान से मैं किसी भी अस्त्र से बाँधा नहीं जा सकता, किन्तु राजा (रावण) को देखने के लिये ही मैंने इस अस्त्र को माना है। मैं तो मुक्त हूँ, पर मुझे बंधा समझ कर ही ये राजस तुम्हारे पास ले आये हैं। मैं श्रीरामजी के किसी कार्य के लिये तुम्हारे पास आया हूँ। यहाँ भी आगे स्पष्ट ही है; यथा—“निमुकि चढ़ेव कपि...” तो क्या इससे पहले अस्त्र से नहीं मुक्त हो सकते थे? 'तासु दूत'—का भाव यह है कि इनका तो श्रीरामजी से साक्षात्संबंध ही, जिन्हें उनसे कोई नाता नहीं है, वे भी केवल उनके नाम का जप करके भारी भव-बंधन से छूट जाते हैं, तो इनके लिये क्या फलता है?

“सुनहु मातु मोहि अतिसय भूजा ।” से “प्रभु कारज लागि...” तक 'वन उजारि' प्रसंग है आगे—‘रावनहि प्रयोषी’ प्रसंग चला।

(३) 'कपि बंधन सुनि...'—‘मुनि’ का भाव यह है कि राजस पहले भारे डरके घर से निकलते नहीं थे। 'धाये'—क्योंकि सभी को यह कौतुक देखने की प्रवृत्ति इच्छा है कि ऐसा बलिष्ठ दानर तो कभी सुना भी नहीं था, इसे चलकर देखना चाहिये। अतः, 'दीड़े'; यथा—“धाये धाम काम-सय त्यागी, मनहुँ रंक निधि लूटन लागी ॥” (बा० दो० २१३); तथा—“जे जेसेहि तेसेहि चठि धायहि। बाल-बृद्ध फह संग न लायहि ॥” (४० दो० २)। यहाँ 'कौतुक' शब्द पर ही प्रसंग छोड़ रहे हैं। हनुमान-रावण संवाद समाप्त हो जाने पर फिर इसी 'कौतुक' शब्द से प्रसंग प्रारम्भ करेंगे; यथा—“कौतुक फह आये पुरायामी ।”

(३) 'दसमुख सभा दीप कपि...' दशमुख शब्द से ध्वनित होता है कि उसकी सभा की दसो दिशाओं में धट्टक-से रंगे लगे हुए थे और सभी रंगों में सिंहासन समेत रावण का प्रतिबिम्ब पड़ता था, जिससे वास्तविक रावण का पहचानना ही कठिन था। पर श्रीहनुमानजी ने अपनी बुद्धि से सत्र ममक लिया कि इसी के शिर, हाथ आदि हिलाने से सभी रंगों में वैसी चेष्टाएँ होती हैं। अतः, यही वास्तविक रावण है, बाँ देखकर जाना। 'अति प्रसुनाई' आगे कही जाती है—

कर जोरे सुर दिसिप विनीता। भृकुटि बिलोकत सकल सभिता ॥७॥
देगि प्रताप न कपि-मन मंका। जिमि अहिगन महँ गरुड़ अमंका ॥८॥

दोः—रूपिहि विलोकि दसानन, धिहँसा कहि दुर्वाद ।

सुतवध सुति कीन्ह पुनि, उपजा हृदय विपाद ॥२०॥

अर्थ—देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता से भय-सहित सब रावण की भाँ ताकते रहते हैं ॥७॥ यह प्रताप देखकर श्रीहनुमान्जी के मन में कुछ डर नहीं हुआ, (वे निश्चिंत देख पड़ते हैं) जैसे सपनों के बीच में गरुड़ निश्चिंत रहते हैं ॥८॥ श्रीहनुमान्जी को देख रावण दुर्बचन कहकर खूब हँसा फिर पुत्र-वध का स्मरण किया, तो हृदय में शोक और दुःख उत्पन्न हुआ ॥२०॥

विशेष—(१) 'कर जोरे मुर दिसिप विनीता'—'मुर' का अर्थ सामान्य देवता और 'दिसिप' का दसो दिक्पाल हैं इस तरह छोटे-बड़े सभी देवता सेवा में उपस्थित रहते हैं सभा में कौतुक के लिये केवल पुरवासियों का दौड़कर आना कहा गया है, पर देवताओं का नहीं, क्योंकि ये तो आठों पहर रावण के दरबार में उपस्थित ही रहा करते हैं, उसके बंदीखाने में हैं; यथा—“रावन नाम जगत जस जाना लोकप जाके बंदीखाना ॥” (लं० दो० ८६) सभा के आरंभ होने के पहले ही ये आकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। उपर्युक्त 'अति प्रभुताई' यही है। 'भृकुटि विलोकत'—“देवता लोग डरे हुए रावण की भ्रू-चैष्टा को देखा करते हैं, तब भी रावण की भाँहि चढ़ी ही रहती हैं। 'देखि प्रताप न'—पहले 'दसमुख सभा दौरा कृपि जाई' से देखना कहकर अब रावण की प्रभुता का वर्णन करने लगे पुनः 'देखि' कहकर वहाँ से प्रसंग लेते हैं। ऊपर 'अति प्रभुताई' कहा गया, वसी को यहाँ प्रताप कहकर दोनों का पर्याय भी सूचित किया।

देवता लोग भय-भीत होकर हाथ जोड़े रहते हैं, रावण का प्रताप सुनकर ही और लोग शंकित हो जाते हैं, पर श्रीहनुमान्जी को शंका क्यों न हुई? इसका उत्तर यह है कि इनके हृदय में प्रभु का प्रताप है; यथा—“प्रभु प्रताप उर सहज असंका। रन बौरा बालि सुत बंका ॥” (लं० दो० १०); “प्रभुप्रताप ते गरुड़हि, खाइ परम लघु ब्याल ॥ (दो० १६)। यही उत्तरार्द्ध के 'जिमि अहिगन मई गरुड़ असंका' का भाव है।

अशंकता का दूसरा यह भी कारण है कि श्रीहनुमान्जी स्वयं सब मुर-अमुर से अधिक प्रभाव-शाली हैं; यथा—“न कालख न शक्त्य विष्णोर्वितपस्य च कर्माणि तानि श्रयन्ते यानि युद्धे हनुमता ॥” (बाहमी० ७१५८); इन्होंने रावण से कहा भी है; यथा—“देखी मैं दसकंठ सभा सब मोते कोठ न सबल तो ॥” (गो० सु० ११)।

(२) 'कपिहि विलोकि'—“कहि दुर्वाद”—दुर्वाद का स्वरूप श्रीगोस्वामीजी प्रायः नहीं लिखते, यथा—“लखन कहेउ कछु वचन कठोरा ॥” (अ० दो० १५१) “कहि दुर्बचन कछु दसकंधर ॥” (लं० दो० ८६); “तेहि कारन करुना निधि, कहे कछु दुर्वाद ॥” (लं० दो० १००) इत्यादि।

'कपिहि विलोकि' यह रावण के तन की दशा, 'कहि दुर्वाद' वचन की दशा और 'उपमा हृदय विपाद' मन की दशा है। वह ऊपर से तो हँसता है, पर भीतर हृदय में पुत्र-शोक का विपाद भरा हुआ है।

कह लंकेश कवन तैं कीसा। केहि के बल घालेहि बन खीसा ॥१॥
की धौं अवन सुनेहि नहिं मोही। देखउँ अति असंक सठ तोही ॥२॥
मारैं निसिचर केहि अपराधा। कहु सठ तोहि न प्रान कै वाधा ॥३॥

अर्थ—लंकपति रावण ने कहा कि हे वानर! तू कौन है? जिसके बल से तूने वन को नष्ट

किया ॥१॥ क्या तूने कभी मुझे कानों से नहीं सुना ? अरे शठ ! मैं तुम्हें अत्यन्त निश्चय दे रहा हूँ ॥२॥ निशाचरों को तूने किस अपराध से मारा ? अरे शठ ! वह, क्या तुम्हें प्राणों का भय नहीं है ? ॥३॥

विशेष—‘की धी श्रवण सुनेहि नहि मोही ।’—भाय यह कि सुना होता, तो मेरे भय से ऐसा अन्याय न करता, यह रावण की चातुरी है वह अपनी मर्यादा की रक्षा करता है इसका यह भी भाव है कि उसके रूप की अपेक्षा इसका नाम अधिक भयकर है, यथा—“सर्व रावन निज रूप देखावा । भई सभय जन नाम सुनावा ॥” (आ० दो० १०) ; ‘देखउँ अति असक सठ’—भाय यह है कि तेरे सामने ही सब लोकपाल मुझे हाथ जोड़े रखे हैं और तू वानर और साथ ही अपराधी होता हुआ भी निश्चय है, इससे तू शठ है, यदि तू कुछ भी नीति जानता, तो इस तरह के पराक्रमी राजा के सामने यों निर्भय नहीं रहता । ‘रावण को भीतर हृदय से’ तो पुत्र के लिये शोक है, पर और-और निशाचरों के ही मारने का कारण पृथक्ता है । यह भी उसी चातुरी ही है, अपने पुत्र के मारने का कारण पूछने से उसकी लघुता ज्ञात होती कि वह पुत्र बच का बदला भी नहीं ले सना ।

सुनु रावन ब्रह्मांड निरायो । पाइ जासु बल विरचति माया ॥४॥

जाके बल विरचि हरि ईसा । पालत-सृजत-हरत दससीसा ॥५॥

अर्थ—हे रावण ! सुन, जिसका बल पाकर ब्रह्मांड समूह को माया रचती है ॥४॥ जिसके बल से विधि, हरि, हर उत्पन्न, पालन और सहार करते हैं ॥५॥

विशेष—(१) ‘सुनु रावन ब्रह्मांड निरायो ।’—यथा—“एकरचइ जग गुनयस जाके । प्रभु प्रेरित नहि निज बल ताके ॥” (आ० दो० १४) , तथा—“लव निमेष मई भुवन निरायो । रचइ जासु अनुसामन माया ।” (आ० दो० २१४) , “मयाऽध्यक्षेण प्रकृति सूयवे सचराचरम् । हेतुनाऽनेन कीन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥” (गीता १।१०) । ‘विरचति’—का भाव यह है कि बल भर में ही रचती है, तो भी विशेष-रचना से, यथा—“विरचेइ मग मई सगर तेइ, सत जीवन सिलार । श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विनिध प्रकार ।” (आ० दो० १२१) ।

रावण ने श्रीहनुमानजी से पूछा था—तू कौन है और जिसके बल पर तुमने मेरी वायुका को उखाड़ डाला है । उसी के उत्तर में श्रीहनुमानजी पहले अपने स्वामी श्रीरामजी को बल कहते हैं, इसीसे बरानर ‘बल’ शब्द का प्रयोग किया गया है । पीछे वे अपना नाम इस सम्बन्ध में कहेंगे ।

(२) ‘जाके बल विरचि हरि ईसा ।’—इसमें ‘विरचि हरि ईसा’ के ही क्रम से ‘सृजत, पालत, हरत’ चाहिये । पर यहाँ क्रम-भंग है । छंद की गति बैठाने के लिये प्रायः ऐसा हो जाता है । अतः, अर्थ में क्रम ठीक कर लेना चाहिये । अथवा, यों भी कहा जाता है कि ब्रह्मांड अनेक है, उन सबके नियम एक ही नहीं रहते । ब्रह्मा विष्णु आदि के रूप में और अधिकार में भी हेर-फेर सुना जाता है, कहा भी है, यथा—“उद्भव पालन प्रलय कदाही । कहेसि अमित आचरज बरानी ॥” (आ० दो० १९१) । अतः, सभय है कि कहीं विष्णु ही उपरि करते हैं, ब्रह्मा पालन अथवा, वहीं बीना कार्य एक ही के द्वारा होते हैं, यथा—“जो सृजि पालइ हरइ बहोरी । गल धलि मग विधि मति भोरी ॥” (अ० दो० १८१) , इराम तीनों कार्य ब्रह्मा के ही द्वारा सम्पादित होना कहा गया है । तथा “उत्पति पालन प्रलय महीना ” (अ० दो० १७), इसमें तीनों कार्य विष्णु के ही द्वारा सम्पादित हैं (विष्णु श्रीरामजी के अभिप्राय हैं । अन्वय अभिन्न है) ।

विरंचि आदि का श्रीरामजी के वन में कार्य करने के प्रमाण, यथा—“हरिणि हरिणा निधिहि निधिता, सिचदि सिचिता जो दई । सोइ जानकोपनि मधुर भूरनि...” (वि० ११५); “मोऽहंसन्यस्त भारो हि त्वामुपाय जगत्पतिम् । रचां विभक्तव भूतेषु मम तेजस्वरो भवान् ॥” (शान्ति० १०४८); यह काल के द्वारा श्रीरामजी का वचन श्रीरामजी के प्रति है कि आपसे सृष्टि रचने का भार पाकर मैंने आपकी उपासना की, आपसे प्राणियों के रक्षा-विधान की प्रार्थना की, क्योंकि मेरे तेज के कारण आप ही हैं, इत्यादि ।

जा बल सीस धरत सहस्रानन । अङ्गकोम समेत गिरि-कानन ॥६॥

धरइ जो विविध देह सुरव्राता । तुम्हें-से सठन्ह सिखावन-दाता ॥७॥

अर्थ—जिसके बल से महम्म भुववाले श्रीगोपजी पहाड़ और वन अर्थात् ब्रह्मांड को अपने शिर पर धारण करते हैं, (रावण पर पड़ा भी है कि तुम्हें छोटा-सा बलास ही उठा लेने का घमंड है) ॥६॥ जो देवताओं की रक्षा के लिये तरह-तरह के शरीर धारण करता है और तुम्हारे ऐसे शरीरों को शिक्षा (दंड) देनेवाला है ॥७॥

विरोप—(१) “जा बल सीस धरत...”—ब्रह्मांड प्रभु के प्रभाव से केवल संकल्प द्वारा सृष्टि के कार्य करते हैं । परं श्रीगोपजी तो शरीर से कार्य करते हैं । श्रीरामजी के दिये हुए बल से वे ब्रह्मांड को बिना प्रयास ही धारण किये हुए हैं; यथा—“ब्रह्मांड भुवन-विराज जाके एक सिर जिमि रज-कनी ॥” (लं० दो० ८९); ‘सहस्रानन’ का भाव यह है कि एक ही शिर पर चौदहो भुवनों समेत ब्रह्मांड धारण करते हैं, हजारों शिरों पर तो हजारों ब्रह्मांड को भी धारण करने की उनमें शक्ति है । ब्रह्मांड की गुरुता प्रकट करने के लिये ‘समेत गिरि कानन’ कहा गया है ।

सारांश यह कि माया जिनके बल से ब्रह्मांडसमूह को रचती है, प्रिये उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं और श्रीगोपजी धारण करते हैं, उन्हीं के बल से मैंने भी यहाँ कुछ किया ।

यहाँ तक उनसे पाये हुए बलवालों का वर्णन किया गया है—आगे उन्हीं के अवतार, उनके शरीर का बल एवं उनका सामान-बल कहते हैं—

(२) ‘धरइ जो विविध देह’; यथा—“मीन कमठ सुकर नरहरी । बामन परसुराम ध्रु धरी ॥ जब जन नाथ सुरन्ह दुस पायो । नाना तनु धरि तुहई नसायो ॥” (लं० दो० १०८); ‘इसमें एक अर्द्धाली में ‘विविध देह’ और दूसरी में ‘सुरव्राता’ के भाव हैं । ‘तुम्हें से सठन्ह’—यह रावण के लिये मुँहतोड़ उत्तर है, उसने ‘कहु सठ’ कहा था । अतः, वैसे ही शब्द का इन्होंने भी प्रयोग किया । ‘सिखावन दाता’; यथा—“जब जब होइ धरम के हानी । बाढ़हि असुर अधम अस्मिमान् ॥ तब तब प्रभु धरि निधिध सरीरा । हरहि वृषानिधि सज्जन पीरा ॥” (शान्ति० ११०) ।

हर-कोदंड कठिन जेहि भंजा । तोहि समेत नृपदल-मद गंजा ॥८॥

खर दूपन त्रिसिरा अरु बाली । बधे सकल अतुलित बलसाली ॥९॥

दोहा—जाके बल लवलेस ते, जितेहु चराचर भारि ।

ताम्र दूत मैं जा करि, हरि आनेहु प्रिय नारि ॥२१॥

अर्थ—निसने शिवजी का कठिन धनुष तोड़ा है, तुफ समेत सप्त नृप-समूह का गर्व नाश किया है ॥८॥ सर, दूषण, त्रिशिरा और नालि को मारा, जो सभी अतुलित बल से पूर्ण थे, (तब तू किस गिनती में है,) ॥९॥ निसके जल के लपलेश-मात्र से चराचर-मात्र को तुमने जीता और निसकी प्रिय स्त्री को तुम हर लाये हो, मैं उसी का दूत हूँ ॥२१॥

विशेष—(१) 'कोन्ढ कठिन'—जिस धनुष को तीनों लोक के वीर भी न उठा सके थे, दस हजार राना एक साथ लगकर भी न उठा सके थे । उसे उन्होंने पिना प्रयाम के ही तोड़ डाला । 'तोहि ममेत', यथा—“जेहि कौतुक सिध सैल बठावा । सोउ तेहि भमा पराभव पावा ॥” (बा० दो० २११), “जनक-सभा अगनित भूपाला । रहे तुम्हें जल अतुल निसाला ॥ भनि धनुष जाननी प्रियाही । तब मग्राम जितेहु किन ताही ॥” (ल० दो० १४)

उपर की चार अर्द्धालियों में अवतारी का बल कहा गया है । अथ अवतार का बल कहते हैं । शिव धनुष तोड़ने में शरीर का जल और सर आदि के पथ से युद्ध का जल कहा गया । रावण को अवतार के होने में सदेह है यथा—“जौ भगवत लीन्ह अवतारा ॥ . जौ नर रूप भूप सत कोऊ ।” (बा० दो० १२), इसलिये पहले अवतार के होने की पुष्टि की गि यदि मनुष्य होते तो धनुर्भंग एवं चराचर पथ कैसे कर पाते, यथा—“नृप समाज मैं मिथ धनु तोरा । सफल अमानुष करम तुम्हारे ।” (बा० दो० १५१), “सर दूषन मो सम धलवता । तिन्हहि को मारउ त्रिनु भगवता ॥” (बा० दो० १२), ‘सो नर क्यों वसकध, पालि पयो जेहि एक सर ॥’ (ल० दो० १२) पहले धनुर्भंग का उदाहरण दिया गया । जिसमें रावण स्वयं हार चुका था । फिर सर दूषणादि का मारना कहा, जो रावण के समान ही बली थे, यथा—“सर दूषन मो सम धलवता ।” (बा० दो० १२) तब नालि-बध का प्रमाण दिया, जो रावण से भी अधिक बलवान था, यथा—“एक फहत मोहि मकुच अति, रहा नालि की काँट ।” (ल० दो० १४) ।

(२) ‘जपे बल लयलेम ’ ब्रह्मादिक को प्रभु से बल मिला और तूने तपस्या करके ब्रह्मादि से बल पाया । अतएव तुम्हें उनका लपलेश अर्थात् किंचिन्मात्र ही बल मिला, निससे तूने सम्पूर्ण चराचर को जीत लिया यथा—“ब्रह्मासृष्टि जहँ लागि तनु धारी । वसमुख बसनचौ नर नारी ॥” (बा० दो० १८१), यह प्रभु ही का बल है यथा—“यद्यपि भूतिमसत्य श्रीमदूर्णितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ स्वम तेजोऽश मयम् ॥ (गाथा १०११) ।

(३) ‘तासु दूत मैं ’—निसके बल का वर्णन उपर किया गया, मैं उसी का दूत हूँ, अर्थात् तुम्हें भी उसी का बल है । इस युक्ति से श्रीरामानुजी ने अपना बल भी उसे जना दिया । ‘प्रिय नारि’ अर्थात् पतिव्रता स्त्री को । ‘हरि आनेहु’—इससे रावण का अपराध सिद्ध किया गया ।

श्रीरामजी के पेश्वय को चारों प्रकार के (शत्रु, शत्रुमान, प्रमाण और प्रत्यक्ष) प्रमाणों से सिद्ध किया गया है यथा—“सुनु रावण ब्रह्माड निकाया ।” से “तुह से सठन्ढ सिरावन दाता ।” तक शत्रु है । “हर फोदए कठिन जेहि बना । तोहि ममेत ”—यह अनुमान—“सर-दूषन त्रिशिरा अर वाली । पचे ”—यह प्रमाण और “जाने बल लय लम ते ” यह प्रत्यक्ष है ।

यहाँ तब ‘पौन तैं’ और ‘जेहि के बल ’ इत दो प्रतीकों के उत्तर हुए ।

जानउँ मैं तुम्हारे प्रभुनाई । महसवाहु मन परी लराई ॥१॥

ममर पालि मन करि जस पावा । सुनि कपि-वचन चिहँसि बहुरावा ॥२॥

अर्थ—मैं तुम्हारी प्रभुता जानता हूँ कि सहस्रनाहु से लड़ाई पड़ी ॥१॥ तालि से मुद्ध करके यश पाया, कपि के वचन सुनकर उसने हँस कर बहला दिया (टाल दिया) ॥२॥

विशेष—(१) 'जानउँ मैं तुम्हारि प्रभुताई ।'—रावण ने कहा था—“कोधों श्रवण सुने नहीं मोही ।” उसीका उत्तर यहाँ दे रहे हैं, श्रीहनुमानजी सन हैं, इससे इनमें दोनों को हँसकर कहते हैं कि यह समझ भी जाय, और लोगों की दृष्टि में उसकी अप्रतिष्ठा भी न हो। इसी से व्यंग्य से कहते हैं कि तुम्हारी प्रभुता बरी है न? कि सहस्रनाहु से लड़ने गये, पर कुछ लड़ भी न पाया और उसने तुम्हें बाँध लिया, फिर पुलस्त्य मुनि ने छुड़ाने से तुम छूटे, यथा—“एक गहोरि सहस्र भुज देखा। धाड़ धरा जनु जनु निसेला ॥ कौतुक लागि भवन लेइ आया सो पुनस्ति मुनि जाइ छोडावा ॥” (ल० दो० ११), इससे सूचित किया कि तुम सहस्रनाहु से टार गये और वह परशुराम के द्वारा परानित हुआ। परशुरामजी भी श्रीरामजी से हार गये अतः, अपने मन में समझ लो कि तुम श्रीरामजी से किनने तुच्छ हो, यथा—“सहस्रनाहु भुज गहन अपारा। दहन अनल सम जासु कुठारा ॥ तामु गरन जेहि देरत भागा। सो नर क्या एससीस अभागा ॥” (ल० दो० २५) 'जानउँ' अर्थात् मैं भली भाँति जानता हूँ, यही तो है

(२) 'समर तालि सन करि जस पाया'—भाव यह है कि बालि से लड़ाई करने गये, और उसने कौनों तले दया लिया, तुमसे कुछ भी करते न घना अतः, तुम्हें महान अपग्रहा हुआ जिस बालि के द्वारा तुम्हारी यह दशा हुई, उसे श्रीरामजी ने एक ही बाण से मारा तो मैं उनका दूत होकर क्यों न अशक रहूँ? सहस्रनाहु और बालि से हारने की कथा वाल्मी ७। ३२-३४ में यों है—एक धार रावण सहस्रनाहु को जीतने के विचार से उसकी पुरी में गया वहाँ यह नर्मदा में स्नान करके श्रीशिवजी का पूजन करने लगा। संयोग से सहस्रनाहु भी उसी नदी में जल-क्रीडा कर रहा था उसने अपनी भुजाओं से नदी की धारा रोक दी, जिससे नदी का प्रवाह उलटा हो गया और नदी रावण की पूजन-सामग्री को बहाकर ले गई रावण इसका पता पाकर सहस्रनाहु से लड़ने गया उसने इसे घनजन्तु की नाई बाँध लिया और घर ले गया वहाँ पुलस्त्य मुनि ने दोनों में संधि करवाकर इसे छुड़ा दिया।

एक दिन बालि समुद्र के किनारे सध्या-वन्दन कर रहा था। रावण ने छुपचाप जाकर उसे पीछेसे पकड़ना चाहा, पर बालि समझ गया। समीप पहुँचते ही उसने फिरफर इसे पकड़ लिया और काँख में दबा लिया। वह सध्या शेष करके किष्किंधा में आया, तब उसने इससे सब बातें पूछीं? पीछे इसकी प्रार्थना सुन और संधि करके इसे कुछ काल तक रक्खा। उसके बाद यह लका आया।

'निहँवि बहरावा'—रावण खन हँसा। इस बात को उसने उड़ा दिया, दूसरी ओर देखने लगा कि जिससे और लोग मेरी बड़ाई ही समझें और वानर सन बातें खोलकर न कह दें। दूसरी ओर ताककर उसने अपनी गम्भीरता भी दिखाई कि मानो अपनी बड़ाई नहीं सुनना चाहता।

खायउँ फल प्रभु लागी भूखा। कपि-सुभाव ते तोरेउँ रूखा ॥३॥

सबके देह परम प्रिय स्वामी। मारहि मोहि कुमारग-गामी ॥४॥

जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारे। तेहि पर बाँधेउ तनय तुम्हारे ॥५॥

मोहि न कछु बाँधे कह लाजा। कीन्ह चहउँ निज प्रभु कर काजा ॥६॥

अर्थ—हे प्रभो! मुझे भूख लगी थी, इसलिये मैंने फल खाये (भाव यह कि आपके नगर में

आने पर भूख लगी, तो खाने के लिये कहाँ जाता ?) और वानर-स्वभाव से वृक्ष तोड़ा ॥३॥ हे स्वामी ! देह सज्जो परम-प्यारी होती है, कुमार्ग पर चलनेवाले निशाचर मुझे मारने लगे ॥४॥ तब जिन्होंने मुझे मारा, उन्हें मैं भी मारा, उसपर भी तुम्हारे पुत्र ने मुझे बाँधा है ॥४॥ मुझे अपने बाँधे जाने की वृद्ध लाज नहीं है, मैं (तो) अपने स्वामी का कार्य करना चाहता हूँ ॥५॥

विशेष—(१) 'खायउँ फल प्रभु'—यह 'वेहि के लाल घालेहि वन सीसा' का उत्तर है । ऊपर भ्यामी का बल तो कहा, पर फल खाना और धन उजाड़ना स्वामी की ओर से नहीं कहते, नहीं तो स्वामी पर दोष सिद्ध होता । यह उत्तर 'उड़ी युक्ति' से दे रहे हैं कि मैंने क्षुधा निवृत्ति के लिये फल खाये और कपि-स्वभाव से वृक्ष तोड़े । आप प्रभु (राजा) हैं । अतः, विचार करें कि इसमें मेरा क्या दोष है ? यदि तुम कहो कि मैंने एक वानरी-देह की रक्षा के लिये करोड़ों राक्षसों को क्यों मार डाला, तो उत्तर यह है—

(२) 'सज्जे देह परम प्रिय'—जिसका जो शरीर होता है, वही उसे परम प्यारा होता है, यथा—'देह प्रान ते प्रिय कहु नाही' (बा० दो० १००) । भूखे को फल खाते हुए मारा, इससे वे रक्षक लोग 'कुमारगामी' बने गये वानर-वृक्षों के फल खाते ही हैं । मगोदरी ने भी इन्हें निर्दोष कहा है ; यथा—'कानन उजाखो तो उजाखो न विगाखो बद्ध, वानर विचारो बाँधि आन्यो हठि हारसौं' (क० सु० ११) ।

'प्रभु' और 'स्वामी' शब्द यहाँ उचित ही हैं । श्रीहनुमान्जी जन स्वामी का बल कहते थे, उस समय से रावण को शठ कहने के प्रत्युत्तर में इन्होंने भी उसे शठ कहा है । अब वे अपने ऊपर बात लेकर दूत की हँसियत से उसे कहते हैं । ये श्रीसुग्रीवजी एवं श्रीरामजी के मनी हैं । श्रीसुग्रीवजी वानरराज हैं और रावण राजसराज है । शत्रुता के भाव में दोनों ही समान हैं । प्रभु और स्वामी शब्द राजवाचक हैं । इनका प्रयोग करना नीतिशुद्ध । श्रीहनुमान्जी के लिये योग्य ही है, यथा—'श्रूयतामेव वचन मम पथमिव प्रभो ॥' (वाल्मी० ५/५०/१६) । यह इसी प्रसंग में महर्षिजी ने भी लिखा है ।

(३) 'जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारे' ।—भाव यह कि मैंने प्रमाद से किसी को नहीं मारा, किन्तु अपने प्राण बचाने के लिये मारा । पहले जो 'वपि सुभाव ते तोरेउँ सरा' कहा था, उसपर यदि यह बड़े कि वृक्षों की डाल, पत्ते तोड़ना ही वानर-स्वभाव है न कि वृक्षों को समूल उखाड़ फेंकना । इसका भी उत्तर इसी में है कि मारनेवाले शस्त्र लेकर आये थे, तो मैं किस शस्त्र से अपनी रक्षा करता ? इसीलिये मुझे वृक्षों की भी उखाड़ना पड़ा । 'तेहि पर नौधेउ'—हमको बिना दोष के ही कुमारगामी (रक्षक) मारते थे, वसपर तुम्हारे पुत्र ने अवधारण मुझे ही बाँधा । राजपुत्र की न्याय-भरण कार्य करना चाहता था । 'तनय तुम्हारा' का भाव यह कि तुम अधर्मी हो, तो तुम्हारा पुत्र वैसा क्यों न हो ? मुझे जिन्होंने मारा था, उन्हें मारकर मैंने बदला चुका दिया । पर तुम्हारे पुत्र ने जो मुझे बाँधा है, इसका बदला अभी शेष है, इसका बदला भी मैं चुकाऊँगा । यह भाव—'बौद्ध चहउँ निज प्रभु कर काजा' में निहित है । इसीसे नगर जलाया गया, यथा—'भूख स चिन्तयामास मुहूर्त वपि कुजर । कथमस्मद्विधयेह घन्यन राचमायमे ॥ प्रतिजियात्य युचास्यास्तति महं पराजमे ।' (वाल्मी० ५/५१/३४ ३५) ।

(४) 'मोदि न कहु बाँधे बड़ लाजा' ।—बाँधे जाने एवं पराजित होने से वीरों को लज्जा लगती है, यथा—'मेघनाद के मुग्ध जागी । विवर्द्धि जिलोकि लाज अनि लागी ॥' (छ० दो० ७४) । पर मुझे शर्म लज्जा नहीं है, क्योंकि मैं—'बौद्ध चहउँ निज प्रभु कर काजा' । यथा—'करइ न्यामि हित सेयक मोद । दुपन फोटि देइ निज मोद ॥' (छ० दो० १८५) । इसमें श्रीहनुमान्जी का इस कहने में रावण के

सामने आना और उसे उपदेश देकर सीता को सादर सौंपने को कहना—प्रभु का कार्य है। वही आगे—“विनती करउँ जोरि कर” से स्पष्ट है; यथा—“काज हमार तासु हित होई। रिपुसन करेहु वतकही सोई ॥” (ल० दो० ११)। पुनः आगे का अग्नि लगाना भी प्रभु-कार्य में ही है प्रमाण—“हरि प्रेरित तेहि अवसर, चलेउ मरुत उनचास ॥” (दो० २५) अतः, यह भी हरि-इच्छा है। यहाँ तक उसके प्रर्यों के उत्तर दिये आगे उसे शिक्षा देते हैं—

विनती करउँ जोरि कर रावन । सुनहु मान तजि मोर सिखावन ॥७॥

देखहु तुम्ह निज कुलहि विचारी । भ्रम तजि भजहु भगत-भय-हारी ॥८॥

जाके डर अति काल डेराई । जो सुर असुर चराचर खाई ॥९॥

तासो बैर कवहु नहिं कीजै । मोरे कहे जानकी दीजै ॥१०॥

अर्थ—हे रावण ! मैं हाथ जोड़कर विनय करता हूँ, अभिमान छोड़कर मेरी शिक्षा सुनो ॥७॥ तुम अपने कुल हो को निवारक देखो और भ्रम को छोड़कर भक्तों के भय को दूर करनेवाले प्रभु का भजन करो ॥८॥ जिसके डर से काल अत्यन्त डरता है, जो सुर, असुर एवं चराचर मात्र को खा लेता है ॥९॥ उससे कदापि बैर न कीजिये, मेरे कहने से श्रीजानकीजी को दे दीजिये ॥१०॥

विशेष—(१) ‘विनती करउँ जोरि कर रावन ।……’—यदि लोग नम्रता एवं प्रार्थना-पूर्वक उपदेश देते हैं; यथा—“औरउ एक गुपुत मत, सवहि कहउँ कर जोरि ।” (४० दो० २५) ; संत लोग भी; यथा—“कहै विभीषन पुनिकर जोरी ।” (१०० ११) ; श्रीहनुमानजी भी रुद्रावतार एवं महान् संत हैं, शत्रु रावण का भी ये भला ही चाहते हैं; यथा—“उमा संत कह यहै बढ़ाई । मंद करत जो करइ भलाई ॥” (दो० १०) ; ‘सुनहु’—अभी तक प्ररनोत्तर और भय-दर्शन का प्रसंग था, तब प्रत्युत्तर में ‘सुनु’ आदि निरादर के शब्द कहे थे। अब उसे शिक्षा देना है, इसलिये हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं और आदर के शब्द कह रहे हैं, इसी तरह उपदेश देने से श्रोता उसे धारण करता है। ‘मान तजि’—क्योंकि मानी किसी की शिक्षा नहीं सुनते; यथा—“मूढ तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावन करेसि न काना ॥” (कि० दो० ६) ; रावण ने अभिमान नहीं छोड़ा, इसीसे उसने उपदेश भी नहीं माना; यथा—“बोला विहसि महा अभिमानी । मिला हमहिं कपि गुरु बड़ ज्ञानी ॥ (दो० २१) ; उल्टा क्रोधित हुआ; यथा—“लागेसि अधम सिखावन मोही ।” (दो० २१) ।

(२) ‘देखहु तुम्ह निज कुलहिं……’—तुम अच्छे कुल के हो; यथा—“उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती ।” (लं० दो० १६) ; अतएव ईश्वर का भजन करना तुम्हारा कर्त्तव्य है। ‘भगत भय हारी ।’—उनका भजन करने से वे भक्तों के भय को हरण करते हैं; यथा—“जो समीत आवा सरनाई । रखिहुँ ताहि प्रान की नाई ॥” (दो० २१) ; यदि रावण कहे कि मुझे किसका डर है ? यथा—“पावक, पवन, पानी, भानु, हिमवान, यम, काल, लोकपाल मेरे डर डौंवाडोल है ।” (क० सुं० २१) ; उसपर कहते हैं—‘जाके डर अति काल डेराई । जो……’—भाव यह है कि तुम यह न समझो कि काल मेरे वश में है, घरन् वह तो तुम्हारे लिये अवसर की ताक में है, वह सभी सुर-असुर आदि को खाता है; यथा—“अंड फटाह अमित लयकारी । काल सदा दुरतिक्रम भारी ॥” (उ० दो० ११) ; अतः, तुम्ही उसके वश में हो। काल केवल श्रीरामजी से ही डरता है; यथा—“जमरि वह बिसाल तब माया । तब डर डरत सदा सोउ

काला ॥” (बा० दो० १२) ; तथा—“भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः । भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥” (कटो० १।१।४) । अर्थात् इस ग्रन्थ के भय से अग्नि तपता, भय से सूर्य तपता और भय से ही इन्द्र, वायु और पञ्चम मृत्यु (काल) दौड़ता है । अतएव—‘तासों वैर कबहुं नहि कीजै ।’ फिर वैर मिटने का उपाय भी कहते हैं—‘गोरे कहे जानकी दीजै ।’—भाव यह है कि इसमें तुम्हारा मान भी रहेगा कि श्रीरामजी के दूत ने आकर हाथ जोड़कर श्रीजननी की, तब रावण ने श्रीजानकी को लौटा दिया । ‘जानकी दीजै’ में ध्वनि यह है कि जैसे जनकजी ने उन्हें श्रीरामजी को समर्पण किया है, श्रीसीताजी के धनुष हटाने से और फिर उसे श्रीरामजी के भंग करने से श्रीजनकजी ने श्रीजानकीजी को श्रीरामजी की ही शक्ति जाना । अतः, उनकी शक्ति उन्हें सौंप दी वैसे आपके यहाँ अभी तक श्रीजानकीजी नहीं, अब उन्हें श्रीरामजी को सादर सौंप दीजिये ; यथा—“हिमवतं जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री भागर दई । जिमि जनक रामहि सिय समरपी विरच कल कीरति नई ।” (बा० दो० ११४) ; और-और लोगों ने भी इसी भाव से देने को कहा है ; यथा—“जनक सुता रघुनाथहि दीजै ” (दो० ५४) ; “रामहि सौंपि जानकी, नाह कमल पद माथ ।” (ल० दो० ९) ; “सादर जनक सुता करि आगे । येहि विधि चलहु सकल भय त्यागे ॥” (ल० दो० १४) ।

पहले श्रीरामजी से वैर करने की मनाई की कि यदि इस तरह के कारण भी आ जायँ कि उनसे शांति करनी पड़े तो भी उनसे वैर न करो ; यथा—“तिन्ह सन वैर किये भल नाहीं ।” (बा० दो० २४) ; फिर वैर का कारण मिटाने के लिये श्रीजानकीजी को लौटा देने को भी कहा । मान शिष्टा सुनने का बाधक है, भ्रम भजन का बाधक और श्रीजानकी का नहीं लौटाना वैर न छोड़ने में बाधक है । इससे इन तीनों को छोड़ने को कहा कि मान छोड़कर शिष्टा सुनो, भ्रम छोड़कर भजन करो और वैर छोड़कर श्रीजानकीजी को लौटा दो ।

दोहा—प्रनतपाल रघुनायक, करुनासिंधु खरारि ।

गये सरन प्रभु राखिहँ, तव अपराध बिसारि ॥२३॥

राम - चरन - पंकज उर धरहु । लंका अचल राज तुम्ह करहु ॥१॥

रिपि पुलस्ति जस विमल मयंका । तेहि ससि भई जनि होउ कलंक ॥२॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी शरणागत के पालनेवाले हैं, कृष्ण के समुद्र हैं, रर के शत्रु हैं, शरण में जाने पर तेरा अपराध भुलाकर प्रभु शरण में रखेंगे ॥२३॥ श्रीरामजी के चरण-कमलों को हृदय में धारण करो और तुम लंका का अचल राज्य करो ॥१॥ पुलस्त्य ऋषि का यश निर्मल चन्द्रमा है, उस चन्द्रमा में कलंक (रूप) मत हो ॥२॥

विशेष—‘प्रनतपाल रघुनायक.....’—यहाँ ‘रघुनायक’ विशेष्य है, जोप तीनों विशेष्य हैं । भाव यह है कि सभी रघुवंशी आश्रित के रक्षक हुए हैं और ये तो उनमें श्रेष्ठ हैं । इनकी शरण जाने पर पालेंगे—यह रजोगुण है, कृष्ण करेंगे—यह सत्वगुण है और आश्रितों के लिये रर आदि दुष्टों को मारते हैं—यह तमोगुण है । ता पर्यं यह कि आश्रितों की रक्षा में प्रभु तीनों गुण धारण करते हैं ; यथा—

“निवासतृलुः साधूनामापन्नानां परागतिः ॥ आर्त्तानां सशयश्चैव यशसश्चैकभाजनम् ” (वासना २१५५) (१२-१०) । ‘रासि है’; यथा—“नाथ दीन दयाल रघुराई । याघउ सनमुख गये न ग्याई ॥” (सं० दो० १) ‘तव अपराध विसारि’—यद्यपि तुम्हारा अपराध क्षमा-योग्य नहीं है, तथापि वे ‘प्रभु’ अर्थात् नमर्थ है, क्षमा ही नहीं करेंगे, बल्कि उसे भुला भी देंगे—यह श्रीमुख का वचन है; यथा—“कोटि त्रिषु वध लागहि जाहू । आये सरन तजउ नहि तहू ॥” (दो० ४१) ।

(२) ‘राम-चरन पंकज उर धरहू ।’—प्रभु के चरणकमल के आधार से लंका का तुम्हारा राज्य अचल रहेगा । अभी मान और भ्रम हृदय में भरे हैं, उन्हें मन से निकाल दो और उसके स्थान में राम-चरण-कमल को पधराओ, फिर तो तुम्हारा राज्य अचल रहेगा । यह इस तरह कि इन चरणों के सम्वन्ध से लक्ष्मीजी सदा रहेंगी ; यथा—“जद्यपि परम चपल श्री संतत धिर न रहति कबहूँ हरि-पद-पंकज पाइ अचल भइ करम वचन मनहूँ ॥” (बि० ८१) इससे तुम्हें काल भी न व्यापेगा ; यथा—“कबहूँ काल न व्यापिहि तोही सुमिरेखु भजेसु निरंतर मोही ॥” (६० दा० ८०) ; पुनः—‘राम-चरन पंकज उर धरहू ’ से परलोक वनेगा और ‘लंका अचल राज तुम्ह करहू ।’ से यह लोक वनेगा ।

(३) ‘रिपि पुलस्ति जस विमल मयंका ...’ ; यथा—“मुनि पुलस्ति के जस-मयंक महुँ कत कलंक हठि होहि ॥” (गी० ज० १) ; भाव यह है कि इस कुल के लोग सदा से भगवद्भक्त होते आये हैं अतः, उस कुल में जन्म लेकर भगवान् का वैरी होना उसके-लिये कलंक है । तुम्हारे इस कर्म से इस कुल को लोग कलंकी चन्द्र के समान त्याग देंगे । इसका नाम भी न लेंगे । ऊपर कहा था ; यथा—“देखहु तुम्ह निज कुलहि विचारी ।” उसका भाव यहाँ स्पष्ट किया

राम नाम धिनु गिरा न सोहा । देखु विचारि त्पाणि मद मोहा ॥३॥

वसन-हीन नहिं सोह सुरारी । सब भूपन भूपित वर नारी ॥४॥

राम-विमुख . संपति प्रभुनाई । जाइ रही पाई धिनु पाई ॥५॥

सजलमूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं । वरपि गये पुनि तवहिं सुखाहीं ॥६॥

अर्थ—राम-नाम के बिना वाणी शोभित नहीं होती, मद-सोह छोड़कर विचार देखो ॥३॥ हे सुरारि ! सब भूपणों से भूपित सुन्दर श्रेष्ठ स्त्री वस्त्र-विना (नंगी) नहीं शोभित होती ॥४॥ राम-विमुख थी रही, पाई और विना पाई, सभी सम्पत्ति और प्रभुता व्यर्थ हैं ॥५॥ जिन नदियों के मूल में कोई जलस्रोत (पहाड़ के फरने, सर एवं अगाध मील आदि) नहीं हैं, (वर्षा के जल से ही बहती हैं) वे वर्षा पीत जाने पर फिर सुख ही सूख जाती हैं ॥६॥

विशेष—(१) ‘राम नाम धिनु गिरा ...’—श्रीरामजी को शत्रु मानकर रावण कभी उनके नाम का उच्चारण नहीं करता था ; उन्हें केवल तापम, भूप, नर आदि ही कहकर करता था ; यथा—“कहु तपसिन्ह के बात यहोरी ॥” (दो० ५२) ; “नर कर करसि वखान ॥” (ल० दो० २५) ; “हौं मारिहौं भूप दोउ भाई ॥” (लं० दो० ७७) ; इत्यादि । इसीलिये यहाँ श्रीहनुमानजी कहते हैं कि राम-नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, क्योंकि वाणी, (जिह्वा) पर अग्नि, सूर्य, और चन्द्रमा के निवास हैं ; यथा—“जिह्वा मूले स्थितो देवः सर्वतेजो मयोऽनलः । तदग्रे भास्करश्चन्द्रस्तालुमध्ये प्रतिष्ठितः ॥” (गायत्री भाष्य-योगि याज्ञवल्क्य) ; और श्रीरामजी का नाम इन तीनों का हेतु है ; यथा—“हेतु कृत्तानु

भातु हिमकर के ।" (वा० दो० १८) । अतः, राम-नाम के आराधन से अग्नि वीज रकार से वैराग्य, भातु वीज अकार से ज्ञान और चन्द वीज मकार से उपासना का साक्षात्कार होता है । वा० दो० १८ चौ० १ देखिये । 'दिनु विचारि'—विचार करने पर परलोक का सावन ही जीव-मात्र का परम पुरुषार्थ है, वही श्रीरामनाम द्वारा कांडव्रय की सिद्धि से होता है, अतएव रामनाम से वाणी को कृतार्थ करो । मठ और मोह भजन के बाधक है, इससे इन्हें छोड़ना कहा है । वाणी का एक अर्थ कविता भी है, इसके लिये वा० दो० १८ चौ० ४ देखिये ।

(२) 'वसन-हीन नहिं'—जैसे सन भूषणा से भूषित श्रेष्ठ सौभाग्यवती स्त्री भी विना घल के शोभा नहीं पाती ; वैसे ही अलङ्कार, ज्वज्जना, ध्वनि आदि से युक्त होती हुई भी वाणी रामनाम के बिना शोभा नहीं पाती । 'वर नारी'—का भाव है श्रेष्ठ सौभाग्यवती और सुन्दरी युवती, क्योंकि सन भूषणा का अधिकार उसीको है । रावण निदान भी है, इसीलिये कहते हैं कि राम-नाम से हीन होना अयोग्यता है । 'सुरारी' कहने का भाव यह है कि निदान और उसमें भी ब्राह्मण को देवताओं का वैरी होना उसके लिये योग्य नहीं ।

(३) 'राम-विमुख संपति प्रमुताई'—सम्पत्ति की शोभा उसे सत्कर्म में लगाकर श्रीरामजी के सम्मुख हो जाने में है, अन्यथा वह व्यर्थ है, इसीसे कहते हैं कि 'रही' = भूत काल की 'पाई' जो सम्पत्ति वर्तमान में प्राप्त है 'विनु पाई' जो भविष्य में मिलनेवाली है 'जाई' व्यर्थ ; यथा—'ततः जनम जग जाय ।' (अ० दो० ७०) ; 'राम से प्रीतम की प्रीति रहित जीव जाय जियत ।' (वि० १३३) । अथवा—'जाई रही'—चली जायगी, 'पाई निनु पाई'—पाई हुई भी बिना पाई-सी हो जायगी । जैसे कि आगे—'वरपि गये पुनि तनहिं सुखहीं ।' कहेंगे कि जैसे ही वर्षा का जल सूख गया कि वे नदियाँ सूख गई, मानों वर्षा हुई ही नहीं थी ।

पहले—'राम चरन पंकज उर धरहू ।'—यह हृदय (मन) का भजन कहा गया, फिर 'राम-नाम विनु' से वचन का और फिर 'राम विमुख संपत्ति' से कर्म का भजन कहा गया, क्योंकि शास्त्र-विहित-कर्म हरिमक्ति ही है ; यथा—'यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततप । स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं निन्दति मानव ।।' (गीता १८ ३६) ; रामण मन, वचन, कर्म सनसे हरि-विमुख है । इसलिये उसे इन बातों से हरि-सम्मुख होने का उपदेश दिया गया ।

(४) 'सजलमूल जिन्ह'—संपत्ति और प्रमुता नदी के समान हैं ; यथा—'रिधि सिधि संपत्ति नदी सुखई ।' (अ० दो० १) ; और सुकृत मेघ के समान ; यथा—'सुकृत मेघ वरसहिं सुख वारी ।' (अ० दो० १) ; सुकृत के द्वारा संपत्ति और प्रमुता प्राप्त होती है । पर राम-विमुख होने से शीघ्र ही उनका नाश हो जाता है । राम-सम्मुखता संपत्ति-रूपी नदी का मूल (उद्गम) है, समूल नदी अचला रहती है ; यथा—'जहपि परम चपल श्री संनन विर न रहति कतहू । हरि-पद-पंकज पाद अचल भई यम वचन मनहू ।।' (वि० ८१) । यहाँ तब उपदेश का प्रसंग था । अब आगे भय-प्रदर्शन है ।

सुनु दमकंठ कहउँ पन रोपी । विमुख राम ज्ञाता नहिं सोपी ॥७॥
संकर सहस पिण्ड अज तोही । सकहिं न राखि राम कर द्रोही ॥८॥

दो०—मोह - मूल बहु - सूल-प्रद, त्यागहु तम अभिमान ।

भजहु राम रघुनायक, कृपासिंधु भगवान् ॥२३॥

अर्थ—हे दशग्रीव ! मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि श्रीरामजी से विमुख होने पर कोई भी रत्नक नहीं है, (तुम्हारे कुल, राज्य संपत्ति एवं शरीर मभी नष्ट होंगे,) ॥७॥ सहस्रों शङ्कर, सहस्रों विष्णु और सहस्रों ब्रह्मा भी श्रीरामजी के शत्रु की रक्षा नहीं कर सकते ॥८॥ मोह का मूल कारण बहुत शूल देनेवाला तमोगुणी अभिमान छोड़ दो, कृपा-सागर, रघुनायक, भगवान् श्रीरामजी का भजन करो ॥२३॥

विशेष—(१) 'सुनु दसवंठ' —भाव यह है कि श्रीरामजी से विमुख होने पर तुम्हारे दसों शिर काट डाले जायेंगे ; यथा—“सब जग ताहि अनलहु ते ताता । जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता ” (आ० दो० १) ; ‘कहउँ पन रोपी’—का सम्वन्ध अगली अर्द्धली ‘संकर सहस’ से भी है । अतः, भाव यह हुआ कि तुम उनसे विमुख ही नहीं, किन्तु उनका द्रोही भी हो । अतएव तुम्हारी रक्षा में सहस्रों त्रिदेव भी समर्थ नहीं हो सकते, यथा—“ब्रह्मधाम सिवपुर सब लोका । फिरा अमित व्याकुल भय सोका ॥ काहु बैठन कहा न ओही । राखि को सकै राम कर द्रोही ॥” (आ० दो० १) ; त्रिदेवों में भी श्रीरामजी का ही बल है और वे सभी श्रीरामजी के सेवक हैं ; यथा—“जाके बल विरंचि हरि ईसा । पालत सृजत हरत दस सीसा ॥” (दो० १०) ; ‘दिये सिव निधि विष्णु अनेका । अमित प्रभाव एक ते एका बंदत चरन करत प्रभु सेवा विविध वेप देखे सब देवा ॥” (बा० दो० ५१) ।

रावण की सारी सम्पत्ति श्रीशिवजी की दी हुई है ; यथा—“जो संपत्ति सिध रावनहि, दीन्हि दिये दस माय ।” (दो० ४४) ; और उसकी आयुवृद्धि भी श्रीशिवजी के द्वारा ही हुई है ; यथा—“सादर सिव कहैं सीस बढ़ाये । एक एक के कोटिन्ह पाये ॥” (लं० दो० १२) ; तथा—“बांझितं वायुपः शेषं..... आयुषश्चावशेषं च ददौ भूतपतिस्तदा ॥” (बा० ७।१६।१३-१४) । इसीसे श्रीशिवजी का नाम उसके रत्नों में सबसे पहले है । तथा—“ब्रह्मा स्वयंभूश्चतुराननो वा रद्रक्षिनेत्रक्षिपुरान्तको वा । इन्द्रो महेन्द्र सुरनायको वा । थातुं न शक्ता युधि राघवरयं ॥” (बा० ५।११।१४) ; “सकल सुरासुर जुरहिं जुकारा । रामहिं समर न जीतनिहारा ॥” (अ० दो० १८८) ।

(२) ‘मोह-मूल बहु-सूल-प्रद’ ....—मोह सब मानसिक रोगों का मूल कारण है ; यथा—“मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला । तिन्ह ते पुनि उपजहिं बहु सूला ॥” (उ० दो० १२०) ; ‘संस्तुति मूल सूल प्रद नाना । सकल सोक दायक अभिमाना ॥” (उ० दो० ३१) ; यह ‘तम अभिमान’ का विकार है । अभिमान सात्विक भी होता है । इसलिये वह प्राज्ञ है ; यथा—“अस अभिमान जाइ जनि भोरे । मैं सेवक रघुपति पति मोरे ॥” (अ० दो० १०) ; ‘भजहु राम रघुनायक’ ....—राम-मात्र कहने से निर्गुण का भी संदेह होता, इसलिये ‘रघुनायक’ कहकर सगुण कहा गया और फिर ‘कृपासिंधु’ इसलिये कहा गया कि उनका भजन करने से वे समुद्र के समान कृपा करते हैं । पुनः ‘भगवान्’ शब्द से उनमें ऐश्वर्य की पूर्णता भी कही गई कि वे सब कुछ कर सकते हैं और भक्तों पर भक्तता भी रखते हैं, यथा—“भगत हेतु भगवान् प्रभु, राम धरेउ तनु भूप ॥” (उ० दो० ७१) ; “अवतरेउ अपने भगत हित.....” (बा० दो० ५१) ।

रावण को श्रीरामजी के ईश्वरत्व में संदेह है । इसीसे ईश्वरत्व कहते हुए उपक्रम और उपसंहार में भी भ्रम और मोह का त्यागना कहा गया है ; यथा—“भ्रम तजि भजहु भगत-भय हारी ” और “मोह मूल भजहु राम....” । अभिमान भजन का बाधक है, इसीसे आदि और अंत में इसका त्यागना था ; यथा—“सुनहु मान तजि मोर सिखावन ॥” और “त्यागहु तम अभिमान ॥”

“पुर दहि नाँधैउ वहुरि पयोधो”—प्रकरण

जदपि कही कपि अति हित बानी । भगति बिबेक बिरति नय सानी ॥१॥

बोला जिहँसि महा अभिमानी । मिला हमहिँ कपि गुरु बड़ ज्ञानी ॥२॥

अर्थ—यद्यपि कपि ने अत्यन्त हितकर भक्ति, बिबेक, वैराग्य और नीति से भरी हुई बाणी कही ॥१॥ तथापि वह महा अभिमानी रावण बहुत हँसकर बोला कि हमें क्या ज्ञानी बानर गुरु मिला (उसने निरादर पूर्वक हँसकर ऐसा कहा) ॥२॥

विशेष—(१) ‘अति हित बानी’—वैराग्य और भक्ति में परलोक का हित और नीति और बिबेक में लोक का हित है । भक्ति आदि के विभाग—‘भगति’—‘देखहु तुम्ह निज कुलहि निचारी ’ से ‘राम चरन पकज उर धरवु । ’ तक । ‘बिबेक’—‘रिपि पुलति जस निमल भयका । ’ से ‘बसन हीन नहिँ सोह सुजारी ’ तक । ‘निरति’—‘राम तिसुख सपति प्रभुताई । ’ से ‘बरपि गये पुनि तनहिँ सुजाही । ’ तक । ‘नय’—‘सुन दसकठ कहँ प्रन रोपी । ’ से ‘भजहुँ राम रघुनायक ’ तक । इसमें नीति यह है कि अपनेसे बड़ों से मेल कर लेना चाहिये ।

(२) ‘बोला जिहँसि महा अभिमानी ।’—श्रीहनुमानजी की शिज्ञापूर्ण बाणी के निरादर करने के लिये रावण ठठाकर हँसा, क्योंकि वह महा अभिमानी है और अभिमानी लोग शिज्ञा नहीं मानते, यथा—“मूढ़ तोहिँ अविषय अभिमाना । नारि सिखावन करेसि न बाना ॥” (कि० दो० ८), पुन यहाँ श्रीहनुमानजी ने उपक्रमोपसंहार में उसे अभिमान त्यागने के लिये कहा, पर उसने न छोड़ा, इससे भी वह महा अभिमानी सिद्ध होता है । ‘मिला हमहिँ कपि गुरु बड़ ज्ञानी ।’—भाष यह कि आज तक किसी को बानर (पशु) गुरु न मिला होगा ‘गुरु बड़ ज्ञानी’—यह सरस्वती ने यथार्थ ही कहासा है । श्रीहनुमानजी त्रिमुचन-गुरु शिष्यजी के अवतार ही हैं, यथा—“तुम्ह त्रिमुचन गुरु वेद बखाना ।” (बा० दो० ११०) ।

“रुद्र देह तजि नेह बस, बानर भे हनुमान ।” (राधाबली १११) ।

मृत्यु निकट आई खल तोही । लागेसि अधम सिरपावन मोही ॥३॥

उलटा होइहि कहु हनुमाना । मतिभ्रम तोर प्रगट मैं जाना ॥४॥

सुनि कपि बचन बहुत प्रिसियाया । बेगि न हरहु मूढ़ कर प्राना ॥५॥

सुनत निसाचर मारन धाये । सचिवन्ह सहित बिभीषन आये ॥६॥

अर्थ—अरे दुष्ट ! तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अरे अधम ! तू अधम होकर भी मुझे सिरपावे लगा है ॥३॥ श्रीहनुमानजी ने कहा—उलटा होगा (अर्थात् तेरी ही मृत्यु निश्चय है, मेरी नहीं) मैं प्रत्यक्ष जान गया कि यह तेरा मतिभ्रम है ॥४॥ कपि श्रीहनुमानजी के बचन सुनकर बहुत प्रिसियाया (लज्जा से क्षुब्ध हुआ), और (राक्षसों से) कहा—इस भूरे के प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हरण करते ? ॥५॥ सुनते ही राक्षस लोग मारने दौड़े (उसी समय) मंत्रियों के साथ श्रीबिभीषणजी आये ॥६॥

विशेष—(१) 'मृत्यु निकट आई'—भाव यह है कि अयोग्य होते हुए भी तूने गुरु धन कर मुझे शिक्षा दी, इसलिये गुरु-दक्षिणा के रूप में मैं तुम्हें मृत्यु दूँगा; यथा—“कह कपि मुनि गुरु-दक्षिणा लेह पाछे हमहि मंत्र तुम्ह देह ॥” (लं० दो० ५१); 'अधम'; यथा—“अस मैं अधम सरासुनु” (दो० ७) 'सिरावन मोही'—मैं तो स्वयं पंडित हूँ, तू मुझे क्या सिराता है? अभिमानी होने के कारण शिक्षा देने पर रावण क्रोध करता है; यथा—“गुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा । कहु जग मोहि समान को जोधा ॥” (आ० दो० १५) ।

रावण के प्रभों में कहे हुए दोषों का जब श्रीहनुमान्जी ने खंडन कर दिया; तब उसने समझ लिया कि आगे और कुछ कहने से यह मुझे सभा में बेवकूफ बनावेगा । अतः, इतनी बात ही लेकर कि अयोग्य होकर तूने मुझे शिक्षा क्यों दी?—उसने उनके वध की आज्ञा दे दी, पर वस्तुतः मृत्यु का हेतु शिक्षा देना नहीं है उत्तर नहीं दे सकने पर उसकी पूर्ति कोप से भी की जाती है, कहावत है—“शेपं कोपेन पूरयेत्” यहाँ रावण ने वही किया है ।

(२) 'उलटा होइहि कह हनुमाना'—भाव यह कि मरेगा तो यह स्वयं और कहता है मुझे । 'मतिभ्रम तोर'—हित की शिक्षा दी जाती है और उसे अनहित मानता है, यही इसका मतिभ्रम होना है, इसीसे श्रीहनुमान्जी ने निश्चय किया कि यह अवश्य मरेगा; यथा—“निकट काल जेहि आयइ साई । तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहि नाई ॥” (लं० दो० १५) कहे जाने पर भी उसने अभिमान नहीं छोड़ा, किन्तु महा अभिमान प्रकट किया, यथा—“बोला विहसि महा अभिमानी ” और उलटे उपदेष्टा को ही मारने पर तुल गया । इससे भी उसकी मृत्यु का होना जाना गया; यथा—“मंदोदरी मन महुँ अस ठयऊ । पियाहि काल बस मति भ्रम भयऊ ॥” (लं० दो० १५); “मंदोदरी हृदय अस जाना । काल वश्य उपजा अभिमाना ॥” (लं० दो० ७)

(३) 'मुनि कवि-वचन'—यह खिसियाया तो तभी से था, जब उससे उत्तर नहीं बन पड़ा, अब प्रयुक्त पाकर और खिसियाया । प्रत्युत्तर भी कठोर वचनों से दिया गया, इससे अति खिसियाया; यथा—“परुष वचन मुनि कादि असि, बोला अति खिसियान ॥” (दो० १); 'बैगि न हरहु मूढ़'—भाव यह कि यदि यह शीघ्र नहीं मारा जायगा, तो फिर और कुछ कह बैठेगा 'मूढ़' है, क्योंकि यदि यह शास्त्र की भरोसा जानता, तो राजा के समक्ष ही उसे अपमानजनक वचन न कहता । शरीर से अधम है, नीति न जानने से मूढ़ है और परुष वचन बोलने से वध के योग्य है, पुनः रावण पहले कह भी चुका है—“मृत्यु निकट आई” अतएव शीघ्र मारने को कहा ।

(४) 'मुनत निसाचर मारन धाये'—'धाये', राजस डर के मारे इनसे दूर ही बैठे थे, क्योंकि जानते थे कि 'परतिहुँ बार कटक संहारा ।' यदि यहाँ कहीं करबट भी लेगा, तो कितनों को दवा मारेगा राजस श्रीहनुमान्जी के पास पहुँच भी नहीं पाये थे कि संयोग से श्रीविभीषणजी आ गये और इन्होंने उन राजसों को पहले निवारण कर दिया, तब रावण के पास पहुँचे । नहीं तो जब तक वे रावण से प्रार्थना करते, तब तक राजस इन्हें मारने लगते । 'सचिवन्ह सहित'—ये सदा मंत्रियों के साथ ही रहते हैं; यथा—“सचिव संग लै नभ पय गयऊ ॥” (दो० २०) ।

यहाँ यदि यह शंका हो कि श्रीविभीषणजी ठीक उसी समय कैसे आये ? तो इसका उत्तर यह है कि (क) वे इसका पता लगा-रहे थे, जब सहायता की आवश्यकता समझी, तब आये और उचित सहायता की । (ख) श्रीरामजी के भर्त्सों को कुयोग मे भी सुयोग हो जाता है, यह इन चौपाइयों में चरितार्थ है—(१) 'लागि तृषा'—तब 'स्वयं प्रभा' मिली, और उसने समुद्र तट तक पहुँचा दिया; यथा—“नयन

मैंदि पुनि देखहि वीरा । ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा ॥” (२) समुद्र तट पर शोच करते थे कि संपत्ती मिला और उसने रामचार्य का संयोग लगा दिया; यथा—“जो नौपे मत जोजन सागर ---” (३) श्रीहनुमान्जी मन में तर्क करते ही थे कि श्रीविभीषणजी मिले और उनसे श्रीसीताजी के समीप पहुँचने का संयोग लग गया, यथा—“जुगुनि विभीषण मक्कल ---” (४) फिर ‘तब पल्लव’ में द्विपकर विचार करते ही थे कि रावण आया और फिर पीछे मुड़िका देने का संयोग लग गया । (५) वैसे ही यहाँ भी जय निशाचर मारने दौड़े, तब श्रीविभीषणजी आयें, अथ लंका-गृह का योग लगेगा ।

नाह सीस करि विनय बहूता । नीति-विरोध न मारिय दूता ॥७॥

आन दंड कछु करिय गुसाईं । सबही कहा मंत्र भल भाई ॥८॥

अर्थ—रावण को शिर नवाकर बहुत विनती की कि दूत को न मारिये, यह (कर्म) नीति-विरोध है ॥७॥ हे गोस्वामी ! कोई दूसरा (सामान्य) दंड दीजिये, यह सुनकर सभी ने कहा कि भाई ! यह मंत्र (विचार-सम्भति) उत्तम है ॥८॥

विशेष—(१) ‘नाह सीस करि विनय’—वहाँ के सामने शिर नवाकर बोलना शिष्टाचार है । ‘विनय बहूता’—बहुत विनय का स्वरूप वाल्मीकि ११४२ भर में विस्तार से बहुत सुंदर रीति से कहा गया है, इसीसे यहाँ श्रीगोस्वामीजी ने इसका संकेत-भास कर दिया है ।

सारोश यह है कि श्रीविभीषणजी ने पहले रावण की तृप्ति की और उसे प्रसन्न करना चाहा, यह भी कहा कि दूत का वध नीति-शास्त्र से बहुत निषिद्ध है, पर रावण का हृदय न पाकर फिर कहा कि यद्यपि यह आपका वेरी है, फिर भी दूत है । अतः, इसका दंड इसे न देकर इसके मालिक को दिया जाय । यह तो पराधीन है, इसके मारने से कोई लाभ नहीं । जब यह लौटकर जाय और अपने मालिक को लावे, तब युद्ध की प्रवृत्ति भी बढ़े जो कि आपके सुभट सब चाहते ही हैं । इसे मार देने पर न उन राजपुत्रों को इसका समाचार न मिलेगा और न वे आ ही सकेंगे । अतः, आप इन शूर-वीर राजपुत्रों के उत्साह-कार्य में बाधा न पड़ें, (इसपर सभी राजपुत्रों ने प्रसन्नता प्रकट की, अन्यथा वे कादर समझे जाते, रावण ने भी इस बात को मान लिया, अन्यथा यह भी डरपोक समझा जाता ।) तब रावण ने भी कहा—हाँ, ठीक है, दूत का वध तो निन्दित है ही ।

श्रीविभीषणजी ने रखे-ही-रखे विनती की, क्योंकि आने पर इनका बैठना नहीं कहा गया है; यथा—“अथसर जानि विभीषण आवा । भ्राताचरन सीस तेहि नावा ॥ पुनि सिर ताढ़ बैठ निज आसन ॥” (१०) १०१; पर यहाँ ऐसा नहीं कहा गया । नहीं बैठने का कारण यह है कि वे एक महात्मा का दंड दिया जाना नहीं देखना चाहते थे । दूसरे सामान्य दंड की ओट से वध-दंड का निवारण कर के यहाँ से चल दिये ।

(२) ‘आन दंड कछु’—रावण ने दंड की आज्ञा दे दी है, वह सर्वथा मंग नहीं करना चाहिये, इसलिए और कोई दंड देने को कहा । ‘कछु’—सामान्य; यथा—“विरूपमहोपु वशाभिधातो मौहव्यं तथा लक्षणं संनिपात । एतान्दि दूते प्रवदन्ति दृढान्वधस्तु दूतस्य न न श्रुतोऽस्ति ॥” (वाल्मीकि १११५), अर्थात् अभय कर देना, कोई लगाना, भी आदि मुँहवा देना, मलक पर किसी गरम चीज से कोई चिह्न आदि बनना देना, ऐसे ही दंड दूतों के लिये कहे गये हैं । दूत का वध तो हमने सुना भी नहीं है । (यह श्रीविभीषणजी का ही वचन है, ‘गोसाईं’—भाव यह है कि आप पृथ्वी के राजा हैं और ऐसे बहुत प्रकार के दंड-विधान को जानते ही हैं, कोई दूसरा दंड दीजिये ।

शंका—श्रीविभीषणजी ने दूसरे दंड का नाम क्यों नहीं बतलाया ?

समाधान—(क) श्रीहनुमान्जी के प्राण बचाने के लिये दूसरा दंड देने को कहा, पर दंड का नाम नहीं लिया, नहीं तो उस पाप के संसर्ग होते । (र) हरि की इच्छा से नहीं कहा, नहीं तो लंका-दहन की अपकीर्ति इन्हीं के शिर मड़ी जाती, सभी दोष देते कि इन्हीं की मंत्रणा से हमारे घर जले ।

‘सरही कहा मंत्र भल भाई ।’—ऊपर कहा गया कि ये सब यदि इस सलाह में हों नहीं करते, तो कायर समझे जाते । पुनः नीति-शास्त्र की अनूकूलता तो थी ही ।

सुनत विहँसि घोला दसकंधर । अंग भंग करि पठइय बंदर ॥९॥

दोहा—कपि क ममता पूँछ पर, सबहि कहउँ समुझाइ ।

तेल बोरि पट बाँधि पुनि, पावक देहु लगाइ ॥२४॥

अर्थ—दशरथीश रावण सुनते ही हँसकर घोला कि बंदर का अंग-भंग करके भेजो ॥९॥ सबको समझाकर कहा कि घानर की ममता पूँछ पर होती है, तेल में कपड़े को डुबाकर उसे पूँछ में बाँधकर फिर उसमें आग लगा दो ॥२४॥

विशेष—(१) ‘सुनत विहँसि घोला...’ श्रीविभीषणजी की विनय और नीति पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की, इसलिये हँसा । पुनः अभी पूँछ जलाने की आज्ञा देना चाहता है, इसलिये उस कौतुक को स्मरण कर खूब हँसा । इसने पहले स्वयं भी कहा था कि “भारेसि जनि सुत बाँधेसि ताही । देखिय कपिहि कहाँ कर आही ॥” भाव यह है कि इसे जिसने भेजा है, इसका बदला उसीसे चुकाऊँगा । वही संयोग बन गया, जली पूँछ लेकर यह घानर जायगा, तो अवश्य अपने स्वामी को ले आवेगा, और तब युद्ध का-आनंद मिलेगा, यह भाव प्रकट करने के लिये भी खूब हँसकर कहा ।

‘अंग भंग करि...’—भाव यह कि “देह प्रान ते प्रिय कछु नाहीं ।” (बा० दो० २०७) ; इनमें प्राण-भंग नीति-विरुद्ध है, तो देह ही का कोई अंग विकृत कर दें, यह आज्ञा दो । फिर स्वयं अंग और उसके भंग करने की युक्ति भी कहता है ।

(२) ‘कपि कै ममता पूँछ पर...’ यथा—“लेत पग धूरि एरु चूमत लंगूल हैं ” (क० सुं० १० ; सब समझाकर कहा कि पहले सूखा कपड़ा बाँध देने से तेल के द्वारा भिगोने पर तेल ऊपर ही रह जायगा, उससे पूँछ न जलेगी ; इसलिये पहले ही बरत तेल में भिगो-भिगोर लपेटो । तब आग लगा दो, जिससे पूँछ अवश्य जले ।

पूँछ-हीन बानर तहँ जाइहि । तब सठ निज नाथहि लह आइहि ॥१॥

जिन्हकै कोन्हिसि बहुत बड़ाई । देखउँ मैं तिन्हकै प्रमुताई ॥२॥

बचन सुनत कपि मन सुसुकाना । भइ सहाय सारद मैं जाना ॥३॥

अर्थ—घानर जब पूँछ हीन होकर जायगा, तब यह शठ अपने स्वामी को ले आवेगा ॥१॥ जिनकी इसने बड़ी बड़ाई की है, मैं उनकी प्रमुता देखूँ ॥२॥ बचन सुनते ही श्रीहनुमान्जी मन-ही-मन सुसुकुराये कि शारदा (वाणी द्वारा) सहाय हुई, यह मैं समझ गया ॥३॥

विशेष—(१) 'पूँछ-हीन वानर तहँ जाइहि ...'—पूँछ जल जाने से यह जायगा और अवश्य जली पूँछ अपने स्वामी को दिखावेगा कि रावण के यहाँ मेरी यह दुर्गति हुई है। तब उनको ले आवेगा, क्योंकि यह हमसे बदला लेने को कह भी चुका है; यथा—“तेहि पर बौधेउ तनय तुम्हारा ” इसका एवं पुच्छ-हीनता का बदला यह स्वयं तो ले नहीं सकता। अपने स्वामी को अवश्य लेकर आवेगा 'निज नायहि'; यथा—“कीन्ह चहेउँ निज प्रभु कर काजा ” (श्लो० २१); वैसे तो चाहे इसके स्वामी नहीं भी आते; यथा—“की भइ भेंट कि फिरि गये, अवन मुजस सुनि मोर ।” (श्लो० ५१); पर अब दंड मिलने पर यह उन्हें किसी प्रकार अवश्य लायेगा।

(२) 'जिन्हके कीन्हिसि बहुत बड़ाई ...'—पहले कहा था—“निज नायहि लइ आइहि” इनके निज नाथ सुग्रीवजी भी हैं, इसलिये स्पष्ट कह दिया कि इसने जिनकी बड़ी बड़ाई की है; यथा—“जाके बल विरिधि हरि ईसा ...” इत्यादि को रावण सत्य तो नहीं मानता, पर इसे झूठ भी नहीं कह सकता, जैसे शुक सारन से कहा है; यथा—“मूढ़ मृषा का करसि बड़ाई ।...” इत्यादि, क्योंकि साथ ही मैं—“हर कोदंड कठिन जेहि भंजा तोहि समेत नृप-दल मद गंजा ॥ रर दूपन तिसिरा अरु बाली बघे सकल अतुलित बल साली ॥” आदि बातें प्रत्यक्ष सत्य हैं, इससे झूठा भी नहीं कह सका। अतएव 'बहुत बड़ाई' कहकर उसे टाल दिया। रावण श्रीरामजी का नाम नहीं लेता, क्योंकि उन्हें यह शत्रु मानता है; यथा—“जिन्हके बल कर गर्य तोहि, ऐसे मनुज...” (लं० दो० १०)।

(३) 'भइ सहाय सारइ मैं जाना'—जब से श्रीजानकीजी ने विरहामि से व्याकुल होकर अपने जल जाने के लिये अग्नि माँगी थी, तभी से श्रीहनुमान्जी की इच्छा हो आई थी कि मैं अग्नि से लंका-वाह करूँगा। श्रीसारदाजी ने रावण की वाणी पर बैठकर उसका योग लगा दिया। अतः, ये मन-ही-मन प्रसन्न हुए, उसे प्रकट नहीं होने दिया, नहीं तो राक्षस लोग ताड़ जाते, फिर संभव था कि वे ऐसा न करते। अथवा राक्षसों की मूर्खता पर मुस्कराये; यथा—“जातुधान सुनि रावन बचना। लागे रचइ मूढ़ सोइ रचना ॥” आगे कहते हैं, जब रावण के बचन माननेवाले भी मूढ़ हैं, तब यह स्वयं तो मूढ़ है ही।

रावण ने कहा था—‘देखिय कपिहि कहाँ कर आही’ और यह भी—“देखउँ मैं तिन्हके प्रभुताई” उसपर श्रीहनुमान्जी ने सोचा कि हमारी प्रभुता देख ले, तब पीछे स्वामी की भी देखेगा। इसपर भी मुस्कराये।

जातुधान सुनि रावन-बचना। लागे रचइ मूढ़ सोइ रचना ॥४॥

रहा न नगर वसन - चृत - तैला। पाढ़ी पूँछ कीन्ह कपि खेला ॥५॥

अर्थ—रावण के बचन सुनकर मूर्ख राक्षस लोग वही रचना रचने लगे ॥४॥ नगर में वल, घी और तेल—इष्ट न रह गया। कपि श्रीहनुमान्जी ने खेल किया, जिसमें पूँछ बढ़ गई ॥५॥

विशेष—(१) 'रावन-बचना'—रावण नाम का यह भी अर्थ है कि जो सबको हलावे। वही पात इसके इस बचन से होगी, सबके घर जलेंगे और सभी रोवेंगे। 'मूढ़'—क्योंकि सभी अपने ही हाथों अपनी हानि का उपाय रच रहे हैं। यह नहीं विचारते कि जलते हुए पूँछ को यदि वानर इधर-उधर फिरा कर भी पकड़ेगा, तो नगर भस्मसात् हो जायगा।

(२) 'रहा न नगर वसन-चृत'—रावण ने केवल तेल ही कहा था, पर राक्षसों को श्रीहनुमान्जी

को दंड देने में उत्साह बहुत है, क्योंकि इन्होंने सभके भाई-बन्धुओं को मारा है। इसलिये वे लोग तेल चुक जाने पर भी लाने लगे और फिर उसकी भी इतिश्री हो गई। जैसे-जैसे घी-तेल और चम्र आता गया, श्रीहनुमान्जी अपनी पूँछ बढ़ाते गये। जब नगर-भर में घी, तेल इत्यादि नहीं रह गये, तब लोगों ने हारकर छोड़ दिया।

यह कैसे संभव है कि नगर-भर में घी, तेल और चम्र नहीं रह गये? श्रीगोत्तामीजी ने ही इसका उत्तर लिखा है, यथा—“वादी पूँछ कोन्ह कपि रोला।” श्रीहनुमान्जी का पूँछ बढ़ाना और खेल करना सामान्य बात तो नहीं है। यह श्रीहनुमान्जी की पूँछ की महिमा है।

शंका—तब क्या सभी लंका-निवासी नष्ट हो गये?

समाधान—इस कार्य के योग्य केवल पुराने चम्र ही दिये गये, यथा—“तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राज्ञः कोपः कर्कशाः वेष्टन्ते तस्य लाङ्गूलं जीर्णैः कार्पासिकैः पटैः ॥ सम्बेष्ट्यमाने लाङ्गूले व्यवर्धत महाकपिः ॥” (वाल्मी. ५।५३-५४); नगर-भर से ‘बसन घृत तेल’ आये, इसीसे सबके घर जलाये गये। श्रीविभीषणजी के यहाँ से नहीं आये, अतएव उनका घर नहीं जलाया गया, यथा—“जारा नगर निमिष एक माहीं एक विभीषन कर गृह नाहीं ॥” (शे. २५)।

इस तरह भी अर्थ किया जाता है कि इस अर्द्धाली का सम्बन्ध उपर्युक्त ‘वचन सुनत कपि मन मुकुका’ से है। बीच में यातुधानों की मूर्खता एक अर्द्धाली ने कही गई, फिर वहाँ से प्रसंग लिया गया कि श्रीहनुमान्जी यही सोचकर मन में मुक्कुराये कि यहाँ न तो मेरा (किष्किधा, अयोध्या) नगर था और न मेरे पास चम्र, घी और तेल ही थे, [कि जिससे मैं नगर (लंका) जलाता, भले ही योग लग गया, इसी आनन्द के सारे] कपि श्रीहनुमान्जी पूँछ बढ़ाते हुए खेल करने लगे।

कौतुक कहँ आये पुरवासी। मारहिं चरन करहिं बहु हाँसी ॥६॥

बाजहिं ढोल देहिं सब तारी। नगर फेरि पुनि पूँछ प्रजारी ॥७॥

अर्थ—कौतुक के लिये नगरवासी आये। वे श्रीहनुमान्जी को लात मारते और उनकी बहुत हँसी करते हैं ॥६॥ ढोल बजाते और सब तालियाँ देते हैं। नगर में इनको फिराकर तब पूँछ में आग लगा दी ॥७॥

विशेष—“कौतुक कहँ आये...” लात मारना, हँसी उड़ाना यही कौतुक है। पहले भी—“कौतुक लागि सभा सब आये” कहा गया था। जब घर-घर से तेल-घी का उगाही होने लगी और जब सबने जाना कि इससे उस वानर की पूँछ जलाई जायगी, यह बड़ा कौतुक होगा, तब छोटे-बड़े सभी आये। रावण की आज्ञा लात मारने और हँसी उड़ाने की नहीं कही गई है। यह पुरजनों का अपराध है, अतएव इसी दोष से इनके घर जलेंगे, ‘करहिं बहु हाँसी’—जब लात मारते हैं, तब श्रीहनुमान्जी शरीर ढीला करके डर जाते हैं, तब सभी हँसते हैं; यथा—“तैसे कपि कौतुकी डेरत ढीलो गात के कै, लात के अघात सहै जीम कहै कूर है ॥” (क. सु. ३)।

(२) ‘पूँछ प्रजारी’—‘प्रजारी’ का अर्थ, प्रकर्ष करके जलाना है; अर्थात् बहुत जगह आग लगाई, कि जिससे किसी तरह हाथों से अग्नि बुझा न ले; यथा—“बालघी बदन लागी ठौर ठौर, दीन्ही आगी पिंध की दयारि, कैहीं कोटि सत सूर है ॥” (क. सु. ३); “लाइ लाइ आगि भागे बाल जाल जहाँ

तहाँ ” (क० सु० ४), ‘गानहिं डोल ’—श्रीहनुमान्जी के इस कौतुक को नगरवामी वानर का तमाशा मानकर हँसी करते हैं और तालियाँ देते हैं। डोल गान-बानाकर पुकारते चलते हैं कि यह बही वानर है, जिसमें वन को उनाडा और राक्षसों को मारा है। अब इसे दह दिया जाता है। बाँधकर नगर में फिराना भा दह हो है, यथा—“मुनि सुधीव पचन कपि बाये। गौंधि कटक चहुँपास फिराये ॥ बहु प्रकार मारन कपि लागे ॥” (शे० ५१)।

पावक जरत देखि हनुमंता । भयउ परम लघु रूप तुरंता ॥ ८ ॥
निबुकि चढ़ेउ कपि कनक अटारी । भई सभौत निसाचर-नारी ॥ ९ ॥

दोहा—हरि-प्रेरित तेहि अवसर, चले भरत उनचास ।

अट्टहास करि गर्जा, कपि बड़ि लाग अकास ॥ २५ ॥

अर्थ—आग जलती हुई देखकर श्रीहनुमान्जी शीघ्र परम छोटे रूप हो गये, (पूँछ के अतिरिक्त और अंगों को छोटा कर लिया, पूँछ छोटा करते तो कपडा निकल जाता, जो लपेटा हुआ था,) ॥८॥ (दोँधे हुए अंगों को छोटा करके) कपि पवन से निकलकर मोने की अगरी पर चढ़ गये, यह देखकर निशाचरों की क्रिया भी भयभीत हो गई ॥९॥ भगवान् की प्रेरणा में उसी समय उनचामो पवन चलने लगे। श्रीहनुमान्जी अट्टहास करने लगे (खिलखिलाकर हँसे और उच्च स्वर से गरजे) और उड़कर आकाश से जा लगे ॥२५॥

विशेष—(१) ‘पावक जरत देखि ’—श्रीहनुमान्जी ने देख लिया कि अब अच्छी तरह आग जलने लगी वृद्ध-मौड़ से भी नहीं बुझेगी। वन शीघ्र ही अत्यन्त छोटे रूप हो गये, इससे वचन स्वयं डाँका पड़ गया और ये पवन से निकल गये, वचन को तोड़ा नहीं, क्योंकि उससे देवता का अपमान होना। स्वयं निबुद्ध कर निकल आने से उपर्युक्त—“प्रभु कारज लागि कपिहि उँधावा ।” का चरितार्थ हुआ। ‘कनक अटारी’ अर्थात् रावण का अत पुर, यथा—“कौतुकी कपीस बूदि कनर कँगूरा चढ़ि रावन भयन जाइ ठाढ़ो तेहि काल भो ” (क० सु० ४), रावन ने ही पहले पूँछ जलाने की आज्ञा दी थी, इसीसे पहले ‘मौंधि महल पर चढ़े और रावण ने ही निशाचरिया के द्वारा श्रीजानकीजी को दरबाने का प्रणय किया था, इसीसे पहले उसी ही रात्रियों को डरवाया, यथा—“भई सभौत निसाचर नारी” ये क्रिया अगरी पर चढ़कर वानर का तमाशा देखा रही थी, इसीसे इन्हीं का पहले डरवाया जाना लिखा गया है।

उस समय का ध्यान—त्रिशूलावल स्वतः बहुत उँचा है, और ‘मपर उड़ी उँची लकापुरी घसी हुई है। उनमें भी रावण का मगन अत्यन्त उँचा है, उनके भी ऊँचे कँगूर पर श्रीहनुमान्जी जा चढ़े और ‘पर उड़कर आकाश से लग गये, यथा—“कपि बड़ि लाग अकास”। फिर पूँछ को घुमाने के लिये कितने में मारा आकाश अभिमुख हो गया, यथा—“गलथी निसाल निमराल जाल-जाल माना, लख लीलिये को काल रमना पसारी है। कैथी व्योम नीयिका भरे हैं भूरि घुमनेतु, शीर रस वीर तरवारि भी ग्यारी है ॥ तुलसी सुरेस-चाप, कैथी दामिनी कलाप, कैथी चलो भेग ने कुमानुसरि भारी है। देखे जातु धान गानुयाना अछुयानी कहै, ‘वानन उनायो अब नगर प्रचारी है’ ॥” (क० सु० ५)।

(२) ‘हरि प्रेरित तेहि अवसर’—हरि के अर्थ इन्द्र आदि भी माने हैं, पर यहाँ ‘सत्ता मुख्य अर्थ भगवान् का मगन है, क्योंकि वायु के सामनकर्ता वे हैं। यथा—“यथादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्वावति

पञ्चमः ।" (क० २ द।४) ; 'मरुत उनचास'—ये कश्यप और अदिति के पुत्र हैं, इन्द्र ने एक ही गर्भ के प्रथम सात खंड किये, फिर एक-एक के भी सात-सात खंड किये । इसीसे वे उनचास मरुत हुए, ये उनचासों पवन इन्द्र के सहायक और वैमात्रिक भाई हैं ।

(३) 'अट्टहास करि गर्जा—पहले श्रीहनुमान्जी ने शारदा की करनी पर मुसुरा दिया था, अब उनचासों मरुत की सहायता देकर अट्टहास किया कि काम अच्छा बना । 'कपि बढ़ि लाग अकाम'—पहले पूँछ ही बढ़ाई थी, यथा—"बाढ़ी पूँछ कीन्ह कपि खेला" और अब इन्होंने शरीर भी उसी भाँति भारी कर लिया कि जिसमें राक्षस भयभीत हो समीप नहीं आवें ।

राक्षसों के प्रतिकार में उसी भाँति ही श्रीहनुमान्जी ने भी किया है—

१।क्षसगण

श्रीहनुमान्जी

१ कौतुक लागि सभा सय आये ।

बाढ़ी पूँछ फोन्ह कपि खेला ।

२ मारहि चरन

'जातुधान पुं गीफल जब तिल धान हैं'—(क० सु० ०)

३ करहि बहु हाँसी

अट्टहास करि

४ बाजहि डोल

गर्जा

५ सयकी ममता घरों में

कपि के ममता पूँछ पर ।

६ नगर फेरि (प्रदक्षिणा कराई)

नगर जला कर सबको चारों ओर दौड़ाया ।

७ पूँछ प्रजारी

घर-घर में आग लगाई ।

८ कपि बंधन सुनि निसिचर धाये

मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई ।

देह बिसाल परम हरुआई । मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई ॥१॥

जरइ नगर भा लोग बिहाला । भूपट-लपट बहु कोटि कराला ॥२॥

तात मातु हा सुनिय पुकारा । येहि अवसर को हमहिं उचारा ॥३॥

अर्थ—देह विशाल (भारी) और परम हलकी है, एक मंदिर से दूसरे पर दौड़कर चढ़ जाते हैं ॥१॥ नगर जल रहा है, लोग व्याकुल हो गये, करोड़ों बहुत भयंकर लपटें भूपट रही हैं ॥२॥ हा तात ! हा माता ! इस समय हमें कौन बचानेवाला है, यही पुकार (चारों ओर से) सुनी जाती है ॥३॥

विशेष—(१) 'देह बिसाल परम हरुआई'—जितना अत्यंत विशाल शरीर है, उतना ही वह परम हलका भी है, वृद्धि की अवधि और साथ ही हलकापन की भी सीमा है । इसी लिये एक से दूसरे घर पर शीघ्र दौड़-दौड़कर चले जाते हैं । कपि सर्वत्र दौड़ते जाते हैं, और आग स्वयं लगती जाती है, पूँछ से जलता हुआ तेल टपकता जाता है, घर (मणि-स्वर्ण के भी) जलते जाते हैं । 'धाई'—का भाव यह कि श्रीहनुमान्जी ने नदी तेजी से दौड़-दौड़कर निमिष मात्र में लंका भर को जलाया ; यथा—"जारा नगर निमिष एक माहीं ॥" यह आगे कहा है । 'चढ़ धाई'—पहले रावण के भवन में आग लगा दी, फिर क्रूरकर बाहर के आवरण से जलाने लगे । एक आवरण चारों ओर जलाकर तब भीतर की ओर दूसरे आवरण में चढ़ते हैं, वे आवरण उत्तरोत्तर ऊँचे हैं, इसीसे 'चढ़ धाई' कहा है, यदि ऊँचे न होते, तो 'घलि जाई' कहते ।

(२) 'जरइ नगर भा लोग ..'—यहाँ आदि में 'जरइ नगर' और अंत में 'भूपट-लपट' कहा

(क० सु० २४),—यह गारी का गान है । और 'कूदि परा पुनि सिधु मैकारी ।' यह अग्रश्रुत (यद्वा न्त) स्तान है ।

(२) 'पूछ बुझाइ खोइ श्रम '—पूछ बुझाने और श्रम निवारण करने के साथ ही लघुरूप का धारण करना कहा गया । इससे जाना गया कि श्रीहनुमान्जी ने समुद्र के तट पर ही लघु रूप भी धारण कर लिया, तब श्रीजानकाजी के पास आये, मानो फल खाने की आह्वा लेकर गये थे, श्रम खाकर आ गये । अपना पुरपार्य कुछ भी न कहा, क्योंकि शूर-वीर अपने मुल से अपनी करनी नहीं कहते । ये तो अभिमान रहित हैं, इसीसे लौटकर इन्होंने प्रणाम तक भी न किया कि जिससे कुछ करके आना समझा जाता । केवल दीन भाव से हाथ जोड़कर खड़े हो गये ।

इस प्रसंग में श्रीहनुमान्जी की सेवा पाँचो तत्वों ने की—

(१) पवन—'हरि प्रेरित तेहि चले भरत उनचास ।' इनसे अग्नि घड़ी ।

(२) आकाश—'अट्टहास करि गर्जा '—अवकाश देकर शब्द धड़ाया ।

(३) पृथिवी—'देह निसाल परम हरआई ।'—इनकी देह में गुरुता नहीं रही ।

(४) अग्नि—'वाकर दूत अनल जेहि सिरजा । जरा न सो '—इन्हें जलाया नहीं ।

(५) जल—'कूदि परा पुनि सिधु पूछ बुझाइ खोइ श्रम' । पूछ बुझाई और श्रम दूर किया । श्रीहनुमान्जी को आठों सिद्धियाँ प्राप्त हैं—

(१) अणिमा (छोटा हो जाना)—भयब परम लघु रूप गुरुता ।

(२) महिमा (बड़ा होना)—कपि उड़ि लाग अकास ।

(३) गरिमा (भारी होना)—जेहि गिरि चरन देह चलेउ सो गा ।

(४) लघिमा (हलकापन)—देह निसाल परम हरआई ।

(५) प्राप्ति (अलभ्य लाभ)—पावक जरत देसि । अग्नि वहाँ अलभ्य थी, वह प्राप्त हुई ।

(६) प्राकाम्य (कामना पूर्ति)—जलटि पलटि लका सन जारी ।

(७) ईशित्य (शासन सामर्थ्य)—देखि प्रताप न कपि मन सका, यथा—'जो मैं प्रभु आयसु लै चलतो । तो येहि रिम तोहि सहित दसानन जातुधान दल दलतो ॥ " (गो० सु० ११) ।

(८) वशिष्ठ—पाँचों तत्वों का वश में करना, ऊपर कहा गया ।

यहाँ तक पुर-दहन प्रसंग है, आगे—'लाँघेउ बहुहि पयोधी' प्रसंग है ।

मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा । जैसे रघुनाथक मोहि दीन्हा ॥१॥

चूड़ामनि उतारि नय दयऊ । हरष-समेत पवनसुत लयऊ ॥२॥

कहेहु तात अस मोर प्रनामा । सब प्रकार प्रभु धरन कामा ॥३॥

दीन-दयाल निरद समारी । हरहु नाथ मम सकट भारी ॥४॥

अर्थ—हे माता ! मुझे कुछ चिह्न दीजिये, जैसे श्रीरघुनाथजी ने मुझे दिया था । (इस तरह से लिखा होने की इच्छा भी प्रकट की) ॥१॥ तब चूड़ामणि उतार कर दिया । श्रीहनुमान्जी ने हृष के साथ

उसे लिया ॥२॥ हे तात ! मेरा इस प्रकार प्रणाम कहना (प्रणाम की मुद्रा करके घबलाना), प्रभु सब प्रकार से पूर्णकाम हैं (अर्थात् मेरे बिना आपको कुछ कमी नहीं है, पर) ॥३॥ आपका दीन दयालु वाना है, उसे स्मरण करके, हे नाथ ! मुझ दीन के भारी संकट को दूर करें । ४॥

विशेष—(१) 'मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा ।'—चिह्न माँगा, पर आत्मा न माँगी कि कहीं प्रेमवश जाने न दें, तो असमंजस में पड़ूँगा । ये तो विरह में व्याकुल हैं, समझाने से भी शीघ्र न समझेंगी और बिना शीघ्र वहाँ गये काम भी नहीं बनेगा, इसीलिये जाना अपने अवीन रखता । आगे श्रीसीताजी ने दीन होकर वैसा कहा भी है ; यथा—“कहु कपि केहि विधि राखउँ प्राना । तुम्हें तात कहत अथ जाना ॥ तोहि देखि सोतलि भइ छाती । पुनि मो कहँ सोइ दिन सोइ राती ॥” ‘कछु’—क्योंकि श्रीजानकीजी दीन हैं, उनके पास विशेष वस्तु नहीं है । ‘जैसे रघुनाथक...’—श्रीरामजी ने आपके विश्वास के लिये मुद्रिका दी थी, वैसे उनके विश्वास के योग्य आप भी कुछ दें ।

(२) ‘चूड़ामनि उत्तारि...’—चूड़ामणि शिरोभूषण है, यह समुद्र से उत्पन्न है, और देवताओं द्वारा प्रशंसित है । यह मैं प्रसन्न होकर इन्द्र ने इसे जनक महाराज को दिया, उन्होंने विवाह में इन्हें दिया था । यह भूषण श्रीसीताजी शिर पर धारण करती थीं, इससे मणि की बड़ी शोभा होती थी । श्रीरामजी ने पाने पर कहा है कि मैंने इसे पाकर मानों श्रीसीताजी की ही पा लिया, इससे मुझे अपने पिता और स्वसुर का स्मरण हुआ—ऐसा वाल्मी० ४८६।१-७ में कहा हुआ है । श्रीरामजी ने हाथ का भूषण देकर सूचित किया है कि मैं तुम्हें हाथ में ग्रहण किये हुए हूँ । श्रीजानकीजी ने शिर का भूषण देकर सूचित किया कि मैं अपना शिर आपके चरणों पर रखते हुई हूँ ; जैसे हाथ का धर्म ग्रहण करना है, वैसे शिर का धर्म प्रणाम करना ; यथा—“ते सिर कहु तुन्यरि सम तूला । जे न नमत हरि-गुरुपदमूला ॥” (बा० दो० १११) ; ‘हरप समेत’—क्योंकि यह लोकोत्तर वस्तु है, और इसे पाकर श्रीरामजी प्रसन्न एवं उत्साहित होंगे और शीघ्र श्रीजानकीजी का दुःख निवारण करेंगे ।

(३) ‘कहेहु तात अस...’—श्रीराम-लक्ष्मण का ध्यान करके प्रणाम मुद्रा से आतुरता पूर्वक कहा है, जो आगे स्पष्ट है ; यथा—“अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना । दीन बंधु प्रनतारति हरना ॥” (दो० १०) ; ‘प्रभु’—आप पूर्ण समर्थ हैं, फिर भी मैं आश्रित होती हुई भी दीनदशा में हूँ, यह उचित नहीं । ‘पूरनकामा’—मेरा उद्धार करने में आपकी कोई स्वार्थसिद्धि नहीं ; किन्तु आप अपने पाने की लाज रखें ।

(४) ‘दीनदयाल विरद संभारी ।...’ ; यथा—“जौ प्रभु दीन दयाल कहावा । आरत हरन बेद जस गावा ॥” (बा० दो० ५८) ; अर्थात् मेरी रक्षा से आपका ‘दीन दयालु’ नामक वाना स्थिर रहेगा, आपको यश होगा । अन्यथा यह वाना गिर जायगा । ‘मम संकट भारी’—अर्थात् औरों की अपेक्षा मेरा संकट भारी है । अतः, इससे आपको बड़ा यश होगा । औरों के सामान्य संकट-हरण करने से आपको यश भी सामान्य ही हुआ है ; यथा—“सुजस सुनि श्रवन हौं नाथ ! आयेउँ सरन । उपल केयट गीध सवरि संसृति समन, सोकश्रम सीव सुप्रीव आरति हरन ॥” (गी० सुं० ३३) ।

यहाँ श्रीजानकीजी ने पहले चूड़ामणि को मँट-रूप में दिया ; यथा—‘चूड़ामनि उत्तारि तब दयऊ ।’ फिर पाँव पड़ना कहा ; यथा—‘कहेहु तात अस मोर प्रनामा ।’ तब दुःख हरण करने की प्रार्थना की ; यथा—‘हरहु नाथ मम संकट भारी ।’—इत्यादि क्रम-संमाल है ।

तात सकसुत कथा सुनायहु । वान-प्रताप प्रसूहि ससुभायहु ॥५॥

हैं और मध्य में 'भा लोग बिहाला' कहकर सूचित किया गया है कि मय लोग अग्नि से घिरे हुए हैं, निकल नहीं पाते। 'भा लोग' में 'भा' एकवचन है, इससे सभी को एक प्रकार से व्याकुल होना सूचित किया गया है। उनचासो पवन चल पड़े हैं, इसीसे बहुत-सी भूषट-लपट का उठना कहा गया है। 'कराला' से अग्नि को अप्राकृत भी सूचित किया गया है; यथा—“जुग पट भातु देरे प्रलय कसानु देरे, सेप मुख अनल विलोके धार-धार हैं। तुलसी मुन्यो न कान सलिल सर्पा समान, अग्नि अचरज कियो केसरी कुमार हैं॥” (६० सुं० १०); अर्थात् इस अग्नि में जल के पड़ने से धी पड़ने की तरह यह और भी प्रज्वलित होती है।

यहाँ तक बड़ों की व्याकुलता कही गई आगे छोड़ों की कहते हैं।—

(३) 'तात मातु हा मुनिय पुकारा'; यथा—“हा तात हा पुत्रक कान्त मित्र हा जीवितेराज हत सुपुण्यम्। रक्षोभिरेयं बहुधा ऋषिभिः शब्दः कृतो घोरतरः सुभीमः॥” (वाल्मी० ५।५४ ४) 'तात मात हा'—‘हा अत्यंत’ कष्टसूचक है। यहाँ इसका यह भी भाव है कि इस विपत्ति के समय जो रक्षा करे, वही 'तात-माता' है। 'तात' शब्द पिता-पुत्र, भाई, मित्र आदि सभी का बोधक है। कहा भी है—“धीय को न माय बाप पूत न सँभारही।” (६० सुं० १५)। 'को'—‘उत्तरा’—का भाव यह कि जिसे पुकारते हैं, वह स्वयं आपत्ति में पड़ा है, कोई किसी का रक्षक नहीं है।

हम जो कहा यह कपि नहीं होई। वानर-रूप धरे सुर कोई ॥४॥

साधु - अवज्ञा कर फल ऐसा। जरइ नगर अनाथ कर जैसा ॥५॥

जारा नगर निमेष एक माहीं। एक विभीषन कर गृह नाहीं ॥६॥

नाकर दूत अनल जेहि सिरिजा। जरा न सो तेहि कारन गिरिजा ॥७॥

अर्थ—हमने जो कहा था कि यह वानर नहीं है, कोई देवता वानर-रूप धारण किये हुए है (वही यथार्थ निकला) ॥४॥ साधु की अवहेलना का ऐसा फल होता है कि यह नगर अनाथ (के नगर) का-ना जल रहा है (अर्थात् लंक-नाथ रावण के रहते हुए भी नगर की रक्षा नहीं हो रही है) ॥५॥ नगर को निमेष मात्र में जला डाला, एक श्रीविभीषणजी का घर नहीं जलाया ॥६॥ हे गिरिजे! जिसने अग्नि को पड़ा किया, उसी के दूत श्रीहनुमानजी हैं। इसी कारण वे (श्रीहनुमानजी) न जले ॥७॥

विशेष—(१) 'हम जो कहा यह कपि...'—क्योंकि वानरों में ऐसा पराक्रम होना अमंभव है। रावण को देवताओं से वैर है ही; यथा—“हमरे वैरी निबुध वरुणा।” (वा० सो० १८०); अतः, यह अनुमान भी ठीक ही है। यह अनुमान मंडोदरी का जान पड़ता है; यथा—“निपट निडर देखि फाह न लख्यो निमेषि दीन्हों न छुड़ाइ कहि कुल के कुठार भों॥.....तुलसी मँदेवे रोइ-रोइ के विगोवे आपु बार-बार फ्यों भे पुनारि दाढ़ीजार सों॥” (६० सुं० ११); 'साधु अवज्ञा'—श्रीहनुमानजी साधु हैं, इन्होंने साधु-भाष से ही रावण से मभा में बातें की हैं। इन्हें बौधना, लाव मारना, पूँछ में आ लगाना—इनकी व्यवसाय करना है। 'अनाथ कर जैसा'—सबके सामान जलते हैं, कोई रक्षक नहीं रक्षा के लिये 'मात-मातु' की पुकार निष्फल होती है। मानों किसी का कोई रक्षक है ही नहीं; यथा—“कं धीम लोचन निलोकिये कुमंत्र फल, ग्याल लंका लाई कपि रौंइ कीन्सी खोंपरी॥” (६० लं० २०)।

-(२) 'निमेष एक माहीं'—जलाने में अत्यन्त शीघ्रता की, जब तक लंका-भर को जला नहीं

डाला, तत्पक्ष पक्ष न मारो। अथवा, निमिष शब्द अल्पकाल का द्योतक है और ऐसा मुहावरा भी है। साधु अवज्ञा का फल अति शीघ्र ही मिलता भी है; यथा—“साधु अवज्ञा तुरत भवानी। कर कल्याण असिल कै हानी॥” (दो० ४१)।

(३) ‘एक विभीषण कर गृह नहीं।’—श्रीहनुमानजी विभीषण का घर जानते हैं, क्योंकि उनसे पहले ही संवाद हो चुका है। और, उन्होंने साधु-अवज्ञा भी नहीं की है, इसीसे उनका घर नहीं जला। अवज्ञा के परिणाम में सोने के घर भी जल गये और साधु विभीषणजी के समीप के सब घर जल गये, पर उनका घर न जला।

(४) ‘ताकर दूत अनल...’—अग्नि भगवान् के मुख से उत्पन्न हुई है; यथा—“मुखादग्निरजायत।” (इक्ष्वाकु); तथा—“आनन अनल अंबुपति जीहा।” (सं० दो० १४); “हेतु कृसातु भातु हिम-कर को।” (बा० दो० १८); ‘गिरिजा’—गिरिजा को संदेह हुआ कि श्रीहनुमानजी स्वयं कैसे यत्र गये—यह उसीका उत्तर है। इसमें ध्वनि से यह भी जनाया कि अग्नि तो उनके लिये तुम्हारे पिता हिमाचल के के समान शीतल हो गया; यथा—“दृश्यते च महाग्नालः करोति च न मे रुजम्। शिशिरस्येव संपातो लाङ्गुलाम्रे प्रतिष्ठितः॥” (वाल्मी० ५।५१।२५)। “गोपद सिंध अनल सितलाई।” (दो० ४); कहा ही है। ‘जाकर दूत...’ इसमें श्रीरामजी का प्रभाव और ‘साधु अवज्ञा कर फल...’ में श्रीहनुमानजी का प्रभाव है।

उलटि पलटि लंका सब जारी। कूदि परा पुनि सिंधु मैभारी ॥८॥

दो०—पूँछ बुझाइ खोइ श्रम, घरि लघु रूप बहोरि।

जनक-मुता के आगे, ठाढ़ भयउ कर जोरि ॥२६॥

अर्थ—उलट-पलटकर सारी लंका जलाकर तब समुद्र में कूद पड़े ॥८॥ पूँछ बुझाकर, थकावट दूर करके और फिर छोटा रूप धारण करके श्रीजानकीजी के आगे हाथ जोड़कर आ खड़े हुए ॥२६॥

विशेष—(१) ‘उलटि पलटि’—एक धार और से छोर तक जला गये, फिर उधर से उलट पड़े और इस छोर तक दुबारा जलाते हुए आये। पुनः इधर से पलटे और उस छोर तक तबारा जलाते हुए चले गये। इस तरह सभी जगहों में तीन बार आग लगाई।

‘कूदि परा पुनि...’—पूँछ बुझाने और थकावट दूर करने के लिये समुद्र में कूद पड़े, यथा—“पूँछ बुझाइ खोइ श्रम ...” आगे कहा ही है। समुद्र ने कहा भी था; यथा—“सैं सैनाक होहि श्रम हारी।” उसी की यहाँ पूर्ति की और स्नान करने से श्रम दूर होता ही है। श्रम यह कि सौ योजन का समुद्र लौंघा, राहसों से युद्ध और लंका-दहन किया। ‘मैभारी’=बीच में।

पुनः इस लंका-दहन को श्रीगोस्वामीजी ने यज्ञ का रूप भी कहा है, यथा—“तुलसी समिधि सौंज लंक-जड़कुंड लपि, जातुधान पुंगीफल जब तिल धान है। श्रुवा सो लंगूल बलमूल, प्रतिमूल हवि, स्वाहा महा हौंकि हौंकि हुनै हनुमान है॥” (क० सुं० ७); यह यज्ञ है। “हाट बाट हाटक पधिलि चल्थो पी सो घनो कनक कराही लंक तलफत ताय सों। नाना पकवान जातुधान बलवान सब पाणि पाणि देर कीन्ही भली भौति भाय सों॥ पाहुने कृसातु पवमान सों परोसो हनुमान सनमान के जेवायो चित बाय सों। (यह भोजन) तुलसी निहारि अरि नारि दै दै गारि कहैं वावरे मुरारि वैर कीन्हों राम राय सों॥”

मास दिवस महँ नाथ न आवा । तौ पुनि मोहि जियत नहिं पावा ॥६॥

कहु कपि केहि विधि राखउँ प्राना । तुम्हहु तात कहत अच जाना ॥७॥

तोहि देखि सीतलि भइ छाती । पुनि मो कहँ सोइ दिन सोइ राती ॥८॥

अर्थ—हे तात ! इन्द्र के पुत्र जयन्त की कथा सुनाना और वाण का प्रताप प्रभु को समझाना ॥५॥ यदि महीने-भर में स्वामी न आवे, तो फिर मुझे जीती न पावेंगे (क्योंकि महीने-भर में कहना न मानने पर रावण ने मेरे वध की प्रतिज्ञा की है, तब उनका आना व्यर्थ ही होगा । अथवा, उसकी दी हुई खबरि के प्रथम ही मैं प्राण छोड़ दूँगी,) ॥६॥ हे कपि ! कहो, किस प्रकार प्राण रक्खूँ ? हे तात ! तुम भी अब जाने को कहते हो, (भाव यह कि महीने के भीतर भी मैं कैसे प्राण रक्खूँ ? (क्योंकि) तुम्हें देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझको घड़ी दुःख के दिन और वही दुःख की रातें (काटनी पड़ेंगी) ॥७-८॥

विशेष—(१) 'तात सकसुन कया...'—यह ऐकान्तिक रहस्य केवल श्रीसीतारामजी ही जानते हैं, इसीसे इसे संकेत रूप में कहती हैं कि जिससे श्रीहनुमानजी के यहाँ आने का उन्हें विश्वास हो । साथ ही अपने स्वामी के पुण्यार्थ का उद्दीपन भी कराती हैं कि मेरे प्रति थोड़े-से अपराध पर तो आपने देवराज के पुत्र की दुर्दशा कर डाली और अब तो मैं भारी संकट में पड़ी हूँ, क्यों नहीं इसका उद्योग करते ? यथा—'सकृते कारुमात्रेऽपि ब्रह्मास्त्रं समुदीरितम् । कस्माद्यो मां हरश्चतः क्षमसे तं महीपते ॥' (वाल्मी० ५।१८।३४) । यह कथा आ० दो० १ में आ गई है । 'वान प्रताप'—उस कथा में वाण का प्रताप न मिला । 'ममुक्तायतु'—समझाना कहते हैं, क्योंकि श्रीहनुमानजी ने कहा है ; यथा—'तुअ विद्योग-संभव दारुन दुःख निमरि गई महिमा सुनान की । ननु कहु कहँ रघुपति सायकरवि तम बरुध कहँ जातुप्रान की ॥' (गी० सु० ११) । 'सकसुत' का भाव यह है कि रावण के ब्रह्मरुत होने पर ध्यान न दें, सकसुत भी तो देवता ही था ।

(२) 'मास दिवस महँ नाथ...'—मास के साथ-साथ दिवस शब्द देने का भाव यह है कि महीने की पूर्ति बीच में पूर्णिमा एवं मकरांत पर भी हो जानी है, सो धान नहीं है, दिन गिनकर तीन दिन के कहने का तात्पर्य है, या, मास दिन, वर्ष दिन आदि मुझारे हैं, एक मास एवं एक वर्ष के अर्थ में कहे जाते हैं । यथा—'जीवितं धारयिष्यामि मामं दशरथात्मज ॥ ऊर्ध्वं मासात्र जीवेयं सत्येनाहं ब्रवीमि ते ॥' (वाल्मी० ५।१८।१०) । 'तौ पुनि'—का भाव यह है कि एक बार अभी तुम जैसे मुझे जीवित पा गये, घेने फिर मेरे स्वामी नहीं पावेंगे । 'आवा' और 'पावा' पद एकवचन अतएव हलका है, भाव यह कि एक मास पर यदि रावण ने मुझे मार ही डाला, तो आने पर स्वामी की हलकाई (अप्रतिष्ठा) होगी ।

(३) 'केहि विधि राखउँ प्राना'—श्रीजानकीजी प्राणों के रक्षने में यहाँ तीन वाचाएँ कह रही हैं—(क) नाथ का वियोग ; यथा—'मास दिवस महँ नाथ न आवा ।' (र) तुम्हारा विछुड़न, यथा—'तुम्हहु मूयो मां दारयिष्यामि ।' (वाल्मी० ५।१८।१४) । (ग) राक्षसों की दिन-रात की सॉमनि; यथा—'पुनि मो कहँ मोइ दिन मोइ राती ।' इन तीनों बातों से बचने की कोई विधि नहीं है कि जिससे प्राणों की रक्षा हो सके ।

(४) 'तोहि देखि सीतलि भइ छाती ।'—श्रीरामजी के दर्शन बिना जो मेरी छाती जल रही थी,

यह तुम्हें देखकर ठंडी हुई ; यथा—“कपि तप दरस सकल दुख वीते । मिले आजु मोहि राम पिरौते ॥” (३० दो० १) । ‘सोइ दिन सोइ राती’ ; यथा—“वैठेहि वीति जात निसि जामा ॥” (३० ७) ; ‘देखि परम विरहाखुल सीता । सो छन कपिहि कलप सम वीता ॥” (३० ११) ; भाव यह कि हमारा यह फ्लेश भूलना नहीं, तुरत स्वामी को यहाँ लाना और यह भी ध्वनित करती है कि तुम्हारे दर्शन होने पर भी मेरा दुःख रह ही जाय, यह योग्य नहीं ।

दोहा—जनकमुतहि समुभाइ करि, बहु विधि धीरज दीन्ह ।

चरन-कमल सिर नाइ कपि, गवन राम पहि कीन्ह ॥२७॥

चलत महाधुनि गर्जैसि भारी । गर्भ खचहि सुनि निसिचर-नारी ॥१॥

अर्थ—श्रीजानकीजी को समझाकर बहुत तरह से धैर्य दिया । चरण-कमलों में शिर नचाकर श्रीहनुमानजी श्रीरामजी के पास चले ॥२७॥ चलते समय महाध्वनि से भारी गर्जन किया कि जिसे सुनकर निशाचरों की स्त्रियों के गर्भ गिर जायें ॥१॥

विशेष—(१) ‘जनकमुतहि समुभाइ’—कपि के विदा होने के समय श्रीजानकीजी अधिक व्याकुल हो गई, इसीसे उन्हें समझाना पड़ा । श्रीजानकीजी अधीर हो गई ; यथा—“मास दिवस महँ... फहु कपि केहि विधि...” अतएव ‘बहु विधि धीरज दीन्ह’—इसीसे श्रीगोस्वामीजी ने भी बहुत बार धैर्य का प्रयोग किया है । देखिये—‘कह कपि हृदय धीर धरु माता’ का प्रसंग भी ; तथा—“तौ लौं मातु आपु नीके रहियो । जी लौं हौं त्यागौं रघुवीरहि दिन है और दुसह दुख सहियो ॥ सोखि कै देख कै यँधि कै सेतु कै उत्तरियो उदधि न घोहित चहियो ।...” (गी० सुं० १४) ; तथा—“दियस छ सात जात जानवी न मातु धरु धीर...” (४० सुं० १७) ; इत्यादि पदों को पूरा पढ़ना चाहिये ।

श्रीहनुमानजी का प्रणाम करना तो कहा गया, परन्तु श्रीजानकीजी का आशिष देना नहीं । क्योंकि इनके विदा होते समय वे शिथिल हो गईं, अतएव कुछ बोल न सकीं, मन-ही-मन आशिष दी ; यथा—“कपि के चलत सिय को मन गहवरी आयो । पुलक सिथिल भयो सरीर नीर नयनन्हि छायो ।...” कै प्रबोध मातु प्रीति सों असीस दीन्हौं है विहारोइ मन भायो ॥” (गी० सुं० १५) ।

(२) ‘चलत महाधुनि गर्जैसि भारी ।’—पहले भी ‘महाधुनि’ से गरजे थे, पर अब ‘भारी’ विशेष और अधिक का द्योतक है । इसीसे राक्षसियों के गर्व गिरते हैं और आगे भी इसका स्मरण करने पर गिरते ही रहेंगे । इसीलिये ‘गिरहिं’ वर्तमान काल की क्रिया दी गई है और भविष्य का अभिप्राय भी गर्भित है । इसका भी प्रयोजन था । श्रीरामजी ने—“निसिचर हीन करउँ महि...” की प्रतिज्ञा की है । वे केवल संभ्राम में आनेवालों को ही मारेंगे । जो अभी गर्भ में ही हैं, अथवा भविष्य में होंगे, जिससे वे भी न रहे ; यथा—“समुझत जासु दूत कै करनी । गर्भ खचहि रजनीचर घरनी ॥” (दो० ३५) । तभी वह प्रतिज्ञा यथार्थ निबहेगी । इस गर्जन से यह भी सूचित किया गया कि हम चुपचाप चोरी से नहीं जा रहे हैं ; यदि लंका-दहन का बदला ले सकें, तो हम उपस्थित हैं । श्रीहनुमानजी ने सभी कार्य गरज-गरज कर किये हैं, यथा—“तिन्हहि देखि गर्जै हनुमाना ।” ; ‘ताहि निपाति महाधुनि गर्जा ।’ ; ‘कटकटाइ गर्जा अरु घावा ।’ ; ‘अट्टहास करि गर्जा ।’ वैसे ही यहाँ भी ‘चलत महाधुनि गर्जैसि भारी ।’ कहा गया है ।

नाधि सिंधु येहि पारहि आवा । वद किलकिला कपिन्ह सुनावा ॥२॥

हरपे सब विलोकि हनुमाना । नूतन जनम कपिन्ह तव जाना ॥३॥

सुग्व प्रसन्न तन तेज विराजा । कोन्हेसि रामचंद्र कर काजा ॥४॥

मिले सकल अति भये सुखारी । तलफत मीन पाव जिमि वारी ॥५॥

अर्थ—समुद्र लोंघकर इस पार आ गये और किलकिलाहट शब्द वानरों को सुनाया (यह वानरों की हर्ष ध्वनि है) ॥२॥ श्रीहनुमानजी को देखकर सब हर्षित हुए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा ॥३॥ सुख प्रसन्न हैं, शरीर में तेज विराजमान है (क्योंकि) श्रीरामचन्द्रजी का कार्य किया है ॥४॥ सब श्रीहनुमानजी से मिले और अत्यन्त सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली जल मिल जाने से (अत्यन्त सुखी हो) ॥५॥

विशेष—(१) ‘सब किलकिला कपिन्ह सुनावा ।’—भयंकर और भारी गर्जन से राक्षसियों के गर्भ गिराये और आनन्द की किलकारी से कपियों को सुखी किया ; यथा—“गगन निहारि किलकारी भारी सुनि हनुमान पहिचानि भये मानेंद सचेत हैं । धृष्ट जहाज बच्यो पथिक-समाज, मानों आहु जाये जानि सब प्रकमाल दैत हैं ।” (क० सु० ११) । ‘येहि पारहि आवा’ का पहले उल्लेख कर तब ‘मयद किलकिला’ कहा गया है । इसका भाव यह है कि अपने शब्द के पहुँचने से पहले ही ये इस पार आ गये । कहा ही है—“मारुन-नंदन मारुन को मन को रागराज को बेग लजायो ।” (क० सु० ५९) ; फिर इस पार तो मार्ग में कोई विघ्न भी नहीं है ।

(२) ‘हरपे सब विलोकि’ यहाँ भी स्पष्ट ही है कि श्रीहनुमानजी अपने शब्द से पहले ही आ गये, क्योंकि उनको देखकर सबका आनन्दित होना कहा गया है, शब्द सुनकर नहीं । ‘नूतन जनम’ क्योंकि बिना सीता-सुधि पाये श्रीहनुमानजी के लौटने से मंत्र का मरना निश्चित था ।

(३) ‘सुग्व प्रसन्न तन तेज’—तेज के सम्बन्ध से श्रीरामजी के लिये भी ‘चंद्र’ विशेषण है । श्रीसुग्रीवजी ने कार्य-सम्बन्ध में ऐसा ही कहा भी है ; यथा—“रामचंद्र कर काज सँवारेहु ।” (क० दो० ११) ।

(४) ‘तलफत मीन पाव’—इस उपमा से सूचित किया गया कि श्रीहनुमानजी ने ही इनके प्राण बचाये ; यथा—“नाथ काज कीन्हेउ हनुमाना । रागे मरत कपिन्ह के प्राणा ” (दो० २८) ; पहले इनको देखकर सुखी हुए ये ; यथा—“हरपे सब विलोकि हनुमाना ।” अब इनसे मिलकर भी सुखी हुए ; यथा—“मिले सकल अति” पहले श्रीहनुमानजी ने कहा था ; यथा—“तब लगि मोहि परिरहु तुम्ह भाई ।” तदनुसार उन्होंने परमा था और आप आ गये ।

“आये कपि सब जहँ रघुराई”—प्रकरण

पले हरपि रघुनायक पामा । धृष्ट-कहत नवल इतिहासा ॥६॥

तप मधुवन भीतर मय आये । अंगद संमत मधुफल ग्याये ॥७॥

रत्नचारे जय परजन लागे । मुष्टि-प्रहार इनत सय भागे ॥८॥

दोहा—जाइ पुकारे ते सब, वन उजार जुवराज ।

मुनि सुग्राव हरप कपि, करि आये प्रभु - काज ॥२८॥

अर्थ—सत्र हर्ष-पूर्वक श्रीरघुनाथजी के पास चले, नवीन इतिहास पूछते और कहते जाते हैं ॥६॥ तब सत्र मधुवन के भीतर आये और श्रीअंगदजी के सम्मत से मीठे-मीठे फल खाये ॥७॥ जन रखवाले मना करने लगे, तब धूसों का प्रहार करते ही वे सत्र (रखवाले) भाग गये ॥८॥ उन सत्रों ने जाकर पुकार फी कि युवराज अंगदजी वन को उजाड़ रहे हैं, यह सुनकर श्रीसुग्रीवजी हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य करके आये हुए हैं ॥२८॥

विशेष—(१) 'चले हरपि ..'—यहाँ दर्शन, स्पर्श और समागम यथाक्रम कहा गया है ; यथा—'हरपे सन निलोकि हनुमाना ।'—दर्शन, 'मिले सकल अति भये सुखारी ।'—स्पर्श और यहाँ—'पूछत कहत' समागम है । कहा भी है—'जन द्वर्चहि दीनदयालु राघव साधु-संगति पाइये । जेहि दरस परस समागमादिक पाप-नासि नसाइये ॥' (बि० ११५), इन (संत-दर्शनादि) से श्रीरामजी की प्राप्ति होती है, अतएव 'चले रघुनायक पासा' कहा गया है । ऐसा नहीं कहा गया कि श्रीसुग्रीवजी के पास चले, यद्यपि वे लोग पहले श्रीसुग्रीवजी से मिलकर तब श्रीरामजी के पास जायेंगे । 'चले हरपि'—(क) राम-दर्शन की उत्कंठा से । (ख) इसलिये भी कि श्रीरामजी हम सबों पर प्रसन्न होंगे । (ग) यात्रा में हर्ष का होना शकुन भी है । 'नवल इतिहासा'—लंका का वर्तमान वृत्तान्त, यथा—'सीय को सनेह सील, तथा कथा लंक की, कहत चले चाय सों, सिरानो पंथ छन मे ।' (क० छं० ११) । 'पूछत कहत'—जितना लोग पूछते जाते हैं, उतना ही ये कहते जाते हैं, क्योंकि श्रीहनुमानजी अपना पुरुषार्थ स्वयं नहीं कहना चाहते ।

वाल्मी० ५।४८।१-६ में जाम्बवान्जी का पूछना कहा गया है कि तुमने श्रीसीता देवी को कैसे देखा ? वे यहाँ किस प्रकार रहती हैं ? क्रूरकर्मा रावण उनके साथ कैसा वर्त्ताव करता है ? हे महाकपि ! हमसे सभी बातें ठीक-ठीक कहो । श्रीसीताजी को तुमने किस तरह ढूँढ़ा, उन्होंने क्या उत्तर दिया है ? तब हमलोग शेष विचार करेंगे । श्रीरामजी से कौन बात कही जाय और कौन नहीं, यह सत्र निश्चय कर लें ।

(२) 'तब मधुवन भीतर सत्र आये ।' ..'—कथा कहते-सुनते मार्ग शीघ्र समाप्त हो गया ; 'सिरानो पंथ छन मे' यह ऊपर कहा ही गया है; यथा—'वरनत पंथ निविध इतिहासा । निरवनाथ पहुँचे कैलासा ॥' (बा० दो० ५७) । 'पंथ कहत निज भगति अनूपा । मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा ॥' (बा० दो० ११) । इससे उपदेश भी है कि राम-कथा कहते-सुनते हुए मार्ग में चलना चाहिये ।

'भीतर सब आये'—अर्थात् यह घन बहुत भारी था । 'अंगद संमत'—शीघ्रदेहली है । घन-अवेश और उसके फल खाने में भी श्रीअंगदजी की सम्मति है ; यथा—'कह्यो जुवराज बोलि घनर-समाज आज खाहु फल मुनि पेलि पैठे मधुवन मे । मारे बागवान, ते पुकारत देवान मे, उजारे बाग अंगद दिखाये घाय तन मे ॥' (क० छं० ११), सभी वानरों ने समुद्र-तट पर अनशन व्रत किया था और तभी से भूखे थे, तो भी श्रीअंगदजी की आज्ञा से खाया, क्योंकि वे युवराज हैं, अतएव इसके मालिक ही हैं ।

(३) 'रखवारे जव ..'—'रखवारे' और 'लागे' शब्द से रक्तको का बहुत होना सूचित किया गया है । वानरों ने उन्हें मारा, क्योंकि उन्होंने युवराज की आज्ञा नहीं मानी । इस सुरक्षित घन के भोगने

में वानरों को तीन प्रकार के वल हैं—(क) युवराज की आज्ञा । (ख) राम-कार्य करने का ; यथा—“जो न होति सीता-सुधि पाई । मधुवन के फल सकहिं कि खाई ॥” आगे कहा ही है । (ग) क्षुधातें थे । अतः, धर्म-दृष्टि से भी फल खा सकते हैं ।

(४) ‘जाइ पुकारे ते सब’.....—‘ते सब’ से वन के बहुत विभागों के बहुत रत्नों का अपनी-अपनी हृद में वानरों को मना करना और फिर उनसे मार खा-खाकर जा पुकारना जनाया गया । कोई यदि नहीं जाता तो उससे उत्तर माँगा जाता कि तुमने मगर क्यों नहीं दी । इन रत्नवालों का दारोगा दधि-मुख था । उसे श्रीराम-दजी ने स्वयं ही पीटा । ऐसा वाल्मीकीय रामायण में कहा गया है । ‘युवराज’—पहले श्रीराम-सन्मत कहा गया था, यहाँ युवराज कहा गया, इससे सूचित किया गया कि सब दोष श्रीराम-दजी के ही हैं, जब उन्होंने मालिक (युवराज) होकर आज्ञा दी, तब सबने फल खाया ; यथा—“सर्व चैवाङ्गदे दोषं श्रावयिष्याम पार्थिवे । अमर्षं वचनं श्रुत्वा पातयिष्यति वानरान् ॥” (वाल्मी. ५।६२.१२) ; अर्थात् सभी दोष श्रीराम-दजी के विषय में ही कहूँगा, तो क्रोधी राजा वानरों को मारेंगे । ‘सुनि सुमीय हरप’.....—अभी तक श्रीसुमीवजी इसके लिये चिन्तित थे, अब अभीष्ट कार्य का होना समझकर उन्हें हर्ष हुआ । इसीसे उन्होंने अपने प्रिय उपवन के नाश पर भी इसे सुख ही माना ।

जौ न होति सीता-सुधि पाई । मधुवन के फल सकहिं कि खाई ॥१॥

येहि विधि मन विचार कर राजा । आइ गये कपि सहित समाजा ॥२॥

आइ सयनिह नावा पद सीसा । मिलेउसचन्हि अति प्रेम कपीसा ॥३॥

पूछी कुसल कुसल पद देखी । राम-कृपा भा काज बिसेखी ॥४॥

अर्थ—जो श्रीसीताजी की सुधि नहीं पाये होते, तो मधुवन के फल क्या खा सकते थे ? अर्थात् कभी नहीं ॥१॥ राजा मन में इस प्रकार विचार करते थे कि कपि अपने समाज सहित आ गये ॥२॥ सबों ने जाकर मस्तक नम्रया, कपिराज सुमीव सबों से अत्यन्त प्रेम के साथ मिले ॥३॥ और कुशल पूछी, (उन्होंने उत्तर दिया कि) आपके चरणों के दर्शनों से कुशल है, श्रीरामजी की कृपा से विशेष कार्य हुआ ॥४॥

विशेष—(१) ‘जो न होति सीता-सुधि’.....—इसका अनुमान इससे है कि यह वन श्रीसुमीवजी को बहुत प्रिय है ; यथा—“नैवर्त्तरजमा राजन्न त्याग न च वालिना । वनं निस्तुष्ट पूर्वं ते नाशितं तत्तु वानरैः ॥” (वाल्मी. ५।६१।५) ; ऐसे वन का उपभोग वानर लोग बिना राम-कार्य किये नहीं कर सकते ।

पाली० ५।६३ में श्रीसुमीवजी के विचार कहे गये हैं कि बिना कार्य किये वानरों को ऐसा साहस नहीं हो सकता । फिर जिस समाज में श्रीजाम्बवान्जी के समान मंचालक, श्रीराम-दजी के समान नेता और श्रीहनुमान् जैसे बुद्धिवाले हों, वह बल अन्याय तो कर ही नहीं सकता । अवश्य ये वानर श्रीसीताजी का पता लगाकर आये हैं । श्रीहनुमान्जी ने ही पता लगाया होगा, क्योंकि ऐसी बुद्धि और शक्ति केवल एन्हीं में है । इस मधुवन पर द्रष्टा भी दृष्टि नहीं डाल सकते । इसका उपभोग बिना कार्य किये वानर कभी न करते, इत्यादि ।

यद्यपि रत्नों ने वन का नाम नहीं कहा, तथापि श्रीसुमीवजी उन्हें एवं उनमें प्रधान दधिमुर को पदपानते हैं, इसीसे मधुवन के परिचय देने की आवश्यकता नहीं हुई । उत्तम विचार के सम्यग्

से एवं प्रसन्नता से ही उपयुक्त शब्द 'राजा' का प्रयोग किया गया, क्योंकि श्रीसुग्रीवजी अभी अत्यन्त शोभा को प्राप्त हैं। 'राज-दीप्तौ' धातु से 'राजा' शब्द बनता है; अतएव प्रकाशित एवं सुरोभित व्यक्ति को राजा कहा जाता है। 'राजा' इसलिये भी कहा गया है कि आतुरता में स्वयं सिपाहियों के पास नहीं चले गये, किन्तु गंभीरता से बैठे विचार ही करते रहे, तब तक वानर-समाज आ गये। 'आइ गये' अर्थात् इन लोगों ने फल खाने और आने में शीघ्रता की।

(२) 'आइ सवन्हि नावा...'—चलते समय वानरों ने श्रीसुग्रीवजी को प्रणाम नहीं किया था, आतुरता में भूल गये थे; यथा—“वचन सुनत सब वानर, जहँ तहँ चले तुरंत।” (कि० दो० ११); प्रधान-प्रधान वानरों ने तो प्रणाम किया ही था; यथा—“आयसु भोगि चरन सिर नाई। चले...” (कि० दो० १२); इस समय सबने प्रणाम किया। 'मिलेउ सवन्हि अति प्रीति...'—भाव यह है कि बराबर का मानकर उन्हें आदर देते हुए सबसे गले लगाकर मिले, क्योंकि ये राम-कार्य कर आये हैं, श्रीसुग्रीवजी ने कहा ही था; यथा—“यद्य मासान्वितोऽपि दृष्ट्वा सीतेति वदयति। भक्त्युत्प्रेषणाय भोगेः सुखं स विहरिष्यति ॥” ‘मम बन्धुर्भविष्यति।’ (वाल्मी० १।१४।४८-४९)। नीति है; यथा—“प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति असि आहि।” (लं० दो० १३); अतः, बराबर मानने से ही 'अति प्रीति' से मिलना लिखा है।

'नाया'—एकवचन है, क्योंकि सबने एक साथ ही प्रणाम किया है। यद्यपि समुद्र-तट से सब श्रीरघुनाथजी के पास को चले थे; यथा—“चले सकल रघुनाथक पासा।” ऊपर कहा गया है, तथापि यहाँ पहले श्रीसुग्रीवजी के पास इसलिये आये कि इससे श्रीसुग्रीवजी की कीर्ति बढ़ेगी कि इन्होंने समाचार मंगाकर श्रीरामजी की सेवा की। नहीं तो यही कहा जाता कि श्रीसुग्रीवजी ने क्या किया? कार्य तो केवल वानरों ने ही किया है। 'मिले सवन्हि अति...'—जैसे श्रीरामजी प्रायः अनन्त रूप से सबसे एक साथ मिल लेते हैं वैना यहाँ कुछ कहा नहीं गया। इससे ऐसा समझना चाहिये कि सब सेना भीतर राजा के समीप नहीं गई, मुख्य-मुख्य परिमित संख्या में लोग गये और उन सबों ने एक साथ ही प्रणाम किया और श्रीसुग्रीवजी सबसे मिले।

(३) 'राम-कृपा भा काज विसेपी'; यथा—“प्रभु की कृपा भयउ सब काजू।” यह आगे कहा है। 'सीतहि देखि कहहु सुधि आई।' यह कार्य है। राजा का मारना, शत्रु का नगर जलाना आदि विरोध है। 'राम-कृपा' कहा गया, क्योंकि श्रीसुग्रीवजी राम-कृपा ही से सब कुछ होना मानते हैं; यथा—“नाथ कृपा मन भयउ अलोला।”; “अब प्रभु कृपा करहु येहि भौंती (कि० दो० १); इत्यादि। यदि श्रीसुग्रीवजी से कहते कि आपकी कृपा से हुआ, तो वे इससे अप्रसन्न होते। प्रत्यक्ष भी है—स्वयंप्रभा, संपाती एवं विभीषण का मिलना आदि दैव-योग ही कहे जा सकते हैं। स्वयं रावण के द्वारा ही तेल-पट से आग का प्रस्थान एवं उससे सोने की लंका का जलकर खाक होना भी वैसा ही है। हाँ, श्रीसुग्रीवजी के सम्मान के लिये 'कुसल पद देखी' कहा गया है।

(४) 'पूछी कुसल' में वचन, 'मिलेउ सवन्हि' में कर्म और 'मन विचार कर राजा' में श्रीसुग्रीवजी के मन की वृत्ति वानरों के प्रति कही गई है। इससे वानरों के प्रति श्रीसुग्रीवजी की प्रीति मन, वचन और कर्म से दिखलाई गई है।

नाथ काज कीन्हैउ हनुमाना। राखे सकल कपिन्ह के प्राणा ॥५॥

सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ। कपिन्हसहित रघुपति पहि चलेऊ ॥६॥

राम कपिन्ह जव आवत देखा । किये काज मन हरप विसेखा ॥७॥
फटिकसिला बैठे दोउ भाई । परे सकल कपि चरनन्हि जाई ॥८॥

दोहा—प्रीति-सहित सब भेटे, रघुपति कनका-पुंज ।

पूछी कुसल नाथ अब, कुसल देखि पद-कंज ॥२६॥

अर्थ—हे नाथ ! श्रीहनुमान्जी ने कार्य किया और सब वानरों के प्राणों की रक्षा की ॥४॥ यह सुनकर श्रीसुग्रीवजी उनसे फिर मिले और वानरों के साथ श्रीरघुनाथजी के समीप चले ॥६॥ श्रीरामजी ने वानरों को कार्य किये हुए (अतएव) मन में विशेष आनंदित आते देखा, तब (उनके) मन में विशेष हर्ष हुआ (था, वे लोग कार्य किये हुए हैं अतएव उनके (ही) मन में विशेष हर्ष है) ॥७॥ (गुफा से निकलकर) दोनों भाई फटिकसिला पर आकर बैठे, सब वानर जाकर चरणों पर पड़े ॥८॥ करखा के समूह श्रीरघुनाथजी सबसे प्रीतिपूर्वक मिले और कुसल पूछी, (उन्होंने कहा कि) हे नाथ ! आपके चरण-कमलों के दर्शनों से अब कुसल है ॥६॥

विशेष—(१) 'नाथ काज कीन्है हनुमाना ।...'—पूर्व इतना ही कहा था कि 'भा काज विसेपी' अब कार्यकर्त्ता भी कहे जाते हैं कि श्रीहनुमान्जी ने कार्य किया । 'राखे सकल...'—"अबधि भेटि जो धनु सुधि पाये । आवे..." इस प्रतिज्ञा से रक्षा की । और भी ; यथा—'मरन चाहत सब धनु जलपाना ।' इस अवसर पर जल पिलाकर सबको बचाया था ।

(२) 'सुनि सुग्रीव बहुदि तेहि...'—यह दोहारा मिलना, कृतज्ञता का चोतक है कि इनके द्वारा हम सत्यप्रतिज्ञा हुए । सब वानर प्रिय हैं, इससे उनसे मिले और श्रीहनुमान्जी अति प्रिय हैं, इसलिये इनसे दोनारा मिले । 'कपिन्ह सहित...'—जैसे सब वानर समाज-सहित इनसे मिले, वैसे ही ये भी अपने समाज सहित श्रीरघुपति के पास चले, क्योंकि जैसे वानरों के स्वामी कपिपति श्रीसुग्रीवजी हैं, वैसे ही कपिपति के भी स्वामी रघुपति हैं । 'चलेऊ' ; यथा—'हरपि चले सुग्रीव सयं, अंगदादि कपि साथ ।...' (कि० दो० १०) ।

(३) 'राम कपिन्ह जव...'—श्रीरामजी तो वानरों की राह देख रहे थे कि कब सीता-शोध मिले और फिर इसका उपाय करें, इसलिये पहले उन्हीं का देखना कहा गया है । 'किये काज मन...'—यों तो श्रीरामजी सदा हर्षित ही रहते हैं, पर इस समय उन्हें विशेष हर्ष हुआ । कार्य-सिद्धि पर ऐसे ही सबको हर्ष हुआ है ; यथा—'हरपे सब मिलोकि हनुमाना । नूतन जन्म कपिन्ह तब जाना ॥' (शी० १७) ; 'सुनि सुग्रीव हरप कपि, करि आवे प्रभुकाज ॥' (दो० २८) ।

(४) 'फटिकसिला बैठे...'—गुफा से निकलकर बैठे कि जिससे सबसे मिलने में कठिनाई न हो । इससे यह भी जनाया गया कि दिन एक पहर रह गया है ; यथा—'रिपय संग' बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरिजाम ॥' (वा० दो० २३०) ; 'परे...'चरनन्हि' अर्थात् साध्यान्न वंदवत् की । श्रीसुग्रीवजी को केवल शिर नवाया था ; यथा—'आइ सगन्हि नावा पद सीमा ॥' पुनः यहाँ चरणों का विशेषण 'कंज' भी है, यह अधिकता है । पहले जाते समय चरणों में शिर नवाना-मात्र कहा गया है ; यथा—'आयसु माँगि चरन सिर नाई ॥' (कि० दो० १२) ; क्योंकि उस समय आतुरता में थे, अन सावधान है । 'जाई' शब्द से जान पड़ता है कि कवि अहाँ के पद में हैं ।

(५) 'प्रीति सहित सब भेटे'—सबसे एक साथ ही अनंत रूप से मिले; यथा—“अस कपि एक न...यह कछु नहिं प्रभु के अधिकारि । विश्वरूप व्यापक रघुराई ॥” (कि० दो० २१) ; 'भेटे', क्योंकि सरसा मानते हैं; यथा—“ये सब सरसा मुनहु मुनि मेरे ॥” (३० दो० ०) ; 'करनापुंज'—क्योंकि जिनका ध्यान मुनियों को भी दुर्लभ है, वे ही करुणा करके धानरों को बराबर का पद देकर उनसे मिल रहे हैं; यथा—“मुनि जेहि ध्यान न पावहिं...कृपासिंधु सोइ कपिन्ह सन, करत अनेक विनोद ॥” (लं० दो० १११) । 'कुसल देखि पद कंज' : यथा—“अथ मैं कुसल...देखि राम पद कमल तुम्हारे ॥” (दो० ४१) ।

“वैदेही कै कुसल सुनाई”—प्रकरण

जामवंत कह सुनु रघुराया । जा पर नाथ करहु तुम्ह दाया ॥१॥

ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर । सुर-नर-मुनि प्रसन्न ता ऊपर ॥२॥

सोइ विजई विनई गुन-सागर । तासु सुजस त्रैलोक उजागर ॥३॥

अर्थ—श्रीजाम्बवान्जी कहते हैं—हे रघुराज ! मुनिवै, हे नाथ ! जिसपर आप कृपा करें ॥१॥ उसको सदा ही शुभ और निरंतर उसकी पुशल है, देवता, मनुष्य और मुनि सभी उसपर निरन्तर प्रसन्न रहते हैं ॥२॥ वही विजयी, विनयी एवं गुणसागर है और उसीका सुयश तीनों लोकों में प्रकाशित रहता है ॥३॥

विशेष—(१) 'जामवंत कह...'—ऊपर धानरों की उक्ति थी । अथ श्रीजाम्बवान्जी कहते हैं । अतः, श्रीसुमीवजी के यहाँ—'नाथ काज कीन्है हनुमाना ।...' यह भी इन्हीं की उक्ति थी । 'जा पर नाथ...'—भाव यह है कि हमलोगों पर आपकी दया है । 'ताहि सदा सुभ...'—भाव यह कि औरों की प्रसन्नता में यह घात नहीं है; यथा—“सुर नर मुनि सब के यह रीती । स्वारथ लागि करहिं सब प्रीती ॥” (कि० दो० ११) ; पर, श्रीरामजी की दया से सभी अनुकूल हो जाते हैं; यथा—“राम सुहाते तोहि जो तू सत्रिह सुहातो ॥” (वि० १५३), तथा—“देवर्षिभूतात्मनूणां पितृणां न किङ्करो नायमृणी च राजन् । सर्वोत्तमो यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम् ॥” (भाग० ११/५११) ; अर्थात् शरणागत पर भगवान् प्रसन्न होते हैं, तब जीव सुर, नर, मुनि सम्बन्धी देव, पितृ और ऋषि-ऋण से मुक्त हो जाता है । 'सोइ विजई विनई...'—विजय की शोभा विनय से और गुणों की शोभा उनसे यश प्राप्त करने में है, ऐसे ही क्रम से कहे गये हैं; तथा—विजयी, विनयी ही नहीं, किंतु वह तो सब गुणों का सागर हो जाता है । तात्पर्य यह है कि हम सबमें विशेषकर श्रीहनुमान्जी पर आपकी दया है; यथा—“कर मुद्रिका दीन्हि जन जानी ।...” इसीसे उनमें सभी गुण आ गये । जैसे कि लंका में उन्होंने सबपर विजय पाई, उसपर भी अभिमान नहीं, प्रत्युत् विनयी हैं । मैनाक, सुरसा, लंकिनी एवं रावण-संवाद आदि प्रसंगों में इनकी गुण-सागरता प्रसिद्ध है और लंका-दहन आदि का सुयश तीनों लोकों में देदीप्यमान है ।

प्रभु की कृपा भयउ सब काजू । जनम हमार सुफल भा आजू ॥४॥

नाथ पवन-सुत कीन्हि जो करनी । सहसहु सुख न जाइ सो-वरनी ॥५॥

पवन-तनय के चरित सुहाये । जामवंत रघुपतिहि सुनाये ॥६॥

अर्थ—प्रभु (आप) की कृपा से सत्र कार्य हुए, जान हमलोगों के जन्म सुफल हुए ॥४॥ हे नाथ । पवनपुत्र श्रीहनुमान्जी ने जो करनी की है, उसका वर्णन हजारों मुग्धों से नहीं किया जा सकता ॥५॥ श्रीजाम्बवान्जी ने पवनपुत्र के सुन्दर चरित श्रीरघुनाथजी को सुनाया ॥६॥

विशेष—(१) 'प्रभु की कृपा भयउ '—आप 'प्रभु' अर्थात् समर्थ हैं। अतः, आपकी कृपा से ही सभी कार्य हुए । नहीं तो हमलोगों में ऐसी योग्यता नहीं थी । पहले भी कहा था, यथा—“राम कृपा भा काज विसेपी ।” ‘सत्र काज’—श्रीहनुमान्जी के द्वारा होनेवाले सत्र चरित । ‘जनम हमार सफल ’—यामा के समय श्रीसुग्रीवजी ने कहा ही था, यथा—“दिह धरे कर यह फल भाई । भजिय राम सत्र काम विहाई ॥” (कि० दो० ११), तदनुसार अत्र हम जन्म की सार्थकता मानते हैं । ‘आजु’—कार्य यह सँपा गया था—“बहु प्रकार सीतहि समुत्सायहु । पदि बल निरह बेगि तुम्ह आयहु ॥” (कि० दो० ११) उसकी पूर्ति आज ही हुई, क्योंकि श्रीसीताजी से समाचार लेकर आज स्वामी से कह रहे हैं ।

(२) ‘नाथ पवन-सुत कीन्हि ’—‘करनी, अर्थात् पुरुषार्थ, यथा—“जुंके सत्तल सुभट करि करनी ।” (पा० दो० १०४) पुरुषार्थ बल से होता है, इस सम्बन्ध में ‘पवन सुत’ कहा है, यथा—“पवन-तनय बल पवन समाना ।” (कि० दो० ११), ‘सहस्रहुँ सुज ’—क्याकि भक्तचरित भी अनन्त है, यथा—“सुनु मुनि साधुन के गुन जेतै । बनि न मयहि सारद श्रुति तेतै ” (पा० दो० ५५), प्रभु के पराक्रम में इससे भी अधिकता है, यथा—“राम-नेज-बल-मुधि विपुलाई । सेप सहस्र मत मयहि न गाई ॥” (दो० ५५), यह श्रीगोस्वामीजी की सँभाल है ।

(३) ‘पवन-तनय के चरित ’—रक्षावतार वायुपुत्र के चरित हैं, रक्षावतार श्रीजाम्बवान्जी वक्ता और स्वयं भगवान् श्रीरामजी श्रोता हैं । अतः, सभी श्रग योग्य हैं, यथा—“श्रोता वक्ता ज्ञाननिधि, कथा राम के गूढ ” (पा० दो० १०), रामचरित के समान ही भक्तचरित भी गूढ है । ‘जामवत रघुपतिहि सुनाये ’—श्रीजाम्बवान्जी ने पूछ-पूछकर जान लिया है, यथा—“पूछत कहत नवल इतिहासा ।” (दो० ११), स्वामी के सामने सकीच से श्रीहनुमान्जी न कहते, इसीसे श्रीजाम्बवान्जी ने सुनाया ।

सुनत कृपानिधि मन अति भाये । पुनि हनुमान हरपि हिय लाये ॥७॥

रहहु तात केहि भाँति जानकी । रहति करति रच्छा स्वप्रान की ॥८॥

दोहा—नाम पाहरू राति-दिन, ध्यान तुम्हार कपाट ।

लोचनं निज पद जँगित, जाहिं प्रान केहि बाट ॥३०॥

अर्थ—सुनते ही व (चरित एवं उनके कर्त्ता श्रीहनुमान्जी) कृपासागर श्रीरामजी को अत्यन्त प्रिय लगे और हर्षित होकर उन्होंने श्रीहनुमान्जी को फिर हृदय से लगाया । ७॥ (और कहा—) हे तात । कहो, श्रीनानकीनी किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है ? ८॥ (श्रीहनुमान्जी ने कहा—) आपका नाम रात दिन का पहरा देनेवाला और आपका ध्यान किंवाड़ा है । मेरा को अपने चरणों में लगाये हुई हैं यही ताला लगा हुआ है, (तब कहिये कि) प्राण किस मार्ग से जा सकते हैं ? १३०॥

विशेष—(१) ‘सुनत कृपानिधि मन ’—एक बार सत्र वानरों के साथ मिल चुके हैं यथा—“मीति सहित सब भेंट, रघुपति करनापुज ” यह ऊपर कहा गया है । अथ श्रीहनुमान्जी के द्वारा अपने

उपकार होना मानकर श्रीरामजी उनसे पृथक् मिले, यह कृतज्ञता-ज्ञापन है; यथा—“हरपि राम भेटेउ हनुमाना । अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना ॥” (सं० १०० १०); पहली भेंट में श्रीरामजी को ‘कन्यापुंज’ कहा गया था और अत्र ‘कृपानिधि’ कहा, क्योंकि इन लोगों के द्वारा जो कार्य हुए, वे आपकी ही शक्ति एवं प्रेरणा से हुए हैं; यथा—“योरुपं न्यु ।” (गो० ७८); अर्थात् मनुष्यों में पुरुषार्थ भगवद्‌शा से है । तथा—“मथैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सत्यसाचिन् ॥” (गो० ११११); अतः, वानरों को बड़ाई देना इनकी कृपा ही है । ‘अति भाये’—पहले जो श्रीजाम्बवान्जी ने कहा था; यह—“जा पर नाथ करहु तुम्ह दाया ।” से ‘जनम हमार सुफल भा आजू ॥” तक, यह ‘भाया’ और ये पवन-नयन के चरित ‘अति भाये’ क्योंकि आप अपने चरित की अपेक्षा भक्त-चरित को बहुत अधिक मानते हैं; यथा—“निज करुना करनति भगत पर चपत चलत चरचाड । स्रुत-प्रनाम-प्रनत-जस वरनत सुनत कहत किरि-गाड ॥” (बि० १००); पुनः इससे स्वामी और सेवक की अन्योन्य प्रीति भी दिखाई गई । जैसे श्रीहनुमान्जी को राम-चरित अति भाया था; यथा—“जामवंत के वचन सुहाये । सुनि हनुमंत हृदय अति भाये ॥” (दो० १); वैसे ही यहाँ—“सुनत कृपानिधि मन अति भाये ।” कहा है, क्योंकि “ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ॥” (गीता ७:११); ऐसा ही नियम श्रीमुख-कथित है ।

(२) ‘केहि भौति जानकी । रहति करति’—दुष्टों के बीच में वे कैसे रहती हैं ? यथा—“खल-मंडली बसहु दिन राती । सखा घरम निवहै केहि भौती ॥” (दो० ४५); पुनः प्राणों की रक्षा कैसे करती हैं, श्रीअवध में तो कहती थीं—“राखिय अवध जो अवधि लागि, रहत जानियहि प्रान ।” (अ० दो० ११); अतः, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि वे मेरे वियोग में जीती होंगी; यथा—“मडिहीना बरारोहा हनुमन् कथयस्यमे ॥ दुःखादुःखतरां प्राप्य कथं जीवति जानकी ॥” (वाल्मी० ५१११५) ।

(३) ‘नाम पाहरु राति-दिन’—यथा—“जेहि विधि कपट कुंग सँग, धाइ चले श्रीराम । सो छवि सीता राखि डर, रटति रहति हरि नाम ॥” (आ० दो० ११); श्रीहनुमान्जी ने श्रीसीताजी को ऐसी ही दीन दशा में देखा था; यथा—“निज पद नयन दिये मन रामचरन महँ लीन । परम दुखी भा पवनसुत, देखि जानकी दीन ॥” (दो० ८); तथा—“रघुकुल-कमल वियोग तिहारे । मैं देखी जय जाइ जानकी मनहुँ विरह मूरति मन मारे ॥ चित्र से नयन अरु गढ़े से चरन कर, मढ़े से श्रवण नहि सुनति पुकारे । रत्नना रटति नाम, कर सिर चिर रहै नित, निज पद कमल निहारे ॥ दरसन-आस-लालसा मन महँ राखे प्रभु ध्यान प्रान रखवारे । तुलसिदास पूजति त्रिजटा नीके रावरे गुन-गान-सुमन सँवारे ॥” (गो० डु० १८) । ‘राति दिन’—निरंतर इसी श्रुति से रहती हैं; यथा—“बैठेहि बीति जात निसि जाना ॥” (दो० ७); तथा—“रामेति रामेति सदैव बुद्धया विचिन्त्य वाचा ब्रवीती तमेव । तस्यानुरूपं च कथां तदर्थामेवं प्रपश्यामि तथा शृणोमि ॥” (वाल्मी० ५१११३), अर्थात् मैं सर्वदा श्रीरामजी ही को अपने मन में सोचा करती हूँ, सुँह से राम-राम ही कहा करती हूँ, इसी से अपने विचारों के अनुरूप यह वचन सुन रही हूँ और देख रही हूँ ।

भाव यह है कि वे आपकी मूर्ति और नाम से निरंतर संयोग रखती हैं, उनका आपमें ऐसा प्रेम है कि क्षण-भर के वियोग में भी प्राण निकल जायें, पर ऐसा होने नहीं पाता । आगे स्पष्ट है, यथा—“अवगुन एक मोर मैं जाना । बिछुरत प्रान न कीन्ह पयाना ॥ नाथ सो नयनन्हि कर अपराधा । निसरत प्रान करहि हठि बाधा ॥” इत्यादि ।

(४) ‘प्रान जाहि केहि वाट’—भाव यह कि प्राण कैदी की तरह देह में बने हैं । इसी विषय पर श्रीकीर्तिल्याजी ने भी कहा है—“लगेइ रहत मेरे नयनन्हि आगे राम लखन अरु सीता । तदपि न मिटत

दाह या उर को विधि जो भयो विपरीता ॥ दुख न रहै रघुपतिहि त्रिलोकन तन न रहै विनु देखे । करत न प्रान पयान सुनहु सगि अरु भि परी यहि लेखे ॥" (गो० अ० ५१) ।

यहाँ मन, कर्म और वचन से श्रीजानकीजी की भक्ति दिखाई गई है—‘ताम पाहूँ’—वचन की, ‘ध्यान तुम्हारे’—मन की और ‘लोचन निज पद अंजित’ में कर्म की भक्ति है । इनमें क्रमशः वैराग्य, भक्ति और योग के भी अंग हैं ।

वानरों का व्यवहार श्रीसुग्रीवजी और श्रीरामजी के साथ समान हुआ ।

श्रीसुग्रीवजी

श्रीरामजी

१	सुनि सुग्रीव हरप कपि, करि आये प्रभुकाज ।	}	{ राम कपिन्ह जम आवत देखी । किये काज मन हरप बिलेखी ॥
२	आइ सवन्हि नावा पद सीसा ।		{ परे सकल कपि चरनन्ह जाई ।
३	मिलेउ सवन्हि अति प्रेम कपीसा		श्रीति सहित सन भेंट, रघुपति० ।
४	पूछी कुसल कुसल पद देखी		पूछी कुसल नाय अव, कुसल देखि पद कंज ।
५	राम-कृपा भा काज बिलेखी		प्रभु की कृपा भयउ सब काजू ।
६	नाथ काज कीन्हैउ हनुमान ।		नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी ।
७	सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ		पुनि हनुमान हरपि हिय लाये ।

चलत मोहि चूड़ामनि दीन्हि । रघुपति हृदय लाइ सोइ लीन्हि ॥१॥

नाथ जुगल लोचन भरि बारी । बचन कहे कहु जनक-कुमारी ॥२॥

अर्थ—चलते समय मुझको चूड़ामणि दिया, (यह कहते हुए श्रीहनुमानजी ने उसे श्रीरामजी को दे दिया) श्रीरघुनाथजी ने उसे हृदय से लगा लिया ॥१॥ हे नाथ ! दोनों नेत्री मे जल भरकर श्रीजानकीजी ने कुछ वचन कहे हैं ॥२॥

विशेष—(१) ‘चलत मोहि चूड़ामनि दीन्हि ।’—‘चलत’—इनके चलते समय श्रीजानकीजी विहल हो गई थी । इसीसे माँगने पर उन्होंने मणि दी थी । पर श्रीहनुमानजी ने माँगने पर देना नहीं कहा, क्योंकि उससे उनके प्रेम में न्यूनता पाई जाती । संभालकर कहा कि चलते समय उन्होंने इसे मुझे दिया है । ‘मोहि दीन्हि’ कहकर अपनेको उनका कृपा-प्राप्त जनाया ; यथा—“कर मुद्रिका दीन्ह जून जानी ।” (कि० दो० २२) ।

‘रघुपति हृदय लाइ सोइ लीन्हि ।’—प्रिय का पदार्थ प्रिय के तुल्य होता है, ऐसा समझकर श्रीरामजी ने उसे हृदय से लगाया ; यथा—“कलरुविंदु दुइ चारिक देखे । राखे सीस सीय सम लेखे ॥” (अ० दो० ११८) ; पहले जब श्रीसुग्रीवजी ने बल्लभूपण दिये थे, उसे पाकर श्रीरामजी ने बहुत शोच किया था, क्योंकि उस समय श्रीजानकीजी की सुधि नहीं मिली थी । अब सुधि पा जाने से उतनी व्याकुलता नहीं है, इससे शोच नहीं हुआ, प्रत्युन् संतोष हुआ । अब अवसर पाकर चूड़ामणि दिया ।

(२) 'नाथ जुगल लोचन भरि वारी ।'—आगे श्रीजानकीजी का दुःख कहते हैं, इससे उनके हृदय का दुःख पहले आत्मा द्वारा ही कहा, अब आगे वचन द्वारा उनका दुःख कहना और तन से प्रणाम करना भी कहेंगे ।

'वचन कहे कहु'—'कहु' का भाव—(क) व्याकुलता के कारण विशेष नहीं कह सकीं ; यथा—
 "कहि प्रनाम कहु कहन लिय, सिय भइ सिथिल सनेह । थकित वचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह ॥" (अ० दो० १५१) । (रा) मणि देने के अतिरिक्त कुछ वचन भी कहा है, जो चिह्न-रूप है यह जयंत की कथा है—
 "तात् सप्रसूत कथा सुनायहु, ..." उसे यहाँ कहा नहीं, क्योंकि वह गुप्त रहस्य है । संकेत से ही जना दिया । इस तरह कि जब 'जुगल लोचन भरि वारी' कहा, तब श्रीरामजी ने इनके नेत्रों की ओर देखा, क्योंकि समझा कि श्रीजानकीजी की दशा को स्मरण कर श्रीहनुमानजी के भी नेत्रों में आत्मा अवश्य ही आ गये होंगे । उस अवसर पर श्रीहनुमानजी ने एक आँख मूँदकर इस संकेत से जयंत को एकाक्ष करने की कथा जना दी । यह इनकी परम बुद्धिमत्ता है, और भी जो कुछ वचन हैं, वे आगे कहते हैं—

अनुज-समेत गहेहु प्रभु - चरना । दीनबंधु प्रनतारति - हरना ॥३॥

मन क्रम वचन चरन - अनुरागी । केहि अपराध नाथ हौं त्यागी ॥४॥

अवगुन एक मोर में जाना । बिहुरत प्रान न कीन्ह पयाना ॥५॥

नाथ सो नयनन्हि कर अपराधा । निसरत प्रान करहि हठि बाधा ॥६॥

अर्थ—(कहना कि) अनुज-सहित प्रभु के चरण पकड़े हैं (इस प्रकार प्रणाम करते हुए कहा है कि प्रभो !) आप दीनबंधु हैं और शरणागतों के दुःख हरनेवाले हैं । (या, हे दीनबन्धो ! हे प्रणेतार्ति हरण !) ॥३॥ मैं मन, कर्म, वचन से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ, हे नाथ ! किस अपराध से मैं त्याग दी गई ? ॥४॥ मैं मानती हूँ कि मेरा यह एक अवगुण है कि आपसे वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं निकल गये (यह दोष त्यागने के योग्य है) ॥५॥ (पर) हे नाथ ! वह अपराध नेत्रों का है (इन्हें दर्शनों की लालसा एवं आशा है, इसीसे ये) प्राण निकलने देने में बाधक होते हैं । ॥६॥

विशेष—'अनुज-समेत गहेहु प्रभु-चरना ।'—श्रीलक्ष्मणजी भक्त एवं पार्षद हैं, प्रभु की पूजा पार्षदों सहित होती है, इस तरह प्रभु के अंग मानकर साथ में उनके भी चरण पकड़े हैं, जैसा श्रीभरतजी ने कहा है—
 "सोक समाज राज केहि लेखे । लखन-राम-सिय-पद बिनु देखे ॥" (अ० दो० १७०) ; पुनः स्नेह की व्याकुलता से छोटे के भी चरण गहे ; यथा—
 "बहु विधि विलपि चरन लपटानी " (अ० दो० ५१) । यह श्रीकौशल्याजी के विषय में कहा ही गया है ।

'दीनबंधु प्रनतारति हरना'—ऐसा कहकर प्रणाम करने की रीति है—
 "ब्राहि ब्राहि आरति हरन, सरन मुखद रंघुवीर ॥ अस कहि करत दंडवत देखा " (२०-१५) । भाव यह है कि मैं दीन हूँ, मेरी सहायता कीजिये । आर्त है, अतः, मेरा दुःख निवारण कीजिये, इसके लिये मैं आपकी शरण हूँ ।

(२) 'मन क्रम वचन चरन'—मन, कर्म, वचन की भक्ति के उदाहरण ऊपर के दोहे में लिखे गये हैं । 'केहि अपराध'—भाव यह कि आप तो अपने जनों के अवगुण को मानते ही नहीं ; यथा—
 "जन अवगुन प्रभु मान न काऊ ।" (३० दो० १) ; फिर मेरा दोष क्यों दृष्टि में आता है ? नाथ !

(३) 'अथगुन एक मोर'—पहले कहा था—“रागिय अवधि जो अवधि लागि, रक्त जानियहि प्रान ।” (अ० दो० ११) उसे मैं चरितार्थ नहीं किया, यह मेरा अपराध हुआ। उसे मैं मानती हूँ। भाव यह है कि अपराध हो जाने पर उसे मानकर प्रभु से प्रार्थना करे, तो वे उसे क्षमा कर देते हैं। अपराध करके फिर न मानना छिटाई एवं भारी दोष है। यहाँ 'अवगुन' कहकर इसे ही आगे 'अपराधा' कहा गया है। इस तरह दोनों को पर्याय वाचक बनाया।

(४) 'निसरत प्रान करहि दृढि बाधा ।'—भाव यह कि वियोग में प्राण तन में रहना नहीं चाहते, पर नेत्रों ने ही उन्हें दृढ़ करके रोक रक्खा है। आगे तन को भी कहती हैं। भाव यह है कि देह और प्राण दोनों अति प्रिय पदार्थ हैं; यथा—“देह प्रान ते प्रिय कछु नाहीं ।” (बा० दो० २००)। पर आपके वियोग में मैं दोनों को नहीं रखना चाहती, पर नेत्रों ने उन्हें हठान् रक्खा है। तन को आगे कहती हैं—

विरह अग्नि तनु तूल समीरा । श्वास जरइ छन माहिं सरीरा ॥७॥
नयन स्रवाहिं जल निज हित लागी । जरइ न पाव देह विरहागी ॥८॥
सीता कै अति विपति विसाला । विनहिं कहे भलि दीनदयाला ॥९॥

दो०—निमिष निमिष करनानिधि, जाहिं कलप सम बीति ।

वेगि चलिय प्रभु आनिय, भुज-बल-खल-दल जीति ॥३१॥

अर्थ—विरह अग्नि है, शरीर रुई और श्वास वायु है (इनसे) शरीर क्षण भर में जल जाय ॥७॥ (पर) नेत्र अपने हित के लिये (दर्शनान्तांसे से) जल गिराते रहते हैं, जिससे विरहाग्नि से देह जलने नहीं पाती ॥८॥ श्रीसीताजी की विपत्ति अत्यन्त विशाल है, उसे विना कहे ही भला है (भाव यह कि कहना भला नहीं, किंतु उपाय द्वारा उसका निवारण करना ही भला है) ॥९॥ हे करुणानिधि ! उन्हें निमिष-निमिष कल्प के समान बीत रहे हैं। हे प्रभो ! शीघ्र चलिय और भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर उन्हें ले आइये ॥३१॥

विशेष—(१) 'विरह अग्नि'.....; यथा—“पावक-विरह, समीर-श्वास, तनु-तूल मिले तुन्ह जारनि द्वारे । तिन्हहि निदरि अपने हित कारन राखत नयन निपुन रखवारे ॥” (क० गी० ५१) ; “विरह अग्नि उर ऊपर जव अधिकार । ये अँखियाँ दोउ वैरिनि देखि बुझाइ ॥” (बरवा ३१) ; भाव यह है कि विरह की ताप से शरीर के रक्त-मांस सूख गये, केवल रुई के समान सूखा शरीर अवशिष्ट है। विरहाग्नि आहों से भरी श्वासा के सहित यह शरीर रुई की तरह जल सकता है। पर आँखें आपके दर्शनों की आशा से आँसू (पानी) द्वारा विरह को कम किया करती हैं, इसीसे प्राण बचे हुए हैं। रोंने में आँसू गिरने से गर्मी शांत हो जाती है, नहीं तो मृत्यु हो जाय। यहाँ प्राण बचाना है। अर्थात् विरहाग्नि से शरीर जलता है, ऊर्ध्वश्वास चलता है, निरंतर आँसू चलते हैं और प्राण निकलना चाहते हैं।

(२) 'नयन स्रवाहिं जल'.....—दर्शनों के लिये ही प्राण रक्खे हुई हैं; यथा—“राम-दरस लागि लोग सज, करन नेम उपवास । तजि-तजि भूपन भोग मुख, जियत अवधि की आस ॥” (अ० दो० १२१) ।

(३) 'सीता कै अति विपति विसाला ।'—दुष्टों के बीच में रहना विपत्ति है, उसपर भी आपका वियोग तो विशाल विपत्ति है फिर रावण के द्वारा उपद्रव होते ही रहते हैं, यह अति विशाल विपत्ति है। विपत्ति के साथ 'कराला' उचित था, पर 'विसाला' कहा गया, क्योंकि यह विपत्ति वियोग-शृंगार-रूप में राम-स्नेह के कारण है, इसी से शोभा-सूचक विशेषण है। जैसा कि राम-स्नेह में देह-त्याग के सम्यन्ध से राजा दशरथ की चिता को भी 'सुहाई' कहा गया है; यथा—“सरजु तीर रचि चिता बनाई। जनु सुर-पुर-सोपान सुहाई ॥” (अ० दो० १९६) ; ‘बिनहि कहे भलि’—“रावण ने जैसे-जैसे कटु वचन कहे हैं और मारने की धमकी दी है, यह सब कहने के योग्य नहीं। अतः, उन्हें न कहना ही अच्छा है। अथवा, दीन-दयाल विशेषण के साथ यह भी भाव है कि आप दीन-दयाल होने से अत्यन्त कोमलचित्त हैं, दीनता सुनकर उसे सह न सकेंगे। उन्हें देखकर मैं ही परम दुखी हो गया था; यथा—“परम दुखी भा पवन सुत, देखि जानकी दीन ॥” (दो० ८) ; “देखि परम विरहाकुल सीता। सो छन कपिहि कल्प सम धीता ॥” (दो० ११) ; इसीसे श्रीसीताजी ने भी कहा है; यथा—“सुनु हनुमंत अनंत-बंधु करुना सुभाय सीतल । कोमल अति । तुलसिदास यहि त्रास जानि जिय बर दुख सहै प्रगट कहि न सकति ॥” (गी० सु० ४) ।

(४) 'निमिप-निमिप करुनानिधि'—उनकी अति-व्यथितता को देखकर श्रीहनुमान्जी को एक क्षण भी कल्प के समान व्यतीत हुआ था; यथा—“सो छन कपिहि कल्प सम धीता ॥” (दो० ११) ; जब देखनेवाले के ही क्षण कल्प-समान बीते, तब भोगनेवाले को निमिप कल्प के समान धीतना युक्ति-संगत ही है। निमिप क्षण से भी कम होता है। 'बेगि चलिय'—भाव यह है कि चलने में बिलम्ब करने से कहीं वे दसवीं दशा को न प्राप्त हो जायें।

विरह की दस दशाएँ हैं—१—अभिलाप, २—चिन्ता, ३—स्मृति, ४—गुणकीर्तन, ५—उद्बेग, ६—मलाप, ७—उन्माद, ८—व्याधि (संताप), ९—जड़ता, १०—मरण। इनमें श्रीजानकीजी में नौ दशा तक देख आये हैं, इसीसे शीघ्र चलने को कहते हैं।

(५) 'भुजबल खलदल जीति'—भाव यह है कि वहाँ साम, दाम और भेद से काम न चलेगा, वहाँ दंड ही का काम है, यथा—“न साम रत्नः सुगुणाय कल्पते न दान मर्थोपचितेषु युज्यते न भेदसाध्या बलदर्पिता जनाः पराक्रमस्त्वेव ममेह रोचते ॥” (बाल्मी० ५।१११) । शत्रु की इच्छा युद्ध की ही है; यथा—“जिन्हकै कीन्हैसि बहुत बढ़ाई। देखवैं मैं तिन्हकै प्रसुवाई ॥” (दो० १४) ; अतः, जीत कर ही श्रीसीताजी को लाने को कहते हैं। श्रीजाम्बवान्जी ने भी कहा है—“तव निज भुजबल राजिवनैना ।” (कि० दो० ३०) तदनुसार युद्ध ही के लिये इनका कहना भी युक्त है

सुनि सीता-दुख प्रभु सुख-अयना । भरि आये जल राजिव-नयना ॥१॥

वचन काय मन मम गति जाही । सपनेहु ब्रह्मिय विपति की ताही ॥२॥

कह हनुमंत विपति प्रभु सोई । जब तब सुमिरन-भजन न होई ॥३॥

केतिक यात प्रभु जातुधान की । रिपुहि जीति आनिबी जानकी ॥४॥

अर्थ—श्रीसीताजी का दुःख सुनकर प्रभु (समर्थ) और सुख के स्थान श्रीरामजी के कमल के समान नेत्रों में जल भर आया ॥१॥ वचन, कर्म (देह) और मन से जिसे मेरी गति है, क्या स्वप्न में भी उसे विपत्ति समझ पड़ती है ? ॥२॥ श्रीहनुमान्जी ने कहा—हे प्रभो ! विपत्ति वही है कि जब तब (कभी-

कभी उस दुष्ट की बाधाओं से) आपका स्मरण-भजन नहीं होता (अथवा, जब-तब स्मरण भी नहीं होता और भजन—मेवा—तो होती ही नहीं) ॥३॥ हे प्रभो! राक्षसों की बात ही किननी है, शत्रु को जीतकर श्रीजानकीजी को ले आयेगे ॥४॥

विशेष—(१) 'सुनि सीता-दुःख प्रभु'—श्रीरामजी 'प्रभु'—अर्थात् समर्थ हैं, पर असमर्थ की तरह दुःखी हो गये; यथा—“क्षणं वीर न जीवेयं विना तामसितेक्षणां” (वा० ५।११।१०)। 'सुख अथवा' है, पर भक्त के दुःख से अत्यंत दुःखी हो गये; यथा—“तव दुःख दुःखी मुद्रा निवेता” (श्लो० ११); 'राजियनैना'—यह विशेषण कृपामूचक है और दुःखहरण के अर्थ में आता है; यथा—“राजियनयन धरे धनु सायक। भगत विपति भंजन सुखदायक॥” (वा० श्लो० १०)। यहाँ श्रीसीताजी के दुःखहरण में कृपा करके प्रवृत्त होंगे।

(२) 'सपनेहु बृक्षिय विपति कि ताही'—भगवान् के दर्शन सुख रूप ही हैं, चाहे ध्यान से हों चाहे प्रत्यक्ष; यथा—“जाग न ध्यान जनित सुख पावा।” (वा० श्लो० ६); “कहँ दुःख समय प्रानपति पेरे।” (वा० श्लो० ११); मन, कर्म और वचन से राम-गतिक होने से मन निरंतर श्रीरामजी में ही लगा रहता है, तब दुःख का अनुभव होता ही नहीं; यथा—“मन तहँ जहँ रघुवर बैवेही। बिनु मन तन दुःख सुख सुधि केही॥” (वा० श्लो० १०४); 'सपनेहु' मुहावरा है, अर्थात् कभी नहीं।

(३) 'विपति प्रभु सोई'—श्रीसीताजी मन, कर्म और वचन से आपमें अनुरक्त हैं, पर जब-तब राक्षसों के उपद्रव से उसमें विक्षेप पड़ता है, यही तो विपति है; यथा—“सा हानिसन्महच्छिद्र” स मोहः स च विभ्रमः। यन्मुहूर्त्तं क्षणं क्षापि वासुदेवं न कीर्तयेत्॥” यह प्रसिद्ध है। पुनः—“कबहुँ काल न व्यापिहि तोही सुमिरैसु भजेसु निरंतर मोही॥” (उ० श्लो० ६०)। यह भी कहा है। इसका एक यह भी भाव है कि जब तब स्मरण में भी बाधा डालता है और भजन (सेवा) तो होता ही नहीं, क्योंकि आपके प्रत्यक्ष चरणों से वियोग है।

(४) 'कितिक बात प्रभु जातुधान की'—आप प्रभु (समर्थ) हैं। आपके समक्ष तो राक्षस कोई चीज ही नहीं है; यथा—“रामवान रवि उये जानकी। तम वरुथ कहँ जातुधान की॥” (श्लो० १५)। 'प्रानयी' शब्द का प्रयोग श्रीहनुमान्जी ने अपने तर्ह भी किया है कि आपकी कृपा से मैं उन्हें लाऊँगा; यथा—“देसी मैं दसकंड समा सय मोते कोड न सबल तो।” (श्लो० सुं० १३)। अतः, उसका मारना कुछ बात नहीं है।

सुनु कपि तोहि समान उपकारी। नहिँ कोड सुर नर सुनि तनु धारी ॥५॥

प्रति उपकार करउँ का तोरा। सनमुख होइ न सकत मन मोरा ॥६॥

सुनु सुतः तोहि वरिन मैं नाहीं। देखेउँ करि बिचार मन माहीं ॥७॥

अर्थ—हे कपि! सुनो, तुम्हारे समान उपकारी मुर, नर और मुनि एवं कोई भी देहधारी नहीं है ॥५॥ मैं तेरा क्या प्रत्युपकार करूँ? (उपकार के बदले में क्या करूँ?) मेरा मन सम्मुख नहीं हो सकता ॥६॥ हे पुत्र! सुनो, मैं तुमसे वरदान नहीं, मैंने मन में विचार कर देख लिया ॥७॥

विशेष—(१) 'सुनु कपि तोहि समान'—(क) सुर-नर-मुनि-जनधारी उपकार करना विशेष जानते हैं, पर जो उपकार तुमने कपि-वत् से किया, वैसा इन तीनों वत्तम शरीरवालों में से कोई करनेवाला

नहीं है। अन्य देहधारी जीव तो गौण ही हैं। श्रीमुख-वचन है; यथा—“हन्माम्यदि मे न स्याद्भानराधिपतेः सरसा प्रवृत्तिमपि को वेत्तुं जानक्याः शक्तिमान्भवेत् ॥” (वाल्मी ७।५।१०)। (ख) सुर, नर और मुनि का ऋण जगत्-भात्र पर रहता है—देव-ऋण, पितृ-ऋण और ऋषि-ऋण—ये तीन ऋण हैं; यथा—“ऋणानि त्रीत्यपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत् ॥” (मनुस्मृति)। इस कार्य से वे सब भी तुम्हारे ऋणी हुए, क्योंकि ये सभी रावण से दुखी थे। अतः, उसके मान-भंग से सब सुरी हुए।

(२) ‘प्रति उपकार करूँ का’—तुम्हारे उपकार के योग्य प्रत्युपकार हमसे कुछ नहीं बन पड़ता, इसीसे मन लज्जित हो जाता है; यथा—“कपि सेवा यस भये कनोड़े कहेउ पवनसुत आउ। देवे को न कछु रिनियाँ हैं धनिक तु पत्र लिखाउ ॥” (वि० १००)। मन लज्जित होने से सम्मुख नहीं हो सकता।

प्रभु ने यहाँ मन, वचन और कर्म से अपनी हार जनाई—‘प्रति उपकार करूँ का’—‘वचन’; ‘सनमुख होइ न सकत मन मोरा’—‘मन और ‘पुनि पुनि कपिहि चितव’—‘यह कर्म है। तथा—“एकैकस्योपकारस्य प्राणान्दास्यामि ते कपे। शेषस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम् ॥ मदङ्गे जोर्यतां यातु यत्नयोपकृतं कपे। नरः प्रत्युपकाराणामापत्त्वायाति पात्रताम् ॥” (वाल्मी० ७।१०।११-१२); अर्थात् हे यानर! तुम्हारे एक-एक उपकार के लिये मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, शेष उपकारों के लिये मैं तुम्हारा ऋणी रहूँगा। तुमने जो उपकार किये हैं, वे मेरे शरीर में ही पच जायें; क्योंकि प्रत्युपकार का समय है—उपकारी का विपत्ति-प्रसन्न होना—यह तो मैं चाहता ही नहीं।

(३) ‘सुनु सुत तोहिं वरिन मैं नाहीं।’—“यदि संदेस सरिस जग माहीं। देखेउँ करि विचार कछु नाहीं ॥ नाहिन तात वरिन मैं तोही ॥” (३० श्लो० १)—श्रीभरतजी; यथा—“अति हरप मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा। का देउँ तोहि, त्रैलोक मई कपि किमपि नहिं धानी समा ॥” (३० श्लो० १००)—श्रीजानकीजी। ऐसे ही यहाँ भी विचार करके देख लिया। यहाँ कृतज्ञता की सीमा है।

पुनि पुनि कपिहि चितव सुरघ्राता। लोचन नीर पुलक अति गाता ॥८॥

दोहा—पुनि प्रभु-वचन बिलोकि मुख, गात हरषि हनुमंत।

चरन परेउ प्रेमाकुल, ग्राहि ग्राहि भगवंत ॥३२॥

बार बार प्रभु चहइ उठावा। प्रेम मगन तेहि उठव न भावा ॥१॥

अर्थ—देवताओं के रक्षक प्रभु बार-बार कपि को देखते हैं, उनके नेत्र सजल हैं, शरीर अत्यन्त पुलकित है (रोमाञ्च हो आया है) ॥ का. प्रभु के वचन सुनकर, उनके मुख एवं शरीर को देखकर श्रीहनुमान्जी शरीर से हर्षित एवं पुलकित और प्रेम से व्याकुल होकर “हे भगवन्! मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये” ऐसा कहते हुए प्रभु के चरणों पर पड़ गये ॥३२॥ प्रभु बार-बार उठाना चाहते हैं, पर श्रीहनुमान्जी प्रेम में मगन हैं, उन्हें उठाना नहीं सुहाता ॥१॥

विशेष—(१) ‘पुनि पुनि कपिहि चितव’—(क) जैसे मन सम्मुख नहीं होता, वैसे नेत्र भी लज्जित हो जाते हैं। अतएव देखकर फिर दृष्टि नीची कर लेते हैं; इससे ‘पुनि-पुनि’ देखना कहा गया है।

(२) अत्यन्त प्रेम है, उसकी दशा उत्तरार्द्ध में बड़ी गई है। उससे भी बार-बार देवते हैं; यथा—
 कौसल्या पुनि पुनि रघुवीरहिं । चितवति कृपासिधु रनधीरहिं ॥” (उ० दो० ६) । (ग) बार-बार देवते
 से भी वृत्ति नहीं होती, इससे भी; यथा—“पुनि पुनि प्रभुहिं चितव नरनाह । पुलक गात उर अधिक
 बढ़ाह ॥” (पा० दो० ११६) । ‘सुरात्राता’—जो प्रभु देवताओं के उपकार करनेवाले हैं वे ही कपि के उप-
 कार के वश हो रहे हैं। ‘लोचन नीर पुलक अति गाता’—जैसे भगवान् मे प्रीति होने से भक्त पुलकित हों,
 वैसी ही दशा आप भक्त के प्रेमवश इस समय प्रकट कर रहे हैं; यथा—“भारत सुत तव भारत करई ।
 पुलक घपुप लोचन जल भरई ॥” (उ० दो० ४१) । यह भक्त की दशा है।

जिसकी कृपादृष्टि के लिये इन्द्र, शिव और नारदजी आदि तरसते रहते हैं, वे ही प्रभु कनौड़े होकर
 श्रीहनुमान्जी को (लज्जित दृष्टि से) देखा रहे हैं कि इसने हमारा बड़ा उपकार किया है, यथा—“अब
 करि कृपा विलोकि मोहि...” (उ० दो० ११२)—इन्द्र; “महिपाल विलोक्य दीनजनम्” (उ० दो० १३)—
 शिवजी; “मामवलोक्य पंकज लोचन, कृपा विलोकि...” (उ० दो० ५०)—नारदजी, इत्यादि।

(२) ‘सुनि प्रभु वचन विलोकि सुख...’—प्रभु ने कहा था—‘सुख सुख’, ‘सुख कपि’ इसीसे उनका
 वचन सुनना कहा गया। ‘प्रभु’ का भाष यह है कि आप समर्थ होकर भी दीनता के वचन कह रहे हैं।
 ‘विलोकि सुख’—जब श्रीरामजी इनकी प्रशंसा करने लगे, इन्होंने शिर नीचा कर लिया था। सज्जनों की
 रीति यही है; यथा—“निज गुन अबन सुनत सकुषाहीं ॥” (आ० दो० १५) । जब प्रभु के वचन समाप्त हुए,
 तब श्रीहनुमान्जी ने उनके मुख की ओर देखा कि वचनों के अनुसार ही प्रेम की दशा भी प्रत्यक्ष है, प्रभु
 का शरीर पुलकित हो गया है, इत्यादि।

तब अपने ऊपर प्रभु की निस्सीम कृपा समझकर श्रीहनुमान्जी को हर्ष हुआ और प्रभु के प्रशंसायुक्त
 वचनों के अनुसार वही अभिमान दया न दे, इसलिये उत्तरार्द्ध में ‘ग्राहि ग्राहि भगवंत’ कहा है कि इस वधा
 से रक्षा कीजिये, क्योंकि बढ़ाई भक्ति में बाधक है; यथा—“सुख संपति परिवार बढ़ाई । सब परिहरि करि-
 हूँ सेवकाई ॥ ये सब राम भगति के बाधक ॥” (कि० दो० १) ; ‘भगवंत’ अर्थात् आप पदैश्वर्यवान् ईश्वर
 हैं, पदैश्वर्य से जगत्-मर की उत्पत्ति, पालन और प्रलय करनेवाले हैं। आपका उपकार कोई क्या कर
 सकेगा ? प्रत्युत जो कोई कुछ करता भी है, वह आपकी ही सत्ता से।

यहाँ श्रीहनुमान्जी की—मन, कर्म और वचन तीनों से—शरणागति हुई; यथा—‘हरपि’—मन, ‘ग्राहि
 ग्राहि...’—वचन और ‘चरन परेड’ यह कर्म है। इसीसे यहाँ प्रभु ने अभिमान से इनकी रक्षा की; यथा—
 “बोला वचन विगन अभिमाना ॥” आगे कहा गया है। अन्यत्र अभिमान उपज आया है; यथा—“सुनि
 कपि मन उपजा अभिमाना ॥” (उ० दो० ५८) ।

(३) ‘धार धार प्रभु चहहिं उठावा ॥’ यथा—“परे भूमि नहिं उठत उठाये । धर करि कृपासिधु
 उर लाये ॥” (उ० दो० ४) ; बार-बार नहीं उठाने से प्रभु की निष्पृष्टता समझी जाती। यदि श्रीहनुमान्जी
 तुल्य उठ जाते, तो भगवद् प्रेम में इनकी मी न्यूनता होती। फिर सेवक अपने परम प्राप्य चरणों को
 पारर कैसे छोड़े ? ऐसे सेवक को प्रभु हृदय से लगाते हैं। यही आगे कहा गया है; यथा—“कपि उठाई प्रभु
 हृदय लगावा ॥” श्रीहनुमान्जी प्रेम में मग्न हैं, इस कारण से भी नहीं उठना चाहते। चरण पकड़े हुए
 हैं; यथा—“वनर न आवन प्रेम वस, गहै चरन अटुलाह ॥” (उ० दो० ७१) ।

प्रभु - कर-पंकज कपि के सीसा । सुमिरि सो दसा भगन गौरासा ॥२॥

सावधान मन करि पुनि संकर । लागे कहन कथा अति सुंदर ॥३॥

कपि उठाइ प्रभु हृदय लगावा । कर गहि परम निकट बैठावा ॥४॥

अर्थ—प्रभु का कर-कमल श्रीहनुमान्जी के शिर पर है, उस प्रेम की दशा को स्मरण करके गौरीशजी उस दशा में मग्न हो गये ॥२॥ फिर मन को सावधान करके श्रीशङ्करजी अत्यन्त सुन्दर कथा कहने लगे ॥३॥ कपि को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया, हाथ पकड़कर अत्यन्त समीप बिठा लिया (अर्थात् उठाकर अपनी बगल में शिला पर बैठा लिया और सब चानर नीचे बैठे हुए हैं ।) ॥४॥

विशेष—(१) 'सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा ।'—श्रीशिवजी श्रीहनुमान् रूप हैं, इन्हें उस रूप में वह आनन्द प्राप्त हुआ था । उसका स्मरण कर उसी प्रेम में मग्न हो गये । क्योंकि यह परम लाभ है, तभी तो भक्त लोग ऐसी अभिलाषा करते हैं ; यथा—“कवहुँ सो करसरोज रघुनायक धरिही नाथ सीस मेरे ।” (वि० १३८) ; श्रीहनुमान्जी के जाते समय भी—“परसा सीस सरोरुह पानी ।” से उपक्रम है और आने पर यहाँ भी—“प्रभु-कर-पंकज कपि के सीसा ।” से उपसंहार है ।

‘मगन गौरीसा’—शब्द से गौरी और ईश (श्रोता-वक्ता) दोनों की मग्नता ध्वनि से कही गई है । प्रधान तो श्रीशिवजी (गौरीपति) ही की मग्नता है, क्योंकि आगे श्रीशंकरजी का ही मन सावधान होना कहा गया है, साथ ही गौरीजी भी सचेत हो गई । कपि तो मग्न हैं ही, साथ ही ग्रन्थकर्त्ता भी । इसीसे विशेष्य (कथा) के अनुकूल अति सुंदरी न कहकर ‘अति सुंदर’ ब्रुह्मलिंग विशेषण लिए दिया । इस प्रसंग के चरितनायक, श्रोता-वक्ता और कवि सभी प्रेममग्न हैं, इसी से इस कथा को ‘अति सुंदर’ कहा गया है ।

(२) ‘सावधान मन करि...’—पहले मग्न होने में मन का नाम नहीं है, क्योंकि वह तो मग्न हो चुका था, अब सावधान होने पर उसे प्रत्यक्ष पाकर कहा है । प्रेम में मन मग्न हो जाता है; यथा—“परम प्रेम पूरन दोउ भाई । मन बुधि चित अहमिति विसराई ॥” (अ० दो० १४०) ; जबतक प्रभु शिर पर हस्त-कमल रखते हुए थे, तब तक श्रीहनुमान् निमग्न थे और तभी तक श्रीशिवजी भी । उधर कपि को उठाकर प्रभु ने अपने पास बिठाया और इधर श्रीशिवजी भी सावधान होकर कथा कहने लगे; यथा—“मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहरे कीन्ह । रघुपति चरित महेश तब, हरपित बरने लीन्ह ॥” (बा० दो० १११) ; ‘संकर’—शब्द का भाव यह है कि जगत के कल्याण के लिये वे कथा में प्रवृत्त हुए । ‘अति सुंदर’—सुंदर तो ध्यान भी था, पर कथा अति सुंदर है, तभी तो ध्यान छोड़कर सावधान हुए और कथा कहने लगे; यथा—“जीवन्मुक्त ब्रह्मपर, चरित सुनिहिं तजि ध्यान । जे हरि कथा न करहिं रति, तिन्ह के हिय पाखान ॥” (अ० दो० ३२) । श्रीगोस्वामीजी ने भी इसे अति-प्रेम में निमग्न होकर कहा, इससे भी कथा अति सुंदरी हो गई ।

(३) ‘कपि उठाइ प्रभु...’—जब बहुत काल तक कपि नहीं उठे, तब प्रभु ने बलात् उठाकर उन्हें हृदय से लगाया; यथा—“बरवस लिये उठाइ उर, लाये कृपा निधान ।” (अ० दो० १४०) । “परे भूमि नहिं उठत उठाये । बर करि कृपासिंधु उर लाये ॥” (उ० दो० ४) ।

इस प्रसंग में तीन बार प्रभु ने इन्हें हृदय से लगाया—(क) ‘प्रीति सहित सब भेदे ।’ (ख) ‘पुनि हनुमान हरपि हिय लाये ।’ (ग) ‘कपि उठाइ प्रभु हृदय लगावा ।’ पहले आने पर, फिर जाग्यवान्जी से हाल जानने पर और यहाँ इनके प्रेमाकुल होकर चरण में पड़ जाने पर यह तीसरी बार हृदय से लगाया ।

‘कर गहि परम निकट बैठाया ।’—हाथ पकड़कर ‘परम निकट’ बैठाना अन्यन्त आदर का सूचक है; यथा—“मुनि मनेह वस छति नर नाहा । बैठारे रघुपति गहि बाँहा ।” (अ० दो० ७६); “कर गहि प्रभु मुनिवर बैठारे ।” (उ० दो० १२) ।

कहु कपि रावन-पालित लंका । केहि विधि दहेउ दुर्ग अति वंका ॥५॥

प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना । बोला वचन विगत अभिमाना ॥६॥

अर्थ—हे कपि ! कहो, रावण से रहित लंका और उसके अन्यन्त विच्छिन्न किले को तुमने कैसे जलाया ? ॥५॥ श्रीहनुमानजी ने प्रभु को प्रसन्न जाना, तब वे अभिमान रहित वचन बोले ॥६॥

विशेष—(१) ‘केहि विधि दहेउ दुर्ग अति वंका ।’—लंका का रक्षक दिग्विजयी रावण है और उसका मिला अन्यन्त वंका (टेढ़ा-भेड़ा पेचीदा) है, इससे उसके जलाने की कोई विधि नहीं जान पड़ती, फिर तुमने उसे कैसे जलाया ? यथा—“त्रिदशरूपि दुर्धर्षा लंका नाम महापुरी । कथं वीर त्वया दग्धा विद्यमाने दशानने ॥” (हनुमत्काव्य); यद्यपि श्रीहनुमानजी ने समुद्र का लंघन, अशोकवन का उजाड़ना और साथ ही भारी युद्ध भी किया है, तथापि श्रीरामजी ने लंका-दहन की ही आश्चर्य मानकर सर्व प्रथम पूछा, क्योंकि यह कार्य अन्यन्त कठिन है । इसी से राक्षस बहुत डर गये और सभी ने इसे आश्चर्यवत् माना है; यथा—“उहाँ निसाचर रहहि ससंका । जयते जारि गयउ कपि लंका ॥” (दो० १४); “आया प्रथम नगर जेहि जारा ।” (अं० दो० ११); “जारि सकल पुर कीन्हैसि द्वारा ।” (लं० दो० ३४); “जारत नगर न फस धरि शाहू ।” (लं० दो० ६) ।

(२) ‘प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना ।’—प्रभु की प्रसन्नता समझने के कई कारण हैं—(क) नगर जलाना आततायी का काम है, इसपर कहीं प्रभु अप्रसन्न हुए हों, इनके मन में इसकी शंका थी; यथा—“सत्य नगर कपि जारेउ, यिनु प्रभु आयसु पाइ । फिरि न गयउ निज नाथ पहिं, तेहि भय रहा लुकाइ ॥” (लं० दो० १३) । पर प्रभु इसी बात की आश्चर्यपूर्वक सन्तसे पहले पूछते हैं । अतः, इससे जाना गया कि प्रभु प्रसन्न हैं । (ख) हाथ से उठाकर परम निकट बैठाना भी प्रसन्नता का सूचक है । (ग) शिर पर हाथ रक्ता, प्रेम में मग्न हो, कृतज्ञता से कपि की सराहना कर रहे हैं, खणी बन उड़े हैं, इत्यादि । ‘विगत अभिमाना’—अभिमान प्रभु को नहीं सुहाता; यथा—“तुन्हें रामकर सहज सुभाऊ जन अभिमान न राखहि काळ ॥” (उ० दो० ७३) । इसीसे विगत अभिमान वचन कहे और उसी को देखकर वक्ताओं ने भी ‘बोला’ यह एकरूप वचन किया । यदि साभिमान बोलते, तो आश्चर्यसूचक ‘बोले’ इस बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता ।

साखामृग कै यड़ि मनुसाई । साखा ते साखा पर जाई ॥७॥

नाथ सिंधु हाटक-पुर जारा । निसिचरगन बधि विपिन उजारा ॥८॥

सो सब तब प्रताप रघुराई । नाथ न कछु मोरि प्रभुसाई ॥९॥

दोहा—ता कहँ प्रभु कछु अगम नहिं, जा पर तुम्ह अनुकूल ।

तब प्रभाव बढ़वानलहिं, जारि सकइ खलु तूल ॥३३॥

अथ—वानर का यही वड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल पर से दूसरी डाल पर (वृद्ध) जाता है ॥७॥ समुद्र को लौंघकर सोने का नगर जलाया, निशाचर समूह को मारकर वन को उजाड़ा ॥८॥ वह सब, हे रघुर्मा ! आपका प्रताप है (आपके प्रताप से हुआ है) हे नाथ ! इसमें मेरी कुछ भी प्रभुता नहीं है ॥९॥ हे प्रभो ! जिसपर आप प्रसन्न हो जायें, उसे कुछ भी कठिन नहीं है, आपके प्रभाव से रुई वड़वानल (समुद्र में रहनेवाले अग्नि) को भी निश्चय जला सकता है; अर्थात् ऐसा महान् असंभव कार्य भी हो सकता है, तब लंका-दहन कीनन्सी बड़ी बात है ? ॥३॥

विशेष—(१) 'साखामृग कै'—इस शाखा से उस शाखा पर जाने एवं शाखा पर ही निवास करने के कारण वानरों का नाम ही शाखामृग है। यहाँ इसका प्रयोग उत्तम हुआ है। 'वड़ि मनुसई'—वस, सारा पुरुषार्थ इतना ही है। आगे सब कार्यों का राम-प्रताप से होना कहेंगे, इसलिये अपना पुरुषार्थ इतने में ही कहकर समाप्त करते हैं।

(२) 'नाचि सिंधु हाटक पुर जारा'—एक डाल से दूसरी पर वृद्धनेवाला वानर समुद्र नहीं लौंघ सकता। सोने का नगर आग से नहीं जल सकता और जहाँ एक ही राक्षस समूह के समूह वानरों को खा सकता है, वहाँ केवल एक वानर निशाचरगण को भी नहीं मार सकता। रावण के जिस प्रिय भाग की ओर देयता तक नहीं भ्रूत्पे कर सकते, तब एक साधारण वानर का क्या सामर्थ्य कि उसे उजाड़ डाले—अतः ये सब कार्य आपके प्रताप से ही हुए।

इस प्रसंग में नगर जलाना, भाग उजाड़ना आदि क्रम से नहीं कहे गये। क्रम-बद्ध कहने में कवि का वाचिक अभिमान समझा जाता। इसीलिये उल्टा-सीधा जैसे-जैसे याद पड़ता गया, कहते गये।

(३) 'सो सब तब प्रताप'—श्रीरामजी ने श्रीहनुमान्जी से लंका-दहन-मात्र पूछा था, परन्तु इन्होंने और सभी कार्यों को गिनाकर उनका राम-प्रताप से होना कहा, नहीं तो शेष कार्यों का होना इनके पुरुषार्थ से ही समझा जाता। 'कह्यु'—अर्थात् इसमें मेरा किंचित् भी कर्त्तव्य नहीं है; यथा—“राम कोह पावक, समीर सीय स्वास, कीस ईस वामता विलोकु, वानर को व्याज है।” (क० सु० २२)। रुई रूप श्रीहनुमान्जी हैं और सोने की लंका वड़वानल है। रुई अनल को जला दे, यह असंभव बात है; इसीसे 'रखु' कहा है; यथा—“नाम प्रभाव सही जो कहै कोव सिला सरोरुह जामो ॥” (वि० २२८)। अर्थात् प्रभु के प्रताप के समक्ष कुछ भी अगम नहीं है। श्रीहनुमान्जी की इतनी निरभिमानता भी श्रीप्रभु की प्रसन्नता का कारण है।

नाथ भगति अति सुखदायनी। देहु कृपा करि अनपायनी ॥१॥

सुनि प्रभु परम सरल कपि-वानी। एवमस्तु तब कहेहु भवानी ॥२॥

उमा राम-सुभाव जेहि जाना। ताहि भजन तजि भावन आना ॥३॥

शब्दार्थ—अनपायनी (अन्-अपायिनी) = न भाग होनेवाली, अर्थात् स्थिर।

अर्थ—हे नाथ ! मुझे अपनी अत्यन्त सुख देनेवाली निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिये ॥१॥ श्रीशिवजी कहते हैं—हे भवानी ! कपि की परम सीधी याणी सुनकर तब प्रभु ने एवमस्तु (= ऐसा ही हो) कहा ॥२॥ हे उमा ! जिसने श्रीरामजी का स्तुभाव जाना है; उसे उनका भजन छोड़कर और कुछ नहीं सुहाता ॥३॥

विशेष—(१) 'नाथ भगति अति—'ज्ञान आदि सुख देनेवाले हैं और भक्ति अत्यन्त सुख देनेवाली है; यथा—“सब सुख रागि भगति तैं माँगी ।” (३० दो० ८४); प्रभु को अत्यन्त प्रसन्न पाकर श्रीहनुमान्जी ने उनसे भक्ति माँगी है, क्योंकि भक्ति अत्यन्त दुर्लभ है । श्रीरामजी बहुत प्रसन्न होने पर ही भक्ति देते हैं । प्रभु से उनकी भक्ति माँगने का एक यह भी कारण है कि इससे श्रीरामजी मेरे ऊपर सदा अनुकूल रहेंगे; यथा—“भगतिहि सानुकूल खुवाया ।” (३० दो० ११५) । एतद्विरुद्ध यह भी कारण है कि श्रीरामजी ने कहा था; यथा—“प्रति उपकार करउँ का तोरा ।...” उसी के उत्तर में भक्ति माँगकर चरितार्थ करते हैं कि मैं तो दाम हूँ और यह वासता का भाव सर्वदा के लिये चाहता हूँ । आपकी सेवा करना तो मेरा स्वभाव ही है, फिर आपको प्रत्युपकार का क्या प्रयोजन ?

‘देहु कृपा यदि अनपायनी’—दास पर कृपा की जाती है, अतएव मुझपर आपकी कृपा हो और उससे मुझे आपकी भक्ति मिले । भक्ति सुकृत से भी मिलती है; यथा—“जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई ।” (४० दो० ६); पर मुझमें जप योग आदि कुछ भी नहीं हैं । अतः, एक कृपा का ही अवलंबन है । पुनः धर्म से जो भक्ति मिलती है, वह इतनी दृढ़ नहीं रह सकती, क्योंकि पुण्य क्षीण होने से उसके परित्याग-स्वरूप भक्ति भी नहीं रह जाती । परन्तु आपकी कृपा का कभी नाश नहीं होता; यथा—“जासु कृपा नहि कृपा अघाती ।” (४० दो० १०); और इसीसे उस कृपा से प्राप्त भक्ति का भी नाश नहीं होता और सब लोग इसे ही चाहते हैं, यथा—“बाल निमय मुनि करि कृपा, रामचरन रति देहु ।” (४० दो० ३);—श्रीगोस्वामीजी । “अब करि कृपा देहु बर येहु । निज पद सरसिज महज सनेहु ।” (४० दो० १०६);—श्रीमरद्वाजजी । “अब प्रभु कृपा करहु येहि भाँती । सब तजि भजन करउँ दिन-राती ।” (४० दो० ६);—श्रीसुब्रह्मजी । “अन कृपाल निज भगति पायनी । देहु सदा सिब मुन भावनी ।” (दो० ४८);—श्रीविभीषणजी । “परमानन्द कृपायतन—प्रेम भगति अनपायनी, देहु हमहि श्रीराम ।” (३० दो० ३४);—श्रीमनरादिक । “नाथ एक बर माँगउँ, राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म प्रभु-पद-कमल, कबहुँ चटै जनि नेहु ।” (३० दो० ३३);—श्रीचसिष्ठजी । “अगत कष्टतरु प्रनत हित, कृपासिंधु सुखदास । सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम ।” (३० दो० ८४);—श्रीसुरांडीजी; इत्यादि ।

(२) ‘परम सरल कपि-बानी’—उपक्रम में—‘बोला बचन रिगत अभिमाना ।’ और उपसंहार में—‘परम सरल बानी’ कहकर जनाया गया कि अभिमान रहित वाणी ही परम सरल है । ‘प्रथमस्तु तव कहेइ’—‘तब’ का भाव यह है कि प्रभु ने इनको तीन बार हृदय से लगाया, शिर पर हाथ फेरा, इनके श्रवणी यन्त्रों से; परन्तु स्वयं भक्ति देने की नहीं कहा, भक्ति ऐसी ही दुर्लभ वस्तु है; यथा—“मुनि दुर्लभ हरि भगति—” (३० दो० ११६); “प्रभु कह देन सरल सुख सही, भगति आपनी देन न कही ।” (३० दो० ८३); जब श्रीहनुमान्जी ने परम सरल वाणी से अपनी दृढ़ श्रद्धा प्रकट की, तब उन्हें भक्ति मिली ।

(३) ‘उमा राम-सुभाव जेहि जाना ।’—श्रीशिवजी के इस कथन से यह भी सिद्ध होता है कि श्रीहनुमान्जी भी श्रीरामजी का स्वभाव जानते हैं; यथा—“राम राखरो सुभाज गुन मील महिमा प्रमान जान्यो हर हनुमान लखन भरत । जिन्हके हिये सुखल राम प्रेम सुरतक, लखन सरम सुख फूलत परत ।” (४० १५१); श्रीगुण वचन भी है; यथा—“तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ ।” (३० दो० ३५); ‘सुभाव’ अर्थात् ऐसे उदार, कृदा एवं पतित पावन आदि विशेषणों के युक्त होना, जिनसे सेवक की श्रद्धा पैदा हो; यथा—“आत्मरामाश्रय—” (भाग० १।०।१०); अर्थात् भगवान् के स्वभावमूल गुण ही ऐसे हैं कि जिनकी चिन्तन धर्मिष्वर्यन्त निर्मुक्त हो गई है, साधन से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, वे भी बिना प्रयोजन

उनका भजन करते हैं। तथा—“सुक सनकादि मुक्त विचरत तेज भजन करत अजहूँ ॥” (वि० ८६); “यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्। सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत ॥” (गीता १५।१६); स्वभाव-ज्ञाता श्रीमुकुंडजी भी हैं; यथा—“सुनहुँ सखा निज कहउँ सुभाऊ। जान मुकुंडि संसु गिरिजाऊ ॥” (दो० ४०); उन्होंने इसे यहाँ चरितार्थ करके दिखाया है; यथा—“प्रभु कह देन सकल सुख सही। भगति आपनी देन न कही ॥ भजन हीन सुख कौन काज। अस विचारि दोलेउँ रग राजा ॥” (उ० दो० ८३); ‘भाव न आना’—श्रीर ज्ञान-विवेक आदि गुण अन्य पदार्थ है, ये भी उसी प्रसंग में कहे गये हैं; यथा—“काकमुसुंडि माँग वर, अति प्रसन्न मोहि जानि। अनिमादिक सिधि अपर रिधि, मोच्छ सकल सुख रानि ॥ ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना। मुनिदुर्लभ गुन जे जग जाना ॥” (उ० दो० ८३); भक्त को भक्ति की मायुरी के आगे और सब कुछ फीका लगता है; यथा—“तवामृतस्यन्दिनि पाद-पंकजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति। स्थितेऽरविन्दे मकरंदनिर्भरे मधुघ्रतो नेक्ष्यसं हि वीक्षते ॥” (आलंबदारस्तोत्र)। तथा—“प्रेम भगति जो वरनि न जाई। सोइ मधुरता...” (शो० दो० ३५)।

यह संवाद जासु उर आवा। रघुपति-चरन भगति सोइ पावा ॥४॥

सुनु प्रभु-वचन कहहिं कपिवृंदा। जय जय जय कृपाल सुखकंदा ॥५॥

अर्थ—यह संवाद जिसके हृदय में आया (अर्थात् जिसने इसे समझा और प्रेम से धारण किया), उसी ने श्रीरघुनाथजी के चरणों की भक्ति पाई ॥४॥ प्रभु के वचन सुनकर कपिवृंद कह रहे हैं कि कृपाल सुख कंद (सुख वरदानेवाले मेघ रूप) श्रीरामजी की जय हो, जय हो, जय हो ॥५॥

विशेष—(१) ‘यह संवाद...’—‘प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना।’ से ‘बहु कृपा करि मम अनपायनी ॥’ तक यह संवाद है, उसकी फलश्रुति कहते हैं। ‘जासु उर आवा’—जिसके हृदय में आवेगा, वह राम-स्वभाव जानेगा और फिर उपर्युक्त रीति से भक्ति पावेगा। पुनः उसे भक्ति के समान ज्ञान आदि अन्य कुछ भी नहीं भावेंगे। ‘सोइ’ शब्द दीपदेहली रूप से ‘पावा’=पानेवाले और ‘भगति’ के साथ है। जैसे श्रीहनुमान्जी ने भक्ति पाई और जो भक्ति पाई, वैसे ही और वही भक्ति यह भी पावेगा। ‘आवा’ कि ‘पावा’ अर्थात् क्वचित् विलंब नहीं होगा। शरण-आने के साथ ही पावेगा।

संवादों में जैसा विषय होता है, वैसी ही उसकी फलश्रुति भी होती है; यथा—“यह उमा संसु विवाह जे नर नारि सुनहिं जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही ॥” (शो० दो० १०३); इसमें विवाह मंगल का प्रसंग था, वैसा ही मंगल सुख आदि इसका फल भी कहा गया और सब कांडों की फलश्रुतियों में भी ऐसा ही लिखा जा चुका है। वैसे ही यहाँ श्रीहनुमान्जी की भक्ति मिली, संवाद के श्रवण-फल में भी वही बात कही गई है।

(२) ‘सुनि प्रभु-वचन...’—श्रीहनुमान्जी को अनपायिनी भक्ति मिली। इसपर सब घाबर प्रभु की जय-जयकार करने लगे। अपनी जाति की भलाई पर हरएक को हर्ष होता ही है; यथा—“रिपि निकाय सुनियर गति देखी। सुखी भये निज हृदय विसेपी ॥” (शो० दो० ८); श्रीहनुमान्जी इन सगों के प्राण-रक्षक भी हैं। इससे इनके उत्कर्ष पर सभी प्रसन्न हैं। पुनः ये लोग तो इस संवाद को प्रत्यक्ष देख ही रहे हैं, अतएव राम-स्वभाव भी जान गये, इससे राम-चरण-भक्ति पाई और स्वामी की कृपा और भक्त-सुख-दायक आदि गुणों पर उनकी जय-जयकार करने लगे।

एक यह भी भाव है कि ‘प्रभु-वचन’—“सुनु कपि तोहि समान उपकारी ॥” से ‘दियेउँ करि निचारि

मन माहीं ।” को सुनकर श्रीहनुमानजी चरणों पर पड़ गये और ‘ग्राहि-ग्राहि’ कहने लगे । शेष वानर प्रभु के ऐसे भक्त-वशीभूत स्वभाव की जय-जयकार करने लगे । इसीसे ‘सुनि प्रभु-वचन’ दोनों जगह रक्ता गया है; यथा—‘सुनि प्रभु-वचन विलोकि मुख’... और यहाँ भी । ‘जय जय जय’—तीन बार बहुवचन कहकर सूचित किया गया कि प्रभु का स्वभाव समझ-समझकर बार-बार मय वानर जय-जयकार करते हैं । ‘कृपालु’; यथा—“चित्त सचनि पर कीन्हों दायी ।” (लं० दो० ११६); ‘सुख कंदा’; यथा—“तव रघुवीर बोलि कपि लीन्हे । कहि प्रिय वचन सुखी सब कीन्हे ॥” (लं० दो० १०४) ।

“सेन समेत जथा रघुवीरा । उतरै जाइ वारिनिधि तीरा ॥”—प्रकरण

तव रघुपति कपि-पतिहि बोलावा । कहा चलइ कर करहु बनावा ॥६॥

अब विलंब केहि कारन कीजै । तुरत कपिन्ह कहैं आयसु दीजै ॥७॥

कौतुक देखि सुमन बहु भरपी । नभ ते भवन चले सुर हरपी ॥८॥

दोहा—कपिपति वेगि बोलाये, आये जूयप जूय ।

नाना वरन अतुल बल, वानर - भालु - वरुथ ॥३४॥

अर्थ—तब श्रीरघुनाथजी ने श्रीसुग्रीवजी को बुलाया और कहा कि चलने का प्रबंध कीजिये ॥६॥ अब किन्तु कारण से देर करते हैं, शीघ्र वानरों की आज्ञा दीजिये ॥७॥ कौतुक देखकर बहुत फूल भरसा कर और हर्षित होकर देवता लोग आकाश मार्ग से अपने-अपने घरों को चले ॥८॥ कपीश श्रीसुग्रीवजी ने सेनापतियों के समूहों को शीघ्र बुलाया, वे शीघ्र आये । वानरों और भालुओं के मुँह अनेक रंग एवं जाति के हैं, और उनमें अतुल बल है ॥३४॥

विशेष—(१) ‘तव रघुपति कपि-पतिहि बोलावा ।’...—‘तव’ अर्थात् जय परमार्थ की बातें हो चुकीं, तब स्वार्थ की बातें चलीं । सब कपियों पर श्रीसुग्रीवजी की आज्ञा चलती है, इससे उन्हें ‘कपिपति’ कहा गया और उनपर भी श्रीरामजी की आज्ञा है, इससे यहाँ ‘रघुपति’ शब्द कहा गया, क्योंकि रघुवंश-विक्रयर्था हैं । ‘बोलावा’—ये बहुत दूर नहीं हैं, पर वानरों के जय-जयकार-शब्द से कुछ सुनाई नहीं पड़ता, इससे उन्हें निकट बुलाया । ‘बनावा’—ब्यूह रचना; यथा—“तुलसी दास प्रभु सरसा अनुज सों सैनहिं कसो चलहु सजि सैन-जा” (गो० सुं० ११); अर्थात् सब यूयपति अपने-अपने यूयों की ब्यूह रचना करके चलें ।

(२) ‘अब विलंब केहि कारन कीजै’...—भाव यह है कि अभी तक तो विलंब करने का कारण भी था—सीता-सुधि नहीं मिली थी; अब तो सुधि मिल गई तो फिर क्यों देरी कर रहे हो ? यथा—“जी रघुवीर होति सुधि पाई । करते नहिं विलंब रघुराई ॥” (दो० १५); तात्पर्य यह है कि जब श्रीसीताजी की खबर मिलती तभी तैयारी करने । पुनः जब श्रीहनुमानजी ने कहा—‘वेगि चलिय प्रभु’... तब प्रभु ने आज्ञा लेकर चलने की शीघ्र तैयारी करना आवश्यक था । अब प्रभु को बुलाकर कहना पड़ा, यही विलंब है । ‘तुरत कपिन्ह कहैं’...—क्योंकि श्रीहनुमानजी ने ‘वेगि चलिय’ कहा ही है ।

(३) 'कौतुक देखि सुमन बहु वरपी ।'—परम समर्थ प्रभु का वानरों की सेना साथ लेना—कौतुक है ; यथा—“तब निज भुज बल राजिव नैना । कौतुक लागि संग कपि सेना ॥” (ङी० दो० २१) ; पुनः रंग-विरंग के वानरों का गर्जना-तर्जना आदि भी खेल ही है। देवताओं ने बहुत-से फूल बरसाये, क्योंकि वानरी सेना बहुत दूर में थी । अतः, सर्वत्र फूल बरसाये । यह प्रस्थान के समय मंगल के लिये देवताओं की सेवा है ; यथा—“समय-समय सुर वरपहि फूला ।” (वा० दो० ११८) ; “गगन सुमन भरि अवसर जानी ।” (वा० दो० ३२३) ; यहाँ भी देवताओं की स्वार्थ-परता साफ प्रकट है कि जब श्रीसीताजी की सुधि मिली एवं जब श्रीहनुमानजी को प्रभु-भक्ति मिली, तब इन्होंने फूल की वर्षा नहीं की और जब सेना प्रस्थान की आज्ञा हुई, तब बहुत फूल बरसाये, क्योंकि इससे रावण मारा जायगा, और ये सुखी होंगे । इसी लाभ को समझकर देवताओं ने फूल बरसाये । कहा भी है; यथा—“आये देव सदा स्यारथी ।” (लं० दो० १०८) ; “तब ते भवन चले” —अभी तक वर्षा और शरत् में ये लोग भूमि पर भ्रमर आदि के रूपों में प्रभु की सेवा में लगे थे ; यथा—“मधुकर खग मृग तनु धरि देवा । करहि सिद्ध सुनि प्रभु की सेवा ॥” (ङी० दो० १२) ; प्रस्थान का समय निकट जानकर सब अपने-अपने स्वाभाविक रूपों में तब को गये और फिर वहाँ से कौतुक देख-देखकर अपने-अपने घरों को चल दिये ।

(४) 'कपिपति बेगि बोलाये...'—‘बेगि बुलाये’ अतएव सब तुरत ही आ गये । ‘आये जूथप जूथ’—सेनापति बहुत हैं ; यथा—“पदुम अठारह जूथप बंदर ।” (दो० ५४) ; ‘वानर भालु’ से जाति और ‘वरूथ’ से सेना कही गई । श्रीरामजी ने श्रीसुग्रीवजी को आज्ञा दी, श्रीसुग्रीवजी ने यूथपों को और उन सबों ने अपनी-अपनी सेना को आज्ञा दी । तुरत सब आ गये, इसीसे ‘बोलाये’ और ‘आये’ साथ ही कहा गया ।

प्रभु-पद पंकज नावहिं सीसा । गर्जहिं भालु महाबल कीसा ॥१॥
देखी राम सकल कपि सैना । चितह कृपा करि राजिव-नैना ॥२॥
राम-कृपा-बल पाह कपिंदा । भये पच्छजुत मनहुं गिरिंदा ॥३॥
हरपि राम तब कीन्ह पयाना । सगुन भये सुंदर सुभ नाना ॥४॥

अर्थ—प्रभु के चरण-कमलों में शिर नवाते हैं, महाबली वानर-भालु गरज रहे हैं ॥१॥ श्रीरामजी ने सब वानरी सेना देखी और कमल समान नेत्रों से उनपर कृपादृष्टि की ॥२॥ श्रीरामजी की कृपा का बल पाकर वानर श्रेष्ठ मानों पक्ष समेत श्रेष्ठ पर्वत हो गये (अर्थात् वे शरीर से भारी हो गये और उनमें षड़ने का भी सामर्थ्य आ गया, आगे कहा ही है, यथा—“चले गगन महि इच्छा चारी ।”) ॥३॥ तब श्रीरामजी ने प्रसन्न होकर प्रस्थान किया, अनेक सुन्दर और शुभदायक शकुन हुए ॥४॥

विशेष—(१) ‘प्रभु-पद पंकज’—श्रीसुग्रीवजी जब अलग रहते, तब वानर लोग उन्हें भी प्रणाम करते हैं ; यथा—“आइ सवन्हि नावा पद सीसा । मिले सवन्हि अति प्रीति कपीसा ॥” (दो० २८) ; परन्तु यहाँ श्रीसुग्रीवजी श्रीरामजी के पास बैठे हैं । इससे श्रीरामजी को प्रणाम करने से समाज भर को प्रणाम करना हो गया, क्योंकि प्रभु अंगी और सब अंग रूप हैं । ‘गर्जहिं’—क्योंकि शत्रु पर चढ़ाई करते हुए वीर रस का आवेश है । ऊपर के दोहे में ‘नाना वरन अतुल बल’ कहा गया है और यहाँ ‘महाबल’ । इससे जनाया गया कि कोई अतुल बलवाले और कोई महाबली हैं । ‘नावहिं सीसा’—जहाँ-तहाँ से बैठकर प्रभुके चरणों में शिर नवाते हैं, क्योंकि साधना दंडवत् का अवकाश नहीं है, अत्यन्त भीड़ है ।

(२) 'देखी राम सकल' —जन सन प्रणाम कर चुके तब श्रीरामजी ने पहले सामान्य दृष्टि से देखा कि सेना कौसी और कितनी है। फिर उली ण्व विशालमाय पनाने के लिये कृपादृष्टि से देखा। वही आगे श्रीगोस्वामीजी लिखते भी है, यथा—'राम कृपा बल पाइ' । 'राजिव-नैना'—यह विगेपण कृपा सूचक है, यथा—'राजिव नयन धरे धनु सायक । भगत निपति भजन सुगर दायक ॥' (बा० दो० १७), 'देखी राम निकल कटवाई मैं देखउं खल बल बलहि, बोले राजिव-नयन ॥' (छ० दो० ११), जैसे राजा लोग सेना को पारितोषिक देकर उन्हें युद्ध में ले जाते हैं, वैसे यहाँ भी पारितोषिकरूप कृपा का बल समझो मिला। 'भये'—भीषदेहली है, कपीन्द्र विशालकाय एव उली हुए और पतुयुत भी हुए। 'गिरिदा'—सब गिरि श्रेष्ठ सुमेरु के समान हो गये। अब रावण और उसकी सेना से लड़ने योग्य हो गये। पहाड़ों के समान युद्ध में अचल रहेंगे और इन सबके शरीर में राक्षस न दिवेंगे। श्रीहनुमानजी ने श्रीसीताजी के सामने सुमेरु के समान रूप दिखाकर सान्त्वना देते हुए कहा था कि सब वानर ऐसे ही हैं, यह मानों प्रभु ने उनके वचन को सत्य किया है।

(३) 'हरपि राम तब कीन्ह पयाना ।' —तब प्रभु ने सेना को योग्य और बलिष्ठ बना लिया, तब हर्ष-पूर्वक घटों से चले। प्रस्थान के समय हर्ष का होना श्रेष्ठ शङ्कन है। यह तो भीतर का शङ्कन हुआ। बाहर भी नाना प्रकार के शङ्कन हुए। भीतर का शङ्कन श्रेष्ठ है, इसीसे उसे पहले कहा गया है। शङ्कन बा० दो० ३००-३०३ में देखिये। यह अर्द्धांली—'हरपि राम' यात्रा में कार्यसिद्धि के लिये मन्त्ररूप मानी जाती है। अतएव यात्रा के समय इसका स्मरण करते हुए प्रस्थान करना चाहिये, इससे अवश्य मनोरथ-सिद्धि होती है।

जासु सकल मंगलमय कीर्ती । तासु पयान सगुन यह नीती ॥५॥

प्रभु - पयान जाना वैदेही । फरकि वाम अंग जनु कहि देहीं ॥६॥

जोड़ जोड़ सगुन जानकिहि होई । असगुन भयउ रावनहि सोई ॥७॥

अर्थ—निसकी कौत्ति सर्व मङ्गलमय है, उसके प्रस्थान में शङ्कन होना यह नीति है (धर्मात्मा के धर्मकार्य में शङ्कन होना नीति है और अधर्मी के अन्याय कार्य में शङ्कन होना अनीति है) ॥५॥ प्रभु का प्रस्थान वैदेही श्रीजानकीजी ने जान लिया, उनके धार्य अंग फड़ककर कहे देते हैं (कि प्रभु आ रहे हैं, तुम्हारे लिये मंगल है) । ६॥ जो-जो शङ्कन श्रीजानकीजी को होते हैं, वही-वही अपशङ्कन रावण को हुए, अर्थात् वाम अंग ही दोनों के कड़वे, जो स्त्री के लिये शङ्कन और पुरुष के लिये अपशङ्कन हैं ॥७॥

विशेष—(१) 'फरकि वाम अंग' , यथा—'राम सीय तन सकुन जनाये ।' से 'भरत आगमन मूचक अरहीं ॥' तब (अ० दो० ६), ण्व—'सगुन होहि सुन्दर जानि सगुन मन हर्ष अनि' (उ० दो० १), देखिये। धार्य अंग फड़कने से श्रीजानकीजी निश्चयपूर्वक जान गई कि प्रभु यहाँ के लिये प्रस्थान कर चुके—यही शङ्कन का कह देना है। 'वैदेही'—का भाव यह है कि वे निरह से व्याकुल होकर शरीर छोड़ना चाहती थीं कि उमी समय शङ्कना ने उन्हें सान्त्वना दी कि चढ़ाओ नहीं, प्रभु आ रहे हैं। पुन यह भी भाव है कि जब वे विदेह के समान देह-सुधि से रहित हो गईं, तब वे शङ्कन होने लगे कि तिनमें मचन हों।

(२) 'असगुन भयउ रावनहि सोई ।'—श्रीसीताजी के शङ्कन के साथ मिलाकर रावण के

अपशकुन कहने के हेतु ये हैं कि उसके अपशकुन के हेतु श्रीसीताजी ही हैं, यथा—“जय ते तुम सीता हरि आनी। असगुन होहि न जाहि वखानी ॥” (लं० दो० ४९), पुनः ये ही हेतु उसके नाश के भी हैं; यथा—“कालराति निसिचर-कुल केरी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ॥” (दो० ३९); “तव कुल-कमल-धिपिन दुखदाई सीता सीत-निसा-सम आई ॥” (दो० ३५)

चला कटक को चरनइ पारा। गर्जहि वानर-भालु अपारा ॥८॥

नख आयुध गिरि-पादप-धारी। चले गगन महि इच्छाचारी ॥९॥

केहरि - नाद भालु - कपि करहीं। डगमगाहि दिग्गज चिक्करहीं ॥१०॥

अर्थ—कटक (सेना, दल) चला, उसका चरान कौन कर सकता है? अगणित वानर-भालू गरज रहे हैं ॥८॥ नख (नाखून) उनके (मुख) हथियार हैं, वे पर्वत और वृक्ष धारण किये हुए हैं, इच्छा-चारी हैं, कोई आकाश में और कोई पृथिवी पर चल रहे हैं (जैसी जिसकी इच्छा है) ॥९॥ रीछ और वानर सिंह का-सा गर्जन कर रहे हैं, दिशाओं के हाथी डगमगा रहे हैं और चिंघाड़ते हैं ॥१०॥

विशेष—(१) ‘चला कटक ...’—पहले श्रीरामजी का प्रस्थान करना कहा गया तब पीछे कटक का—इस तरह कि श्रीरामजी श्रीहनुमान्जी की और श्रीलक्ष्मणजी श्रीअंगदजी की पीठ पर सवार होकर आगे आगे चले और पीछे-पीछे कटक चला। ‘को चरनइ पारा’; यथा—“वानर-कटक उमा में देखा। सो मूरुज जो करन चह लेखा ॥” (कि० दो० ३१); अर्थात् असह्य हैं।

(२) ‘नख आयुध ...’—नख शस्त्र और गिरि-पादप अस्त्र हैं; यथा—“एक नखन्ह रिपु वपुष निदारी ॥” (लं० दो० ३९), “गहि गिरि तरु अकास कपि धावहि ॥” (लं० दो० ७१)। ‘इच्छा चारी’—से अन्याहत गति भी सूचित की गई। आकाशगामी ही बहुत हैं, इसीलिये पहले ‘गगन’ शब्द दिया गया है।

(३) ‘केहरि-नाद भालु-कपि करहीं।’—वानर-भालू पारी-पारी से एव बार-बार गरजते हैं, इसीसे प्रसंग में बार बार गरजना लिखा गया है। (क), यथा—“गर्जहि भालु महाबल कीसा ॥”—इसमें भालू ही पहले गरजे। (ख) “गर्जहि वानर-भालु अपारा ॥”—इस बार वानर पहले हैं। (ग) “केहरि-नाद भालु-कपि करहीं ॥” यहाँ भालू पहले हैं। (घ) “कटकटहि मरकट निकट भट बहु ॥” यहाँ वानर मुख्य हैं, इत्यादि। पुनः पहले प्रभु के पास आने पर गरजे। फिर चलते समय गरजे। पुनः मार्ग में सिंह-नाद करते हुए चलना कहा गया है और आगे कोटि-कोटि के धावा करने पर गरजना है, इस तरह क्रमशः चारों बार बार हेतुओं से गरजना कहा गया है।

छंद—चिक्करहि दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खरभरे ।

मन हर्ष दिनकर सोम-सुर-मुनि-नाग-किन्नर दुख टरे ॥

कटकटहि मर्कट बिकट भट बहु कोटि कोटिन्ह धावहीं ।

जय राम प्रबल प्रताप कोसलनाथ-गुन-गन गावहीं ॥

अर्थ—दिग्गज चिंघाड़ते हैं, पृथिवी हिलती है, पर्वत चंचल हो गये, समुद्र (के जल) में चलने लगे। सूर्य, चन्द्रमा, देवता, मुनि, नाग और किपुरुषों के मन में हर्ष हुआ, उनके दुःख टले। भयङ्कर योद्धा यानर कटकटाते (क्रोध से दाँतों द्वारा शब्द करते) हैं और बहुत-से करोड़ों-करोड़ों मिलकर धावते हैं। श्रीरामचन्द्र की जय हो, जिनका प्रताप प्रबल है और जो कोशलपुरी के राजा हैं, इस तरह, कोसलनाथ श्रीरामजी के गुण-गण गा रहे हैं।

विशेष—(१) 'चिक्करहि दिग्गज'—जब दिग्गज चिंघाड़ने लगे, तब पृथिवी डोल उठी और फिर उसपर के पर्वत और समुद्र हिलने लगे और उनमें चलने लगे। 'चिक्करहि' और 'सरभरे' कियाँ बहुत-बहुत है, क्योंकि दिग्गज आठ और सागर सात हैं। 'मन हर्ष दिनकर-सोम-सुर'—इनके मन में हर्ष है, क्योंकि रावण के अन्याचार से ये लोग बहुत दुःखी थे; यथा—“रनि ससि पवन घरन धन धारो। अग्नि काल जम सर अधिकारी॥ किलर सिद्ध भुज सुर नागा। इठि मनही के पंथहि लागा॥” (बं० दो० १८१); सूर्य-चन्द्रमा के नामों के द्वारा पहले लोकपालों के नाम लिये गये। लोकपालों के नाम ही पहले बड़े गये, क्योंकि इन्हें रावण अधिक दुःख देता था, यथा—“लोकप जाके वंदीमाना॥” (बं० दो० ८८); “कर जोरे सुर दिसिप विनीता। भृष्टि निलोकत सकल समीता॥” (दो० १६); “टरे”—अभी इनके दुःख केवल हट गये हैं, पर उनका समूल नाश तो रावण के साथ ही होगा।

(२) 'कटकटहि मर्कट भट'—यानरों का कटकटाना भारी क्रोध का सूचक है; यथा—“कपि देरा दाहन भट आया। कटकटाइ गर्जा अरु धाया॥” (दो० १८); “कटकटाहि कोटिन्ह भट गर्जहि। दसन ओठ काटहि अति तर्जहि॥” (बं० दो० १६); “कटकटहि” से शब्द की भयंकरता, ‘धिकट भट’ से देह की भोषणता और ‘कोटिन्ह धावही’ से उनके कर्म की भयंकरता दिखलाई गई है।

(३) 'जय राम प्रबल प्रताप'—‘प्रबल प्रताप’; यथा—“जब ते राम-प्रताप खगेसा। उदित भयो अति प्रबल दिनेसा॥” (बं० दो० १०), जैसे सूर्य के उदय से अंधकार का नाश होता है वैसे ही श्रीराम-प्रताप से निराचर नाश को प्राप्त होंगे। इस समय जो यानर प्रबल हो गये हैं वह भी श्रीरामजी के प्रताप से ही, यथा—“राम-प्रताप प्रबल कपि-जूया॥” (बं० दो० १०); तात्पर्य यह है कि प्रबल प्रताप से श्रीरामजी रावण आदि को मारकर जय पावें और कोशलपुर के राजा होकर अपने गुण-गणों से प्रजा को सुखी करें। ‘गुण-गण’; यथा—“अनुजातो हि मां सर्वेगुणै श्रेष्ठो ममात्मजः॥” “विद्येगुणै शक्तसमो॥” “दानैः सर्वप्रजाकान्तैः प्रीतिसंजननेनृषाम्। गुणैर्विरोचते रामो दीप्तः सूर्य इवाशुभिः॥” (वाल्मी० १।१।१, १८, ४६)। ‘राम’ से नाम, ‘प्रताप’ से रूप, ‘कोसलनाथ’ से धाम और ‘गुण-गण’ से लीला का भी वर्णन है। सब उत्साहपूर्ण है, अतएव गुण गाते हुए जय-जयकार करते हैं।

सहि सक न भार उदार अहिपति बार बारहि मोहई ।

गह दसन पुनि-पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई ।

रघुवीर रुचिर प्रयान-प्रस्थिति जानि परम सुहावनी ।

जनु कमठ खर्पर सर्पराज सो लिखत अचिचल पावनी ॥

अर्थ—श्रेष्ठ और बड़े भारी शेषनाग भी इस भारी बोझ को नहीं सह सकते, बार-बार मोह (धम

एवं चित्त-चिन्ता) को प्राप्त होते हैं। बार-बार कच्छप (भगवान्) की कठोर पीठ को दाँतों से पकड़ते हैं, वह कैसा शोभायमान हो रहा है ॥ कि मानों रघुवीर श्रीरामजी के सुन्दर प्रस्थान पर यात्रा-मुहूर्त को परम शोभायमान जानकर उसे अविचल और पवित्र रीति से कच्छप के खर्पर (वृष्ट-भाग) पर सर्पराज शेषजी लिख रहे हैं ॥

विशेष—(१) 'सहि सक न भार'—वे वानर-भालू पहले भी पृथिवी पर ही रहते थे, परन्तु वे पृथिवी पर सर्वत्र फैले हुए थे। अब सभी एकत्र हुए हैं, फिर श्रीरामजी की कृपा से अत्यन्त भारी और बली हो गये हैं। पुनः आवेश में भरे हुए 'कोटि कोटिन्ह धावहीं' कहा गया है, तब यह भार शेषजी से कैसे सहा जाय ; अतएव उनका गरजना दिग्गज नहीं सह सके और भार शेषजी भी नहीं सह सके। 'बार-बारहि मोहहीं' अर्थात् सावधान होते हैं और फिर मोहित हो जाते हैं, वही आगे 'गह दसन' से दिखाया गया है; यथा—“दिग्गज कमठ कोल सहसानन घरत धरनि धरि धीर। बारहि बार अमरपत कर्पत करकै परी सरीर ॥” (गी० सु० २२) ; इसमें उक्त 'मोहहीं' का अर्थ प्रकट है कि बार-बार आमर्ष (क्रोध) में भर जाते हैं कि आज यह क्यों हमारा अपमान हो रहा है, भार हमसे नहीं सहा जा रहा है और फिर बल लगाकर खींचते हैं, जिससे शरीर में पीड़ा हो आती है।

(२) 'गह दसन पुनि-पुनि'—पृथिवी के नीचे पहले दिग्गज हैं, उनके नीचे शेषजी और शेषजी के नीचे आधारभूत कमठ भगवान् हैं, वही क्रम से भार का अनुभव होना भी कहा गया है जब शेषजी के फण नीचे को मुश्कते हैं, तब वे दाँतों से कमठ-वृष्ट का सहारा लेते हैं, फिर सावधान हो जाते हैं। जब कमठ-वृष्ट पर दाँत नहीं ठहरता, तब वे मोहित हो जाते हैं और फिर से दाँत अड़ाते हैं। 'सो किमि सोहई'—राम-न्यश लिखना शोभा है और उससे सम्बन्धित मोहित होना भी शोभा ही है। यहाँ कमठ भगवान् की ही स्थिरता कायम रह सकी।

(३) 'रघुवीर रुचिर प्रयान-प्रस्थिति'—त्रिलोक-विजयी राघव पर चढ़ाई करने के कारण से 'रघुवीर' शब्द का प्रयोग किया गया। 'प्रस्थिति'—यात्रा-मुहूर्त, एवं प्रकर्ष-स्थिति; अर्थात् जिससे प्रस्थान की स्थिति कि अमुक समय में अमुक भाँति से श्रीरामजी ने प्रस्थान किया है, इसकी बुँडली सदा बनी रहे—इसलिये लिख रहे हैं। 'जानि परम सुहावनी'—सुन्दर वस्तु प्रायः लिख (नोट कर) ली जाती है। पुनः सयको सुहावनी है और शेषजी की दृष्टि में परम सुहावनी है; क्योंकि मुख्यतया प्रभ उन्हीं का भार उतारने जा रहे हैं, इसलिये वे स्वयं लिख लेते हैं। कमठ-वृष्ट वज्र से भी कहीं अधिक कठोर है, अतएव ये रेखाएँ कभी न मिटेंगी। जिससे यहाँ कीर्त्ति सदा अचल रहेगी। यहाँ प्रयाण, कमठ और शेष इन तीनों की शोभा कही गई है।

(४) 'जनु कमठ-खर्पर'—श्रीराम-न्यश पवित्र और अविनाशी है, इसीलिये उसे कठोर वृष्ट पर लिख रहे हैं कि यह पावनी कीर्त्ति सदा अविचल रहे। दाँतों का एक बार कमठ-वृष्ट पर से हट जाना मानों एक पंक्ति का पूरा होना है। पुनः पीठ पकड़ना दूसरी पंक्ति का प्रारम्भ करना है। इस तरह के प्रसंग जिन कवियों ने—“असितगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिंधुपात्रे। सुरतस्वरशाखा लेखनी पत्रमूर्वी।” (शिवमहिम्न) इस रीति से वर्णन किया है, उनसे श्रीगोस्वामीजी का वर्णन कितनी उच्चकोटि का हुआ है, पाठक स्वयं विचार करें कि पृथिवी पर की रेखा शीघ्र मिटती है और काष्ठलेखनी की अपेक्षा शेषजी के दाँतों की लेखनी अत्यन्त कठोर है, इत्यादि।

दोहा—येहि विधि जाइ कृपानिधि, उत्तरे सागर - तीर ।

जहँ-तहँ लागे खान फल, भालु विपुल कपि वीर ॥३५॥

अर्थ—दयासागर श्रीरामजी इस तरह समुद्र-तट पर जाकर उतरे । बहुत वीर भालू-वानर जहाँ-तहाँ फल खाने लगे ॥३५॥

विशेष—(१) 'येहि विधि'—जैसे ऊपर—“देखो राम सकल कपि-सैना ।” से “गह दसन पुनि-पुनि...” तक कहा गया । ‘कृपानिधि’—क्योंकि प्रस्थान करते समय प्रभु ने वानरों पर कृपा की ; यथा—“चितइ कृपा करि राजिष-नैना ।” और यहाँ समुद्र-तट पर पहुँचकर समुद्र पर भी कृपा की—उसकी मर्यादा-रक्षा के लिये तट पर ही उतर गये, नहीं तो बाणों से समुद्र को सोखते हुए चले ही जाते ; यथा—“सौगत पंथ कृपा मन साही ।” (दो० ५५) ; पुनः सेनाओं पर भी कृपा करके उनसे कि जिससे वे फल खा लें, क्योंकि वानर भूखे हैं और इन्हें अथवा चार नौ कोसों का समुद्र पार करना है ‘उतरे’ शब्द के दो अर्थ हैं—एक तो श्रीअंगदजी और श्रीहनुमान्जी की पीठ से उतरे ; यथा—“वास्यामि बलमध्येऽहं बलीयसमिहर्षयन् । अथिरहा हनुमन्तमेरायतमिवेश्वरः ॥ अहमे मैप संयातु लक्ष्मणश्चान्तकोपमः ” (बादमी० ११८-१९) । दूसरा अर्थ ‘उतरे’ का—‘देरा उल्ला’ है । प्रभु ने सोचा कि समुद्र तीर्थपति और अपना कुल-गुरु है । अतः, वे उसकी मर्यादा-रक्षा के लिये तट पर उतरे ।

(२) ‘जहँ-तहँ लागे खान फल’—वानर-भालू बहुत हैं, सभी को एक ही जगह फल नहीं मिल सकते, इसलिये ‘जहँ-तहँ’ का प्रयोग किया गया है । उस पार भी कहा गया है ; यथा—“सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा । सकल कपिन्हु कहे आयसु-दीन्हा ॥ खाहु जाइ फल-भूल सुहाये । सुनत भालु-कपि जहँ-तहँ धाये ॥” (लं० दो० ४) । श्रीराम-लक्ष्मणजी का फल खाना नहीं कहा गया, क्योंकि इन्होंने यहाँ आज तीर्थ-व्रत किया है ।

“मिला विभीषण जेहि विधि आई”—प्रकरण

उहाँ निसाचर रहहि ससंका । जब ने जारि गयउ कपि लंका ॥१॥

निज-निज गृह सय करहि विचारा । नहि निसिचर-कुल केर उधारा ॥२॥

जासु दूत-बल वरनि न जाई । तेहि आये पुर कवन भलाई ॥३॥

अर्थ—जबसे वानर लंका जलाकर गया, तबसे यहाँ निसाचर लोग सरांफित रहते हैं ॥१॥ सब अपने-अपने घरों में विचार करते हैं कि अब निसाचर-वंश का उधार (बचाव) नहीं है ॥२॥ जिसके दूत के बल का वर्णन नहीं हो सकता, उसके आने पर नगर की कौन भलाई होगी ? ॥३॥

विशेष—(१) ‘उहाँ निसाचर रहहि ससंका ।’—लंका-दहन से राजसों का गर्व न रह गया ; यथा—“जारि सकल पुर कीन्हेसि द्वारा । कहाँ रहा बल-गर्व तुम्हारा ॥” (लं० दो० ३४) ; जनाने के समय का श्रीहनुमान्जी का वह भयंकर रूप सबके चित्त में बना रहता है, इसीसे वे सदा शंकित ही रहते हैं । ‘रहहि’—का यह भी भाव है कि रावण के दर से यहाँ बने हुए हैं । नहीं तो प्राण लेकर लंका से माग जाते ; यथा—“देखि निकट भट बड़ि कटकाई । जच्च जीव सँ गये पराई ॥”

(ग० दो० १०८), 'जारि गयउ'—का भाव यह है कि सोने के मकानों को जला डाला और फिर कुशल-पूर्वक यहाँ से चला भी गया, किसी से कुछ न बन पड़ा। इसमें वह कोई अप्राप्त सामर्थ्यवान् जान पड़ता है। 'उहाँ'—से श्रीगोस्वामीजी की स्थिति इस पार श्रीरामजी के पक्ष में है, यह जाना गया।

(२) 'निज-निज गृह'—रावण के दर से सब अपने-अपने घरों में ही विचार करते हैं, किसी से कुछ कहते नहीं। विचार आगे कहा गया है, यथा—'जासु दूत-चल' और विचार करते हुए आपस में कहते भी हैं। तभी तो आगे मंदोदरी-द्वारा इस बात का सुनना भी कहा गया है, यथा—'दूतिन्ह सन सुनि पुरजन यानी।'

(३) 'जासु दूत-चल वरनि', यथा—'नाथ पवनसुत कोन्हि जो करनी। सहसहुँ मुख न जाइ सो वरनी॥' (दो० ११), पुन—'समुमत जासु दूत की करनी। गर्भ स्रवाहि रजनीचर-वरनी॥' आगे कहा गया है। 'चल'—वाटिका उजाड़ने और रानसों के मारने से प्रकट है। 'तेहि आये पुर'—वे उस पार आ गये हैं, इस पार पुरी में नहीं आये, तभी सनकी भलाई है पुरजनों को पहले ही खबर मिल गई कि उस पार शत्रु-सेना आ गई। अब रावण को भी समा में खबर मिलेगी।

मंदोदरी का उपदेश [१]

दूतिन्ह सन सुनि पुरजन-यानी। मंदोदरी अधिक अकुलानो ॥४॥
रहसि जोरि कर पति-पद-लागी। बोली वचन नीति-रस-पागी ॥५॥
कंत करप हरि सन परिहरहूँ। मोर कहा अति हित हिय धरहूँ ॥६॥

अर्थ—दूतियों से पुरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी अधिक व्याकुल हुई ॥४॥ एकान्त में हाथ जोड़कर पति के चरणों से लगकर वह नीति रस में पगी हुई बाणी बोली ॥५॥ हे स्वामी ! भगवान् से वैर छोड़ो, मेरा कहना अत्यन्त हितकर जानकर हृदय में धारण करो ॥ ॥

विशेष—(१) 'दूतिन्ह सन सुनि पुरजन यानी'—जो वार्तालाप लोग घर घर करते थे, वे स्त्रियों के द्वारा प्रकट हुए, इसीसे दूतियों का सुनना कहा गया है। 'अधिक अकुलानी'—पुरवासियों की अपेक्षा मंदोदरी अधिक व्याकुल हुई, क्योंकि धर्मात्मा होने से यह प्रजा वत्सला है, यथा—'कोसल्यादि सकल महतारी। तेइ प्रजा सुख हौंदि सुखारी॥' (अ० दो० १०४), इसीसे प्रजा के दुख नहीं देख सकती। 'नीति-रस-पागी'—वचनों को नीति-रस में पागकर, अर्थात् मंदोदरी ने नीतिमय वचन कहे। 'रहसि'—एकान्त में, क्योंकि अभिमानि लोग किसी दूसरे के समक्ष शिक्षा नहीं मानते, परन्तु एकान्त में स्त्री के स्नेह से मान भी लेते हैं। अथवा अपनी स्त्री द्वारा कही हुई एकान्त की बातें लोगों पर बहुत ज्यादा असर डालती हैं। 'जोरि कर पति पद लागी'—पाँव पड़कर समझाना स्त्री का धर्म है, यथा—'गहिकर चरन नारि समझावा॥' (कि० दो० ६), 'बोली वचन नीति-रस पागी।' क्योंकि रावण अनीति कर रहा है। वहाँ से वैर करना अनीति है, श्रीरामजी वडे हैं, इसी को आगे कहती है, यथा—'कत करप हरि सन।' उचित नीति यह है कि जो शत्रु अपनेसे अधिक बलवान् हो, उससे साम (मेल) कर लेना चाहिये, यथा—'सुभट-सिरोमनि कुठार पानि मारियेहूँ लखी औ लखाई इहाँ किये सुभ सामै॥' (गी० सु० २५), प्रीति और वैर समान से ही उचित है, यथा—'प्रीति प्रियेव समान सन, करिय नीति असि आदि॥' (ल० दो० २३)।

(२) 'कंन करप हरि सत्त...'—'कंन' संवोधन से मन्दोदरी अपने सीभाग्य-रक्षा को मुख्य दिग्गता है। एवं वह भी कि प्रजा और कुटुम्ब के भी कान्त अर्थान् रक्षक हो। वर करने से वे हरि (भगवान्) हैं, ममर्थ हैं, मवतुद्ध हरण कर लेंगे। 'हिय घरहु'—क्योंकि अपने हित की बात रावण किसी के भी कहने से धारण नहीं करता; यथा—'हित मन तोहि न लागत कैसे। काल विचम कहँ भेषज जैसे ॥' (लं० दो० ६) ; वसी पर मन्दोदरी कहती है कि मैं आपकी प्रिया हूँ और मेरा कबन आपके लिये अति हितकर है, अतएव इसे धारण करो।

समुझन जासु दूत कहँ करनी । सवहिं गर्भ रजनीचर-धरनी ॥७॥

तासु नारि निज सचिव घोलाई । पठवहु कंत जो चहहु भलाई ॥८॥

तब कुल-कमल-विपिन दुखदाई । सीता सीत-निसा-सम आई ॥९॥

सुनहु नाथ सीता धिनु दीन्है । हित न तुम्हार संसु-अज कीन्है ॥१०॥

दोहा—रामवान अहिगन सरिस, निकर निसाचर भेक ।

जब लगि असत न तब लगि, जतन करहु तजि टेक ॥३६॥

अर्थ—जिनके दूत की करनी समझने ही निराचरियों के गर्भ गिर जाते हैं ॥७॥ हे स्वामी ! जो भलाई चाहो, तो अपने मंत्री को बुलाकर उनकी स्त्री भेज दो ॥८॥ तुम्हारे कुल रूपी कमलवन को दुख देनेवाली सीता शरद-रात्रि के समान आई हैं, [अर्थात् अभी लंका रूपी सर मे निराचर कमल के समान प्रफुल्लित हैं, शरद निशा के समान श्रीसीताजी के संवोधन से चन्द्रमा रूप श्रीरामचन्द्रजी ओघरूपी हिम बरसा करके निराचरों का नाश करेंगे; यथा—'प्रगटे जहँ रुपति ससि चारु । विरव सुखद रल कमल तुपाहु ॥' (वा० दो० १५),] ॥९॥ हे नाथ ! सुनिये, बिना श्रीसीताजी को दिये, शिवजी और ब्रह्माजी के भी करने से तुम्हारा हित नहीं हो सकता ॥१०॥ श्रीरामजी के बाण सर्प के समूह के समान और राक्षसों के समूह मेढकों के समान हैं, जयवक वे इन्हें निगल नहीं लेते तभी तक हठ छोड़कर उपाय कर लो ॥३६॥

विशेष—'समुझन जासु दूत...'—भाव यह है कि पहले तो उसके गर्जन से ही निराचरियों के गर्भ गिर गये थे; यथा—'चलत महाधुनि गर्जैसि भारी । गर्भ अवहिं सुनि निमिचर नारी ॥' (दो० १०); अत्र भी जो गर्भ धारण करती हैं, उस वानर की करनी का स्पर्श होते ही उनके गर्भ गिर जाते हैं। 'करनी'; यथा—'वीथिका यजार प्रति, अटनि अगार प्रति, पँवरि पगार प्रति, वानर विलोकिये। अघ-ऊद्ध वानर, विदिसि दिसि वानर है, मानहु रछो है भरि वानर तिलोकिये ॥ मुँदे ओरि हीय में, उघारे ओरि आगे ठाढ़ो घाड़ घाड़ जहाँ तहाँ और कोऊ कोकिये ...' (क० सुं० १०) । इससे अब वंश-वृद्धि न होगी। मंदोदरी ने यह भी सुना है कि 'निसाचर' रहहिं मसंका' पर उसने केवल स्त्रियों का ही भय-भीत होना कहा है। क्योंकि वीरों एवं पुष्पों का डरना यदि रावण सुनता तो उन्हें रोज-रोज कर दंड देता; अतः, हमने संभालकर कहा।

(२) 'तासु नारि निज सचिव...' ; यथा—'प्रथम वसीठ पठव सुनु नीती । सीता देख चरहु पुनि प्रीती ॥' (लं० दो० ६), 'जो आपन चाहइ कन्याता ।...सो परनारि लिलाए गोसाईं । तजइ चोथि के चंद

कि नाई ॥” (दो० १७); अर्थात् भलाई सीता को दे देने में ही है । ‘निज सचिव’—अपना खास मंत्री; यथा—“भाल्यवंत अति जरठ निसाचर ।” (छं० दो० ४६); इनके अतिरिक्त मंत्री दुष्ट एवं अयोग्य हैं; यथा—“कहहि सचिव सब ठवुर सोहाती ।” (छं० दो० ५); ‘निज सचिव’ के जाने से तुम्हारा ही जाना ममता जायगा । रावण को स्वयं जाने को नहीं कहती, क्योंकि वह अभिमानी प्रकृति का है, शत्रु से झुकना तो मानों वह जानता ही नहीं; यथा—“द्विधा भजेयमप्येवं न नमेयं तु कस्यचित् । एष मे सहजो दोषः स्वभावो दुरतिक्रमः ॥” (वाल्मी० ६।३१।११), अर्थात् मैं दो टुकड़े हो जाऊँगा, पर नम्र न होऊँगा, यह मुझ में स्वाभाविक दोष है, क्या कल्ले स्वभाव का उल्लंघन तो हो ही नहीं सकता—यह रावण ने ही कहा है । बिना नम्रता सहित जाने में उसे भय भी है; यथा—“दसन गहहु तुन कंठ कुठारी ... येहि बिधि चलहु सकल भय त्यागे ॥” (छं० दो० १६); ‘बोलाई’ और ‘पठवहु’ का भाव यह कि शीघ्र अभी बुलाकर ऐसा करो, नहीं तो यदि श्रीरामजी इस पार आ जायेंगे, तो तुम्हारे भलाई नहीं है; यथा—“तेहि आये पुर कवन भलाई ॥” अभी सुना ही गया है ।

(३) ‘तब फुल कमल विपिन दुरसदाई ...’—‘सीता’ नाम यहाँ उनकी शीतलता पर दृष्टि रखकर कहा गया है । वे यदि चाहें तो क्रोध करके तुम्हें भस्म कर सकती हैं; यथा—“असंदेशात् रामस्य तपसश्चा-नुपालनात् । न त्वां कुर्मि वशम्रीय भस्मं भस्मार्हतेजसा ” (वाल्मी० ५।२१।१०); वे जमान्ते शीतलता से तुम्हारे वंश भर का नाश कर देंगी ‘आई’ अर्थात् तुम्हारे नाश के लिये वे स्वयं आई हैं । तुम ले आये हो, ऐसा कहने से रावण क्रुद्ध होता है; यथा—“जब ते तुम्ह-सीता हरि आनी ।” ताके वचन वान सम लागे ।” (छं० दो० ४७-४८) इसीसे इस बात को मंदोदरी ने युक्ति से कहा है ।

(४) ‘हित न तुम्हार संसु अज कीन्दे’—रावण ब्रह्माजी का प्रपौत्र (परपोता) और श्रीशिवजी का सेवक है । पर श्रीरामजी का द्रोही होने से इसे वे भी नहीं बचा सकते, क्योंकि वे दोनों ही श्रीरामजी के सेवक हैं; यथा—“जासु चरन अज सिख अनुरागी । तासु द्रोह सुप चहसि अभागी ॥” (उ० दो० १०५); तथा—“संकर सहस विष्णु अज तोही । सकहि न राखि राम कर द्रोही ॥” (दो० २१) ।

(५) ‘राम धान अहि गन ...’—श्रीरामजी के धाण सर्पों के समान चमकीले, विपैले, सपत्त, प्रासक एवं फुंकारयुक्त, भयंकर और मृत्युकर हैं । जैसे सर्प मेढ़कों को ढूँढ़-ढूँढ़कर खाते हैं, वैसे ही राम-धाण भी निशाचरों को ढूँढ़-ढूँढ़ कर मारेंगे और मेढ़क की तरह निशाचर उनका कुछ भी नहीं कर सकेंगे । ‘जतन करहु’ अर्थात् यत्न का ही यत्न करो, लड़ने का नहीं । यत्न पहले ही कह चुकी है कि श्रीसीताजी को लौटा दो । ‘जय लागि प्रसत न ...’—राम-धाण अमोघ है, उनके छूटने के पहले ही यत्न कर लो; यथा—“जवहि समर कोपिहि रघुनायक । छुटिहि अति कराल बहु सायक ॥ तब कि चलिहि अस गाल तुम्हारा ।” (लं० दो० ११)

मंदोदरी ने पुरजनों की वाणी सुनी थी । अतः, उन्हीं को लेकर उसने रावण को समझाया ।

अवन सुनी सठ ता करि बानी । विहँसा जगत विदित अभिमानी ॥१॥

सभय सुभाव नारि कर साँचा । मंगल महुँ भय मन अति काँचा ॥२॥

जौ आचड़ मर्कट - कटकाई । जियहि बिचारे निसिचर खाई ॥३॥

अर्थ—शठ और जगत्-असिद्ध अभिमानी रावण उसकी वाणी कानों से सुनकर बहुत हँसा ॥१॥

(और नेला) कियों स्वभाव से ही डरपोर होती है, यह सत्य है, मङ्गल में भी भय । बड़ा ही कसा मन है ॥२॥ जो चन्द्रो की सेना आवेगी, तो विचारे निशाचर उन्हें खानर जियेंगे ॥३॥

विशेष—(१) 'अवन सुनी सठ' —मदोदरी ने कहा था—'सुनत नाथ' । अतः, इसने कानों से तो सुना, परन्तु उसे माना नहीं, इसीसे वक्ता लोग उसे 'सठ' कहते हैं । कहा ही है—'सठ सन नित्य उसर बीज बये फल जथा' (ल० ५०), मदोदरी ने श्रीरामजी की वडाई की थी, उसीके निरादर के लिये बहुत हँसा, क्योंकि रावण अभिमानी है—ऐसे लोग अपने आगे किसी को नहीं गिनते । जैसा कि उसके अगले वचनों से स्पष्ट है । 'जगत निद्रित', यथा—'रत्न मद मत्त फिरइ जग धावा । प्रति भट खोजत कतहुँ न पावा ।' (बा० दो० १८१), अर्थात् जो (भे) निलोक विजयी है, उसे नर-दानरका भय दिखायी है । ऐसा कहने का कारण वह आगे स्वयं कहता है—

(२) 'सभय सुभाव नारि कर साचा ।'—कियों वे आठ अवगुणों में 'सभय होना' भी एक है, यथा—'साहस अनृत चपलता माया । भय अजिबक असीच अदाया ॥' (ल० दो० ५), अभी तक यह कथियों से ही सुना जाता था । आज मैंने उसकी सत्यता प्रत्यक्ष पाई कि जिसे कहीं किसी से भी भय नहीं, वह मदोदरी भी डर रही है अतः, यह नारि-स्वभाव ही है ।

(३) 'मगल महँ भय' —यिना प्रयास के आहार मिलना मगल है, यथा—'नर कपि भालु अहार हमारा' (ल० दो० ७), 'गृह धैठे अहार निधि दीन्हा ।' (ल० दो० १६) । शत्रु को देखकर भयभीत होना मन का कसा होना है और भय को देखकर भय खाना तो मन का अति कसा होना है । उसी मगल विधान को आगे कहता है—

(३) 'जौ आपइ मरकट बटकाई ।' —'जौ' अर्थात् आने में अभी संदेह है, भय के मारे नहीं आवेंगे । यदि काल की प्रेरणा से सम्भवतः आ भी जायँ, तो विचारे निशाचरों के पेट भरेंगे । 'मरकट कटकाई'—एक-दो से तो एक निशाचर को भी पूरा न पड़ता । 'कटकाई' आवे, तभी सब निशाचर जियेंगे । जो भूख के मारे दीन (विचारे) हो रहे हैं, यथा—'आये कीस काल के प्रेरे । लुधायत सन निसिचर मेरे ॥' (ल० दो० १८), श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी के नाम उसने नहीं लिये, क्योंकि यहाँ वह आहार का ध्यान कर रहा है और वे दो तो एक भी निशाचर के पेट भरने योग्य नहीं हैं ।

मदोदरी ने जो 'निकर निशाचर भेक' कहकर इसकी सेना की निर्मलता कही थी, उसका उत्तर उसने यह दिया और जो उसने कहा था—'हित न तुम्हार सभु अत्र कीन्है ।' उसका उत्तर वह आगे—'कपहि लोकप' से देगा । पहले अपनी सेना का बल कहकर तब अपना कहता है—

कपहि लोरुप जाकी त्रासा । तासु नारि सभौत बड़ि हासा ॥४॥
अस कहि बिहँसि ताहि उर लाई । चलेउ सभा ममता अधिकाई ॥५॥
मदोदरी हृदय कर चिंता । भयउ कत पर बिधि विपरीता ॥६॥

अर्थ—जिसके डर से लोकपाल काँपते हैं, उसकी भी डरनेवाली हो, यह बड़ी हँसी की बात है ॥४॥ ऐसा वह बिहँसकर उसे छाती से लगाया और अधिक स्नेह एवं अभिमान दिखाकर सभा को चला ॥५॥ मदोदरी हृदय में चिन्ता करने लगी कि स्वामी पर विधाता प्रतिकूल हो गये हैं ॥६॥

विशेष—“कंपहि लोकप...” यथा—“कर जोरे सुर दिसिष त्रिनीता । मृकृटि त्रिलोकत मकल समोता ॥” (दो० ३६) ; भाव यह कि तू हमें मनुष्य का भय दिखाती है, परन्तु मेरे डर से तो लोकपाल तक काँपते हैं । और निशाचरों की स्त्री नर-वानर से डरे, तो हँसी की बात है और उन निशाचरों के राजा रावण की रानी उनसे डरे, यह तो बड़ी हँसी की बात है ।

(२) ‘अस कहि विहँसि...’—उपक्रम मे भी रावण हँसा था ; यथा—“विहँसा जगत त्रिदित अभिमानी ।” और यहाँ उपसंहार में भी हँसा । तात्पर्य यह कि मंदोदरी की बात उसने हँसी में ही उड़ा दी । विहँस-कर हृदय से लगाया कि जिससे उसके वचन के निरादर का कष्ट उसे न हो । पुनः मंदोदरी पहले इसके मोंबों से लगी थी । उसीके प्रतिफल इसने भी चलते समय उसे हृदय से लगाया । ‘चलेउ हृदय ममता अधिकाई’—मंदोदरी का ज्ञान-कथन यहाँ व्यर्थ हो गया, क्योंकि रावण के हृदय में ममता है ; यथा—“ममता-रत सन ज्ञान कहानी ।” उसर जीज धये फल जया ।” (दो० ५७) ; ममतारूपी अधकार से इसे कुछ सूझना ही नहीं ; यथा—“ममता तिमिर लमी अधियारी । राग द्वेप उलूक सुख कारी ॥” (दो० ४६) ; इसी ममता-वश इसने स्त्री से राग किया, अर्थात् उसे हृदय लगाया, श्रीरामजी के प्रति इसने द्वेष किया, यह यही चरितार्थ है ।

ममता के स्नेह और अभिमान दो अर्थ होते हैं । रावण ने अपनी स्त्री से स्नेह किया और साथ ही अपना अभिमान भी प्रकट किया कि लोकपाल तक मेरे डर से काँपते हैं, तो नर-वानर मेरे सामने क्या वस्तु है ? तीसरा अर्थ ‘भेरापना’ भी है, वह भी सभा जाते समय हृदय में जागरित है कि मेरे ऐसे-ऐसे कुटुंब एवं सुभट हैं, हमारा कोई क्या कर सकता है ; यथा—“कुंभ करन अस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सकारि । मोर पराक्रम नहिं सुनेहि, ...” (छ० दो० २७) ।

(३) ‘मंदोदरी हृदय कर चिंता...’—अब इसे अपने अहिंसा की चिन्ता हुई कि मेरा उसके वचन का उद्योग नष्ट हो गया, इससे स्पष्ट हो गया कि विधाता इसके विपरीत है । अब इसकी भलाई नहीं है ; यथा—“विधि विपरीति भलाई नाहीं ।” (बा० दो० ५१) ; पहले इसने भलाई का उपाय किया ; यथा—“तासु नारि...पठवहु कंत जो चहु भलाई ।” पर विधि विपरीतता से वह व्यर्थ हो गया ।

बैठेउ सभा खबरि असि पाई । सिंधु पार सेना सब आई ॥७॥

बूभेसि सचिव उचित मत कहह ॥ ते सब हँसे मष्ट करि रहह ॥८॥

जितेहु सुरासुर तब अम नाहीं । नर - वानर केहि लेखे माहीं ॥९॥

शब्दार्थ—मष्ट करना=चुप होकर रहना ; यथा—“मष्ट काहु अनुचित सब नाहीं ।”—(बा० दो० २७७) ।

अर्थ—सभा में बैठे, तब यह खबर पाई कि सब सेना समुद्र पार आ गई है ॥७॥ मंत्रियों से पूछा कि जो मत (सलाह) उचित हो, वह कहो । वे सब हँसे कि चुप होकर बैठे रहिये ॥८॥ जब सुर-असुर को आपने जीता, तब तो कुछ अम हुआ ही नहीं, ये नर-वानर किस गिनती में हैं ? ॥९॥

विशेष—(१) ‘बैठेउ सभा खबरि...’—ऐसी खबर देने का उचित स्थान सभा ही है, इसलिये रावण के वहाँ आ जाने पर दूतों ने कहा । पहले इन्हीं बातों को लेकर सभा की कार्यवाही प्रारम्भ हुई । इससे जान पड़ता है कि श्रीहनुमान्जी के लंका-दहन करके जाने के बाद से सभको यही चिन्ता लगी रहती थी, यथा—“उहाँ निशाचर रहहि संसंका । जब ते ...” ऊपर कहा ही गया है । अतः, सब इसीकी जासूसी

मे रहते थे। 'सिंधु पार' = उस पार, दूसरी ओर का किनारा। एक तट के लोग दूसरे तट को उस पार कहते हैं।

(२) 'धूमैसि सचिव उचित मत'—उसके मत में 'श्रीसीताजी को दे दो, शत्रु से मेल कर लो'—यह अनुचित मत है। शत्रु मारे जायें, श्रीसीताजी को नहीं देना पड़े—यही उचित मत है, यथा—“यदेया च यथा सीता चप्यौ दशरथात्मजी। भवद्विर्मयतां मत्र सुनीत चाभिधीयताम्।” (वाल्मी० ३।१२-२५), अर्थात् जिमसे श्रीसीताजी को नहीं देना पड़े और दोनों दशरथकुमार मारे जायें, ऐसा विचार आपलोग निश्चित करें और उसके लिये निश्चित कर्तव्य प्रतलावें। आगे भी इसने ऐसा ही पृच्छा है, यथा—“सभा आइ मरिन्ह तेहि बूझा। करन कवन निधि रिपु सँ जूझा ॥” (छ० दो० ७), यहाँ उचित मत पृच्छने का भाव यह है कि उस पार चलकर लड़ें कि उन्हें इस पार उतर आने दें, या कैसे लड़ें ?

(३) 'ते सत्र हँसे मष्ट करि रहू'—इसलिये हँसे कि ऐसी बात कहने के योग्य नहीं है जो सुनेगा, क्या कहेगा ? कि राजा रावण लोकत्रय जीतकर आज नर-यानर से युद्ध करने के उपाय पृच्छते हैं ? देखिये, रावण ने मदोदरी की बात को हँसी में उड़ा दिया, और वही बात मत्रियों ने भी इसके साथ की, परन्तु इसपर रावण प्रसन्न ही हुआ कि जो बात मैंने मदोदरी से कही थी “जौ आवे मरुट फटकाई” “यही मत्रियों का भी मत है। मत्री लोगों ने हँसकर जनाया कि आप हमसे उचित कहने को कहते हैं और स्वय अनुचित पृच्छते हैं, मला, नर-यानरों से लड़ाई के लिये भी सम्मति पूछा जाती है ?

(४) 'जितेहु सुरासुर तत्र श्रम नाही।'—जो सुर-असुर लेपे में है, अर्थात् उनमें बड़े-बड़े वीर हैं, उन्हें तो आपने जीत ही लिया। सुर से स्वर्ग लोक और असुर से पाताल लोक जीतना कहा, उसमें श्रम न हुआ, यथा—“रावन आवत सुनेउ सकोहा। देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा ॥ विगपालन्ह के लोक मुहाये। सुने सकल दसानन पाये ॥” (बा० दो० १८३)। तब ये मर्त्यलोक के नर-यानर किस गिनती में हैं, जिनके लिये उपाय सोचें।

दो०—सचिव वैद गुरु तीन जौं, प्रिय बोलहिं भय आस।

राज धर्म तन तीनि कर, होइ बेगिहीं नास ॥३७॥

सोइ रावन कहँ यनी सहार्ह। अस्तुति करहिं सुनाइ सुनाई ॥१॥

अर्थ—मत्री, गुरु और वैद ये तीन भय या आशा से, प्रिय बोलते हैं, तो राज्य, धर्म और शरीर, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है ॥३७॥ ये ही बातें रावण को सहायक हुई हैं, सत्र सुना-सुनाकर स्तुति करते हैं ॥१॥

विशेष—‘सचिव वैद गुरु’—यही दोहा दोहावली ५२४ में भी है, पर वहाँ ‘मत्री गुरु अह वैद’ पाठ है। जिससे ‘राज’ धर्म, तन, तीनों के साथ क्रम ठीक बनता है। मत्री भय से ठकुर-मुहाती पड़े, तो राज्य का नाश, गुरु अधर्म से न रोके तो धर्म का नाश और वैद भय से भयस न करावे और रोगी की हाँ में-हाँ मिला दे, तो रोगी के तन का शोघ ही नाश होता है। पर यहाँ पाठ में वैसा यथासरथ अलंकार नहीं है, यह भी भाव गर्भित है कि जब ये तीनों रावण के विपरीत ही हैं, तब श्रीगोस्वामीजी ने शब्दों से भी वैपम्य प्रकट कर ही दिया।

मंत्री लोग पीछे तो कहते हैं—“जासु दूत बल वरनि न जाई । तेहि आये पुर कवनि भलाई ॥”
 “नहिं निसिचर कूल केर उगारा ॥” (दो० २५) । और रावण के सामने भय से उसे सुना-सुनाकर स्तुति करते हैं, यथा—“ते सन हँसे...जितेहु सुरासुर...” अतः, रावण का राज्य नाश होगा, यथा—“संग ते जती कुमंत्र ते राजा ।...नासहि बेगि...” आ० दो० २०) ; गुरुशिवजी ढर से नित्य ही पुजाने आते थे; यथा—“संभु सभीत पुजावन रावन ते नित आबैं ॥” (क० उ० २) । उन्होंने भी ढर से इसे अथर्म करने से नहीं रोका, यथा—“संभु सेवक जान जग बहु बार दियो दस सीस । करत राम-विरोध सो सपनेहुँ न हटकेउ ईस ॥” (वि० २१६) , इससे रावण का धर्म नाश होगा । यह राम-विमुख हो रहा है । वैद्य सुप्रेम इसी के यहाँ पला, पर संजीवनी द्वारा शत्रु पक्ष का कार्य किया, इत्यादि रीति से इसके सभी विपरीत हो रहे हैं । यही मंत्रकार कहते हैं, यथा—“सोइ रावन कहैं यनी सहाई ...” ‘यनी सहाई’ अर्थात् संयोग आ यना है । कहा ही है—“भये निधि निमुख निमुख सय कोऊ” (अ० दो० १८१) ।

अवसर जानि विभीषन आवा । आता-चरन सीस तेहि नावा ॥२॥

पुनि सिरनाइ बैठ निज आसन । बोला बचन पाइ अनुसासन ॥३॥

जौ कृपाल पूछेहु मोहिं बाता । मति अनुरूप कहवैं हित ताता ॥४॥

अर्थ—अच्छा अवसर जानकर श्रीविभीषणजी आये और भाई के चरणों में उन्होंने शिर नवाया ॥२॥ फिर शिर नीचा करके (या, शिर नवाकर) अपने आसन पर बैठे और आज्ञा पाकर बचन बोले ॥३॥ हे कृपालु ! जो आप मुझ से बात पूछते हैं तो हे तात ! मैं अपनी बुद्धि के अनुसार हित की बात कहता हूँ ॥४॥

विशेष—(१) ‘अवसर जानि’—(क) उचित उपदेश देने के योग्य अच्छा अवसर जानकर; यथा—“मुनि, पुलस्ति निज सिष्य सन, कहि पठई यह बात । तुरत सो मैं प्रभु सन कही, पाइ सुअवसर तात ॥” यह आगे स्पष्ट है । (२) अभी तक इस कारण नहीं आये थे कि और-और मंत्रियों के मतों का रंडन करना पड़ता, जो रावण को न रुचता । जैसे आगे लं० दो० ८ में प्रहस्त ने रंडन किया तब रावण क्रुद्ध हुआ । या (ग) अपने नित्य के आने का अवसर जानकर ।

बुद्धिमान् लोग अवसर जानकर ही कार्य करते हैं, इस समय रावण ने उचित उपाय के संबंध में प्रश्न किया है । ऐसा अवसर विशेषकर सभा के मध्य में ये चाहते थे और इन्हें पुलस्त्यजी के सदेशों का बल भी है अतः, ‘संभवतः’ मेरी बात लग जाय और रावण का कल्याण हो जाय, यही विचार कर आये । ‘भ्राता चरन सीस ...’—सनलोनों ने राजा मानकर प्रणाम किया । इन्होंने ज्येष्ठ भ्राता को पिता के तुल्य मानकर विशेष भक्ति सहित प्रणाम किया । आगे—‘तुम्हें पितृ सरिस भले ’ ’ कहा ही है ।

(२) ‘पुनि सिर नाइ ’—सब के आसन नियमित हैं । बड़ों के सामने प्रणाम करके और शिर नीचा करके आसन पर बैठना चाहिये, वैसे ही ये बैठे और यह भी नीति है कि बिना पूछे न बोले, इससे ये आज्ञा पाकर बोले । ‘पाइ अनुसासन’—और मंत्रियों के मत से रावण को संतोष नहीं हुआ था, इसीसे इनके आते ही यही प्रश्न इनसे भी किया गया । ये सब मंत्रियों में प्रधान थे, इससे भी सबके पीछे इनसे पूछा जाना योग्य ही था ।

(३) ‘जौ कृपाल पूछेहु मोहिं ...’—भाव आप बहुत कुछ जानते हैं, पर मुझसे पूछा, यह आपने

रूपा करके मुझे वड़ाई दी। भाव यह कि मैं उपदेश देने योग्य नहीं हूँ, केवल अपनी मति के अनुसार आपके हित की बात ही कहता हूँ। उपदेश देना नहीं कहा, क्योंकि उससे रावण चिढ़ता है; यथा—“मृत्यु निफट आई खल तोही। लागेसि अधम सिखावन मोही॥” (दो० २१) “गुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा।” (आ० दो० २५); “मति अनुरूप”—इस तरह कहने की रीति है; यथा—“मैं निजमति अनुसार, कहउँ उमा...” (या० दो० १२०); इससे अपनी बुद्धिमत्ता का अभिमान नहीं पाया जाता।

यह भी भाव है कि और लोगों की मति में—‘नहिं निसिचर कुल केर उवारा।’; ‘तेहि आये पुर कथनि भलाई।’ है; पर आपके सामने आपकी मति के अनुरूप कहते हैं। मैं वेसा नहीं कहता, किन्तु अपनी ही मति के अनुरूप कहता हूँ। इनके वचन शुद्ध साधुता की रीति से हैं।

यही बात आगे शुक्र ने भी कही है; यथा—“नाथ रूपा करि पूछेहु जैसे। मानहु कहा क्रोध तजि वैसे॥” (दो० ५१); पर उसमें ‘मानहु’ और ‘क्रोध तजि’ से पहले ही उसने रावण को हठी और क्रोधी सिद्ध किया।

जो आपन चाहइ कल्याणा। सुजस सुमति सुभ गति सुख नाना॥५॥

सो परनारि - लिलार गोसाईं। तजउ चौथि के चंद कि नाई॥६॥

अर्थ—हे गोस्वामी ! जो अपना कल्याण, सुन्दर यश, सुन्दर मति, शुभ गति और अनेक प्रकार के सुख चाहे; वह परस्त्री के ललाट को चौथ के चन्द्रमा की तरह त्याग दे; क्योंकि इसके देखने में फलक है॥४-६॥

विशेष—(१) ‘जो आपन चाहइ’—ये सब सामान्य रीति से औरों पर लगाकर उपदेश देते हैं जिससे वह क्रोध न करे। रावण काम, क्रोध, लोभ तीनों के यश में है, इसलिये अभी उसे परोक्ष रीति से कहते हैं—‘पर नारि लिलार’ से काम, ‘भूत द्रोह’ से क्रोध और ‘अल्प लोभ’ से लोभ को त्यागने के लिये कहते हैं; पर वह इस तरह के कथन को न समझने का ढोंग दिखाकर टाल देगा, क्योंकि वह अभिमानी है, अपनेमें दोष न मानेगा। तब दोहे में अपरोक्ष रीति से भी कहेंगे; यथा—“काम क्रोध मद लोभ...”

यहाँ प्रस्तुत प्रसंग में श्रीसीताजी के लौटाने की बात कहना है इसलिये ‘पर नारि लिलार’ प्रथम कहा है और दोहे में ‘काम’ दोष को। पर नारि लिलार (मुख देखना कालुकत-रूपी दोष है, इसको विस्तार से कहते हैं कि इससे पाँच बातों का नाश होता है—(१) सुयश का नाश; यथा—“कामी पुनि कि रहइ अकलंका।” (उ० दो० १११); (२) सुमति का नाश; यथा—“मुनि अति विकल मोह मति नौठी।” (या० दो० ११४); (३) शुभगति का नाश; यथा—“सुभगति पाव कि परतिय गामी।” (उ० दो० १११); (४) नाना प्रकार के सुख का नाश; यथा—“अवशुन मूल सुल प्रद, प्रमदा सब दुख गानि।” (आ० दो० ४४)। (५) कल्याण का नाश; यथा—“तासु नारि निज सचिव बोलाई। पठवहु कंत जो चहइ भलाई॥” (दो० १५); इन पाँचों बातों का परस्त्री-अनुरक्ति से नाश होता है और ये पाँचों सत्संग से प्राप्त होनी हैं, देखिये वा० दो० २ बी० ५-६ भी। श्रीविभीषणजी संत हैं। उन्होंने परस्त्री-चिंतन को इस तरह त्याग दिया है कि मुख में उसका नाम तक नहीं लेते, किन्तु ‘लिलार’ से जनाते हैं। स्त्री के मुख की उपमा चौथ के चन्द्रमा से दी जाती है। उसमें ललाट मात्र चन्द्रमा के आकार का रह जाता है। उसे भी देखना फलक है। अतः, उसका त्यागना ही उचित है। यहाँ काम से पाँच बातों का नाश होना कहा। आगे क्रोध

और लोभ पर कहते हैं। 'गोसाई' का भाव यह है कि आप राजा हैं, राजा का आचरण ही प्रजा के लिये आदर्श होता है। अतः, आप स्वयं पर-स्त्री का त्याग करें और जो दूसरा पर-स्त्री ग्रहण करे उसे दंड दें।

चौदह भुवन एक पति-होई। भूत-द्रोह तिष्ठइ नहिं सोई ॥७॥

गुन-सागर नागर नर जोऊ। अल्प-लोभ भल कहइ न कोऊ ॥८॥

दोहा—काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ।

सब परिहरि रघुवीरहि, भजहु, भजहिं जेहि संत ॥३८॥

अर्थ—जो चौदहो भुवनों का अकेला ही स्वामी हो, वह भी भूत (जीव) द्रोह से ठहर नहीं सकता (नष्ट हो जाता है) ॥७॥ जो मनुष्य गुणों का सागर (सर्व गुण-पूर्ण) और चतुर हो, उसको भी चाहे थोड़ा ही लोभ क्यों न हो, तो भी कोई अच्छा नहीं कहता। न हे नाथ ! काम, क्रोध, मद, लोभ—ये सब नरक के मार्ग हैं, इन सबको छोड़कर रघुवीर श्रीरामजी को भजो, जिन्हें संत भजते हैं। ३८।

विशेष—(१) 'भूत द्रोह'—से यहाँ जीव-मात्र के द्रोह का भाव है, भूत-द्रोही ईश्वर का भी द्रोही है, क्योंकि ईश्वर सर्व भूतमय है; यथा—“जेहि पृष्ठें सोइ मुनि अस कहई। ईश्वर सर्वभूतमय अहई ॥” (उ० दो० १०६); “भामात्मपरदेहेषु प्रद्विपन्तोऽभ्यसूकाः ॥” (गीता १६/१८)। भूत द्रोह भारी पाप है; यथा—“सरन गये प्रभु ताहु न त्यागा। विषय द्रोह कृत अघ जेहि लागा ॥” (दो० ३८) ऐसे पाप से नाश होता है; यथा—“विषय द्रोह रत यह खल कामी। निज अघ गयउ कुमारा गामी ॥” (छं० दो० १०८)।

(२) 'गुन सागर नागर नर जोऊ'—उपर्युक्त काम और क्रोध समय टल जाने पर शान्त भी हो जाते हैं, परन्तु लोभ थोड़ा भी हो तो वह बढ़ता ही जाता है; यथा—“जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकारि” (छं० दो० १००); लोभ अल्प भी रहता है तो गुण-सागरों की भी निन्दा होती है; यथा—“लोभः स्वल्पोऽपि तान्दन्ति चित्रो रूपमिवोपस्थितम्” (श्रीमद्भागवत); अर्थात् थोड़ा भी लोभ गुण-समूह को नष्ट कर देता है, जैसे थोड़ा-सा क्षुद्र सुन्दर रूप को।

(३) 'काम क्रोध मद लोभ सब'—अभी तक सबको पृथक्-पृथक् कहा गया था। अब एक साथ कहकर उनका त्यागना कहते हैं, अतएव युक्ति से राखण—ऐं इन सबका होना जना दिया। कहने का मुख्य प्रयोजन इनका त्याग कराने के लिये था। अतः, उसे प्रकट रूप में कहा। 'नरक कर पंथ'; यथा—“त्रिविधं नरकरयेदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयंत्यजेत् ॥” (गीता १६/२१); कामादि नरक के मार्ग हैं, इनका त्याग करो और हरि-भजन मोक्ष का मार्ग है, अतएव उसको ग्रहण करो; यथा—“संत-संग अपचर्ग कर, कामी भवकर पंथ ॥” (उ० दो० ३३); पहले कामादि से सुयश आदि का नाश होना कहा गया था और अब उन्हें नरक का मार्ग कहा जाता है। भाव यह है कि ये कामादि दोनों लोक का नाश करते हैं।

इसमें 'पंथ' और 'संत' में अनुपयास का मिलान नहीं है, क्योंकि नरक के मार्ग से संत का सम्पर्क भी नहीं रहता। अतः, इसी भाव से मिलान नहीं है। केवल एक ही मात्रा का मेल है। ऐसे ही—“चंद्रहास हर मम परितोषं। रघुपति विरहु अनल संजातं ॥” इत्यादि अन्यत्र भी हैं।

(४) 'सब परिहरि'—संत जब विचार करके निश्चय कर लेते हैं, तब सबको त्याग कर श्रीरामजी का भजन करते हैं; यथा—“एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणः पुत्रैपण्यायाश्च वित्तैपण्यायाश्च लोकैपण्यायाश्च व्युत्थायाथभित्ताचर्यं चरन्ति ।” (बृह० १।५।१); अर्थात् उस आत्मा को जानकर; पुत्रैपण्या, वित्तैपण्या और लोकैपण्या त्याग कर ब्राह्मण भित्ताचरण करते हैं। तथा—“संत कहहिं असि नीति दसानन । चौथे पन जाइहि नृप कानन ॥ तासु भजन कीजिय तहँ भरता ।” सुत कहँ राज समर्पि बन, जाइ भजिय रघुनाथ ।” (छं० दो० ६) । यहाँ तक अपनी मति के अनुरूप ही कहा, अब आगे श्रीपुलस्त्यजी का संदेशा कहते हैं—

तात राम नहिं नर भूपाला । सुवनेश्वर कालहुं कर काला ॥१॥

ब्रह्म अनामय अज भगवंता । व्यापक अजित अनादि अनन्ता ॥२॥

अर्थ—हे तात ! श्रीरामजी मनुष्य रूप राजा नहीं हैं, वे (समस्त) सुवनों (ब्रह्मांडों) के स्वामी और काल के भी काल हैं ॥१॥ ब्रह्म हैं, अविद्या जन्य रोगों से रहित हैं, अजन्मा हैं, परैश्वर्ययुक्त, व्यापक, जीतने के अयोग्य, आदि रहित और अन्त रहित हैं ॥२॥

विशेष—(१) 'तात राम नहिं नर'—श्रीविभीषणजी रावण को पहले विकारों का त्यागना कहकर तब उसे ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, यही नियम भी है; यथा—“करहु हृदय अति निमल पसहिं हरि कहि कहि सबहि सिखावै । हौं निज घर अमिमान मोह मद रल मंडली बसावै ।” (वि० १५२) । रावण को श्रीरामजी के ईश्वरत्व से संदेह है, उसने श्रीरामजी को मनुष्य ही माना है; यथा—“नर कर करसि घरान ॥” (छं० दो० २५); इसी पर कहते हैं; यथा 'राम नहिं नर भूपाला' 'सुवनेश्वर'—सुवन का अर्थ ब्रह्मांड है; यथा—“देखेउं बहु ब्रह्मांड निकाया ॥” अथपपुरी प्रति सुवन निनारी ।” (छं० दो० ७१-८०) । ब्रह्मांड अनेकों हैं, और श्रीरामजी इन सब के स्वामी हैं ब्रह्मांडों को भी काल खाता है; यथा—“ऊरि तरु बिसाल तब माया । फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥” ते फल भच्छक कठिन कराला । तब डर डरत सदा सोउ काला ॥” (आ० दो० १२); परन्तु श्रीरामजी काल के भी काल (भक्षक) हैं; यथा—“श्रुष्टि भंग जो कालहि खाई ॥” (छं० दो० ६४); इस तरह श्रीरामजी को भूधन (देश) और काल के भी प्रवर्तक एवं देश-कालातीत सिद्ध किया । अतः, उन्हें 'ब्रह्म' कहा गया है । फिर 'अनामय अज' ब्रह्म के विशेषण कहे गये हैं, प्रभु अनामय अर्थात् अविद्या आदि रोगों से रहित हैं, इसी से कर्मवश उनका जन्म नहीं होता, किन्तु अज हैं । जन्म तो देखा जाता है—इसका समाधान 'भगवंता' शब्द से करते हैं कि वे परैश्वर्य से जगत् की उत्पत्ति, पालन और प्रलय करनेवाले हैं, अतएव स्वेच्छा से अवतार लेते हैं; यथा—“भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तनु भूप ॥” (उ० दो० ७१); 'व्यापक' हैं, अर्थात् व्याप्य-भूत जगत्-मात्र के आधार होते हुए भी उससे निर्लिप्त हैं । इसी से 'अजित' हैं, उन्हें कोई जीतकर अर्पण नहीं कर सकना । पुनः 'अनादि अनन्ता' हैं; यथा—“आदि भंड बोज जासु न पाया ॥” (आ० दो० ११०) ।

गो - दिज - धेनु - देव - हितकारी । कृपासिंधु मानुष - तनु - धारी ॥३॥

जनरंजन भंजन गलघाता । वेदधर्म रच्छक सुनु आना ॥४॥

अर्थ—प्रिययी, ब्राह्मण, गऊ और वृषदाओं के हित करने वाले हैं; कृपा के सागर हैं (कृपा से)

मनुष्य-शरीर धारण करते हैं ॥३॥ हे भाई ! सुनिये, श्रीरामजी जनों के आनन्द देनेवाले, दुष्टसमूह के नाशक वेद और धर्म के रक्षक हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'गो द्विज धेनु...' उपर्युक्त 'नहिं नर भूपाला' की पुष्टि में कहते हैं कि प्रभु ने इस समय पृथिवी आदि के हित के लिये कृपा करके मनुष्य का शरीर धारण किया है; यथा—“तेहि धरि देह चरित कृत नाना । सो केवल भगतन हित लागी । परम कृपाल प्रनत अनुरागी ” (बा० दो० १२); भाव यह है कि देराने में तो ये नर मालूम पड़ते हैं, परन्तु नर नहीं हैं, ब्रह्म हैं । गो-द्विज आदि के लिये कृपा करके इन्होंने अवतार लिया है । रावण ने भी पहले ऐसा अनुमान किया था; यथा—“सुररंजन भंजन महि-भारा । जो भगवंत लीन्ह अवतारा ” (बा० दो० १२); पर-जब वह कंचन-भृग द्वारा उनकी परीक्षा के लिये गया, तब उसने प्रभु का मनुष्य होना ही निश्चय किया ।

(२) 'जन रंजन भंजन रत्न प्राता ।...' ; यथा “परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ।” (गीता ४।८); यहाँ श्रीविभीषणजी ने युक्ति से जना दिया कि जिनके तुम विरोधी हो, श्रीरामजी ने उन्हीं की रक्षा के लिये अवतार लिया है । अतः, चैर रक्तोगे तो उनसे बच नहीं सकोगे —

श्रीरामजी

रावण—(बा० दो० १८१-१८२) ।

गो-द्विज धेनु देव हितकारी

जेहि जेहि देस धेनु द्विज...आगि लगावहिं

जन रंजन

साधुन्ह सन करवावहिं सेवा ।

भंजन रत्न प्राता

बाढ़े खल बहु चोर जुआरा । जे...

वेद-रक्षक

तेहि बहु विधि त्रासइ देस निकासइ जो कह वेद पुराना

धर्म-रक्षक

जेहि विधि होइ धर्म निर्मूला । सो सब करहिं...

तात्पर्य यह है कि तुम्हारे मारने के लिये ब्रह्म ही नर-रत्न-धारण किये हुए हैं ; क्योंकि तुम्हारी मृत्यु मनुष्य के हाथ से निर्णीत है । अतः, इनसे बैर करोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है ।

ताहि बैर तजि नाइय माथा । प्रनतारति - भंजन रघुनाथा ॥५॥

देहु नाथ प्रभु कहैं बँदेही । भजहु राम बिनु हेतु सनेही ॥६॥

अर्थ—चैर छोड़कर उनको शिर नवाइये, श्रीरघुनाथजी शरणागत के दुःख नाश करनेवाले हैं ॥५॥ हे नाथ ! प्रभु को वैदेही दे दीजिये और विना कारण ही स्नेह करनेवाले श्रीरामजी को भजिये ॥६॥

विशेष—(१) 'नाइय माथा'—बस, केवल इसी की आवश्यकता है, कुछ भेंट-पूजा की आवश्यकता नहीं है; यथा “बलि पूजा चाहि नहीं चाहि एक प्रीति ” (वि० १०७) । “भलो मानि हे रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो नाइ है । ततकाल तुलसीदास जीवन जनम को फल पाइ है ।” (वि० १२५); “सकृत प्रनाम किये आपनाये ।” (अ० दो० २६८); “प्रनतारति भंजन ”—आर्चन-वाणी सहित प्रणाम करो; यथा—“प्रनत पाल रघुवंसमनि, त्राहि त्राहि अर मोहि । आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करें गो तोहि ॥” (सं० दो० १०); अर्थात् 'त्राहि त्राहि' कहना हो आर्चन-वाणी है, ऐसे ही श्रीविभीषणजी स्वयं

भी शरणागत हुए हैं; यथा - “ग्राहि ग्राहि आरति हरन, मरन सुखद रघुवीर अस कहि बरत ढंडवत देखा ।” (दो० ४५); ‘रघुनाथा’ पद से उपर्युक्त ऐश्वर्य को इन्हीं रघुरत्नोद्भव श्रीरामजी में घटित किया गया है, यथा—“जेहि निधि रहा जाहि जस भाऊ । तेहि तस देयेउ कोसलराऊ ।” (बा० दो० २१) ।

(२) ‘देहु नाथ प्रभु कहैं वैदेही’—श्रीविभीषणजी ने हाथ जोड़कर याचना करते हुए ‘नाथ’ शब्द का प्रयोग किया है—‘नाथ-याचने’ धातु से ‘नाथ’ शब्द निष्पन्न होता है ‘प्रभु’ अर्थात् वे समर्थ हैं, न दोगे, तो बल-पूर्वक ले लेंगे, फिर तुम्हारी कुछ न चलेगी ‘राम बिनु हेतु सनेही’; यथा - “अस प्रभु वीन बधु हरि, कारन रहित दयाल ” (बा० दो० १११), “सहज सनेही राम सौं ” (वि० ११५) । ‘देहु - वैदेही’—भाव यह है कि जैसे विदेहराज ने इन्हें श्रीरामजी को अर्पण करके यश पाया है, वैसे ही तुम भी अर्पण करो । देखिये दो० २१ चौ० १० भी ।

सरन गये प्रभु ताहु न त्यागा । विश्व-द्रोह-कृत अघ जेहि लागा ॥७॥

जासु नाम त्रयनाथ नसावन । सोह प्रभु प्रगट समुक्तु जिय रावन ॥८॥

अर्थ—शरण जाने पर प्रभु ने उसको भी नहीं त्यागा, जिसको ससार-भर से द्रोह करने का पाप लगा हो । ७। जिनका नाम तीनों (दैहिक, वैश्विक, भौतिक) तापों का नाशक है, वही प्रभु प्रगट हुए हैं, हे रावण । ऐसा हृदय में समझो ॥८॥

विशेष—(१) ‘सरन गये प्रभु ..’—यदि रावण को अपने पापों के कारण यह भय हो कि मुक्त ऐसे पापी को वे शरण में न रखेंगे। तो कहते हैं—‘सरन गये ..’ रावण भी विश्वद्रोही है; यथा—“निरय द्रोह रव यह रत्न कामी ” (ल० दो० १०८); ‘प्रभु’ अर्थात् शरण जाने पर ऐसे पापों को नष्ट करने में वे समर्थ हैं, यथा—“सर्नमुख होइ जीव मोहि जनहीं । जनम कोटि अघ नासहि तनहीं ॥” (दो० ४३); “जी नर होइ चराचर द्रोही । आवे सभय सरन तकि मोही ॥ ..करउँ सघ तेहि साधु समाना ॥” (दो० १०) ।

(२) ‘जासु नाम त्रय ताप नसावन ।’—रामनामाधन से तीनों ताप नाश होते हैं; यथा “राम-राम-राम जीह जी लौं तू न जपि है । लौं लौं तू कहैं जाय तिहुँ ताप तपि है ॥” (वि० १८), पुन “हेतु कृसातु भातु हिम कर को ” (बा० दो० १८); के अर्थ में राम-नाम से वैराग्य, ज्ञान और भक्ति का प्राप्ति होता कहा गया है । उनमें वैराग्य से दैहिक ताप, ज्ञान से भौतिक और भक्ति से वैश्विक ताप दूर होते हैं ।

‘समुक्तु जिय रावन’—यह श्रीपुलस्त्यजी का कथन है, श्रीविभीषणजी तो तात, नाथ आदि ही कहते आये हैं ।

दोहा—नार - वार पद लागउँ, बिनय करउँ दमसीत ।

परिहार मान मोह मद, भजहु कोसलाधीन ॥

मुनि पुलस्तिन निज शिष्य सन, कहि पठई यह बात ।

सुखत सो मैं प्रभु सन कही, पाइ मुश्रवसर तात ॥१६॥

अर्थ—हे दशशीरा । मैं बार-बार चरणों में लगकर विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को छोड़कर कोशलाधीश श्रीरामजी का भजन करो । पुलस्त्य मुनि ने अपने शिष्य द्वारा यह बात कहला भेजी है हे तात । सुन्दर अवसर पाकर उसे मैंने आप से कहा है ३६॥

विशेष—(१) 'बार-बार पद लागउँ'—सदेशा तो श्रीपुलस्त्यजी का कह रहे हैं, पर चरण-स्पर्श आदि नम्रता वे अपनी ओर से दिखाते हैं, क्योंकि नम्रता-युक्त उपदेश सफल होता है । अतः, वड़े लोग ऐसा ही करते हैं, यथा "औरत एक गुप्त मत, सगहि कहउँ कर जोरि" (ङ. दो. ४५); 'परिहरि मान मोह मद' काम, क्रोध, मद और लोभ का त्यागना पहले कहा ही था, यहाँ मान और मोह का त्यागना भी कहकर पक्षिचारों की पूर्ति की । मान त्रिलोक विजय का, मोह श्रीरामजी में नर-दृष्टि का और अपने बल आदि का मद । 'भजहु'—भजन करना ही इनका सिद्धान्त है, इसी से बार-बार इसे ही कहते हैं; यथा—'रघुनीर पद भजहु' 'भजहु राम' और यहाँ 'भजहु कोसलाधीस' । 'तुरत सो मैं'—सदेशा शीघ्र कह देने का मुझे आदेश था, इसलिये शीघ्र मैंने सुना दिया । सदेशा शीघ्र कह डालने की रीति भी है, यथा—'तुरत नाइ लखिमन पद माथा । चले दूत' (ङ. दो. ५१); ये दूत श्रीलक्ष्मणजी का सदेशा रावण के लिये ले गये हैं । श्रीपुलस्त्यजी ने शिष्य के द्वारा श्रीविभीषणजी को और श्रीरिभीषणजी ने स्वयं यहाँ संदेशा पहुँचाया, क्योंकि श्रीपुलस्त्यजी जानते हैं कि रावण दुष्ट है, कहीं मैं कहने जाऊँ और उसने नहीं माना तो इससे मेरा अपमान होगा । दूत के द्वारा कहने से भी मेरा अपमान ही करेगा, श्रीविभीषणजी सुअवसर देखकर और समझाकर कहेंगे, इसीलिये उन्होंने ऐसा किया ।

इस प्रसंग में नाम, रूप, लीला और धाम ये चारों कहे गये हैं; यथा—'तात राम नहि नर भूपाला' से 'मानुष तनु धारी' तक रूप, 'जन रंजन भंजन रत्न'—लीला, 'जासु नाम'—नाम और 'भजहु कोसलाधीस'—मे ध्वनि से धाम-माहात्म्य है ।

माल्यवत अति सचिव सयाना । तासु वचन सुनि अति सुख माना ॥१॥

तात अनुज तव नीति-विभूषण । सो उर धरहु जो कहत विभीषण ॥२॥

अर्थ—माल्यवान् वयोवृद्ध एवं अत्यन्त चतुर मंत्री है, उसने श्रीविभीषणजी के वचन सुनकर अत्यन्त सुख माना ॥१॥ (और रावण से बोला—) हे तात । तुम्हारे छोटे भाई नीति विभूषण हैं । अतः, श्रीविभीषणजी जो कुछ कहते हैं, उसी को हृदय में धारण करो ॥२॥

विशेष—(१) 'माल्यवत अति', यथा—'माल्यवत अति जरठ निसाचर । राचन मातु पिता मंत्री वर ॥' (ङ. दो. १६), यह वयोवृद्ध है और इसने देश-काल का बहुत अनुभव किया है और नीति शास्त्र को भी पढ़ा है यथा—'बोला वचन नीति अति पावन' (ङ. दो. ३९), 'अति सयाना' है, अतएव 'अति सुख माना' और-और मंत्रियों के वचन से इसने अति दुःख माना था—यह भी इसमें गमित है । दूसरे-दूसरे मंत्रियों ने श्रीविभीषणजी के मत में 'हाँ' नहीं की, क्योंकि वे जानते हैं कि यह बात रावण की प्रकृति के विरुद्ध है और उन्होंने श्रीविभीषणजी को राजा के भाई एवं प्रधान मंत्री मानते हुए इनके मत का खंडन भी नहीं किया । हृदय से तो वे भी ऐसा चाहते ही थे, पर रावण के भय से उन्होंने इसमें अपनी सम्मति नहीं दी ।

(२) 'तात अनुज तव नीति-विभूषण ।'—माल्यवान् धर्म का ज्ञाता है, अतः यदि इसका समर्थन

नहीं करता तो दोष का भागी होता । उसे रावण का उतना भय भी नहीं था, क्योंकि वह उसका नाना लगता था, इससे उसने इसका अनुमोदन किया । 'नीति विभूषण'—इनके द्वारा नीति शोभा पा रही है । यहाँ विभीषणजी ने उत्तम नीति कही है । वहाँ से वैर करना नीति-विरुद्ध है, इसी से इन्होंने श्रीरामजी की बड़ाई दिखाकर बार-बार वैर छोड़ने और उनसे प्रीति करने को कहा है । 'तव अनुज'—अर्थात् तुम्हारा छोटा भाई है, उत्तम नीति कहता है, इसका मान रखो, जैसा कि वे स्वयं भी आगे कहेंगे ; यथा—“ताव चरन गहि मागउँ, राखहु मोर दुलार ।” । ‘सो उर धरहु’ दूसरे-दूसरे मंत्रियों का मत त्यागकर विभीषण का ही मत हृदय में धारण करो ।

रिपु उतकर्ष कहत सठ दोऊ । दूरि न करहु इहाँ हड़ कोऊ ॥३॥

माल्यवंत गृह गयेउ बहोरी । कहइ विभीषण पुनि कर जोरी ॥४॥

अर्थ—दोनों राठ शत्रु की बड़ाई करते हैं, इन्हें दूर नहीं करता, यहाँ कोई है ? ॥३॥ तब माल्यवान् तो घर चला गया, विभीषणजी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे ॥४॥

विदोष—(१) 'रिपु उतकर्ष कहत'—भाव यह है कि ये दोनों (विभीषण और माल्यवान्) शत्रु से मिले हुए हैं, इन्हीं से उसकी बड़ाई करते हैं, अतएव ये इस समा के योग्य नहीं हैं । 'रिपु उतकर्ष' कहकर विभीषण के यत्नों को बड़ा दिया कि उधर मिले हुए हैं, इसी से उसकी मूठी बड़ाई करते हैं, यथा—“जिन्ह के कीन्हेमि बहुत बड़ाई । देखउँ मैं तिन्ह के प्रभुताई ।” (दो० २४) ; 'इहाँ है कोऊ'—मानों यहाँ कोई है ही नहीं कि सभी ऐसी बातें सुनते हैं और कुछ बोलते नहीं । जब दूसरे-दूसरे मंत्रियों ने हमारी प्रशंसा की, तब तो यह बूढ़ा मंत्री कुछ नहीं बोला और जब इसने शत्रु की बड़ाई सुनी, तब प्रसन्न हो उठा ।

शत्रु की बड़ाई सुनने पर रावण को क्रोध होता है; यथा—“आन वीर बल सठ मम आगे । पुनि पुनि पहिसि लाज पति त्यागे ॥” (सं० दो० २६), इतना क्रुद्ध इससे भी हुआ कि अभी तो ये दो ही हैं, फही इनकी संख्या और न हो जाय ।

(२) 'माल्यवंत गृह गयेउ बहोरी'—यह सयाना है, इससे स्वयं उठ गया कि दूसरा पकड़कर उठावेगा तो अपमान होगा । 'बहोरी' का भाव यह कि जब कुमंत्रियों ने सलाह दी थी, तब भी यह उठकर चला गया था, क्योंकि इसे यह सलाह नहीं रुची थी । श्रीविभीषणजी को आते देखकर आया था कि ये अच्छी सम्मति देंगे तो मैं भी इनका समर्थन करूँगा । अब फिर हमारी बार उठपर पर चला गया । श्री-विभीषणजी संत हैं, वे रावण का हित ही चाहते हैं, इनको अपने मानापमान का ध्यान नहीं है, इसी से फिर हाथ जोड़कर बोले । 'पुनि' से जाना गया कि पहले भी हाथ जोड़कर ही बोले थे ।

सुमति कुमति सबके उर रहहीं । नाथ पुरान निगम अस कहहीं ॥५॥

जहाँ सुमति तहँ संपति नाना । जहाँ कुमति तहँ विपति निदाना ॥६॥

नय उर कुमति बसी विपरीना । हित अनहित मानहु रिपु प्रीता ॥७॥

कालराति निसिचर कुल केरी । तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ॥८॥

अर्थ—दे नाथ ! वेदपुराण ऐसा कहते हैं कि सुमति और कुमति सबके हृदय में रहती हैं ॥५॥ जहाँ

सुमति है, यहाँ अनेक प्रकार की सम्पत्ति रहती है और जहाँ कुमति है, वहाँ अन्त में विपत्ति ही है ॥६॥ तुम्हारे हृदय में कुमति बसी है, इसी से तुम उलटा ही मानते हो । हित को अनहित (शत्रु) और शत्रु को मित्र मानते हो ॥७॥ जो राक्षस कुल की कालरात्रि (नाश करनेवाली) है, उस सीता पर तुम्हें बहुत प्रीति है ॥८॥

विशेष—(१) 'सुमति कुमति सबके उर'—रावण इन्हें (विभीषण और माल्यवान दोनों को) शठ कहकर कुमति कहा है । उसी पर कहते हैं कि कुमति-सुमति कहने-भात्र से नहीं होती, इनके ये चिह्न हैं । 'उर रहहीं' अर्थात् ऊपर से नहीं दिखाई पड़ती । 'विपत्ति निदाना' का दुःख और नाश भी अर्थ है, यथा—“देहि अग्नि तन करहि निदाना ।” (दो० ११) ; यहाँ पहले विपत्ति पड़ेगी, फिर नाश होगा । आगे—‘काल राति निसिचर कुल’—से नाश का भाव कहा भी गया है ।

(२) 'तब उर कुमति बसी'—सबके हृदय में तो सुमति-कुमति दोनों रहती ही हैं, पर आपके हृदय में कुमति ही आ बसी है, जिससे सब उलटा ही समझते हैं । मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र मान रहे हैं । हमलोग हित हैं, उन्हें आप अनहित समझते हैं और जो ठगुरसुहावी कहनेवाले कुमंजी लोग हैं, उन्हें हित मानते हैं । इससे कुल-भर का नाश हो जायगा ; यथा—“हित पर बढ़े विरोध जय, अनहित पर अनुराग । राम भिमुख बिधि धाम गति, सगुन अघाइ अभाग ॥” (दोहावली ४२०) ।

(३) 'काल राति निसिचर'—, यथा—“यां सीतेत्यभिजानासि येयं तिष्ठति ते गृहे । कालरात्रीति तां विद्धि सर्वलंकाविनाशिनीम् ।” (वाल्मी० ५।५१।१७) ; भाव यह कि सब रातें निशाचरों को सुखदाइनी ही होती हैं, परन्तु काल-रात्रि में तो उनका नाश ही होता है । उसी तरह और स्त्रियों का हरण तुम्हें सुखदाई हुआ, पर सीताहरण से तो तुम्हारा नाश ही होगा । यथा—“तब कुल कमल विपिन दुखदाई । सीता सीत निसा सम आई ।” (दो० १५) ; आगे नाश हुआ ही ; यथा—“रहा न कोउ कुल रोवनि हारा ।” (लं० दो० १०९) ।

दोहा—तात चरन गहि मोंगउँ, राखहु मोर दुलार ।

सीता देहु राम कहँ, अहित न होइ तुम्हार ॥४०॥

बुध पुरान श्रुति-संमत यानी । कही विभीषन नीति बखानी ॥१॥

अर्थ—हे तात ! मैं आपके चरण पकड़कर मोंगता हूँ, मेरा दुलार (प्यार) रखिये, श्रीरामजी के लिये श्रीसीताजी को दे दीजिये, जिससे आपका अनहित नहीं हो ॥४०॥ श्रीविभीषणजी ने बुध (पंडित), पुराण और वेदों के अनुकूल वचनों के द्वारा उत्तम नीति बखान कर कही ॥१॥

विशेष—(१) 'राखहु मोर दुलार'—जब रावण ने पुलस्त्यजी का भी उपदेश नहीं सुना, तब विभीषणजी अपना दुलार ही आगे रखते हैं । रावण कठोर है, इसलिये चरण पकड़कर मोंगते हैं कि यह भी तो कहने को होगा कि छोटा भाई मचल गया, इसीलिये रावण ने उसके प्यारवश श्रीसीताजी को दे दिया । महात्मा लोग पाँव पकड़कर भी दूसरे की भलाई करते हैं—यही यहाँ चरितार्थ है ।

ये प्रत्येक अवस्था में अपनी साधुता से रावण का हित ही करते रहे और इनके चित्त में विकार नहीं आया । जैसे कि आदर में—“भावा चरन सीस तेहि नावा ।” और कहा—“भति अनुरूप कहँ हित

ताता ।" निरादर में—“तात चरन गहि मागँ ” “सीता देहु अहित न होइ ” मारने पर भी—
“अनुन गहे पद ” “राम भजे हित नाथ ” यही इनकी साधुता आगे—‘उमा मत कै ’ से क्षराही
जायगी ।

(२) ‘बुध पुरान श्रुति ’—पहले के कथन की सराहना माल्यवान् ने की थी, इसगार कोई नहीं
बोला, परन्तु यह वाणी भी प्रशंसा योग्य है । अतः, वक्ता लोग ही सराहते हैं कि विभीषण की वाणी बुध
आदि के अनुकूल है, इसके उपक्रम में—‘नाथ पुरान निगम अस कहहीं ।’ कहा गया है । यह वाणी बुध,
बृहस्पति, शुक्राचार्य आदि के भी अनुकूल है । रावण वेद पुराणों से चिढ़ता है, यथा—“तेहि बहु विधि त्रासै
देस निकासै जो कह पद पुराना ।” (भा० श्लो० १८१), इसी से वह श्रीविभीषणजी पर भी चिढ़ गया और
उन्हें मारा एव अपने देशसे भी निकाल दिया ।

सन वाणी बुध आदि-सम्मत है । विभाग करके यों भी कहा जा सकता है—अनुकूल अथसर समझ
कर आना और पड़े जाने पर कहना बुध-सम्मत है । ‘जो आपन चाहे कल्याण ।’ से ‘भजहि जेहि सत ।’
तक पुराण सम्मत, ‘तातराम नहि नर भूपाला ।’ से ‘सोइ प्रभु प्रगट् ’ तक श्रुति-सम्मत, क्याकि
नक्ष के स्वरूप का प्रतिपादन वेद-सम्मत है और ‘सुमति कुमति सबके डर रहहीं ।’ से ‘सीता देहु राम
कहँ ’ तक नीति-शास्त्र का मत है ।

सुनत दसानन उठा रिसाई । खल तोहि निकट मृत्यु अथ आई ॥२॥

जियसि सदा सठ मोर जियावा । रिपु कर पच्छ मूढ तोहि भावा ॥३॥

कहसि न खल अस को जग माहीं । भुज बल जाहि जिता मैं नाहीं ॥४॥

मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती । सठ भिलु जाइ तिन्हहि कहु नीती ॥५॥

अस कहि कीन्हसि चरन प्रहारा । अनुज गहे पद बारहि चारा ॥६॥

अर्थ—उसे सुनकर रावण क्रुद्ध हो उठा (और बोला—) अरे दुष्ट ! अब तेरे समीप मृत्यु
आ गई ॥२॥ अरे शठ ! तू सदा से मेरे जिलाये जीता रहा (अर्थात् तपपन से मैंने ही तुझे पाला-पोसा),
पर अरे मूढ ! तुझे शत्रु का हा पल प्रिय लगता रहा है ॥३॥ अरे दुष्ट ! कहता क्यों नहीं कि सत्सार में ऐसा
कौन है, अपनी भुजाओं के बल से जिसे मैंने जीता हो ॥४॥ मेरे नगर में रहकर तपस्वियों से प्रीति
रमता है, (तो) अरे शठ ! उनसे ही जाकर मिल और उनसे ही नीति कह ॥५॥ ऐसा कहकर स्नात मारी,
छोट भाई श्रीविभीषणजी ने बारबार चरण पकड़े । ६॥

निशेष—(१) ‘सुनत दसानन उठा रिसाई ।’—इससे पहिले रावण ने सभासदा से भी कहा
था—‘दूरि न बरहु इहाँ है कोऊ’ परन्तु कोई उठा तक नहीं । इसीलिये अत्र की बार स्वयं मारकर निषालने
के लिये उठा । ‘सुनत’—निन धाता से माल्यवान् आदि नीति निपुणों को हर्ष दुःखा, वे ही बातें रावण के
मोघ का कारण हुए, क्याकि यह फल-वरा है, यथा—“हित मत तोहि न लागव कैंसे । काल त्रिस वहँ
भेषन मेरे ॥” (भा० श्लो० ६) ‘उठा रिसाई’—क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा हो गया है कि जो कोई उसे
धीमानी की वो यापस देने को कहता है, उसी पर वह क्रुद्ध होता है और उसे मारने पर तुल जाता है, यथा—
‘मार पड़े जाननी दीने ।’ (श्लो० ११) यह श्रीहनुमान्जीने कहा था, उसपर भा हमने कहा—“मृत्यु
निपट आई बेगि न हरहु मृदकर प्राना ॥” पुनः—“जय तेहि पडा देन वैदेही । चरन प्रहार कीन्ह सठ

तेही ।” (दो० ५०)—शुक को, तथा—“परिहरि घैर देहु वैदेही ।...ताके वचन वान सम लागे ।...चूढ़ भयेसि न त मरतेहुँ तोही ।” (लं० दो० ४०)—माल्यवान् को, इत्यादि ।

पहले भी श्रीविभीषणजी ने कहा था—“देहु नाथ प्रभु, वहँ वैदेही ।...” पर वह पुलस्त्यजी का वचन था, इसीलिये रावण ने इन्हें वेचल अपने यहाँ से निकाल देने की आज्ञा दी थी और इस बार इन्होंने अपनी ओर से कहा, इसीसे वह इन्हें मारने चला । ‘रत्न तोहि निकट मृत्यु...’—श्रीविभीषणजीने अभी ही कहा है; यथा—‘तव उर कुमति घसी विपरीता ।’ वह अब प्रत्यक्ष हो रहा है कि मृत्यु इसकी निकट है, पर कहता श्रीविभीषणजी को है ।

(२) ‘जियसि सदा सठ...’—मेरे ही जिलाने से जीता आया और मेरे मारने से मरेगा, तब मुझसे पैर करना तेरी मूढ़ता है, पैर का कारण रिपु का पक्ष लेना है, इसी से रावण ने इसके साथ ही ‘मूढ़’ कहा है; यथा—‘तासों तात घैर नहिं कीजै । मारे मरिय जियाये जीजै ॥’ (आ० दो० २४); रावण बुद्धि-विपर्यय से ऐसा कहता है, यथार्थतः श्रीविभीषणजी के द्वारा उसीका जीवन है; यथा “अस कहि चला विभीषन जयहीं । आयु हीन भये सय तयही ॥” (दो० ४१) । और ‘रत्न’ ‘सठ’ ‘मूढ़’ रावण स्वयं है, परन्तु कहता विभीषणजी को है ।

(३) ‘कहसि न रत्न अस...’ तू मेरे पराक्रम की अवहेलना करके शत्रु का पराक्रम घसानता है, कह तो मैंने किसे नहीं जीता ? वह भी सेना के बल से नहीं ‘भुजबल’ से; यथा “भुजबल विरय वरय करि, राऐसि फोड न स्वतंत्र ।” (बा० दो० १८१), “भुजबल जितेउँ सकल दिगपाला ॥” (लं० दो० ७); इत्यादि ।

(४) ‘मम पुर घसि...’—मेरे राज्य में सुख से रहता है, परन्तु तपस्वियों पर प्रीति रखता है, जहाँ छुछ सुख नहीं । इससे तू शाठ है, राज्यसुख भोगने के योग्य नहीं है । तू अभी भी छली है और आगे भी छल करेगा । अतः, यहाँ से जा और उन्हीं तपस्वियों से मिलकर उन्हें नीति सिखा; क्योंकि वे नीति नहीं जानते, इसी से एक स्त्री के कहने से राज्य छोड़कर वन-वन फिर रहे हैं, मैं तो नीति जानता ही हूँ, इसी से बहुत काल से राज्य करता आया हूँ । उपर्युक्त ‘कही विभीषन नीति बखानी ।’ के उत्तर में यह वचन है—‘तिन्हहिं कहु नीती ।’ विभीषणजी के उत्तम भविष्य ने उससे ऐसा कहला दिया ।

(५) ‘अस कहि किन्हेसि चरन प्रहारा...’—चरण प्रहार करने का भाव यह है कि शत्रु के पक्ष-समर्थन के लिये तू बार-बार चरण पकड़ता है, इससे तुम्हें उसी चरण से बंध देना चाहिये । श्रीविभीषणजी ने फिर भी बार-बार चरण पकड़ कर प्रणाम ही किया और आदि से अंत तक अपनी साधुता निवाही । देखिये दो० ४० भी ।

उमा संत कह इहइ बड़ाई । मंद करत जो करइ भलाई ॥७॥

तुम्ह पितु सरिस भलेहि मोहि मारा । राम भजे हित नाथ तुम्हारा ॥८॥

सचिव संग लै नभ-पथ गयेऊ । सबहि सुनाइ कहत अस भयेऊ ॥९॥

दोहा—राम-सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल-वस तोरि ।

मैं रघुबीर-सरन अब, जाउँ देहु जनि खोरि ॥४१॥

अर्थ—हे उमा ! सन्त की यही वड़ाई है कि जो बुराई करने पर भी भलाई करे ॥७॥ (श्रीविभीषणजी ने कहा) आप पिता के समान हैं, जो मुझे मारा, अच्छा ही किया, पर हे नाथ ! आपका भला श्रीरामजी के भजन से ही होगा ॥८॥ (ऐसा कहकर) मंत्रियों को साथ लेकर आकाश-मार्ग में गये और सबको सुना कर ऐसा कहने लगे ॥९॥ कि श्रीरामजी सत्य-प्रतिज्ञ हैं, समर्थ हैं और तेरी सभा काल के वश है, (इससे) मैं अब रघुवीर श्रीरामजी की शरण में जाता हूँ, अब मुझे दोष न देना ॥१॥

विशेष—(१) 'उमा संत कहइ इहइ वड़ाई ।'—शत्रुता के बदले भलाई करने में औरों की निन्दा होती है ; यथा—“रिपु पर कृपा परम कदराई ।” (बा० दो० १८) ; परन्तु सन्त की इसी में वड़ाई है ; यथा—“भलो भलाईहि पै लहइ, लहइ निचाहि नीच ।” (बा० दो० ५) ; तथा—“संत असंतहि के असि करनी ।” “काटइ परसु मलय सुनु भाई । निज गुन देख सुगंध बनाई ॥ ताते गुर सीमन्ह चढ़त ।” (उ० दो० ११-३०) ; यहाँ पर रावण में रजता की और श्रीविभीषणजी में साधुता की सीमा निहित है । ‘इहइ’ अर्थात् यह निश्चय है, कि प्रतिकार में वड़ाई नहीं दे, किंतु इसीमें है ।

(२) ‘तुम्ह पितु सरिस’—रावण ने कहा था कि मेरे जिलाये जाता है, इन्होंने उस धात को भी ‘पितु सरिस’ कहकर स्वीकार किया । ‘भलेहि मोहि मारा’ से यह सूचित किया कि इससे भी मेरा भला ही होगा ; यथा—“अंतहु भाय भलो भाई को कियो अनमलो मनाइ के । भइ कृपार की लात विधाता राखी बात बनाइ के ॥” “जो सुनि सरन राम ताके मैं विधि वामता विहाइ के ॥” (गीता सु० १८) ; ‘राम भजे हित’—फिर भी मैं यही कहता हूँ कि आपका हित श्रीरामजी के भजन से ही होगा । श्रीविभीषणजी उस जन्म में भी धर्मरत्न नामक मंत्री के रूप में इसके परम हितैषी थे ; यथा—“वृष-हितकारक सचिव सयाना । नाम धरम रवि मुक्त समाना ॥” (बा० दो० १५३) ; इस जन्म में भी इनकी घड़ी घुति है, अतएव वहाँके हित को यहाँ खोला गया है ; यथा—“राम भजे हित नाथ तुम्हारा ।” यही उस जन्म के हितोपदेश में भी समझना चाहिये । पुनः रावण को ‘पितु सरिस’ कहकर साथ ही अपना भी कर्त्तव्य दिखाया है कि पुनः नाम नरक से प्राण (रक्षा) करना पुत्र का धर्म है, अतएव नरक के देने वाले कामादिकों से रोका और ‘राम भजे हित नाथ’ से रावण के उद्धारार्थ यत्न किया । ‘मति अनुरूप कहउँ हित’ उपक्रम और ‘राम भजे हित’ यह उपसंहार है । शुद्ध भाव से परमार्थ-शिक्षा करके लंका त्यागने में श्रीविभीषणजी वेद रीति से निर्दोष हुए । आगे लोक-रीति से भी अपनी शुद्धता प्रकट करते हैं—

(३) ‘सचिव संग ले’—राज्य के सात अंग हैं ; यथा—“स्वाम्यमात्यमुहकोपराष्ट्रदुर्गलानि च ।” (अमरकोश) ; अर्थात् राजा, मंत्री, मित्र, रजाना, देश, किला और सेना । इनमें मंत्री प्रधान अंग है, यह अंग रहने से शेष अंग गये हुए भी आ जाते हैं ; यथा—“तहँ रह सचिव सहित सुग्रीवा ।” (कि० दो० १) ; इसीसे उसने—“पावा राज कोष पुर नारी ।” (कि० दो० १०) ; वैसे ही श्रीविभीषणजी के साथ भी चार मंत्री हैं ; यथा—“तेजायनुचरास्तस्य चत्वारो भीम विज्जमाः ।” (बाष्प्री १।१७३) ; इन चारों के नाम अनल, अनिल, हर और सम्पाति थे, ये माली के पुत्र थे ; यथा—“अनलानिलश्चैव हरः सम्पातिश्चैव च । एते विभीषणामान्या मालियाल्ले निशाचराः ॥” (बाष्प्री ०।५१३) । ‘नम पथ गवज’—(क) देवता और राजम प्रायः आकाश मार्ग से ही चला करते हैं और इन्हें तो समुद्र के पार जाना है, वह नभ-पथ ही से सुगम होगा । (ग) मारी ममा को ऊँचे से अपना अभिप्राय सुनाने के लिये भी ऊपर गये । (ग) रावण ने कहा—‘मम पुर वसि तपसिन्ह पर प्रीति ।’—इसमें उसने अपने को सपाट और श्रीविभीषणजी को सामान्य प्रजा एवं ‘तपसिन्ह’ शब्द से श्रीरामजी को घर-बार-हीन

कहकर सूचित किया कि तू भी वैसा ही हो जा। तब इनके मन में यह बात उत्पन्न हुई कि जो प्रभु जगत् भर के मालिक हैं, उन्हें घरहीन कहता है और अपने को राजा। अतः, इस हरि-विमुख का अवश्य त्याग करेगा। यदि भगवान् इस लंका को अपनी विभूति सिद्ध कर मुक्त दास को देंगे, तभी मैं इसे प्रभु-प्रसाद-रूप मानकर इसमें अधिकारी होकर रहूँगा। इस वासना से प्रेरित हो मंत्रियों सहित आकाश मार्ग से चले, नहीं तो शरण जाने में राज्य-भ्रंग रूप मंत्रियों को लेने की आवश्यकता नहीं थी। इसे ही आगे 'उर कछु प्रथम वासना रही।' से प्रकट किया गया है। तथा—“राम गरीब निवाज निवाजिहँ जानि हँ ठाकुर ठाऊँगो।” (गो० सु० ३०); इस पद से भी वही भाव निकलता है। पहले इन्होंने ब्रह्मा से ‘भगवन्त पद कमल अमल अनुराग’ का यरदान ही माँगकर पाया है। फिर श्रीहनुमानजी के संवाद एवं रावण को समझाने के समय इनमें लेश-मात्र भी राज्य-वासना नहीं थी, नहीं तो अपमान सह-सहकर रावण को श्रीसीताजी को लौटा देने और श्रीरामजी से प्रीति करने की शिक्षा न देते। अमोघ दर्शन प्रभु इस क्षणिक वासना को भी सत्य करेंगे। अभी इन्होंने ‘प्रातिवृत्त्यस्य वर्जनम्’ शरणागति के नियम से लंका का त्याग किया है आकाश में ठहरे हुए हैं और वही से बातें करेंगे।

‘सयहि सुनाइ...’—लोक-रीति से भी निर्दोष होने के लिये।

(४) ‘राम सत्य संकल्प प्रभु...’—श्रीरामजी ने जो ‘निसिचर हीन करउँ महि’ की प्रतिज्ञा की है, वह अवश्य सत्य होगी, इसी से तुम्हें मेरा उपदेश नहीं भाता। पुनः मेरे उपदेश से सभा भी सहमत न हुई; यह भी ठीक ही है, क्योंकि श्रीरामजी का संकल्प अकेले रावण को ही मारने का नहीं है; वरन् राक्षस-मात्र को मारने का है, यही विचार कर ‘सभा काल वस तोरि’ भी कहा है। हमने तुम लोगों को बचाने का उपाय करना चाहा। पर इसमें निष्फलता ही हुई; यथा—“हितमत तोहि न लागत कैसे। काल बिस कहँ भेपज जैसे ॥” (छं० दो० १); ‘प्रभु’ अर्थात् अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में वे समर्थ हैं। पर उनकी प्रतिज्ञा तो निशाचर मात्र के लिये है और श्रीविभीषणजी भी निशाचर ही हैं। उसका उत्तर यों देते हैं; यथा—‘मैं रघुवीर सरन अग्र, जाउँ...’—भाव यह है कि शरण जाने पर वे नहीं मारेंगे, क्योंकि शरणागत-पाल हैं; यथा—‘सरन गये प्रभु ताहु न त्यागा। विश्व द्रोह कृत अग्र जेहि लागा ॥’ (दो० ३०); श्रीमुख वचन है; यथा—“आनयैतं हरिश्चैष्ट दत्तमस्याभयं मया। विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयम् ॥” (वाल्मी० १।१८।३४); अर्थात् श्रीरामजी रावण के समान पापी को भी शरण में ले लेते हैं।

अस कहि चला विभीषन जवहीं। आयुहीन भये सब तबहीं ॥१॥

साधु - अवज्ञा तुरत भवानी। कर कल्याण अखिल कै हानी ॥२॥

रावण जवहि विभीषन त्यागा। भयेउ विभवविनु तबहि अभागा ॥३॥

अर्थ—ऐसा कहकर जिसी समय श्रीविभीषणजी चले, उसी समय सब निशाचर आयुहीन हो गये (अर्थात् ‘सभा काल वस तोरि’ यह श्रीविभीषणजी का कहना शाप-रूप हो गया,) ॥१॥ हे भवानी! साधु का अपमान तुरत ही संपूर्ण कल्याण की हानि करता है ॥२॥ रावण ने जिसी समय विभीषण का त्याग किया, उसी समय वह भाग्यहीन एवं वैभव-रहित हो गया ॥३॥

विशेष—(१) ‘आयुहीन भये सब तबहीं।’—पारमार्थिक दृष्टि से देह ब्रह्मांड, मृत्पति लंका और श्रीविभीषणजी जीव-रूप कहे गये हैं—वि० ५८ देखिये। जीव की सत्ता से ही दैवी और आसुरी संपत्ति का विलास रहता है; यथा—“मिले रहै माखो चहै कामादि संवाती। मो बिनु रहहि न मोरिये जारैं नित

छाती ॥” (वि० १४७) ; अतः, जीव के निकल जाने से शेष आयुहीन कहे गये हैं। जीव जिस समय प्रभु शरणागत होने का दृढ़ संकल्प करता है, उसी समय भगवान् की ओर से उसके सब पापों के नाश का दृढ़ संकल्प हो जाता है। जैसे गीता ११।३२ में भगवान् ने पहले ही अर्जुन को दिया दिया है कि इन सबों को मैंने पहले ही मार रक्खा है, तू निमित्त-मात्र होजा। यहाँ आगे कहा भी है—“सनमुख होइ जीव सोहिं जवही। जन्म कोटि अघ नासहिं तवहीं ॥” (दो० ४३)। साधुयों की रीति का समाधान ग्रंथकार स्वयं आगे कर रहे हैं—

(२) ‘साधु अवज्ञा तुरत भवानी ।’—अखिल कल्याण में आयु प्रथम है; यथा—“आयुः श्रियं यशो धर्म लोकानाशिष एव च। हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः ॥” (श्रीमद्भगवत्) ; ‘तुरत’ का भाव यह है कि और-और पापों का फल समय पाकर धिलंग्र से मिलता है, पर इसका शीघ्र ही। पुनः अन्य पापों से एक-दो ही कल्याण नारा होते हैं और इससे सभी; अर्थात् यह भाग्यवतापराध भारी पाप है। साधुओं के आदर का भी फल तुरत ही मिल जाता है; यथा—“देह सद्य फल प्रगट प्रभाऊ ।” “मज्जन फल पेखिय ततकाला ।” (या० दो० १-२)। इसी शीघ्र फल-दायक को ऊपर ‘जवही’ और ‘तवहीं’ इन शब्दों से कहा गया है।

(३) ‘रावन जवहिं विभीषन त्यागा ।’—पहले सभा-भर का आयुहीन होना कहा गया और धीच में उसका कारण कहा गया। अथ रावण का अकल्याण कहते हैं; यथा—“भयउ विभय विनु...”, ‘अभागा’—क्योंकि बड़े भाग्य से साधु-संग मिलता है; यथा—“बड़े भाग पाइय सतसंगा ।” (उ० दो० ३२) ; और इसने अपने घर के ही साधु को निकाल दिया। वा, विभय नारा से अभाग्यता होती ही है; यथा—“वेद-विरुद्ध सही मुनि साधु ससोक किये, सुरलोक उजारे। और कहा कहाँ तीय हरी, तबहुँ करुनाकर कोप न धारो ॥ सेवक छोह ते छाँडी सभा, तुलसी लख्यो राम सुभाव तिहारो। तो लौं न दाप दल्यो दमकंधर, जो लौं विभीषन लात न मारो ॥” (क० उ० ३)।

चलेउ हरपि रघुनायक पाहीं। करत मनोरथ बहु मन माहीं ॥४॥

देखिहुँ जाइ चरन - जलजाता। अरुन मृदुल सेवक सुखदाता ॥५॥

जे पद परसि तरी रिपि-नारी। दंडक - कानन पावनकारी ॥६॥

अर्थ—मन में बहुत मनोरथ करते हुए हर्ष-पूर्वक श्रीरघुनाथजी के पास चले ॥४॥ जाकर उन चरण-कमलों को देखूँगा, जो लाल, कोमल और सेवक को सुख देनेवाले हैं ॥५॥ जिन चरणों को छूकर ऋषि-नारी अहल्या तर गई और जो दण्डकवन को पवित्र करनेवाले हैं ॥६॥

विशेष—(१) ‘चलेउ हरपि रघुनायक’—सभी रघुवंशी उदार होते हैं और ये तो उस कुल में श्रेष्ठ ही हैं। अतः, सभी मेरे मनोरथ सिद्ध होंगे। इससे बहुत मनोरथ करते हुए चले। मनोरथ गी० सु० २६-३० पदों में देखिये। कुछ मनोरथों को यहाँ भी कहते हैं। ‘हरपि’—का भाव यह है कि पहले ‘असकहि चला विभीषन जवही।’ में हर्ष का होना नहीं कहा गया था, पर जब माना कि यहाँ गये और कुचेर के यहाँ भी आह्ला पाई पुनः श्रीशिवजी ने दृढ़ कर दिया, तब चलने के समय शुभ शकुन भी हुए, जिनसे सिद्धि की आशा से हर्ष हुआ—जो गी० सु० २६-२८ में कहा गया है, वही यहाँ (मानस में) ‘हरपि’ में सूचित किया गया है।

(२) 'देखिहउँ जाइ चरन...'—श्रीविभीषणजी ने पहले ही तपस्या करके ब्रह्माजी से वरदान पाया था, यथा—“तेइ माँगेउ भगवंत पद, कमल-अमल अनुराग ।” (था० दो० १००) ; इसीसे प्रभु-चरण-सम्पन्नी मनोरथ ही करते जाते हैं । ऊपर 'हरषि' शब्द से मानसी शकुन द्वारा प्रभु-दर्शन पाने का विश्वास होना सूचित किया गया है । 'अरुन-मृदुल' से प्रभु-चरणों की शोभा कही गई और साथ ही यह भी कि दर्शनों से नेत्र सुखी होंगे और स्पर्श से त्वचा को आनन्द मिलेगा । 'सेवक सुख दाता'—से फल कहा गया है । 'देखिहउँ' के साथ ही 'सेवकसुखदाता' कहा गया है ; अर्थात् देखते ही शीघ्र सेवक को सुख मिलता है ।

(३) 'जे पद परसि तरी...'—यहाँ स्पर्श का माहात्म्य कहते हैं, आगे दो अर्द्धालियों में ध्यान का और दोहे में पूजन का वर्णन है ; यथा—“नित पूजत प्रभु पाँवरी ।” (अ० दो० ३२५) ; अहल्या और दंडकवन साथ ही कहे गये हैं, क्योंकि ये दोनों व्यभिचार-दोष से शापित हैं, दोनों जड़ हैं और प्रभु ने जा-जाकर दोनों को तारा है ; यथा—“सिला साप संताप विगत भइ परसत पावन पाउ ।” (वि० १००) ; “दंडक वन पावन करन, चरन सरोज प्रभाउ ।” (रामांश ३१११) ; यहाँ चरणों का पतित पावन गुण दिखाया गया ।

जे पद जनकसुता उर लाये । कपट कुरंग संग धर धाये ॥७॥

हर - उर - सर - सरोज पद जेई । अहोभाग्य मैं देखिहउँ तेई ॥८॥

दो०—जिन्ह पायन्ह के पादुकन्हि, भरत रहे मन लाइ ।

ते पद आजु बिलोकिहउँ, इन्ह नयनन्हि अब जाइ ॥४२॥

अर्थ—जिन चरणों को श्रीजानकीजी हृदय में लाई (धारण किया), (जिन चरणों से) कपट मृग के साथ पकड़ने को दौड़े ॥७॥ जो चरण-कमल श्रीशिवजी के हृदय-रूपी सरोवर में निवास करते हैं, उन्हीं को मैं (प्रत्यक्ष) देखूँगा, अहो मेरा भाग्य धन्य है ॥८॥ जिन चरणों को पादुकाओं में श्रीभरतजी ने मन को लगा रक्खा है, उन चरणों को आज अब जाकर इन नेत्रों से देखूँगा ॥४२॥

विशेष—(१) 'जे पद जनक सुता 'कपट कुरंग...' ; यथा—“जेहि विधि कपट कुरंग संग, धाइ चले श्रीराम । सो छवि सीता राखि उर, रटति रहति हरि नाम ॥” (था० दो० १६) ; “मम पाछे धर धायत, धरे सरासन धान । फिरि-फिरि प्रसुहि बिलोकिहउँ, धन्य न भो सम आन ॥” (था० दो० २६) ; यहाँ माया की सीता और माया का ही मृग भी है, अतएव दोनों साथ-साथ कहे गये हैं । पुनः आगे श्रीशिवजी और श्रीभरतजी को साथ रक्खा है, क्योंकि दोनों ही परम विरक्त और उच्च कोटि के भक्त हैं ; यथा—“राम रावरो सुभाव गुन सील महिमा प्रभाव जान्यो हर हनुमान लखन भरत जिन्हके हिये-सुथरु राम-प्रेम-सुरत लसत सरस सुख फूलत फरत ।” (वि० २५१) ; इससे इन्हें साथ रक्खा ।

(२) 'हर उर सर...'—चरण कमल के समान कहे गये, यहाँ यह दिखाते हैं कि ये कमल इस सर के हैं और यह भी दिखाया कि राम-चरण की भक्ति में सबका अधिकार है स्त्री, पुरुष, जड़, चेतन, छली, निरछल इत्यादि, अहल्या और श्रीजानकीजी दोनों स्त्री हैं, इन दोनों से यह भी दिखाया कि चाहे व्यभिचारिणी हो चाहे पतिव्रता—दोनों को अधिकार है । भारीच छली है और श्रीशिवजी एवं श्रीभरतजी निरछल हैं, किन्तु अधिकार दोनों को है । दंडकवन जड़ है और सब चेतन हैं, इत्यादि ।

‘भरत रहे मन लाह’—श्रीभरतजी इसी आधार से जीवित रहे; यथा—“मो अवलं वदेव मोहि देह । अवधि पार पावउँ जेहि संहै ॥” (अ० दो० १०६) ; ‘मन लाह’—मन, वचन, कर्म से पादुका में भक्ति थी; यथा “नित पूजत प्रभु पौवरी” प्रीति न हृदय समाति । मोगि-मोगि आयसु वरत...” (अ० दो० १२५) ; इसमें क्रमशः कर्म, मन और वचन कहे गये ।

चरण-दर्शन में श्रीविभीषणजी की अत्यन्त श्रद्धा है, इसी से इसे बार-बार कहते हैं—(फ) ‘देखिहुँ जाह चरन ...’ (रा) ‘अहो भाग मैं देखिहुँ...’ (ग) ‘ते पद आसु मिलोकिहुँ...’ । ‘इन्ह नयनन्हि’—और सन ध्यान से देखते हैं, किन्तु मैं इन चर्मन्वशुओं से देखूँगा ।

व्यासजी ने भी लिखा है; यथा—“भायाभृगं दयितयेप्सितमन्वधावद्वन्दे महापुरुष ते चरणारव्यम् ॥” (भाग० ११।५।३४) । चरणों के ध्यान का विशेष वर्णन वि० २१८ में भी है, वही देखिये ।

‘अहोभाग्य ...’—कहाँ उपयुक्त महान् लोग और वहाँ मैं अति तुच्छ, फिर भी मैं प्रभु को प्रत्यक्ष देखूँगा । अतः, मेरा परम धन्यभाग्य है ।

येहि विधि करत सप्रेम विचारा । आयउ सपदि सिंधु येहि पारा ॥१॥

कपिन्ह विभीषन आवत देखा । जाना कोउ रिपुदूत विसेखा ॥२॥

ताहि राखि कपीस पहिं आये । समाचार सय ताहि सुनाये ॥३॥

अर्थ—इस तरह प्रेम सहित विचार करते हुए शीघ्र ही समुद्र के इस पार आये ॥१॥ वानरों ने श्रीविभीषणजी को आते हुए देखा, तो जान गये कि यह शत्रु का कोई विशेष (खास) दूत है ॥२॥ उसे ठहराकर श्रीसुमीवजी के पास आये और उनको सब समाचार सुनाये ॥३॥

विशेष—(१) ‘येहि विधि करत...’—उपक्रम में ‘करत मनोरथ’ और उपसंहार में ‘सप्रेम विचारा’ कहा गया है । अतः, यहाँ ‘मनोरथ’ और ‘विचार’ पर्याय है । उपयुक्त मनोरथों में चरित क्रमपद्ध नहीं है, क्योंकि ‘सप्रेम’ विचार है, प्रेम में नेम नहीं भी रह पाता । ‘आयउ सपदि’; यथा—“बहु विधि करत मनोरथ, जात लागि नहि वार ।” (बा० दो० १०६) ; विचार में जितनी देर लगी, उतनी ही मैं इस पार आ गये । राम-चरण-प्रेम तो भवसागर पार कर देता है, इस छोटे सागर की क्या बिसात ?

(२) ‘कपिन्ह विभीषन आवत...’—पहले वानरों ने ही देखा, क्योंकि ये लोग चारों ओर पहले पर हैं । लंका की तरफ से आकाश-मार्ग से आये, समुद्र के इस पार भूमि में उतरकर यहाँ से पैदल चले, जब फाटक पर आये तब वानरों ने रोका । यद्यपि श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण में आकाश से ही श्रीविभीषणजी से वात-चीत होना कहा गया है । पर यहाँ आगे ‘ताहि राखि...’ कहा गया है । पुनः प्रपत्ति स्वीकृत होनेपर भी उतरकर चलना नहीं कहा गया, इससे यहाँ पहले ही भूमि पर उतर आना लिखा गया है । ‘जाना कोउ रिपुदूत विसेपा’—चार मंत्रियों के साथ बड़ा तेजस्वी एवं सुसज्जित देखकर इन्हें कोई विशेष दूत जाना और दूत ही समझकर मारा नहीं, यथा—“तेचाप्यनुचरास्तस्य चत्वारो भीमविक्रमाः । तेऽपि सर्वायुषोपेता भूपणैश्च विभूषिता ॥” (वाल्मी० ६।१।३१), वानरों ने इन्हें लंका की ओर से आते देखकर रिपुदूत जाना । ‘कोउ’ यद्यपि श्रीविभीषणजी ने अपना पूरा परिचय कह दिया कि मैं रावण का भाई हूँ, रावण श्रीरामजी के दर्शन एवं शरण में आया हूँ तथापि इन्हें विरयास नहीं हुआ और इस से उन्हें बाहर ही रोका ।

(३) 'ताहि राखि कपीस पहि आये ।'—श्रीरामजी और श्रीसुग्रीवजी बीच सेना में हैं, यह प्रसंग से सूचित होता है। वानरों ने समाचार पूछा और उन्होंने बतलाया, वही आगे सुग्रीवजी के भाषण में कहा जायगा।

कह सुग्रीव सुनहु रघुराई । आवा मिलन दसानन - भाई ॥४॥
कह प्रभु सखा बूझिये काहा । कहै कपीस सुनहु नरनाहा ॥५॥
जानि न जाइ निसाचर-भाया । कामरूप केहि कारन आया ॥६॥
भेद हमार लेन सठ आवा । राखिय बाँधि मोहि अस भावा ॥७॥

अर्थ—श्रीसुग्रीवजी ने कहा—हे रघुराई । रावण का भाई मिलने आया है ॥४॥ प्रभु ने कहा, हे सखा ! आपका विचार क्या है ? श्रीसुग्रीवजी ने कहा—हे राजन् ! सुनिये ॥५॥ निसाचर की भाया जानी नहीं जाती, ये काम-रूप (इच्छानुसार रूपधारी) होते हैं, यह न जाने किस कारण से आया है ॥६॥ यह शठ हमारा भेद लेने आया है, (अतएव) इसे बाँधकर रखिये, मुझे तो यही अच्छा जान पड़ता है ॥७॥

विशेष—(१) 'कह सुग्रीव...'—श्रीसुग्रीवजी श्रीरामजी से कुछ हटकर बैठे हुए हैं, इससे वानरों ने इनसे कहा और इन्होंने श्रीरामजी के पास जाकर निवेदन किया। श्रीसुग्रीवजी का जाना अध्याहार से लेना होगा, नहीं तो प्रभु यदि पास होते तो वानरों के कहने पर ये भी सुनते ही, तब सुग्रीवजी के कहने की आवश्यकता ही न थी। 'रघुराई' संवोधन से श्रीसुग्रीवजी का अभिप्राय है कि आप नीति पर दृष्टि रखें। 'आवा मिलन...'—भाव यह है कि रावण ने इसे छल से भेजा होगा, इससे हमारा क्या हित हो सकता है ? इससे जान पड़ता है कि श्रीविभीषणजी ने जो समाचार कहा था वही वानरों से सुनकर ये भी प्रभु से कह रहे हैं; यथा—“रावणो नाम दुष्टो रक्षो रक्षसेश्वरः । तस्याहमनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः ॥ तेन सीता जनस्थानाद् धृता हत्वा जटायुषम् । रुद्धा च विवशा दीना रक्षसीभिः सुरक्षिता ॥” सोऽहं परुषतस्तेन दासवशाच्चमानितः । त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च राघवं शरणं गतः ॥ निवेदयत मां क्षिप्रं राघवाय महात्मने ॥ सर्वलोकशरण्याय विभीषणमुपस्थितम् ॥” (वाल्मी० ११।७।१२-१७) । तथा—“जातुधानेस भ्राता विभीषण नाम यंयु अपमान गुरु ग्लानि चाहत गरन । पतित पावन प्रनतपाल करुना सिधु, राखिये मोहि सीमित्रि-सेवित-चरन ॥” (गी० सु० ४३) ।

(२) 'कह प्रभु सखा...'—श्रीरामजी ने पूछा, तब श्रीसुग्रीवजी को उचित था कि श्रीरामजी की बड़ाई करके मंत्रणा कहते, यह नीति है; यथा—“अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहीं ।” (आ० दो० १२) ; तब अगस्त्यजी ने पहले प्रभु श्रीरामजी की बड़ाई की; यथा—“मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानी ।” “उमरि तरु विशाल ...” इत्यादि पेशवर्य कहकर तब मंत्र कहा गया है; यथा—“है प्रभु परम मनोहर ठाऊ ।” “इत्यादि । इससे पूर्व श्रीभरद्वाजजी एवं श्रीवाल्मीकिजी ने भी ऐसी ही प्रशंसा करके सलाह दी है। आगे श्रीविभीषणजी से भी समुद्र के पार करने का मंत्र पूछा गया है, तब उन्होंने भी पहले—“कोटि सिन्धु सोपक तब सायक । जरापि” कहकर तब कहा—“तदपि नीति असि...” इत्यादि । पुन लंका पहुँचकर प्रभु ने “पूछा मत सब सचिव बोलाई ।” तब “जामवंत कह पद सिर नाई । सुनु सर्वज्ञ सकल उर वासी । बुधि बल तेज धर्म गुन रासी ॥ मंत्र कहउँ निज मति अनुसारा । दूत पठाइय वालिकुमारा ॥” इत्यादि, ऐसी नीति है । पर श्रीसुग्रीवजी श्रीरामजी को सरल प्रकृति का समझकर कि कहीं राक्षस के धोखे में न आ जायें, आतुरता में पहले विभीषणजी के ही दोष कहने लगे । इससे इनका मत खंडित होगा, यथा—“सखा नीति तुम्ह नीकि विचारी । मम पन सरनागत भय हारी ॥

श्रीसुग्रीवजी नीति कह रहे हैं, इससे 'कपीस' राजा-सूचक नाम कहा गया है और उन्होंने श्रीरामजी को भी 'नरनाह' कहा कि आप राजनीति जानते हैं, अतएव नीति को आदर दें।

(३) 'जानि न जाह'—शब्द सचके साथ है—न निराश्रयों की माया जान पड़े, न उनके इच्छित रूप का मर्म ही मिले और न उसके प्रयोजन का ही भेद समझ पड़े कि यह किस लिये आया है 'काम रूप' का भाव यह है कि यदि प्रभु कहें कि श्रीहनुमानजी के द्वारा मालूम हुआ है कि यह हमारा हितैषी है; यथा—'मैं जानते हुम्हारि सब रीती ॥' (दो० ४५); तब श्रीसुग्रीवजी कहते हैं कि निराश्रयों के इच्छित रूप धारण करने की क्षमता से मुझे इसमें भी तो संदेह है कि यह विभीषण ही है, हो सकता है कि रावण ने किसी अन्य राक्षस को विभीषणजी का रूप बनाकर प्रयोजन साधने के लिये भेजा हो। या यह उसका भ्राता धनुर मेरा भेद लेने आया हो कि मुझे रावण से तिरस्कृत जानकर भेद पाने के लोभ से अवश्य प्रहण करेंगे और फिर विश्वास में डालकर यह न जाने क्या अनर्थ कर डाले? हमारे दल के किसी का भी रूप धरकर न जाने कौन काम बिगाड़ दे, अथवा हमलोगों में कूट डाल दे। छली का विश्वास नहीं होता। अतएव 'रागिय बाँधि मोहि अस भाया ॥'—बाँधकर रखने से इसकी माया नहीं लगेगी और इसका कामरूप होना भी कुछ काम न देगा। न भेद पावेगा, न नोब-बोर्ड ही करा सकेगा और न लौटकर रावण को ही सचेत कर सकेगा।

सखा नीति तुम्ह नीकि विचारी । मम पन सरनागत - भयहारी ॥८॥

सुनि प्रभु वचन हरप हनुमाना । सरनागत - धच्छल भगवाना ॥९॥

दोहा—सरनागत कहँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानि ।

ते नर पामर पापमय, तिन्हहि विलोकत हानि ॥४३॥

अर्थ—हे सखा ! तुमने नीति अच्छी विचारी, (पर) शरणागत का भय-हरण करना—मेरा प्रण है ॥८॥ प्रभु के वचन सुनकर श्रीहनुमानजी हर्षित हुए कि भगवान् शरणागत-वत्सल हैं ॥९॥ जो लोग अपना अनहित विचार कर शरणागत को त्याग देते हैं, वे नीच हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने से भी हानि होती है ॥ ४३ ॥

विशेष—(१) 'सखा नीति तुम्ह'—'सखा'—सहाय्य क्यातीति सखा, अर्थात् तुम हमारे सहायक हो, इसीसे हमारे कल्याण के लिये तुमने नीति-शास्त्र की दृष्टि से उत्तम विचार किया है। ऐसा कहकर शरणागति का धर्म समझाते हैं कि शरणागत के भय-हरण करने का मेरा प्रण है; यथा—'सहृदेव प्रपन्नय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो द्दाम्येतद्वत्तं मम ॥' (वाल्मी० २।१।२३); अर्थात् एक वार ही 'मैं आपका हूँ, इस प्रकार दीन होकर याचनेवाले सर्व प्राणियों के लिये एवं सब प्राणियों से मैं अभय देता हूँ—यह मेरा व्रत है। यह वचन सर्व तीर्थपति समुद्र के तट पर अमंल्य वानर-भालू-रूप पार्षदों के समक्ष श्रीरामजी ने कहा है कि ऐसा मेरा व्रत है।

'सहृद एव' से इसमें पुनरावृत्ति का निषेध है, "आवृत्तिरसहृदुपदेशात्" (प्र० सू० १।१।१) के अनुसार अन्य उपासनार्थों के सहस्र प्रपत्ति की आवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिये श्रीराघवेन्द्रजी ने 'सहृद' पद का प्रयोग किया है। उसपर भी यदि कोई संदेह करे, उसकी निवृत्ति के लिये 'एव' भी स्वयं श्रीमुख से कहा है। और जैसे वर शाक-विधि से कन्या का पाणिप्रहण एक ही द्वार करता है और

आजन्म उमका निर्वाह करता है, वैसे ही शास्त्र-विधि से शरणागत को ग्रहणकर भगवान् भी उसका निर्वाह करते हैं। वही आगे की 'ददामि' इस वर्तमान कालिक क्रिया से स्पष्ट किया गया है कि इसी जन्म की एक बार की ही प्रपत्ति से मैं रक्षा करता हूँ। 'प्रपन्नाय' के अनुसार दीन होगा तब हाथ जोड़ेगा ही—यह 'कायिकी' प्रपत्ति होगी। 'याचते' में 'याचकी' और 'तवास्मि' के अनुसंधान में 'मानसी' शरणागति का विधान है। सनसे अभय सक्का स्वामी ही करेगा, इससे—'सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः।' (धृ० ४१४ २२); इस श्रुति में कहा हुआ अपना ऐश्वर्य भी सूचित किया। 'सर्वभूतेभ्यः' यहाँ चतुर्थी विभक्ति से सन प्राणियों के लिये, यथा—'पशुमनुष्यः पक्षी वा ये च वैष्णवसंश्रयाः। तेनैव साकं ते सर्वे प्रयान्ति परमां गतिम्।' (वाल्मी० भूषणटीका), 'सर्वभूतेभ्यः' यह पंचमी विभक्ति भी है, उससे सर्व प्राणियों से अभय देना सूचित किया। पुनः संसार के शत्रु, कामादि, यमराज आदि से और सब भय के भी भय-रूप अपने से भी अभय देना जनाया। 'अभय' शब्द मोक्षपरक है; यथा—'अथ सोऽभयं गतो भवति?' (जे० २१०); यह श्रुति प्रमाण है। 'एतद्-व्रतं-मम'—यहाँ प्रभु ने अपने सामर्थ्य और व्रत का महत्व कहा है कि सामान्य मनुष्य भी अपना व्रत (प्रतिज्ञा) नहीं छोड़ता और मैं तो सत्यप्रतिज्ञा चक्रवर्ति-कुमार एवं सर्वशक्तिमान् ईश्वर हूँ। अतः, मेरा व्रत खंडित हो नहीं सकता। श्रीमुख का वचन है; यथा—'अथहं जीवितं जह्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम्॥ न तु प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः।' (वाल्मी० ३१०/१६); अर्थात् मैं प्राण छोड़ सकता हूँ, श्रीलक्ष्मणजी के साथ तुमको भी छोड़ सकता हूँ, पर विशेषकर ब्राह्मणों के सम्बन्ध की प्रतिज्ञा धरके उसे नहीं छोड़ सकता। तथा च "रामो द्विर्नाभिभाषते।" (वाल्मी ३१०/३०); इस तरह अपना सर्वशरण्यत्व कहा है।

इसी प्रकार दंडकवन के ऋषियों की भी शरणागति कही गई है; यथा—'तै वयं भवता रक्ष्या भवद्विषयधासिनः। नगरस्थो घनस्थो वा त्वं नो राजा जनेश्वरः॥ न्यस्तदण्डा वयं राजर्जितक्रोधा जितेन्द्रियाः। रक्षणीयास्तवया शश्वद्भ्रंभूतास्तपोधनाः॥' (वाल्मी० ३११/१०-२१); अर्थात् ऋषियों ने श्रीरामजी को फल मूलादि अर्पण कर श्रुति करते हुए इस प्रकार प्रपत्ति की है कि हम लोग आपके हैं, क्योंकि आपके राज्य में बसनेवाले हैं; अतएव आपके द्वारा रक्षा किये जाने योग्य हैं। चाहे आप नगर में रहें और चाहे वन में, आप हमलोगों के राजा और सम्पूर्ण प्रजा के शासक हैं, एवं अपने जनों (भक्तों) के ईश्वर हैं। हमलोगों ने जितेन्द्रिय एवं क्रोधजित होने के कारण दंड एवं शाप देना छोड़ दिया है, क्योंकि हमलोगों के पास तपस्या ही धन है इसी से हमलोग उसकी गर्भस्थ बालक की तरह रक्षा करते हैं (शाप देने में क्रोध करने से तप का नाश होता है।) अतएव हम लोग आपके द्वारा निरन्तर रक्षा किये जाने योग्य हैं।

इसपर श्रीरामजी ने सम्पूर्ण राजसों के वध करने की प्रतिज्ञा कर उन ऋषियों की रक्षा की है।

आगे प्रतिज्ञा-भंग के दोष को 'सरनागत कहे जे तजहिं...' से कहा है। यदि कहा जाय कि नीति-विरुद्ध चलने से हानि होगी, उसका समाधान भी आगे करेंगे; यथा—'जेद लेन पठवा दससोसा। तवहुं न कछु भय हानि कपीसा॥ जग महँ सरना-निसावर जेतै। लखिमान हनहिं निमिप महँ तेतै॥'

(२) 'सुनि प्रभु वचन हरप हनुमाना।...'—श्रीहनुमान्जी ने श्रीविभीषणजी से प्रभु का भक्त-तत्त्व स्वभाव कहा था; यथा—'अस मैं अधम सखा सुनु, मोहँ पर रघुवीर। कीन्ही कृपा।' (रो० ७); अतः, श्रीसुग्रीवजी के वचन पर ये दुखी हुए थे। जब श्रीरामजी ने उनका मत खंडन कर शरणागति-धर्म को मुख्य कहा, तब इन्हें हर्ष हुआ, क्योंकि ये श्रीविभीषणजी की साधुता जानते भी हैं। इस विषय को प्रभु-प्रतिज्ञा सुनकर आनंदित हुए।

(३) 'सरनागत कहँ जे तजति'—इसमें यह भी ध्यान है कि जो अपने हित की हानि भी करके शरणागत की रक्षा करते हैं, उनके दर्शनों से बड़ा पुण्य होता है। श्रीसुमोदजी ने नीति-नृपि से हित की हानि कही है, उसी पर कहते हैं कि यदि अनहित का अनुमान करके उसे शरण में नहीं रखें तो बड़ा भारी दोष होगा। रक्षा नहीं करनेवाले को देखने से भी पाप कहा गया है, वो शरणागत के त्यागनेवाले के पाप का तो अदाजा ही नहीं हो सकता। इसीको उत्तरार्द्ध में कहते हैं कि ऐसे मनुष्य पामर और पापमय हैं। क्योंकि वह तो बड़ा समझकर रक्षा के लिये आया और इन्होंने रक्षा नहीं की, तो नङ्गपन कहाँ रहा और शरणागत का विश्वास व्यर्थ हुआ, यदि वह मारा गया, तो और भी भारी पाप हुआ। इसी को वाल्मी० ६।१८ में बिलार से कहा गया है। 'ते नर' कहकर वहाँ की कपोत की कथा को सूचित किया, यथा—“श्रूयते हि कपोतेन 'वि पुनर्मद्विधो जन ॥'” (१४-१५) ; अर्थात् तिर्यग्योनि कपोतों ने भी अपनी स्त्री के मारनेवाले शत्रु को, शरण में आने पर अपना मांस दे उसकी रक्षा की। फिर मैं तो मनुष्य हूँ, उसमें भी धर्मज्ञ, कुलीन पर चन्द्रवर्तिशुमार हूँ कैसे न इसकी रक्षा कहूँ ? 'पामर पापमय'—से वहाँ की बहु-भाषा का भाव ले लिया गया है, यथा—“बद्धाङ्गलिपुट दीन याचन् शरणागतम् ॥” से “एव दोषो महान्न प्रपन्नानामरक्षणे । अस्मभ्यं चायशस्य च बलवीर्यविनाशनम् ॥” (२०-२१) , तक अर्थात् हाथ जोड़ दीन होकर यदि शत्रु भी दया के लिये शरण में आवे, तो उसे नहीं मारना चाहिये। आर्त हो, चाहे अहंकारी हो, यदि शत्रु शरण में आ जाय, तो श्रेष्ठ मनुष्य को अपने प्राणों का भी मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिये। यदि वह भय से, मोह से अथवा किसी प्रकार की इच्छा से उस शत्रु की रक्षा अपनी शक्ति से नहीं करता, तो उसे पाप होता है और वह पाप सब लोकों में निन्दित है। शरण में आया हुआ मनुष्य यदि रक्षक के सामने ही नाश को प्राप्त हो जाय, तो वह अरक्षित शरणागत उसके समस्त पुण्यों को लेकर चला जाता है। इस प्रकार शरण में आये की रक्षा न करने से बड़ा दोष है, उससे अपकीर्ति होती है, परलोक नाश होता है और बल वीर्य की हानि होती है।

कोटि विप्र-वध लागहि जाह । आये सरन तजउँ नहिं ताह ॥१॥

सनमुख होइ जीव मोहिं जवही । जनम कोटि अघ नासहिं तवहीं ॥२॥

अर्थ—जिसे करोड़ों ब्राह्मणों का वध (हत्या) भी लगा हो, शरण आने पर मैं उसका भी त्याग नहीं करता ॥१ जीव जिस समय मेरे सम्मुख (शरण) होता है, उसी समय उसके करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं ॥२॥

विशेष—(१) 'कोटि विप्र वध'—शरणागत के त्यागनेवाले 'पामर पापमय' का तो मैं मुँह भी नहीं देखता, पर कोटि-विप्र-वध वाले भी शरणागत को ग्रहण कर लेता हूँ, उसके पाप छुड़ा सकता हूँ। इसपर गी० सु० ४४ पूरा पद देखिये।

शका—वध से तो आपने कहा है; यथा—“मोहिं न सोहाइ ब्रह्म कुल त्रोही ॥” (आ० दो० ३२), और यहाँ कोटि-विप्र-वध वाले को ग्रहण करते हैं, यह विरोध क्यों ?

समाधान—वहाँ सामान्य धर्म की दृष्टि से प्रवृत्ति-मार्ग पर कहा गया है और यहाँ सर्व धर्म-परित्याग-पूर्वक शरणागत के लिये कहा गया है। वध तो शरणागत नहीं था अन्यत्र भा कहा है, यथा—“अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् । साधुरेषु स मन्त्र्य सम्यग्व्यवसितो हि स ॥ त्रिप्र भवति धर्मात्मा शर्वच्छान्तिं निगच्छति ॥ कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति ॥” (गीता १।१०-११) ; अर्थात् केसा भी दुराचारी क्यों न हो जो मुझे अनन्य भाव से भजे उसे साधु ही सम्मना चाहिये, वह

तो सम्यक् प्रकार से व्यनसित है कि भगवान् के भजन के समान और कुछ नहीं है, ऐसा जिसने भलीभाँति जान लिया है वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, और निरंतर शांति को पाता है, हे अर्जुन ! तू निश्चय पूर्वक जान कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। अनन्य भक्ति ही शरणागति है। अनन्य भक्त जगत् को निज प्रभुमय देखेगा; यथा—“मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवन्त ।” (कि० दो० १) ; तब फिर पाप नहीं होगा। पूर्व के पाप शरणागत होते ही नाश हो जायेंगे। शरणागति परचात्तापपूर्वक प्रायश्चित्त का एक गृहदूत है।

(२) ‘सनमुख होइ जीव...’—यहाँ शरणागति का सच, फल-दातृत्व कहा जाता है। ऊपर ‘कोटि त्रिष वध’ कहा गया था, उसमें ‘अथ’ शब्द नहीं था। चिंतु यहाँ ‘जन्म कोटि अथ नासहि’ भी कहा गया है। इस तरह दोनों को मिलाकर अर्थ करना चाहिये कि यदि कोटि जन्मों से कोटि-त्रिष-वध के पाप करता आया हो तो वे सब पाप उसी क्षण नाश हो जाते हैं। तात्पर्य यह कि शरणागत होने से पूर्व पापों का नाश हो जाने पर हृदय शुद्ध होगा, तब हरि-भजन में मन लगेगा, फिर प्रभु की प्राप्ति होगी।

पापवंत कर सहज सुभाऊ । भजन मोर तेहि भाव न काऊ ॥३॥

जौ पै दुष्ट-हृदय सोइ होई । मोरे सनमुख आव कि सोई ॥४॥

निर्मल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥५॥

अर्थ—पापी का यह सहज स्वभाव है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं भाता ॥३॥ जो वह निश्चय ही वैसा दुष्ट हृदय होगा (जैसा तुमने कहा है; यथा—‘जानि न जाइ निसाचर माया !...’) तो क्या वह मेरे सन्मुख आ सकता है ? ॥४॥ जो निर्मल मन का भक्त है, वही मुझे पाता है, मुझे कपट, छल, छिद्र अच्छे नहीं लगते ॥५॥

विशेष—(१) ‘पापवंत कर सहज सुभाऊ ।...’; यथा—“न मां दुष्कृतिनो मूढाः, प्रपद्यन्ते नराधमाः ।” (गीता ७।१५) ; भाव यह है कि शरण आने पर मैं पापी को भी नहीं त्यागता, किंतु यह आता ही नहीं। क्योंकि पाप प्रेम का बाधक है और प्रेम बिना भजन नहीं होता; यथा—“तुलसी राम प्रेम कर बाधक पाप ।” (वरदा १३) ; अर्थात् विभीषण शुद्ध है, तभी आया है।

(२) ‘जौ पै दुष्ट हृदय...’—हृदय की दुष्टता स्या है, इसे आगे हृदय की निर्मलता के विपर्यय में ‘कपट छल छिद्र’ कहकर प्रकट किया है। कपट का अर्थ—स्वार्थ-साधन के लिये हृदय की बात को छिपाने की वृत्ति, छल-छिद्र का अर्थ—कपट व्यवहार, धोखे-गाजी, धूर्तता। ‘सनमुख होना’=शरणागत होना। शरणागत होने में अपने पापों को कहकर दीनतापूर्वक आत्म समर्पण करना पड़ता है। यह दुष्ट हृदय से नहीं हो सकता जब तक वह हृदय के ‘कपट-छल-छिद्र’ को न दूर कर दे; यथा—“छली न होइ स्वामि सनमुख ज्यों तिमिर सातहयजान सों ” (गी० सु० ३३) । इनके छोड़ने में विचार की ही आवश्यकता है। जब अपने पापों को समझकर पश्चात्ताप एवं ग्लानि होती है, तब यह दुष्टता दूर हो जाती है और तभी शरणागत होने की भी वृत्ति उदित होती है, फिर उस शरणागत के सब पापों को भगवान् उसके शरणागति परक सत्य-संस्करण के साथ ही नाश कर देते हैं। देखिये दो० ४१ भी।

(३) ‘निर्मल मन जन सो मोहि पावा ।...’—श्रीसुग्रीवजी ने उसे छली कहा था, उसी पर कहते हैं कि जब शरण में निःशंक भाव से आया है, तो उसमें छल नहीं है।

प्रसंग का सारांश यह कि फोटि जन्म के फोटि विप्र-यथ के भी पाप हों, परन्तु यदि वह पापों से डरकर पश्चात्ताप-पूर्वक वीनता-सहित (निर्मल हृदय से) शरण में आये, तो उसके पुराने पाप नारा हो जाते हैं, फिर उसे मेरे भजन में मन लगता है और अनंतर वह मुझे पाता है ।

भेद लेन पठवा दससीसा । तयहुँ न कहु भय हानि कपीसा ॥६॥

जग महुँ सग्या निसाचर जेते । लछिमन हनइ निमिष महुँ तेते ॥७॥

जौ सभीत आया सरनाई । रसिहउँ ताहि प्रान की नाई ॥८॥

अर्थ—रावण ने इसे भेद लेने को भेजा हो तो भी, हे कपीरा ! कुछ भय और हानि नहीं है ॥६॥ (क्योंकि) हे सग्या ! जगत्-भर में जितने भी निशाचर हैं, उन सभी श्रीलक्ष्मणजी निमेष-भर में मार सकते हैं ॥७॥ (अतएव) जो वह भयभीत होकर शरण में आया है, तो उसे प्राणों की तरह रक्षूँगा ॥८॥

विशेष—(१) 'भेद लेन पठवा...'—यह भुषीय के मत को लेकर कहते हैं कि जब जगत्-भरके निशाचरों को लक्ष्मणजी पल-भर में मार सकते हैं, तब भेद लेकर भी लंका-मात्र के राजस हमारा क्या निगाड़ सकेंगे, यथा—“न भेदसाध्या वलदपिता जना ।” (वाल्मी० ५।११३) ।

(२) 'लछिमन हनइ निमिष महुँ तेते ।'—यहाँ परैवर्ष दियाते हैं; यथा—“लक्ष्मणस्तु तत् । कृद्धो भ्रातरं यान्मयम्वरीत् । ब्राह्ममस्त्रं प्रयोक्ष्यामि वधार्थं सर्वरक्षसाम् ॥” (वाल्मी० ६।८०।१७), अर्थात् क्रोध-पूर्वक श्रीलक्ष्मणजी ने समस्त राजसों के वध के लिये भाई श्रीरामजी से ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने को कहा । इसपर श्रीरामजी ने समझाकर मना किया है । तथा—“सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू । जारे सुवन पारि दस आसू ॥” (लं० दो० ५३); दुष्ट-निशाचरों के वध के लिये ही श्रीलक्ष्मणजी का अवतार है; यथा—“जो सहस्र सोस अहोस महिषर लखन सचराचर धनी । मुरकाज धरि नरराज वनु चले वलन रल नसिचर अनी ॥” (अ० दो० १२६), तब राजसों से कोई भय नहीं है ।

यहाँ प्रभु ने अपना पराक्रम नहीं कहा, एक तो उन्होंने आत्मरक्षा का दोष बचाया, दूसरे इनका पराक्रम तो बालि-वध आदि से श्रीसुग्रीवजी जानते ही थे, इसीसे अबसर पाकर प्रभुने श्रीलक्ष्मणजी का ही बल कहा ।

(२) 'जौ सभीत आया..'—यदि भय-पूर्वक शरण में आया है, तो मैं उसका भय-हरण करूँगा, क्योंकि—“मम पन सरतागत भय हारी ।” ऊपर कहा ही गया है । भय—चाहे शत्रुका, पापों का और चाहे संसार का हो । 'प्रान की नाई', यथा—“दिह-प्रानते प्रिय कहु नाहीं ।” (बा० दो० १०७), अर्थात् शरणागत मुझे अव्यन्त प्रिय है । प्रभु ने प्राणों से भी अधिक मानकर आगे इनकी रक्षा की भी है ; यथा—“आगत देखि सक्ति अति धोरा । प्रनतारति भंजन पन मोरा ॥ तुरत विभीषन पाछे मेला । सनमुख राम सहैड सो सेला ॥” (लं० दो० १०) ।

वाल्मी० ६।१८।२२-२३, ३४ में यह प्रसंग कहा गया है, किन्तु वहाँ सम्पूर्ण राजसों के वध में प्रभु ने अपना ही पराक्रम कहा है, और शेष भाव ऐसे ही है ।

दोहा—उभय भौंति तेहि आनहु, हँसि कह कृपानिकेत ।

जय कृपाल कहि कपिचले, अंगद हनु समेत ॥४४॥

अर्थ—कृपालु श्रीरामजी ने हँसकर कहा कि दोनों प्रकार से उसे ले आओ (अर्थात् चाहे भेद लेने आया हो और चाहे ठीक शरण में आया हो)। 'जय कृपाल' (कृपालु श्रीरामजी की जय हो) ऐसा कहकर अंगद और श्रीहनुमान्जी के साथ सभी वानर चले ॥४४॥

विशेष—(१) 'कृपा निकेत' 'जय कृपाल' का भाव यह है कि श्रीविभीषणजी पर अत्यन्त कृपा देखकर वानर लोग जय-जयकार करने लगे, यथा—“सुनि प्रभु वचन कहहिं कपिवृंदा। जय जय जय कृपाल सुख-कंदा ॥” (श्लो० ११), 'हँसि कह'—कि जिससे सुग्रीवजी की घुरा न लगे। हँसकर अपनी प्रसन्नता भी श्रीविभीषणजी पर प्रकट की; यथा—“हृदय अनुमह इंदु प्रकासा। सूचत किरन मनोहर हासा ॥” (श्लो० ११०)।

(२) 'अंगद हनु समेत'—श्रीविभीषणजी राजा रावण के छोटे भाई हैं, छोटा भाई पुत्र के समान होता है, अतएव उनके लाने के लिये श्रीसुग्रीवजी के पुत्र अंगद और श्रीरामजी के पुत्र के समान श्रीहनुमान्जी (यथा—“सुनु सुत तोहिं उरिन मैं नहीं १”) भेजे गये। यहाँ 'हनु' मात्र छन्दानुरोध से लिखा है। यह भाव भी है कि भक्त से मिलने चले, तो श्रीहनुमान्जी ने अपना मान नहीं रक्खा, अतएव अपने नाम से इन्होंने 'मान' शब्द तक निकाल दिया, इसीलिये गोस्वामीजी ने नहीं लिखा। 'कपि चले'—चलने में अप्रधान वानर प्रधान-रूप में कहे गये हैं, और अंगद-हनुमान्जी प्रधान हैं, पर ये गौण-रूप में कहे गये, क्योंकि अप्रधान श्रीविभीषणजी को प्रधान बनाना है। श्रीविभीषणजी को राजा बनाना है।

सादर तेहि आगे करि वानर। चले जहाँ रघुपति करुनाकर ॥१॥

दूरिहि ते देखे दोउ आता। नयनानंद दान के दाता ॥२॥

बहुनि राम छविधाम विलोकी। रहेउ ठठुकि एकटक पल रोकी ॥३॥

अर्थ—आदर-सहित उसे आगे करके वानरगण वहाँ चले, जहाँ करुणा की रान श्रीरघुनाथजी हैं ॥१॥ नेत्रों को आनंद-रूपी दान देनेवाले दोनों भाइयों को श्रीविभीषणजी ने दूर से ही देखा ॥२॥ फिर छवि के स्थान श्रीरामजी को देखकर पलक रोक एकटक खड़े देखते रह गये ॥३॥

विशेष—'सादर तेहि आगे करि...'—पहले श्रीविभीषणजी को अनादर-पूर्वक रोका था, अब उनपर रामजी की कृपा जानकर आदर-पूर्वक आगे करके ले चलते हैं, क्योंकि श्रीरामजी की अनुकूलता से सभी अनुकूल हो जाते हैं। यहाँ यह भी भाव है कि ये वानरगण देवताओं के अंश हैं। देवतागण पहले भगवान् की शरण होने में बाधा करते हैं, फिर प्रभु की प्रसन्नता जानकर सहायक भी हो जाते हैं। आदर से इसलिये भी ले जा रहे हैं कि जिससे इन्हें वाँछे जाने आदि की शंका न हो।

(२) 'दूरिहि ते देखे दोउ आता'... वानरगण मार्ग से हट गये हैं, इससे सामने बैठे हुए दोनों भाइयों के दर्शन हो रहे हैं। 'नयनानंद दान के दाता'—नेत्रधारी-मात्र को इनके दर्शनों से आनंद मिलता है। ये दर्शन किसी के भी सुकृत के फल-रूप में नहीं हो सकते। क्योंकि प्रभु अप्रमेय हैं और सबके सुकृत परिमित ही होते हैं, यथा—“नास्त्यकृतः कृतेन” (सुं० ॥२१॥२॥)। प्रभु अपनी कृपा से दानरूप में दर्शन देते हैं; यथा—“नाहि त हम कहँ सुनहु सखि, इन्हकर दरसन दूरि। यह संघट तव होइ जय, पुन्य पुराकृत भूरि ॥” (श्लो० १११)। “लाम अवधि सुख अवधि न दूजी। तुम्हरे दरस आस सब पूजी ॥” (श्लो० १०९)। अनुकूल कृपामयी चितवनि से विभीषणजी की रस करते हैं, यथा—“लोचनार्थ्या पिबन्निद” (वाल्मी० ६।११।०)।

(३) 'बहुरि राम छवि धाम...'—पहले दोनों भाइयों को देखा, फिर श्रीरामजी को देखकर अपनी देह-रसा भूल गये, क्योंकि भय भाइयों में भी श्रीरामजी अधिक सुरसागर हैं; यथा—“चारिउ सील रूप गुन धामा । तदपि अधिक मुख सागर रामा ॥” (बा० दो० ११३); इसी तरह दोनों के दर्शनों की व्यपस्था और जगह भी सही गई हैं—

(१) “भये सब सुखी देखि दोउ भ्राता ।... मूरति मधुर मनोहर देखी ।
भये विदेह बिदेह विसेषी ॥”—जनक समाज

(२) “लता छोट तव सरिन लखाये । श्यामल गौर किंनोर सुहाये ॥
धके नयन रघुपति छवि देखे । पलकनिहूँ...”—श्रीसीताजी

(३) “राम लखन दसरथ के टोटा । हीन्ह असीस जानि भल जोटा ॥
रामहि चितइ रहे भरि लोचन । रूप अपार...”—परशुरामजी

(४) “भरकत कनक वरन वर जोरी । देखि मुनन्ह भइ प्रीति न थोरी ॥
पुनि रामहि बिलोकि हिय हरये...”—देवगण

(५) “प्रेम वारि दोउ जन अन्हवाये ॥ देखि राम छवि नयन जुझाने ॥”—अग्निजी ।

(६) “रहे ठडुकि...”; यथा—“एकटक रहे निमेष न लावाहि ।”—सनकादिक ।

दोनों भाइयों के दर्शनों से आनन्द मिलता है, पर श्रीरामजी को देखकर तो लोग अत्यन्त आनन्द से विदेह दशा को प्राप्त हो जाते हैं।

भुज - प्रलंब कंजारन - लोचन । श्यामल गात प्रनत-भय-मोचन ॥४॥

सिंह-कंध आयत वर सोहा । आनन अभित-मदन-मन मोहा ॥५॥

नयन नीर पुलकित अति गाता । मन धरि धीर कही मूढ बाता ॥६॥

अर्थ—भुजाएँ विराल हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं, सौंभला शरीर है, (ये सब) शरणागत के भय के छुड़ानेवाले हैं ॥४॥ सिंह के कंधे के समान कंधे हैं, छाती चौड़ी शोभित है, मुख असंख्य कामदेवों के मन की मोहित करता है ॥५॥ श्रीविभीषणजी के नेत्र सजल हैं और उनका शरीर पुलकित है, मन में धैर्य धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे ॥६॥

विशेष—(१) ‘भुज प्रलंब कंजारन लोचन ।...’—श्रीविभीषणजी रावण से रक्षा पाने के लिये रघुवीर-शरण में आये हैं, यथा—“मैं रघुवीर सरन अब जाउँ...” अतः, यहाँ उन्हें श्रीरामजी के वीर रस-प्रधान स्वरूप के दर्शन हुए । वे शत्रु से समीप हैं और शत्रु का नाश भुज-बल से ही होगा, इसीलिये पहले उन्होंने ‘भुज प्रलंब’ ही देखा; यथा “पुरुष सिंह दोउ वीर, हरपि चले...” अरुन नयन वर बाहु बिसाला । नील जलज तन श्याम तमाला ॥” (बा० दो० १०६); यथा—“लङ्घिमन चले क्रुद्ध होइ...” अतः नयन वर बाहु निमाला । हिम गिरि निभ तनु कछुयक लाला ॥” (सं० दो० ११); यहाँ प्रभु के आयुष का वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि—(क) यहाँ मिलने का प्रसंग है, अतः, प्रभु ने धनुष-बाण उतार दिये हैं । (ख) श्रीविभीषणजी भय-भय से डरे हुए हैं; यथा—“अवन मुजस सुनि आयवैं, प्रभु भंजन भय भीर ।” आगे पढ़ा गया है । इनके लिये भुजाओं का ही प्रयोजन है; यथा—“सुमिरत श्रीरघुवीर की बाहे । होत सुगम भव

उदधि अगम अति कोउ लौघत कोउ उतरत थाहैं ॥...सरनागत आरत प्रनतनि को दे दे अभय पद ओर निवाहै । करि आई करिहैं, करती है, तुलसिदास दासनि पर छाहैं ॥” (गो० उ० ११) ।

‘कंजारुन लोचन’—से नेत्र कृपायुक्त सूचित किये गये; यथा—“राजिव नयन धरे धनुमायक । भगत निपति भंजन सुख दायक ॥” (ग० दो० १०) ।

‘प्रनत भय मोचन’—अंत में कहे जाने से यह सत्रका विशेषण है, प्रभु के सत्र अंग भव-भय मोचन है; यथा—“पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचन । नित नौमि राम कृपालु वाहु विसाल भव-भय मोचन ॥” (आ० शो० ३१) । यहाँ भी उपर्युक्त ‘भय’ का अर्थ भव-भय सुल गया है ।

(२) ‘सिंह कंध आयत उर...’—सिंह के समान ऊँचे और सुडार कंधों से गज-गण के समान राजसों का नाश करेंगे—यह प्रकट होता है । ‘आनन अमित...’; यथा—“मुख छत्रि कहि न जाइ मोहि पाहीं जो विलोकि बहु काम लजाही ॥” (बा० दो० २१२) ।

(३) ‘नयन नीर पुलकित अति गाता ।’—श्रीरामजी की छवि को देखकर यह दशा हो गई, अधीरता आ गई । इसी से ‘मन धरि धीर कही सृदु वाता ॥’ कहा है; यथा—“देरि भानु कुल भूपनहि, निसरा सरिन्ह अपान ॥ धरि धीरज यक आलि सयानी । सीता सन बोली गहि पानी ॥” (बा० दो० २१३) ‘पुलकित तनु मुख आप न पचना ।...पुनि धीरज धरि स्तुति कीन्ही ।’ (दि० शो० १), इत्यादि बहुत वदाहरण हैं ।

श्रीविभीषणजी तन, मन और धन से प्रेम में मग्न हैं, यथा—“नयन नीर पुलकित अति गाता । मन धरि धीर कही सृदु वाता ॥”

नाथ दसानन कर मैं आता । निसिचर-वंस जनम सुरवाता ॥७॥

सहज पाप प्रिय तामस देहा । जथा उलूकहि तम पर नेहा ॥८॥

दोहा—श्रवण सुजस सुनि आयउँ, प्रभु भंजन भव-भीर ।

लाहि लाहि आरति-हरन, सरन मुखद रघुवीर ॥४५॥

अर्थ—हे नाथ ! मैं रावण का भाई हूँ, हे देवताओं के रक्तक ! मेरा जन्म निशाचर-कुल में है ॥७॥ मेरा शरीर तामसी है, (अतः) मुझे पाप स्वाभाविक ही प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार से स्नेह रहता है ॥८॥ कानों से आपका सुन्दर यश सुनकर आया हूँ कि प्रभु (आप) भव-भय के भंजन करनेवाले और समर्थ हैं । हे आत्मा के दुःख हरनेवाले ! हे शरणागत को सुख देनेवाले ॥ हे रघुवीर !!! मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥४५॥

विशेष—(१) ‘नाथ दसानन कर मैं आता ।...’—शरणागति में कार्पण्य मुख्य है । इससे अपनी अधमता दिखाने के लिये रावण का भाई कहकर अपना परिचय देते हैं । पिता के नाम-सहित प्रणाम करने की रीति है, परन्तु इनके पिता अर्थात् श्रीविश्रवाजी हैं । अतः, उस परिचय से कुलीनता पाई जाती । इसी कारण से बड़े भाई का नाम कहकर परिचय दिया, वडा भाई भी पिता के तुल्य है ।

(३० दो० ५) ; 'और श्रीहनुमानजी भी—“प्रेम भगन तेहि उठन न भावा ।” (दो० ३९) ; अर्थात् ये दोनों शीघ्र नहीं उठे, परन्तु यहाँ श्रीविभीषणजी तुरत उठ गये—यह क्यों ? इसका उत्तर यह है कि उन दोनों के कारण उन प्रसंगों में फड़े गये हैं, और यहाँ ये तो चाहते ही थे कि प्रभु मुझे अंगीकार करें, अतएव केवल भुजावलम्बन-भात्र से ही उठ आये ।

(३) 'अनुज सहित मिलि...'—जिसे प्रभु जिस प्रकार अंगीकार करते हैं, उसे श्रीलक्ष्मणजी भी वैसा ही मानते हैं, इससे मिले, यथा—“सादर मिलैउ नाइ पद माथा । भेटैउ अनुज सहित रघुनाथा ॥” (कि० दो० १), उनके आदर के लिये भाई के साथ मिले । 'दिग बैठारी'—यह अत्यन्त आदर है; यथा “अति आदर समीप बैठारी । योले निहँसि...” (सं० दो० ३९), यथा—“कपि उठाइ प्रभु हृदय लगावा । करगहि परम निरुद बैठावा ॥” (दो० ३९) । पास में ही अपनी दाहिनी ओर बैठाया; यथा—“उदि दाहिनी ओर ते सन्मुख मुखद मोंगि बैठक लई ॥” (गी० सु० ३८) । 'योले बचन'—‘हृदय निसेपा’ में मन, ‘हृदय लगावा’ में तन और यहाँ ‘योले बचन’ में अपने बचन का प्रेम प्रकट किया है ।

(४) 'कहु लंषेस...'—श्रीविभीषणजी को लंका का राजा बनाने की इच्छा है, इसी से प्रभु ने इन्हें अभी से लंषेस कहा । बचन से लंषेस बना दिया, प्रभु का बचन सत्य ही होता है; यथा—“सखा बचन मम मृपा न होई ॥” (कि० दो० १); ये लंषेस बनाये जायेंगे । परिवार-सहित इनकी कुशल पूछी, क्योंकि “प्रनत कुटुंबपाल रघुराई” हैं । 'हुठाहर वास' अर्थात् तुम दुष्टों की मंडली में रहते हो, (उसी को आगे स्पष्ट करेंगे) जहाँ सज्जनों के लिये बहुत से विपत्ति रहते हैं; यथा—“सुनहु पवन सुत रहनि हमारी । जिमि वसतन्हि महँ जीम विचारी ॥” (दो० १)—यह श्रीविभीषणजी का ही बचन है ।

खल-मंडली पसहु दिन - राती । सखा धरम निबहइ केहि भौंती ॥५॥

मैं जानउँ तुम्हारि सब रीती । अति नयनिपुन न भाव अनीती ॥६॥

परु भल वास नरक कर साता । दुष्ट संग जनि देइ विधाता ॥७॥

अर्थ—हे सखे ! तुम दिन-रात दुष्टों की मंडली में रहते हो, तुम्हारे धर्मों का निर्वाह कैसे होता है ? ॥५॥ मैं तुम्हारी सन रीति जानता हूँ, तुम नीति में अत्यन्त निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं अच्छी लगती ॥६॥ हे सात 'नरक का वास' चाहें हो भी, तो भला है, पर विधाता दुष्ट का संग नहीं दे ॥७॥

विशेष—(१) 'खल मंडली पसहु'—उपर्युक्त कुशल का अर्थ यहाँ खोला गया कि धर्म का निर्वाह कैसे होता है ? श्रीहनुमानजी ने भी ऐसा ही अनुमान किया है; यथा “लंका निसिचर निकर निवासा । इहाँ कहाँ सज्जन कर वासा ।” (दो० ५); दुष्टों में धर्म सुनाई भी नहीं देता ; यथा—“अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धरम सुनिय नहि काना ।” (बा० दो० ३८३), “जेहि विधि होइ धरम निर्मूला । सोइ सन करहि वेद प्रतिकूला ।” (बा० दो० ३८२), ‘दिन-राती’—कुछ भी अवकाश धर्म का नहीं मिलता । श्रीविभीषणजी न बोले, तो प्रभु स्वयं उत्तर में कहते हैं

(२) 'मैं जानउँ तुम्हारि सन रीती'—श्रीविभीषणजी लंका में रहते हुए भी श्रीरामजी की रीति जानते थे, जो रावण को उपदेश भी दिया है, वैसे ही श्रीरामजी भी उनकी रीति जानते हैं । 'सन रीति'—लोक-रीति, धर्म-रीति, वेद-रीति एवं राज-रीति आदि । पहले 'खल-मंडली' के बीच वास कह कर फिर 'न भाव अनीती' कहकर जनाया कि तुममें उनके दोषों का स्पर्श नहीं हुआ ; यथा—“प्रिधि वस

सुजन कुसंगति परहीं । फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं ॥” (या० दो० २) ; “अहि अघ अवगुन नहि मनि गहई ॥” (अ० दो० १८१) ; यह श्रीविभीषणजी के ‘सहज पापप्रिय तामस देहा ।...’ का उत्तर है कि तुम पापी नहीं, किन्तु धर्मात्मा हो ।

(३) ‘धरु भल वास नरक...’—विधाता कर्म-फल के रूप में दुष्ट-संग भी देता है, उसी पर कहते हैं कि उसके बदले में नरक का घास देकर कर्म-दंड चुका दे, परन्तु विधाता दुष्ट का संग नहीं दे । श्रीविभीषणजी ने अपनेको दशानन का भाई कहा था, उसी का समाधान श्रीरामजी विधि-वश कहकर करते हैं । श्रीहनुमानजी से तो इन्होंने कहा था; यथा—“सुनहु पवन-सुत रहनि हमारी । जिमि दसनन्हि भई जीभ विचारी ॥” पर यहाँ ऐसा नहीं कहा, यहाँ यह उपदेश है कि स्वामी से प्रपंच की बात न कहनी चाहिये ; यथा—“सुहृद सुजान सुसाहिबहि, बहुत कहव धड़ि प्योरी ॥” (अ० दो० ३००) ।

अब पद देखि कुसल रघुराया । जौ तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया ॥८॥

दोहा—तब लगि कुसल न जीव कहँ, सपनेहु मन विश्राम ।

जब लगि भजत न राम कहँ, सोक-धाम तजि काम ॥४६॥

अर्थ—हे रघुराज ! अब (आपके) चरणों के दर्शनों से कुशल है, जो आपने अपना जन जानकर मुक्तपर दया की (भाव—आप दया करते हैं, तो अपना जन जानते हैं, और फिर दर्शन देते हैं, तब कुशल होती है) ॥८॥ तब तक जीव की कुशल नहीं है और न स्वप्न में उसके मन को विश्राम है, जब तक शोक-धाम (शोकमय) काम (काम-विकार एवं कामनाओं) को छोड़कर वह श्रीरामजी को नहीं भजता ॥४६॥

विशेष—(१) ‘अब पद देखि...’—क्योंकि आपके पद ही कुशल के मूल हैं; यथा—“कुसल मूल पद पंकज देखी । मैं तिहुँ काल कुसल निज लेखी ॥” (अ० दो० १६४), यहाँ अपनी कुशल कही । ‘जौ तुम्ह कीन्हि जानि जन...’ से परिवार की भी; यथा—“अन प्रसु परम अनुग्रह तोरे । सहित कोटि कुल मंगल मोरे ॥” (अ० दो० १६४); यदि शत्रु का भाई, एवं निरााचर जानकर आप मुक्तपर दया नहीं करते तो मेरी कुशल न थी, किन्तु ‘अब’ हुई । यह भाव ‘जौ’ में है ।

‘अब पद देखि...’ उपक्रम है और आगे ‘देखेउँ नयन विरंचि...’ उपसंहार है ।

(२) ‘सोक-धाम तजि काम’—काम भजन में बाधक है, यथा—“करम वचन मन मोरि गति, भजन करहि नि काम । तिन्ह के हृदय ...” (अ० दो० १६) ; जब तक निष्काम भजन नहीं हो, हृदय को विश्राम नहीं मिलता, यथा—“पाकारिजित-काम-विश्राम हारी ।” (वि० ५८) । तथा—“भजिय राम सन काम तजि, अस निचारि मन माहि ॥” (उ० दो० १०४) ; यहाँ वासनाएँ ‘काम’ शब्द से कही गई हैं, ये शोकमय हैं; यथा—“तुलसी अद्भुत देवता, आसा देवी नाम । सेये सोक समर्पई, विमुर भये विश्राम ।” (दोहावली २५८) ।

तब लगि हृदय घसत खल नाना । लोभ मोह मच्छर मद माना ॥१॥

जब लगि उर न घसत रघुनाथा । धरे चाप-सायक कटि भाया ॥२॥

रूप भाग्य है कि श्रीमहाजी और श्रीशिवजी जिन चरणों की सेवा (ध्यान से) करते हैं, मैंने उन्हीं को आँगों से देखा ॥४७॥

यहाँ श्रीविभीषणजी अपना अहोभाग्य आदि कहकर प्रत्यक्ष चरण-दर्शनों की प्रशंसा करते हैं, भाव यह है कि चरणानुरागी 'षड् भागी' कहाते हैं, देखिये—“अतिसय षड् भागी चरनन लागी” (बा. दो. २१०); मैंने उन्हीं चरणों को प्रत्यक्ष देखा, इससे मेरा 'अहोभाग्य' है; यथा—“अहो भाग्य मैं देखि-हूँ तेई ।” (दो. २११); फिर उन्होंने सोचा कि मुनि लोग सर्व साधारण जीवों से ऊपर हैं, जो उनके ध्यान में भी दुर्लभ हैं, उन्होंने ही मुझे हर्ष-पूर्वक हृदय से लगाया है, अतः मेरा 'अमित अहोभाग्य' है। फिर सोचा कि ब्रह्मा और शिवजी ईश्वर हैं, जगत् की उत्पत्ति और प्रलय करनेवाले हैं, वे भी जिन्हें ध्यान से ही पाते हैं उन्हें मैंने प्रत्यक्ष देखा, तो मेरा 'अति अमित अहोभाग्य' है। 'राम कृपा-सुख-पुंज'—प्रसु कृपा के पुंज हैं, इससे उन्होंने अति कृपा की और सुख के पुंज हैं, इससे अमित सुख दिया। पुनः अति कृपा की, तभी अति सुख भी दिया। जो सुख मुझे दिया, वह अति मुक्त से भी नहीं मिल सकता—यह अति कृपा का ही फल है।

इस प्रसंग पर कुछ आवृत्तियाँ

१—शरणागति के अंग—प्रथमावृत्त

भरताचार्य ने शरणागति के ये लक्षण कहे हैं; यथा—“अनन्यसाध्वे स्थामीष्टे महाविश्रामपूर्वकम् । तदेकोपायता याच्चा प्रपत्तिः शरणागतिः ॥” अर्थात् अपने अभीष्ट को अन्य उपायों से सिद्ध होता न देखकर महा विश्वासपूर्वक 'आप ही मेरे उपाय हैं' ऐसी प्रार्थना करना शरणागति है। इस प्रकार की प्रपत्ति से जीव माया से मुक्त होता है; यथा—“मायेय ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरंति ते ।” (गीता ७/१७) “नायमात्मा प्रप-चनेन लभ्यो...” (कठो. १/११२); एवं “नास्त्यकृतः कृतेन” (बु.दक. १/११२), इत्यादि श्रुतियाँ भी भगवत्प्राप्ति में भगवान् को ही उपाय कहती हैं। जीवों के पुनर्पार्थ से इसे असाध्य कहती हैं। अतएव महा विश्वास-पूर्वक भगवान् को ही उपाय-रूप में वरण करना प्रपत्ति है। श्रुति भी कहती है—“यमेवैव धृणुते तेनेव लभ्यः...” (कठो. १/११२)। यही प्रपत्ति श्रीविभीषणजी ने भी की है। उन्होंने जब श्रीहनुमान्जी के द्वारा श्रीरामजी का प्रभाव सुना और फिर अपनी आँखों से भी देखा कि उनके भेजे हुए एक वानर ने सोने की लंका को राख कर दिया, इसे उन्हींका तेज समझकर श्रीरामजी की शरण में आये। शरणागति के छः अंग हैं; यथा—“अनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिवृत्त्यस्य वर्जनम् । रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा ॥ आत्मनिक्षेपकार्पण्ये पड्विधा शरणागतिः ॥” ऐसा 'श्रीनारद-पंचरात्र' में कहा गया है; अर्थात् अनुकूलता का संकल्प, प्रतिकूलता का त्याग करना, प्रसु रक्षा करेंगे—ऐसा विश्वास रखना, प्रसु को रक्षक-रूप में वरण करना कि मैं असमर्थ हूँ आप मेरी रक्षा करें, अपनी आत्मा को प्रसु को अर्पण कर देना और क्षीनता निवेदन करना—ये छः हैं ये सब श्रीविभीषणजी में चरितार्थ हैं—

अनुकूलता का संकल्प—“चलेउ हरहि रघुनायक पाहीं । करत मनोरथः ॥”

प्रतिकूलता का त्याग—“मैं रघुवीर सरन अब, जाउँ...अस कहि चला...”

रक्षा में विश्वास—“सरन गये प्रसु ताहु न त्यागा । विश्व द्रोह कृत अब...”

गोप्तृत्ववरण—“अचन सुजस मुनि” “ब्राहि ब्राहि आरति हरन...”

आत्मनिक्षेप—“अस कहि करत दंडवत देखा ।”

कार्पण्य—“नाथ दसानन कर मैं आता ।” से “अथा बलूकहि तम” तक ।

२—द्वितीयावृत्ति—दर्शन की सफलता

श्रीविभीषणजी ने तीन बार दर्शनों की अभिलाषा की थी, यथा—“देखिहवैं जाइ चरन ...” “अहो भाग्य में देखिहों तेई” “ते पद आजु विलोकिहवैं . . .” । अतः, तीन ही बार उसकी सफलता भी कही गई है; यथा—“अब पद देखि . . .” “देखि राम पद कमल तुम्हारे ।” “देखेउ नयन विरंचि सिव...” ।

३—तृतीयावृत्ति—अंग दर्शन और उनके प्रतिकृत्य

श्रीविभीषणजी ने प्रभु के छः अंग देखे—(१) भुज प्रलंब । (२) कंजारुन लोचन । (३) श्यामल गात । (४) सिंह कंध । (५) आयत वर । (६) आनन अमित मदन... । अतएव प्रभु ने छहों अंगों से उनपर कृपा की—

(१) लंबी भुजा से उठाया—‘भुज बिसाल गहि...’

(२) कंजारुण लोचन से देखा—‘अस कहि करत दंडवत देखा ।’

(३) श्यामल गात से भय मिटाया—‘श्यामल गात प्रनत भय मोचन ।’

(४-५) सिंह कंध—आयत वर से भेंटे—‘हृदय लगावा’

(६) आनन अमित मदन... से बोले—‘बोले वचन भगत भय हारी ।’

४—चतुर्थावृत्ति—प्रश्नोत्तर

प्रश्न

उत्तर

(१) कहु लंकैस सहित परिवारा ।

कुसल कुठाहर वास तुम्हारा ॥

अब पद देखि कुसल रघुराया ।

जौ तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया ॥

(२) खल मंडली बसहु दिन राती ।

(३) सखा धर्म निवहै केहि भौंती ।

(४) वरु भल वास नरक कर ताता ।

दुष्ट सग जनि देख विधाता ॥

तब लागि हृदय बसत खल नाना ।...

मैं निसिचर... सुभ आचरन ...

तुम्ह कृपाल जापर अनुकूला ।

ताहि न व्याप प्रविध भव-सूला ॥

सुनहु सखा निज कहवँ सुभाऊ । जान भुसुंढि संभु गिरिजाऊ ॥१॥

जौ नर होइ चराचर - द्रोही । आवइ समय सरन तकि मोही ॥२॥

तजि मद मोह कपट छल नाना । करवँ सब तेहि साधु समाना ॥३॥

अर्थ—हे सखे ! सुनो, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे भुशुंढीजी, शिवजी और गिरजाजी भी

जानते हैं ॥१॥ जो मनुष्य चराचर-मात्र का द्रोही हो, वह भी यदि भयभीत होकर मेरी शरण तककर आवे ॥२॥ तो उसके मद, मोह और अनेकों कष्ट छल की छोड़कर (अर्थात् उसके दोषों पर दृष्टि न देकर) मैं उसे शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ ॥३॥

विशेष—(१) 'सुनहु सदा निज...'—मेरे स्वभाव से परिचित होने से अत्यन्त प्रीति बढ़ेगी, इसलिये प्रभु कहते हैं; यथा—“उमा राम सुभाउ जेहि जाना । ताहि भजन तजि भाव न आना ॥” (दो० ११); ‘जान भुमुंदि संसु गिरिजाऊ’—शिवजी को मध्य में कहा गया है, क्योंकि इन्हीं से दोनों ने मालूम किया है; यथा—“संसु कीन्ह यह चरित सुहावा । वदुरि कृपा करि उमाहि सुनावा ॥ सोइ सिष काग भुमुंदिहि दीन्हा ॥” (पा० दो० ११); श्रीरामजी के स्वरूप और स्वभाव जानने में ये लोग प्रामाणिक माने जाते हैं; यथा—“जो सरूप वस सिव मन माही ।...जो सुमुंदि मन मानस हंसा ।...देवहिं हम सो रूप भरि तोचन ॥” (पा० दो० १४);—यह मनु ने कहा है । ये लोग श्रीरामजी के स्वभाव के भी ज्ञाता हैं; यथा—“उमा राम सुभाउ जेहि जाना ।...” (उपर्युक्त); “अस सुभाउ वहुं सुनउँ न देखउँ । केहि रगोस रुपति सम लेखउँ ॥” (उ० दो० १११) । इसी तरह अन्यत्र भी प्रभु-स्वभाव-वर्णन किया गया है, यथा—“सत्य कहउँ मेरो सहज सुभाउ । सुनहुं सदा कपिपति लंकापति तुम्हसन कीन दुराउ ॥ सव धिधि हीन दीन अति जड़मति जाफह कतहुं न ठाउ । आवे सरन भर्जौ...” (गी० सुं० ४५) ।

(२) ‘जो तर होइ चराचर द्रोही । आवइ...’—पहले कहा गया है; यथा—“सरन गये प्रभु ताहु न त्यागा । विश्व द्रोह कृत अष जेहि लागा ॥” (दो० १८); उसका अवशिष्ट रहस्य यहाँ खुल गया कि अपने पापों से डरकर शरण में आवे । ‘तकि मोही’—अर्थात् विरवासपूर्वक मुझमें ही अनन्य होकर आवे ।

(३) ‘तजि मद मोह...’—मैं उसके पापों से घृणा करके उसे त्यागता नहीं, किंतु उसे शुद्ध करके साधु बना देता हूँ । ‘छल नाना’—मन, वचन, कर्म के; यथा—“करम बचन मन छाँड़ि छल...” (अ० दो० १०७) ।

(४) ‘करउँ सख तेहि...’; यथा—“अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामन्यमाक् । साधुरेव स संतव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शखच्छान्तिं निगच्छति ।...” (गीता १।१०-११) । यहाँ शरण आने पर पापी को सुकृती बनाना कहा गया है । अतः, यहाँ कर्मकांड का फल आया ।

जननी जनक बंधु सुत दारा । तनु धन भवन सुहृद परिवारा ॥४॥

सव कै ममता ताग बढोरी । मम पद मनहिं बाँध बरि डोरी ॥५॥

समदर्सी इच्छा कछु नाहीं । हरष सोक भय नहिं मन माहीं ॥६॥

अस सज्जन मम उर बस कैसे । लोभी हृदय बसइ धन जैसे ॥७॥

अर्थ—माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र (और) परिवार ॥४॥ इन सबके ममत्व रूपी तागे बढोरी कर (इन सब की धिलाकर) डोरी बाँधकर उससे मन को मेरे चरणों में बाँधे ॥५॥ समदर्शी हो, कुछ इच्छा न हो और न मन में कोई हर्ष, शोक और भय हो ॥६॥ ऐसे सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसते हैं, जैसे लोभी के हृदय में धन ॥७॥

विशेष—(१) ‘जननी जनक बंधु...’; यथा—“सुत, दार, अमाद, सदा, परिवार, विलोकुं मदा

वसुमाजहि रे । सबकी ममता तजि कै, समता सजि, संत सभा न विराजहि रे ।...तुलसी भजु कोशल-
राजहि रे ॥” (क० उ० १०) । तथा—“या जग में जहँलगि या तुनु की प्रीति प्रतीत सगाई । ते सब
तुलसिदास प्रभु ही सों होहि सिमिटि यकठाई ॥” (वि० १०३) ।

तात्पर्य यह है कि उपर्युक्त जननी आदि दशो श्रीरामजी के शरीर हैं, इन रूपों से श्रीरामजी ने ही उप-
कार किये हैं; यथा—“पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः” (गीता १।१०); “गर्भवास दस मास पालि
पितु मातु रूप हित कीन्हों ।” (वि० १०१) । अतएव जिन उपकारों के बदले जननी आदि की भक्ति की
जाती है, वे उपकार श्रीरामजी ने ही किये हैं, ऐसा समझकर इनसे ममता हटाकर सर्वात्मना श्रीरामजी
में ही ममता करे, उनके चरणों में ‘दृढ़ प्रीति करे’ और मनको उन्हीं में बाँध दे । श्रीलक्ष्मणजी ने ऐसा ही
किया भी है; यथा—“जहँलगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रवीति निगम निज गाई ॥ मोरे सबइ एक तुम्ह
स्वामी ।” (अ० दो० ७१) ; और भी देखिये आ० दो० १५ चौ० १० इत्यादि ।

(२) ‘सबकै ममता ताग...’—जगन् की ममता को ताग (कषा घागा) कहा गया है, क्योंकि सब
स्वार्थ के ही स्नेही हैं; यथा—“देह जीव जोग के सरा मृपा टाँचनि टाँचो ।” (वि० १०७) ; अतएव
विचार करने पर ये शीघ्र दृढ़ जानेवाले हैं, इन सब रूपों से प्रभु ही सच्चे हितैषी हैं, इस ज्ञान से जो
सर्वात्मना प्रीति प्रभु में होगी, वह रस्ती के दृढ़ बंधन के समान होगी ।

(३) ‘समदरसी इच्छा कछु नाहीं ...’—उपर्युक्त दृष्टि से जगत् श्रीरामजी का शरीर है, इस दृष्टि
में जगत् के सब जड़-चेतन रूपों द्वारा हुए एवं होनेवाले उपकार और अपकार हमारे कर्मानुसार श्रीरामजी ने
किये एवं कर रहे हैं, ऐसा समझने से न किसी से राग होगा और न द्वेष, क्योंकि फिर शत्रु-मित्र कोई नहीं
रह जायगा । सर्वज्ञ भगवान् यथायोग्य ही वर्त्ताव करते हैं । जैसे मनुष्य अपना शरीर पालता है, वैसे ही
वे भी जगत् के अनेक रूपों एवं भावों से प्रत्येक जीवों को पालते हैं, जैसे मनुष्य शरीर के व्रण आदि को
चिराता भी है, वैसे वे भी चेतनों के पाप कर्मों का दंड देते हैं, उसे शुद्ध करते हैं और भविष्य के लिये शिक्षा
देते हैं कि फिर वह दुष्कर्म न करे । अतएव समदर्शिता भी रहेगी । जैसे शरीर की इच्छा-पूर्ति शरीर
(शरीरवाला) ही करता है, वैसे श्रीरामजी भी सबका पालन करते हैं और करेंगे तो इच्छा भी कुछ न
होगी और न किसी घटना पर हर्ष अथवा शोक ही होगा । क्योंकि ये सभी कार्य प्रभु पर ही निर्भर रहेंगे ।

(४) ‘अस सज्जन मम उर यस...’—जिस तरह लोभी को धन अत्यन्त प्रिय होता है; यथा—
“लोभिहि प्रिय जिमि दाम ।” (उ० दो० १३०) उसी तरह यह मुझे प्रिय होता है । क्योंकि यह सर्वथा
मेरी सच्चा को सानता हुआ उसी में संतुष्ट है; यथा—“यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः । हर्षो-
मर्षमयोद्वेगेर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥” (गीता १२।१५) ।

यहाँ ज्ञानी भक्त का वर्णन है, जो समदर्शिता और ममता-त्याग आदि लक्षणों से स्पष्ट है, समदर्शी;
यथा—“समदरसी मुनि बिगत विभेदा ।” (उ० दो० ३१) ; “देख ब्रह्म समान सब माहीं । (आ० दो० १७) ;
“आत्मोयम्येन सर्वत्र समं परयति योऽर्जुन । सुखं वा यदि वा दुःखं सयोगी परमो मतः ॥” (गीता ६।१२) ;
तथा—“ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी ।” (कि० दो० १५) ।

तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे । घरउं देह नहि आन निहोरे ॥८॥

दोहा—सगुन-उपासक पर - हित, निरत नीति दृढ़ नेम ।

ते नर प्रान - समान मम, जिन्हके द्विज-पद-भ्रम ॥४८॥

अर्थ—तुम्हारे ऐसे संत मेरे प्रिय हैं, दूसरे के निहोरे (कारण से) मैं शरीर नहीं धरता (अर्थात् संतों के लिये ही अवतीर्ण होता हूँ) । ना। जो सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, परोपकार और नीति में तत्पर हैं, नियम के पक्के हैं और जिनका विप्र-चरणों में प्रेम है—वे मनुष्य मुझे प्राण के समान (प्रिय) हैं ॥४८॥

विशेष—(१) 'तुम्ह सारिग्ये संत'—संत कहकर आगे के दोहे में उनके लक्षण कहे हैं—'सगुन उपासक' और फिर 'सुनु लंकेस सकल गुन तोरे ।' से सर्व-लक्षण-सम्पन्न इन्हीं को कहा है । ऐसे संतों का दुःख मैं देख नहीं सकता इसीसे देह धारण करता हूँ और उनकी रक्षा करता हूँ; यथा—'अंय-रीप हित दयानिधि सोइ जनमे दस वा' (बि० ४८); 'सो केवल भगतन हित लागी ।' (पा० दो० १२); भी देखिये । 'द्विज-पद-प्रेम'—को अंत में कहकर इसे सत्र साधनों की जड़ सूचित करते हैं । अन्यत्र इसे आदि में कहा है; यथा—'प्रथमहि विप्र चरन अति प्रीती ।' (बा० दो० १५); अर्थात् इसे आदि से अंत तक निषाहना चाहिये—यहाँ उपासक का वर्णन हुआ ।

(२) यहाँ भक्ति की तीन कोटियाँ कही गई हैं; यथा—(१) 'जौ नर होइ'—साधु ममाना ।' (२) 'जननि जनक'—'बसे धन जैसे ।' (३) 'तुम्ह सारिग्ये'—'द्विज-पद-प्रेम' इनमें क्रमशः कर्म, ज्ञान और उपासना की वृत्तियाँ कही गई हैं । पुनः क्रमशः निष्ठ, मध्यम और उत्तम कोटि के भक्तों की वृत्तियाँ भी जाननी चाहिये । इन्हें क्रमशः साधारण प्रिय, अधिक प्रिय और प्राण समान प्रिय भी यहाँ के 'ते नर प्राण-समान' कहने से जनाया गया है । पहले को असाधु से साधु बनाया वह साधारण प्रिय है । दूसरे संत को लोभी के धन की तरह हृदय में बसाया, इससे अधिक प्रिय माना और तीसरे सर्व-लक्षण-सम्पन्न उपासक को पाण्ड-समान प्रिय कहा है, यह प्रियत्व की चरम सीमा है; यथा—'देह प्राण ते प्रिय कह्य नाही ।' (बा० दो० २००) ।

सुनु लंकेस सकल गुन तोरे । ताते तुम्ह अतिसय प्रिय मोरे ॥१॥

अर्थ—हे लंकेस ! मुनो, तुममें सब गुण हैं, इसीसे तुम मेरे अतिशय प्यारे हो ॥१॥

विशेष—(१) उपर्युक्त सत्र गुण इनमें हैं, ये सबकी समता त्याग करके आये हैं । समदर्शी हैं, इसीसे राखण के आदर, निरादर और मारने पर भी इन्होंने उसका हित ही कहा है । यह पहले ही कहा जा चुका है । इच्छा कुछ नहीं है; यथा—'जदपि सखा तव इच्छा नाही ।' आगे कहा गया है । लंका छूटने का शोक, लंकेवा होने का हर्ष और विपक्ष में आने पर राखणादि का भय कुछ भी नहीं है । 'संत' हैं, इसीसे पराये हित के लिये कहने में अपमान का भी सामना करना पड़ा; यथा—'परउपकार वचन मन काया । संत सहज सुभाव खगराया ।' (उ० दो० १२०); सगुन उपासक हैं; यथा—'हरि-मंदिर तहँ भिन्न घनाया ।' (दो० ४); पर-हित-निष्ठ है; यथा—'मति अनुरूप कहवँ हित ताता ।'—राम भजे हित नाथ तुम्हारा ॥' (दो० १७-३०); नियम में दृढ़ हैं; यथा—'तेही समय विभीषन जागा । राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा ।' (दो० ५); द्विज-पद-प्रेम है; यथा—'करि प्रनाम पूछी कुसलाई । विप्र कहहु निज कथा बुलाई ॥' (दो० ५) ।

इन्होंने अपने को कांड-त्रय-हीन बतलाया था; यथा—'सुम आचरन कीन्ह नहि काऊ ।'—कर्म-हीन, 'तामस देहा'—ज्ञान-हीन, क्योंकि ज्ञान का उदय सत्त्वगुण से होता है । 'सहज पाप प्रिय' से उपासनाहीन, क्योंकि 'पापवंत कर सहज सुमाऊ । भजन मोर तेहि भाव न काऊ ॥' (दो० ३३); इसपर यहाँ श्रीरामजी ने उपर्युक्त तीनों कोटि के गुण इनमें कहकर इन्हें कांडत्रययुक्त कहा ।

(२) आदि (उपक्रम) में 'कहु लंकेस सहित परिवारा ।...' से इन्हें 'लंकेस' कहा था और यहाँ उपसंहार में भी 'सुनु लंकेस' कहकर इन्हें लंका का राज्य देना ध्वनित किया । इसी पर आगे श्रीविभीषणजी कहेंगे; यथा—'उर कहु प्रथम वासना रही ।...' इत्यादि । साथ ही 'अतिसय प्रिय' कहकर समझाया भी कि यह न समझो कि मुझे प्रवृत्ति में फँसते हैं, किन्तु मैं यह कार्य अत्यन्त प्रियत्व की दृष्टि से करता हूँ । मैं भक्त के हृदय की सूक्ष्म वासना भी शुद्ध कर देता हूँ, यही मेरा अभिप्राय है । अतः, मेरा वह अतिशय प्रियत्व तुम्हारे लंकेस होने पर भी रहेगा, सार-संभार करूँगा ।

राम - वचन सुनि वानर - जूया । सकल कहहिं जय कृपा-वरूथा ॥२॥

सुनत विभीषन प्रभु कै वानी । नहिं अघात श्रवनामृत जानी ॥३॥

पद - अंबुज गहि वारहिं वारा । हृदय समात न प्रेम अपारा ॥४॥

अर्थ—श्रीरामजी के वचन सुनकर सब वानरों के यूथ कह रहे हैं कि कृपा के समूह श्रीरामजी की जय हो ॥२॥ प्रभु की वाणी सुनकर, उसे कानों के लिये अमृत (समान) जानकर श्रीविभीषणजी कृप नहीं होते ॥३॥ बार-बार चरण कमल को पकड़ते हैं, उनके हृदय में अपार प्रेम है, इससे वह नहीं समाता ॥४॥

विशेष—(१) 'जय कृपा-वरूथा'—प्रभु ने अत्यन्त कृपा करके श्रीविभीषणजी को सर्व-गुण-सम्पन्न कहा, नहीं तो निशाचरों में सर्वगुण-सम्पन्नता कहाँ ? यथा—“रिपु को अनुज विभीषन नितिचर कौन भजन अधिकारी ॥” (बि० १६६) ; कृपा करके सखा बनाया, उनका सम्मान किया, इत्यादि बातों पर सभी जय-जयकार करते हैं । पहले इनकी शरणागति-स्वीकृति पर सबने जय-जय शब्द कहा था; यथा—“जय कृपाल कहि कपि चले...” और अब प्रभु का शरणागत-वत्सल स्वभाव सुनकर जय-जयकार करते हैं । श्रीविभीषणजी इस जय-जयकार के रस में सम्मिलित नहीं हैं, क्योंकि उक्त प्रसंग में इनकी प्रशंसा है, इससे ये संकुच गये हैं, यह साधु-वृत्ति है; यथा—“निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं ।” (भा० दो० ३५) ।

(२) 'नहिं अघात श्रवनामृत जानी'—जी नहीं भरता, इच्छा है कि सुनता ही रहूँ, क्योंकि वृत्ति नहीं होती । प्रभु के ये वचन अमृत के समान जन्म, जरा, मरण छुड़ानेवाले हैं, और साथ ही मीठे भी हैं; यथा—“प्रभु वचनामृत सुनि न अधार्क । तनु पुलकिन सन अति हरपाज ॥ सो सुख जानि मन अरु काना ।” (उ० दो० ८०) ; तथा—“मृतक जियावनि गिरा सुहाई ... हृष्ट पुष्ट तनु भये सुहाये ।... श्रवन सुधा सम वचन सुनि, ... बोले मनु ...” (बा० दो० १३५) । 'पद अंबुज गहि वारहिं वारा ।...'—प्रेम में मग्न हैं, इसीसे बार-बार चरण-कमल पकड़ते हैं; यथा—“प्रेम मगन मुख वचन न आवा । पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा ॥” (आ० दो० ११) ; अपार प्रेम है, इससे रोमांच एवं अश्रुपात द्वारा मानों उमड़ा पड़ता है, हृदय में नहीं समाता । कृतज्ञता प्रकट करने की ऐसी रीति भी है; यथा—“सुनत सुधा सम वचन राम के । सचन्हि गहे पद कृपाधाम के ॥” (उ० दो० १६) ; “मोहिं होइ न प्रति उपकारा । बंदे तब पद वारहिं वारा ॥” (उ० दो० १६४) ।

सुनहु देव सचराचर स्वामी । प्रनतपाल उर अंतरयामी ॥५॥

उर कहु प्रथम वासना रही । प्रभु-पद-प्रीति-सरित सो बही ॥६॥

अथ कृपाल निज भगति पावनी । देहु सदा सिव - मन - भावनी ॥७॥

अर्थ—हे देव ! हे चराचर जगत् के स्वामी ! हे शरणापाल ! हे अंतर्दामी ! सुनिये ॥७॥ पहले कुछ वासना हृदय में थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति-रूपी नदी में बह गई ॥६॥ हे कृपाल ! अब मदा श्रीशिवजी के मन को रुचनेवाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिये ॥७॥

विशेष—(१) 'सुनहु देव...'—आप दिव्यदृष्टि हैं, चराचर-मात्र के स्वामी हैं और शरणागत के पालनेवाले हैं ; यथा—“जग-पालक वैसेपि जन-याता ।” (बा० दो० १३) ; अतएव मेरा भी पालन कीजिये । अंतर्दामी हैं अतः, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में अब और वासना नहीं है, इसकी पुष्टि करके आगे भक्ति माँगेंगे ; यथा—“पेट भरि तुलसिहि जेबाइय भगति सुधा मुनाज ।” (वि० ११३) ; इसीसे पालन कीजिये ।

(२) 'उर कछु प्रथम वासना रही ।...'—प्रभु ने आदि और अंत में इन्हें लंकेरा कहा, इससे ये समझ गये कि प्रभु मुझे लंका का राज्य देंगे, इससे कहते हैं कि अब मेरे हृदय में इसकी वासना नहीं है । 'कछु' का भाव आगे श्रीरामजी खोलेंगे; यथा—“जदपि सखा तब इच्छा नाहीं ।...” आगे—“अस कहि राम तिलक तेहि सारा ।” इससे स्पष्ट होगा । राज्य को 'कछु' कहा, क्योंकि भक्ति-वैभव के आगे यह राज्य-वैभव अति तुच्छ है । भक्ति-सुख के आगे तो ब्रह्मानंद भी तुच्छ कहा गया है, तब राज्य-वैभव क्या चीज है ? इसपर ऊपर चौ० १ और दो० ४० चौ० ९ भी देखिये ।

(३) 'अब कृपाल निज भगति पावनी । देहु...'—अब—वासना-रहित होने पर ही भक्त उत्तम भक्ति का पात्र होता है ; यथा—“बहुत कीन्ह सिय लपन प्रभु, नहि कछु केवट लेइ । विदा कीन्ह कहनायतन, संगति विमल घर देइ ॥” (आ० दो० १०२) ; सं० श्लो० २ भी देखिये । तथा—“तुलसी लौं लौं विप्यं की, सुधा, माधुरी मीठि । ती लौं सुधा सहज सम, राम-भगति मुठि, सीठि ॥” (दोहावली ८१) । 'कृपाल'—कृपा करके दीजिये, क्योंकि मैं साधनहीन हूँ । 'निज भगति'—अपनी अनन्य भक्ति, इसी (राम) रूप की भक्ति । शिवजी ने काम को भस्म कर दिया है, अतः, उनके निर्विकार हृदय में जैसी पावन भक्ति है, वैसी ही मुझे भी दीजिये । 'सदा...भावनी'—अचल-रूप से एकरस रहनेवाली । शिवजी उत्तम भक्ति के आचार्य हैं; यथा—“रिपि पूझी हरि-भगति सुहाई । कही संसु अधिकारी पाई ॥” (बा० दो० ३०) ; अतएव उन्हीं का प्रमाण दिया गया ।

पुँवमस्तु कहि प्रभु रनधीरा । माँगा तुरत सिंधु कर नीरा ॥८॥

जदपि सखा तब इच्छा नाहीं । मोर दरस अमोघ जग माहीं ॥९॥

अस कहि राम तिलक तेहि सारा । सुमन-वृष्टि नभ भई अपारा ॥१०॥

अर्थ—‘ऐसा ही हो’ कहकर रणधीर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ने तुरत समुद्र का जल माँगा (इच्छित पस्तु देकर फिर जो इच्छा पूर्व होकर निवृत्त हो गई थी, उसे पूरी करेंगे, क्योंकि आप ‘गई यहोर’ हैं,) ॥८॥ (और कहा—) हे सखा ! यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, तथापि हमारे दर्शन-संसार में निष्कल नहीं होते (उसे सफल करो, अब हमारी इच्छा से लो) ॥९॥ ऐसा कहकर श्रीरामजी ने उनका तिलक किया, आकाश से प्लूतो की अपार वृष्टि हुई ॥१०॥

विशेष—(१) 'एवमस्तु कहि...'—पहले श्रेष्ठ भक्ति का वरदान देकर, पीछे पूर्व की वासना-शुद्धि के लिये लंका का राज्य भी देंगे। 'प्रभु रत्नधीरा'—समर्थ हैं और रण में धीर हैं, अतः, हृदय विश्वास है कि हम अवरय रावण को मारेंगे और इन्हें राज्य देंगे। इसी हृदय पर रावण के मरने के पहले ही इन्हें तिलक देते हैं। 'तुरत'—क्योंकि आप की प्रसन्नता का फल शीघ्र ही मिलता है। 'सिंधु कर नीरा'—इसमें सभी तीर्थों के जल रहते हैं। इससे यह भी सूचित किया गया कि जहाँ तिलक के ओर सामान न भी हों, तो केवल तीर्थ-जल से भी कर सकते हैं।

(२) 'जदपि सखा तव इच्छा नाहीं।...'—हमारी शरण में चलते समय जो वासना अंकुरित हो आई, वह फलीभूत होकर ही रहेगी; क्योंकि हमारे दर्शन सफल हैं, यथा—“अमोघं दर्शनं राम अमोघस्तव संस्तवः।” (वाल्मी ६।१।१०३१) ; इससे दर्शनेच्छा के समय जो वासना हो आई, वह सफल होगी। अतः, मैं तिलक कहूँगा। 'जगमाहीं'—का भाव यह है कि यदि यह न दें, तो जगत् में यह भी प्रवाद होगा कि विभीषण रावण-द्वारा अपमानित होकर श्रीरामजी के यहाँ गया, परन्तु उन्होंने उसका कुछ उपकार नहीं किया। अतएव उक्त वासना की पूर्ति करके फिर मेरी भक्ति का फल-रूप मेरा धाम भी मिलेगा; यथा—“करहु कलप भरि राज तुम्ह, पुनि मम धाम पाइहु...” (लं० दो० ११५) ; यथा—“ये त्वां देवं ध्रुवं भक्ताः पुण्यं पुरुषोत्तमम्। प्राप्नुवन्ति तथा कामानिह लोके परत्र च।” (वाल्मी ६।१।१०३१) ;

(३) 'अस कहि राम तिलक...'—सिंधु-जल लाना नहीं कहा, किन्तु तिलक कटना ही कहा गया, इससे अत्यन्त शीघ्रता दिखाई गई। श्रीरामजी बहुत प्रसन्न हैं, इससे सभी कार्य तुरत हो गये; यथा—“जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा। सो तेहि काजु प्रथम जुनु कीन्हा॥” (अ० दो० १) , श्रीविभीषणजी ने प्रभु को 'अंतरजामी' कहकर 'उर कछु प्रथम वासना रही' कहा था। अतः, अंतर्दामी ने हृदय की बात जानकर उसे खोल दिया कि 'कुछ' का अर्थ—लंका का राज्य—था। श्रीविभीषणजी ने इसे नहीं खोला था, क्योंकि जय उसकी इच्छा रह ही नहीं गई, तो व्यर्थ क्यों खोलकर कहें ?

'सुमन-वृष्टि नभ भई अपारा।'—क्योंकि देवताओं को निश्चय हो गया कि अब रावण अवश्य मारा जायगा, नहीं तो श्रीविभीषणजी को राज्य कैसे मिलेगा ? इसी से उन्होंने बहुत फूल वरसाये। आगे जब रावण मारा गया और इनका स्वार्थ सिद्ध हो गया, तब श्रीविभीषणजी को राज्याभिषेक लंका में विधान-पूर्वक किया गया, परन्तु वहाँ इन लोगों ने फूल नहीं वरसाये और न सुग्रीव के राज्य-तिलक पर ही पुष्पवर्षा की थी। इसी से तो कहा है—“आये देव सदा स्वारथी।” (लं० दो० १०८) ।

परमार्थ-पक्ष में श्रीविभीषणजी जीवरूप हैं और रावण मोहरूप है, वि० ५८ देखिये। जीव के शरण होते ही भगवान् उसे संसार से अभय कर देते हैं, जैसे श्रीविभीषणजी को अभी से ही रावण से विजय पाने का तिलक कर दिया। फिर स्वयं उपाय-द्वारा सेतु बाँधकर बानरों के साथ रावण का नाश कर इन्हें राजा बनावेंगे। वैसे ही जीव का देहाभिमान बाँध (नाश) कर विवेक-विरागादि के सहित इसके मोह-परिवार को नाश कर इसे अपने शुद्धस्वरूप का राज्य देंगे, जिससे यह च्युत हुआ है; यथा—“निष्काज राज विहाइ नृप ज्यों स्वप्न कारागृह पखो॥” (वि० १३६) ; तथा—“स स्वराट् भवति।” (छां० ७।२।५१) ; अर्थात् यह कर्म-बन्धनों से छूटकर स्वतन्त्र राजा हो जाता है। और फिर प्रारब्ध-भोग समाप्त करके अपना धाम भी देंगे। जैसे श्रीविभीषणजी श्रीरामजी के ही पक्ष में रहे, वैसे ही यह भी शरण होनेपर नाम, रूप, लीला, धाम की आराधना-द्वारा श्रीरामजी के पक्ष का बना रहे, (नहीं तो चित्तवृत्ति जगत् की ओर जायगी ही) यही श्रीरामजी का उपाय होना है, और अंत में अपना ही पार्षद बनावेंगे, तो फलरूप भी स्वयं हैं। उपाय और उपेय (फल) ईश्वर को ही मानना शरणागति है।

दो०—रावन क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड ।

जरत विभीषण राखेउ, दीन्हैउ राज अखंड ॥

जो संपति सिव रावन्हि, दीन्हि दिये दस माथ ।

सोइ संपदा विभीषन्हि, सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥४६॥

अर्थ—रावण का क्रोध अग्नि है, अपनी (श्रीविभीषणजी की) साँस प्रचंड वायु है, प्रसु ने श्रीविभीषणजी को जलने से बचाया और उन्हें अखंड राज्य दिया ॥ जो सम्पति श्रीशिवजी ने रावण को दस शिर बढ़ा देने पर दी थी, वही संपति श्रीरामजी ने श्रीविभीषणजी को सवुचकर दी ।

विशेष—(१) 'निज श्वास'—रावण क्रोध से जला करता था ; क्योंकि श्रीविभीषणजी को उसकी अनीति अच्छी नहीं लगती थी । जन मंत्री लोग रावण के अनीति-कार्य पर उसकी प्रशंसा करते थे, तब ये ऊर्ध्वश्वास ले-लेकर चुप रह जाते थे, यथा—“जिमि दसनन्द महेँ जीभ निचारी ।” (दो० १) ;—यह इन्होंने अपने लिये कहा ही है । इसपर रावण का क्रोध इस तरह बढ़ता था, जैसे वायु से अग्नि । उसे यह भान होता था कि यह हमारा विभव नहीं देख सकता । जन श्रीरामजी के पक्ष का समर्थन करते देखता तो वह क्रोध से अधिक जल उठता कि मेरी प्रशंसा सुनकर मीन हो जाता है और शत्रु की प्रशंसा का बका बन जाता है । 'जरत'—यदि श्रीरामजी शरण में न रखते, तो ये रावण को क्रोधमय का शिकार हो जाते ; यथा—“रावन-रिपुहि राखि रघुर रिनु को विभुवन पति पाईहै ।” (गी० सु० १४) ; श्रीविभीषणजी पर उसने महा-वक्त अमोघ-शक्ति भी आगे छोड़ी ही है । उसकी प्रतिज्ञा भी है ; यथा—“होइहि जय फर कीट अभागी ।” (दो० १२) , 'राज्य अखंड'—रावण का राज्य संकट हो गया, पर इनका कल्पान्त-पर्यन्त रहेगा ; यथा—“करेहु फलप भरि राज तुम्ह” (अ० दो० ११५) ।

(२) 'जो संपति सिव ...' ; यथा—“जो सपति दससीस अरपि करि रावन सिव पहुँ लीन्हों । सो संपदा विभीषन कहें अति सकुच सहित हरि दीन्हों ॥” (वि० १६१) ; यथा—“या विभूतिर्विश्वप्रोदे शिरच्छेदेन शङ्करात् । दर्शनाद्रामभद्रस्य सा विभूतिर्विभीषणे ॥” (हनुमत्काण्ड), पुन —“वार कोटि सिर फाटि साटि लटि रावन संकर पै लई । सोइ लका लखि अतिथि अनवसर राम रत्नासन ज्यों दई ॥” (गी० सु० १८८) ।

तात्पर्य यह है कि इतनी बड़ी तपस्या के फल से भी शरणागति का महत्त्व अधिक है । श्रीविभीषणजी के एक प्रणाम के बदले में इतना देने पर भी श्रीरामजी को संकोच ही रहा कि यह देने योग्य नहीं है, अयोध्या में होते तो और बहुत देते, यथा—“बलकल भूपन, फल असन, टन सज्या, द्रुम प्रीति । तिन्ह समयन लका दई, यह रघुर की रीति ॥” (बोदावली १६२) ; यहाँ श्रीगोस्वामीजी किसी की छोटार्ई-पढ़ाई नहीं कह रहे हैं, किन्तु प्रपत्ति (सकृत् प्रणाम) का फल कह रहे हैं, यथा—“एवैव कृष्णस्य वृत्त-प्रणामो दशारवमेधाऽवभृयेन तुल्य । दशारवमेधो पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥” (विष्णु-पुराण), भाव यह है कि दशारवमेध पुण्य है, इसका फल कीश होने पर जोब पुन मर्त्यलोक में जन्म लेता है, पर कृष्णप्रणामी का पुनर्जन्म नहीं होता, यथा—“सकृत् प्रणाम किये अपनाये ।” (अ० दो० २६८) । तथा —“त्वदिह प्रमुदिरय कदापि केनचिद्यथा तथा वापि सकृत्कृतोद्भूति । तथैव मुष्पात्यशुभान्यरोपत. शुभानि पुष्पाति न जातु क्षीयते ॥”—(आलंबदार-स्तोत्र)

अस प्रभु छाड़ि भजहिं जे आना । ते नर पसु बिनु पूँछ विषाना ॥१॥

निज जन जानि ताहि अपनावा । प्रभु सुभाव कपिकुल-मन भावा ॥२॥

अर्थ—ऐसे (शरणपाल एवं परम उदार) प्रभु को छोड़कर जो किसी दूसरे को भजते हैं, वे मनुष्य बिना सींग और पूँछ के पशु हैं [भाव यह कि वे पशु के समान (विचार-हीन) हैं, उनके सींग-पूँछ ही नहीं है, शोषा में पशुता ही है] ॥१॥ अपना जन जानकर उन्हें अपना लिया, प्रभु का स्वभाव कपियों के मन में अच्छा लगा ॥२॥

विशेष—(१) 'अस प्रभु छाड़ि...'—'अस' अर्थात् निराचर, शत्रु का भाई शरण में आया, उसे भी इतना आदर दिया, उसके लोक-परलोक दोनों बनाये। मर्कों के लिये परम उदार और शरणपाल एवं पतित-यावन ऐसा दूसरा नहीं है; यथा—“तुलसी जाके होइगी, अंतर-बाहर दीठि । सो कि कृपालुहि देइगो, केयटपालहि पीठि ? ॥” (दोहावली ४१) “बालमीकि केवट कथा, कपि भील भालु सनमान । सुनि सनमुख जो न राम सों, तेहि को उपदेसिहि ज्ञान ॥” (वि० १६१); इन्हें जानकर भी जो दूसरे को भजते हैं, वे बिल्कुल अज्ञानी हैं। जैसे बिना सींग-पूँछ पशु की अशोभा होती है, वैसे ही ज्ञान बिना मनुष्यों की अशोभा है। पुनः वे नर-पशु हैं, न केवल नर और न केवल पशु ही हैं। प्राकृत शोभाहीन हैं। क्योंकि नर-तनु का उद्देश्य परलोक-साधन है; यथा—“बड़े भाग मनुष्य तनु पावा । सुर दुर्लभ सद्गुणधन्व गावा ॥ साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहि परलोक सँवारा ॥ सो परत्र...” (ब० दो० ४१-४२); अर्थात् हरि-भजन-बिना नर-तन निन्दित ही है; यथा—“नहिं सत्संग भजन नहिं हरि को श्रयन न राम कथा अनुरागी ।” सूकर श्यान सृगाल सरिस जन जनमत जगत जननि दुख लागी ॥” (वि० १४०) ।

(२) 'निज जन जानि ताहि...'—'निज जन' अर्थात् अपना अनन्य भक्त; यथा—“देखि दसा निज जन मन भावा ।” —सुतीक्ष्ण, वे कैसे थे; यथा—“मन क्रम वचन राम-पद सेवक । सपनेहुँ आन भरोस न देखक ॥” (भा० दो० ६) । इसी प्रसंग पर श्रीमुख-वचन है; यथा—“जिन्ह के हौं हित सब प्रकार चित नाहि न और उपाड । तिन्हहिं लागि धरि देह फरउँ सब डरउँ न सुजस नसाड ॥” (गी० सुं० ४५) ।

'प्रभु सुभाव कपिकुल मन भावा ।'—वानर-गण अपनेको धन्य मानते हैं कि हमलोग ऐसे शरणपाल, उदार एवं समर्थ स्वामी के सेवक हैं। ये लोग श्रीरामजी का स्वभाव ऐसा नहीं जानते थे, क्योंकि उसके ज्ञाता कोई-कोई है; यथा—“सुनहुँ सखा निज कहउँ सुभाऊ । जान सुसुहि संसु गिरजाऊ ॥” (दो० ४०); प्रभु ने श्रीमुख से अपने स्वभाव की सुलभता कही। इसपर गी० सु० ४१-४६ पद भी देखने योग्य हैं। सुनकर मन भाया कि हम सबके निर्वाह-योग्य स्वामी का सरल स्वभाव है, यथा—“तुलसी सुभाय कहे नहीं कइ पच्छपात, कौन ईस किये कीस भालु राम माहली ? ॥” (क० उ० २१) ।

'सुनहुँ सखा निज कहउँ सुभाऊ ।' उपक्रम है और 'प्रभु सुभाव कपिकुल मन भावा ।' यह उपसंहार है ।

“सागर-निग्रह-कथा”—प्रकरण

पुनि सर्वज्ञ सर्व - उर - वासी । सर्वरूप सवरहित उदासी ॥३॥

पोले वचन नीति - प्रतिपालक । कारन मनुज दनुज-कुल-पालक ॥४॥

सुनु कपीस लंकापति वीरा । केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा ॥५॥

संकुल मकर उरग भूप जाती । अति अगाध दुस्तर सब भाँती ॥६॥

अर्थ—फिर सब जाननेवाले, सबके हृदय में बसनेवाले, सर्वरूप (विश्वरूप) और सबसे रहित उदासीन ॥३॥ (प्रभु) नीति-प्रतिपालक वचन बोले । इसका कारण यह है कि वे मनुष्य-रूप धारण किये हुए हैं और राक्षस-कुल के नाश करनेवाले हैं (अर्थात् नर-राज-पुत्र के अनुरूप) नीति-परक वचन बोले, [यथा—“सोचिय नृपति जो नीति न जाना ।” (अ० दो० १७१)] ॥४॥ हे वीर कपीस सुग्रीव ! हे वीर लंकेश विभीषण ॥ सुनो, यह गहरा समुद्र कैसे पार किया जाय ? ॥५॥ यह मगर, सर्प और अनेक जातियों की मछलियों से भरा हुआ है, अत्यन्त गहरा है (अतः) इसका पार करना मय प्रकार से कठिन है ॥६॥

विशेष—(१) ‘पुनि सर्वज्ञ’—‘पुनि’ शब्द से दूसरे प्रसंग का प्रारंभ सूचित किया । यह भी भाव है कि पहले भक्त का कार्य करके तब अपने स्वार्थ की बात करते हैं । जैसे कि पहले श्रीसुग्रीवजी का कार्य करके पीछे अपने कार्य की बात उनसे की । फिर श्रीहनुमान्जी को बर देकर पीछे से सेना-सहित लंका की चढ़ाई की बात की । रावण-वध पर श्रीविभीषणजी का अभिप्रेक करके श्रीसीताजी को बुलाया और अपने राक्ष्याभिप्रेक पर पहले सराओं को स्नान करा के स्वयं स्नान किया । भाव यह कि भक्त लोग भगवान् को अर्पण करके स्वयं कुछ ग्रहण करते हैं, उनके प्रति प्रभु भी वैसा ही वरतते हैं; यथा—“ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।” (गीता ९:११); तथा—“अहं भक्तपराधीनो ह्यख्यतंत्र इव द्विज । साधु-भिर्प्रेतहृदयो भक्तैर्मत्तज्जनप्रियः ॥” से “साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम् । मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥” तक (भाग० १।४।१३-१६) ।

‘सर्वज्ञ’—से बाहर की सब जाननेवाले और ‘सर्व-उद-वासी’ से अंतर्गामी अर्थात् सबके भीतर की भी जाननेवाले हैं; यथा—“अंतर्वहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥” (नार.वर्णोपनिषद् १); तथा—“ज्ञान हूँ गिरा के द्वासी बाहर-भीतर जामी यहाँ क्यों दुरंगी बात मुख की औ हीय की ॥” (वि० २१३); अर्थात् जो बुद्ध आगे होनहार है, सब जानते हैं, मंत्री लोगों के भी भीतर की जानते हैं, जो वे कहेंगे । ‘सर्व-रूप’ अर्थात् सब उन्हीं के शरीर हैं, अतएव नियाम्य है, मगर भी उन्हीं का शरीर है, जिसे बँधना है । यह भी नियाम्य है, जैसा चाहेंगे उससे करा लेंगे । इसपर कहा जा सकता है कि तब तो मगर का बँधा जाना इन्हीं का बँधना होगा । उसपर कहते हैं, ‘सर्व-रहित’ हैं; अर्थात् सबसे निर्लिप्त हैं, अतः शरीर-रूप सागर के बँधने पर भी आपसे सम्पर्क नहीं है । पुनः समुद्र को बँधने, रावण को मारने और श्रीविभीषणजी का हित करने से तो आप बड़े प्रपंची मात्स्य पड़ते हैं, इसपर कहते हैं कि वे ‘उदासी’ हैं, अर्थात् शत्रु-मित्र आदि भावों से रहित हैं यह तो नर-नाट्य कर रहे हैं, सर्वज्ञ एवं सर्व-उदवासी होकर पृष्ठ रहे हैं, सर्वरूप होने से सागर-रूप भी हैं, मकर, सर्प, मीन आदि भी वे ही हैं । सब उन्हीं के शरीर एवं नियाम्य हैं, सब प्राप्त बौन कर सकेगा ? सर्व-रहित होकर सबमें लिप्त की तरह पूछ रहे हैं, उदासी होकर भी प्रपंच की बातें कर रहे हैं, यह सब क्यों ? कारण आगे कहते हैं—

(२) ‘बोले वचन तोनि’—रावण ने श्रीब्रह्माजी से बर पाया है कि वह मनुष्य के हाथ मरेगा । अतः, मनुष्य की तरह अज्ञानी बनकर राजनीति के अनुसार उपाय में प्रवृत्त है, यथा—“प्रभु निधि-वचन कीन्ह चाह सौचा ।” (बा० दो० ४८); “जद्यपि प्रभु जानत सब वाता । राजनीति राखत मुख-वाता ॥” (वि० दो० २१) ।

(३) ‘सुनु कपीस लंकापति वीरा’—श्रीसुग्रीवजी पहले के सरा हैं, इससे इनका नाम पहले कहा है । ‘वीरा’—आप दोनों वीर हैं, समुद्र-पार करना भी वीरता का काम है । इसी से उत्तर में श्रीविभीषणजी

पहले वीरता की बात कहेंगे; यथा—“कोटि सिंधु सोपक तव मायक।” सुग्रीवजी सेना का बलावल जानते हैं कौन कैसे जा सकता है, वृद्धकर, तैरकर वा पुलसे। श्रीविभीषणजी सागर की मर्यादा, उसकी दुर्गमता आदि जानते हैं, क्योंकि निकटवर्त्ती है। इससे इन्हीं दो से पूछा। ‘गंभीरा’—गहराई ही दुःसाध्य है।

(४) ‘संकुल मकर उरग मत्स्य’—समुद्र मकर आदि हिंसक भयानक जीवों से भरा है, ‘अति अगाध दुस्तर’—पहले ‘गंभीरा’ से अगाधता कही ही थी, फिर उसे ‘अति’ कहा, भाव यह कि गहराई ही अधिक वाधक है। ‘सब माँती’—गहराई से, चौड़ाई से और मकर आदि जीवों की वाधा से उतरकर जाना कठिन है, न पैदल, न वृद्धकर और न तैरकर ही जा सकते हैं।

कह लंकैस सुनहु रघुनायक। कोटि सिंधु सोपक तव सायक ॥७॥

जद्यपि तदपि नीति अस्ति गार्ह। विनय करिय सागर सन जाई ॥८॥

दोहा—प्रसु तुम्हारे कुल-गुरु जलधि, कहिहि उपाय विचारि।

विनु प्रयास सागर तरिहि, सकल भालु-कपि-धारि ॥५०॥

अर्थ—श्रीविभीषणजी ने कहा—हे रघुनायक ! सुनिये, यद्यपि आपका बाण करोड़ों समुद्रों का सोखनेवाला है; तथापि नीति ऐसी कही गई है कि [पराक्रम के पहले साम-नीति बरते; यथा—“जो मधु सरै न मारिये, माहुर देइ सो.काउ।” (दोहावली ४३३); अतः,] सागर से जाकर प्रार्थना कीजिये ॥७॥ हे प्रभो ! समुद्र आपके कुल का गुरु (बड़ा एवं पुरुष) है, वह विचारकर उपाय कहेगा, तो सब भालु-वानर की सेना बिना परिश्रम सागर के पार हो जायगी ॥५०॥

विशेष—(१) ‘कह लंकैस’—प्रभ में पहले श्रीसुग्रीवजी का नाम है, उन्होंने क्यों न कहा ?

उत्तर—(क) श्रीसुग्रीवजी ने सोचा कि अभी श्रीविभीषणजी के विषय में मैंने बाँध रखने की सलाह दी थी, पर वह न मानी गई सागर में पुल बंधे बिना पार उतरना अशक्य है। यदि समुद्र से प्रार्थना करने को कहें, तो वीर के लिये शोभाप्रद नहीं है। फिर समुद्र रावण का एक जलदुर्ग है, उससे प्रार्थना रावण ही से प्रार्थना करनी है। अच्छा हो कि मैं न कुछ कहूँ। श्रीविभीषणजी अभी आये हैं, इनका भी मत देख लिया जाय। (ख) पहले श्रीसुग्रीवजी ने राय दी थी, अब पारी श्रीविभीषणजी की है, आगे सेतु बाँधने में जाम्बवान् की पारी होगी। इसी से श्रीविभीषणजी ही बोले। ‘सुनहु रघुनायक’—आप रघुवंश में श्रेष्ठ हैं। अतः, कुल की मर्यादा रखते हुए कार्य करें, यह भाव है। ‘कोटि सिंधु-सोपक’—श्रीरामजी ने समुद्र को दुस्तर कहा था, श्रीविभीषणजी उसे अत्यन्त तुच्छ दिख रहे हैं और प्रसु के बाण का महत्त्व कहते हैं। यह नीति है कि मंत्री प्रथम राजा की प्रशंसा करे, तब सलाह दे। देखिये दो० ४२ चौ० ५ भी। यह प्रशंसा यथार्थ है; यथा—“सक सर एक सोरि सल सागर।” (दो० ५५)।

(२) ‘जद्यपि तदपि नीति’—यद्यपि बाण से इसे आप सोर सकते हैं, तथापि पहले साम-नीति ही का पालन करें, सागर से विनय करें। विनय-रूपा साम-नीति अपने से बड़े के साथ की जाती है, मैं तुच्छ समुद्र से क्यों कहूँ ? इसका उत्तर ‘सागर’ शब्द में है कि आपके पूर्वज सागर के द्वारा यह सौदा गया है, तब इसका नाम सागर हुआ है, इससे यह आपका कुल-गुरु है; यथा—“समुद्रं राघवो राजा शरणं गन्तुमर्हति ॥ स्नानितः सगरेणायमप्रमेयो महोदधिः। कर्त्तुमर्हति रामस्य ज्ञातेः कार्यं महोदधिः ॥”

(वाल्मी० ६।११।१०-१) यही आगे यहाँ भी कहते हैं, यथा—“प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, ...” ‘जाई’—उसके ममीप तट पर जाकर, तभी उसपर भार पड़ेगा, नहीं तो वह मममेगा कि अपनी सेना में बैठे हैं, मुझे क्या पड़ी है ?

(३) ‘प्रभु तुम्हारे कुल गुरु’—कुल-गुरु है। अतः, उसे मान देना चाहिये, उल्लंघन करना या सोस लेना बंद है, यह उचित नहीं। वह अपने कुल का उपाय स्वयं समझकर करेगा। ‘कहिहि उपाय निचारि’—आन यह कि मेरे निचार मे कुछ नहीं था रहा है। ये सत हैं, इससे न पौधना वह ‘सुके और न सोखना, किन्तु उसे मान देना ही कहा, क्योंकि सत “सप्रति मान प्रद आप अमानी” (३० दो० १०), होते हैं। वह कहेगा, क्योंकि “सने, श्रीहनुमानजी के मार्ग में मैनाक के द्वारा सहायता की है, यथा—“जलनिधि रघुपति दूत निचारी। मैं मैनाक होहि भ्रमहारी॥” (दो० १ बी ४); की भी टीका देखिये। निचार पर कहेगा, भाग यह कि अभी उसने निश्चय नहीं किया, नहीं तो आकर कह देता। वह कुल-गुरु है, इससे वाल्मीक्य में मोहिन हो गया है, पराक्रम देखकर मुर पूर्वक उपाय कहेगा। वह रायण के पराक्रम को जानता है, बिना समझ-बूझे अपने जालक को फाल के पास नहीं जाने देगा, यह भी ध्येति है।

(४) ‘मिनु प्रयास’—उसके घतलाये हुए उपाय में परिश्रम न होगा, यथा—“राम प्रताप सुमिरि मन माँही। करहु सेतु प्रयास कहु नाहीं॥” (४० दो० १); अन्य उपायों से पार करने में प्रयास होगा।

सखा कही तुम्ह नीकि उपाई। करिय दैव जीं होई सहाई ॥१॥

मंत्र न यह लक्ष्मिन - मन भावा। राम-वचन सुनि अति दुख पावा ॥२॥

अर्थ—हे सखा ! तुमने अच्छा उपाय कहा है, उपाय करें, देखें जो दैव सहायक हो ॥१॥ यह सलाह श्रीलक्ष्मणजी के मन में न रुची, श्रीरामजी के वचन सुनकर उन्होंने अत्यन्त दुःख पाया ॥२॥

बिशेष—(१) ‘सखा कही तुम्ह’—‘सखा’ अर्थात् ‘सहाय’ रखातीति सखा। आप हमारे सहायक हैं, अतएव वैसा ही उपाय कहा है। ‘नीकि’—मानविक भाव की साम-नीति ही कही। ‘करिय दैव जी’—‘जी’ शब्द से दैव की सहायता में सदेह प्रकट करते हैं, क्योंकि आप सर्वज्ञता से जानते हैं कि बिना दह-विधान के कार्य न होगा। आगे स्पष्ट है, यथा—“पैसेइ करब भरहु मन धीरा।” माधुर्य की दृष्टि से धनित किया कि साम-नीति से काम न होगा। जगत् के लिये उपदेश भी है कि निहित उपायों में प्रवृत्त हो और दैव का भरोसा रखते, यथा—“तदपि एक मैं कहउँ उपाई। होइ करइ जीं दैव सहाई॥” (५० दो० ६८)।

शंका—श्रीरामजी को निश्चय था कि इससे कार्य न होगा, तब इस मत का खटन क्यों न कर दिया ?

समाधान—भगवान् के चरित कई अभिप्राय से होते हैं—(क) श्रीविभीषणजी का यह पहला मत है, उन्होंने सार्विक भाव से कहा है। उनका मान भी रखना है और सागर का सन्देह भी मिटा देना है कि वह इनका बल-पौरुष देख ले। (ख) श्रीविभीषणजी की शरणागति से प्रपत्ति की उत्तम विधि कही गई। श्रीरामजी सागर की शरणागति से यह दिखाते हैं कि जो शरणागत की रक्षा न कर सके, ऐसे अव्योम्य की शरण में न जाना चाहिये। यह भी जान लेने से लोग शरणागति-योग्यता देखकर नसकी शरण होंगे। (ग) सागर के उत्तर-नटवासी पापियों का भी इसी व्याज (उद्धाना) से बंध करना है। (घ) सागर सोखनेवाला वाष्प-मृगा भी प्रसूत करना है, जो श्रीविभीषण जी ने कहा है—“कोटि सिंधु सोपक”।

(२) 'मंत्र न यह लक्ष्मिन'—जिस कार्य में श्रीरामजी की न्यूनता होती देखते हैं, उसे श्रीलक्ष्मणजी नहीं सह सकते। सागर के समीप धरना देने में उनकी न्यूनता है; यथा—“सहज भीरु कर मंत्र दृढ़ाई। सागर सन ठानी मचलाई ॥” (दो ५५)—यह रावण ने उपहास किया है। ऊपर दो० ४९ चौ० ७ भी देखिये। श्रीरामजी के अपमान पर इन्होंने श्रीजनकजी को, श्रीपरशुरामजी को, श्रीपिताजी एवं श्रीभरतजी को भी कुछ नहीं समझा है। वैसे यहाँ पर भी श्रीविभीषणजी की ओर कुल-गुरु सागर की एवं दैव की भी अवहेलना की है, यथा—“मंत्र न यह लक्ष्मिन मन भावा।”—यह श्रीविभीषणजी की, “नाथ दैव कर कौन भरोसा।”—यह दैव की ओर “सोखिय सिंधु ..”—यह कुलगुरु की अवहेलना है ‘अति दुख पाया’—श्रीविभीषणजी का मत सुनते ही दुःख हुआ था। जब श्रीरामजी ने उसे स्वीकार कर लिया, तब उनके वचन पर अत्यन्त दुःख हुआ कि ऐसे परम समर्थ के लिये यह कार्य योग्य नहीं इसमें बल की हीनता पाई जाती है। फिर यह उपाय संदिग्ध भी है, इससे न सह सके, अतः कहते हैं—

नाथ दैव कर कवन भरोसा। सोखिय सिंधु करिय मन रोसा ॥३॥

कादर मन कहँ एक अधारा। दैव दैव आलसी पुकारा ॥४॥

सुनत विहँसि बोले रघुवीरा। ऐसेहि करव धरहु मन धीरा ॥५॥

अस कहि प्रभु अनुजहि समझाई। सिंधु - समीप गये रघुराई ॥६॥

अर्थ—हे नाथ ! दैव का क्या भरोसा है ? मन में क्रोध कीजिये और समुद्र को सोख लीजिये। (भाव यह कि आप निश्चय कहते, वो दैव विवश होकर वैसा ही करता, पर आप स्वयं संदिग्ध कह रहे हैं तो उसका क्या भरोसा ?) ॥३॥ कायर के मन का एक यही (दैव) आधार है और आलसी (अनुत्साही, सुल) लोग ‘दैव ! दैव !!’ पुकारा करते हैं (इससे आलस प्रकट होने पर निन्दा नहीं होती,) ॥४॥ सुनते ही हँसकर रघुवीर श्रीरामजी बोले कि ऐसा ही करेंगे, मन में धैर्य रखो ॥५॥ ऐसा कहकर प्रभु ने भाई को समझाया, फिर वे रघुराज श्रीरामजी समुद्र के समीप गये ॥६॥

विशेष—(१) ‘नाथ दैव कर ..’—श्रीरामजी ने दैव का आधार लिया है, इसी से श्रीलक्ष्मणजी प्रार्थना करके उसका सहन करते हैं कि आप प्रार्थना न कीजिये, किन्तु क्रोध कीजिये और समुद्र को सोख लीजिये। यह वीरता ही आपके योग्य है। भाव यह कि बोर पुरुषार्थ करते हैं, कादर मन में दैव का भरोसा करते हैं और आलसी ‘दैव ! दैव !!’ चिल्लाया करते हैं। यहाँ कर्म, मन और वचन तीनों कहे गये—“सोखिय सिंधु करिय मन रोसा।”—वीर-कर्म है। “कादर मन कहँ एक अधारा।”—मन और “दैव दैव आलसी पुकारा।”—वचन है।

शंका—श्रीरामजी ने यहाँ दैव का अवलंब लिया और उसे श्रीलक्ष्मणजी ने ऐसा दूषित किया, यह तो इष्ट की अवहेलना-सी है, जो कि श्रीलक्ष्मणजी ऐसे योग्य अनुचर के लिये अयोग्य है।

समाधान—श्रीलक्ष्मणजी श्रीमहारानीजी की व्यवस्था सुन चुके हैं; यथा—“निमिपि निमिपि करुनानिधि, जाहि कलप सम धीति।” यह श्रीहनुमान्जी ने कहा है और “अनुज समेत गहेहु प्रभु परना। ..” यह प्रार्थना श्रीलक्ष्मणजी के हृदय में निध गई है कि इष्ट देवी ने मुझ से भी प्रार्थना की है और यहाँ व्यर्थ के काम में कई दिन धरना देकर पितायेंगे, माताजा के दुःख की ओर नहीं देखते। अतः, इस प्रणय के प्रोध से उन्होंने ऐसे कठोर वचन भी कह डाले, जिन्हें समझ हँसकर प्रभु ने इन्हें सात्वना देकर समझाया है कि हम यही करेंगे।

(२) 'बोले रघुवीर'—वीरता करने को कहते हैं, इससे रघुवीर कहा गया।

(३) 'अनुजहि समुगार्ह'—ऐसी नीति है कि कोई भी कार्य इष्ट-मित्रों का रूप रखकर करे। इसलिये श्रीलक्ष्मणजी को समझाया कि श्रीविभीषणजी की सम्मति के अनुसार करने में कुलगुरु समुद्र का मान रहेगा और श्रीविभीषणजी का भी। समुद्र न सुनेगा, तब उसे दंड देना भी योग्य होगा। फिर समुद्र के समीप गये, क्योंकि जल-स्वरूप सागर से प्रार्थना करनी है। पहले तीर पर उतरना कहा गया था; यथा—'उतरे सागर तीर' अथ बिल्कुल जल के पास गये।

प्रथम प्रनाम कीन्ह सिर नाई। बैठे पुनि तट दर्भ डसाई ॥७॥

जबहिं विभीषन प्रभु पहिं आये। पाछे, रावन दूत पठाये ॥८॥

दोहा—सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि-देह।

प्रभु-गुन हृदय सराहहिं, सरनागत पर नेह ॥५१॥

अर्थ—(श्री रामजी ने) पहले तो शिर नचाकर प्रणाम किया, फिर कुशासन विद्याकर बैठ गये ॥७॥ जिस समय श्रीविभीषणजी प्रभु के पास आये, उसी समय उनके पीछे रावण ने दूत भेजे ॥८॥ माया से नकली वानर-देह धरे हुए उन्होंने सब चरित देखे। वे लोग शरणागत पर स्नेह एवं (और भी) प्रभु के गुण हृदय में सराह रहे हैं ॥५१॥

विशेष—(१) 'प्रथम प्रनाम कीन्ह'—कुलगुरु है; इसलिये सागर को प्रणाम किया, तब पीछे प्रार्थना के लिये बैठे, ऐसी ही रीति है; यथा—'सीस नवहिं सुर-गुरु द्विज देसी। प्रीति सहित करि विनय विसेसी ॥' (च० दो० ११८); 'बैठे तट पुनि दर्भ डसाई।'—आयुध (धनुष-बाण) अलग श्रीलक्ष्मणजी के पास देकर अपने हाथों से कुशासन विद्याकर बैठे, मौन-व्रत धारण करके अनुराग-व्रत-सहित बैठे हैं। निरायुध, यथा—'लक्ष्मिन वान सरासन आनू।' यह आगे कहा है। मौन-व्रत, क्योंकि शुक अपना मुनि-तनु पाकर श्रीरामजी के पास गया और बार-बार प्रणाम किया, पर वे कुछ नहीं बोले। यथा—'बंदि राम-पद धारहिं बारा। मुनि निज आश्रम कहैं पगु धारा ॥' (दो० ५१); उपवास; यथा—'तीसरे उपास वनवास सिधु पास' (क० बु० ३१)। स्वयं दर्भ विद्याया, क्योंकि बर्षों के समस्त निरभिमानता चाहिये। आसन पर बैठकर अनुष्ठान करना विधि है।

(२) 'दर्भ डसाई'—आसनों के भेद; यथा—'कृष्णाजिने धनं पुत्रा मोक्षः श्रीर्व्याघ्रचर्मणि। कुशासने ज्ञानवृद्धिः कन्वले पौत्तमा गतिः ॥ काष्ठासने न्यायिभयं पापाये हानिरेव च। वज्रासने वृथा पूजा धरण्यां निर्धनो भवेत् ॥'

(३) 'पाछे रावन दूत पठाये'—दूतों का चलना नहीं कहा गया था, जब वे यहाँ प्रकट हुए, तब ग्रन्थकार भी प्रकट करते हैं।

(४) 'सकल चरित तिन्ह देखे'—जब से श्रीविभीषणजी यहाँ आये, तब से अथ तक के सब चरित देखे। चरित—श्रीविभीषणजी को आदर से बुलाना, हृदय लगाना, अनुज-सहित मिलकर पास बैठाना, शूल पृथ्वी, अपना स्वभाव कहना, भक्ति देना, राज-विलक करना और मंत्र पूछकर सागर से वितय करने

वैठना । 'प्रभुगुन हृदय...'—हृदय में ही सराहते हैं; क्योंकि कपट-रूप में हैं, प्रकट सराहने से कपट खुल जाता, जैसे आगे कहा ही है । ग्रन्थकार प्रभु के गुण अभी नहीं कह रहे हैं, जब दूत रावण से कहेगा, तब खोलेंगे; यथा—“राम तेज बल बुधि विपुलाई ।... भाँगत पंथ कृपा मन माहीं ।” आदि । ‘सरनागत पर नेह’—सम्पूर्ण गुणों में ‘शरणागत पर स्नेह’ की प्रधानता है, इसी से इसे यहाँ प्रकट कहा है । शरणागत-स्नेह को कानों से सुना और आँखों से देखा ; यथा—(१) मम पन सरनागत भय हारी । (२) कोटि विप्र बध लागहिं जाहू । आये सरन तजौ नहिं ताहू ॥ (३) सनमुख होइ जीव मोहि... (४) जो समीत आवा सरनाई । रखिहउँ ताहि प्रान की नाई ॥ इत्यादि, सुने । और—“अस कहि करत दंडवत देसा” से ‘बहु भल वास’ तक देखा ।

प्रगट बखानहिं राम - सुभाऊ । अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ ॥१॥

रिपु के दूत कपिन्ह तब ज़ाने । सकल बाँधि कपीस पहिं आने ॥२॥

कह सुग्रीव सुनहु सब बानर । अंग-भंग करि पठवहु निसिचर ॥३॥

अर्थ—श्रीरामजी का स्वभाव प्रत्यक्ष (राक्षस-रूप से) अत्यन्त प्रेम से सराहते हैं, कपट भूल गया । १॥ तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे इन सबको बाँधकर श्रीसुग्रीवजी के पास लाये ॥२॥ श्रीसुग्रीवजी ने कहा, हे सब वानरो सुनो, इन निशाचरों को अंग-भंग करके भेजो ॥३॥

विशेष—(१) ‘अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ’—अत्यन्त प्रेम की विह्वलता में कपट नहीं रह जाता; यथा—“अस कहि परेउ चरन अकुलाई । निज तनु प्रगट प्रीति उर छाई ।” (कि० दो० १); गुण सराहने में संभाल रहा, किंतु स्वभाव सुनकर तो अत्यन्त प्रेम में मुग्ध हो गये, तब न रहा गया और प्रकट होकर सराहने लगे । स्वभाव; यथा—“सुनहु सखा निज कहहुं सुभाऊ,” से “प्रभु सुभाऊ कपि कुल मन भावा ” तक । महा कपटी राक्षसों का भी कपट खुल गया—यह प्रभु-गुण का प्रभाव है । ‘सकल बाँधि’—कई हैं, क्योंकि ‘पाछे रावन दूत पठाये’ ‘तिन्ह देखे’ आदि सर्वत्र बहुवचन में कहे गये हैं । वाल्मीकीय में एक बार शुक-सारण दो भेजे गये हैं और दूसरी बार शार्दूल के साथ और कई दूत भेजे गये हैं, उन सबको यहाँ एक ही बार में जना दिया पुनः वहाँ शुक का दो बार बाँधा जाना कहा गया है, यह भी यहाँ—‘सकल बाँधि’ और आगे ‘बाँधि कटक चहुं पास फिराये’ से सूचित कर दिया गया है । ‘अंग-भंग करि’—श्रीसुग्रीवजी नीति के ज्ञाता है, इससे इन्होंने दूतों को मारना नहीं कहा । अंग-भंग का दंड भी इससे कहा कि वे गुप्त-रूप से चार बनकर आये थे, अतएव दंडनीय थे । कौन अंग भंग किया जाय, यह नहीं कहा, क्योंकि प्रथम से श्रीलक्ष्मणजी ने मार्ग खोल दिया है, उन्होंने शूर्पणखा के नाक-फान काटे थे, वही नियम हो गया; यथा—“जहँ कहूँ फिरत निशाचर पावहिं ।... दसनन्हि काटि नासिका काना ।...” (ल० दो० ४); “काटिसि दसन नासिका काना । गर्जि अकास चलेउ तेहि जाना ॥” (ल० दो० १४) । वही यहाँ भी करेंगे ; यथा—“जो हमार हर नासा काना ।...” आगे कहा है । ‘पठवहु’—उसने जैसा मेरे दूत के साथ किया है, वैसा ही करके मैं भी इन्हें भेजूँगा ।

सुनि सुग्रीव बचन कपि धाये । बाँधि कटक चहुं पास फिराये ॥४॥

बहु प्रकार मारन कपि लागे । दीन पुकारत तदपि न त्यागे ॥५॥

जो हमार हर नासा काना । तेहि कोसलाधीस कै आना ॥६॥

अर्थ—श्रीसुग्रीवजी के वचन सुनकर वानर दौड़े, उनको बाँधकर सेना के चारों ओर फिटाया ॥४॥ वानर लोग उन्हें बहुत तरह से मारने लगे, वे दीन होकर पुकार रहे हैं, वो भी नहीं त्याग करते ॥५॥ (तब वे पुकारकर कहने लगे—) जो हमारे नाक-कान काटे, उसे कोसलाधीश की शपथ है ॥६॥

विशेष—(१) 'सुनि सुग्रीव वचन'—श्रीसुग्रीवजी ने कड़ी आज्ञा दी, इससे वानर दौड़ पड़े । 'बाँधि'—पहले साधारणतः बाँधा, अब विशेष दृढ-रूप में बाँधा कि जिससे नाक-कान काटने के समय वेग करके छूट न जायें । श्रीहनुमान्जी को भी उनलोगों में दो बार बाँधा था । एक बार नागपारा से और दूसरी बार पटों से पूँछ बाँधी थी । 'बहु प्रकार', यथा—“जानुभिर्मुष्टिभिर्दंतेस्त्वलेश्चाभिहतो मृशम् ।” (वाल्मी • १।१०।८), अर्थात् जानु, मुक्का, दाँत तथा थप्पड़ से क्रोधी वानरों ने बहुत मारा । 'दीन पुकारत'—दीन को नहीं मारना चाहिये, पर कपट-रूप से आने के कारण तब भी मारा ।

(२) 'जो हमार हर नासा काना'—जब दीन होकर आर्त स्वर से पुकार करने लगे, तब नाक-कान काटने में प्रवृत्त हुए, जो सुग्रीव की आज्ञा थी । वानर लोग नीति से कार्य कर रहे हैं, वे दूत छिपकर भेद लेने आये थे और पकड़े गये, तो दंड देना ही चाहिये । पर वे प्रेम में मग्न होकर राम-गुण-स्वभाव कीर्तन करने लगे, उसी में पकड़े गये । राम-प्रेम पर दृष्टि करके उन्हें दंड की आज्ञा नहीं देनी थी, पर अंग-भंग की आज्ञा हुई, इसी से यह आज्ञा भंग होगी । श्रीसुग्रीवजी की आज्ञा से राम-शपथ भारी है, इसपर श्रीलक्ष्मणजी छुड़ा देंगे ।

'कोसलाधीश के आना'—दोहाई राजा की ही दी जाती है । भाव यह कि जो इनकी शपथ न मानेगा, उसकी कुशल नहीं है । था, हमारी कुशल हो, नाक-कान बचें । यहाँ वानरों ने श्रीहनुमान्जी का श्रद्धा लिया है—

श्रीहनुमान्जी

राजसद्वत्

१. नाग पास बाँधेसि ले गयऊ ।

सकल बाँधि कपोस पहि आने ।

२. अंग-भंग करि पठह्य बन्दर ।

अंग-भंग करि पठबहु नितिचर ।

३. सुनत निसाचर मारन धाये ।

सुनि सुग्रीव वचन कपि धाये ।

४. मारहि धरत करहि बहु हौंसी ।

बहु प्रकार मारन कपि लागे ।

५. नगर फेरि पुनि पूँछ अजारी ।

बाँधि कटक चहुँ श्रवण नासिका काटन ।

६. × × ×

दीन पुकारत तदपि न त्यागे ।—यह अधिक है ।

सुनि लक्ष्मिन सब निकट बोलाये । दया लागि हँसि तुरत छोड़ाये ॥७॥

रावन कर दीजहु यह पाती । लक्ष्मिन-वचन बाँधु कुलवाती ॥८॥

दोहा—कहेउ मुखार मूढ़ सन, मम संदेस उदार ।

सीता देइ मिलहु न त, आवा काल तुम्हार ॥५.२॥

अर्थ—श्रीलक्ष्मणजी ने सुनकर सेनाको निकट बुलाया, दया लगी, इससे हँसकर (दन्हें) छोड़ा दिया ॥७॥ (और उनसे कहा—) रावण के हाथ में यह परित्रा देना और कहना कि हे कुल के नाश करनेवाले ! श्रीलक्ष्मणजी के वचनों को पढ़ो (अर्थात् यह चिट्ठी श्रीलक्ष्मणजी ने दी है, इसे पढ़ो) ॥८॥ उस मूर्ख से मेरा

श्रेष्ठ संदेश मौखिक रूप में कहना कि श्रीसीताजी को देख मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल (मरण-काल) आ गया ॥५२॥

विशेष—(१) 'निकट बुलाये'—क्योंकि संदेश कहना है। 'दया लागि'—क्योंकि आर्त स्वर से श्रीरामजी की दोहाई सुनी। 'हँसि'—रूपा करके; यथा—“हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा। सूचत किरन मनो-हर हासा ॥” (बा० दो० १३७)। 'तुरत'—देरी करने में राम-शपथ का महत्त्व कम होता, इसलिये शीघ्र छुड़ा दिया। श्रीरामजी इस समय तमुद्र-तट पर हैं, इससे उनकी जगह में ये ही हैं। अतः, इन्होंने छुड़ाया।

(२) 'रावन कर दीजहु'—दूसरे के हाथ में देने से वह शत्रु की फटकार समझकर मानी रावण को उसके डर के मारे न देगा। 'बाँधु'—कहना कि वह स्वयं पड़े, जिससे अच्छी तरह समझ जाय। 'कुल घाती'—भाव यह कि तेरे ही कृत्य से कुल का नाश होगा। अतः, ऐसा न कर, कुल की रक्षा का उपाय कर। आगे स्पष्ट पढ़ा जायगा, यथा—“वातन्ह मनहिं रिभाइ सठ, जनि घालसि कुल रीस ” (दो० ५६), श्रीलक्ष्मणजी ने उपदेश दिया, ऐसे ही औरों ने भी समझाया है। श्रीहनुमान्जी, श्रीविभीषणजी और श्रीपुलस्त्य मुनि की बातें आ चुकीं। आगे जाम्बवान्जी और श्रीरामजी भी अश्वमेधजी के द्वारा उसके बचने की शिक्षा देंगे, यथा—“तासु हित होई ।” (छं० दो० १६), क्योंकि किसी की भी रक्षा करना धर्म है, उसका नाश देखते हुए न समझते, तो इन्हें दोष होता।

(३) 'कहेहु मुखानर'—कुल का नाश तो चिट्ठी में लिखा और रावण की मृत्यु मौखिक रूप से कहलाई, क्योंकि वह शत्रु की चिट्ठी दूसरे से पढ़ावेगा, तब वह डर से रावण की मृत्यु न बाँचेगा। 'मूढ़'—क्योंकि उसे अपनी भलाई नहीं सूझ रही है। 'संदेश उदार'—क्योंकि इससे सब के प्राण बचेंगे। पहले 'कुल घाती' कहा है और अब 'आधा काल तुम्हारा' कहते हैं, भाव यह कि मैं मेघनाद को मारकर तेरा कुल (वंश) नाश करूँगा और सीताहरण के प्रतिकार में श्रीरामजी तुम्हें मृत्यु-वश करेगे, आगे स्पष्ट है; यथा—“राम विरोध न उदरसि, सरन विप्रगु अज ईस ।” (दो० ५६)।

तुरत नाइ लखिमन - पद माथा। चले दूत वरनत गुनगाथा ॥१॥

कहत राम - जस लंका आये। रावन - चरन सीस तिन्ह नाये ॥२॥

अर्थ—श्रीलक्ष्मणजी के चरणों में शिर नवाकर गुण-समूह वर्णन करते हुए दूत तुरत चले ॥१॥ श्रीरामजी का यश कहते हुए लंका आये और उन्होंने रावण के चरणों में शिर नवाया (क्योंकि राजा है और उसी के द्वारा श्रीरामजी के दर्शन हुए, जिससे इनका कल्याण हुआ, आगे स्पष्ट है) ॥२॥

विशेष—(१) 'तुरत नाइ'—तुरत चले, क्योंकि संदेश तुरत कहना चाहिये; यथा—“तुरत सो मैं प्रभु सन कही” (दो० ३६); लोक में भी प्रसिद्ध है कि लोग चिट्ठी लेकर शीघ्र चलते हैं 'तुरत' का सम्यन्ध 'चले' से है। 'गुन गाथा'—को आगे स्पष्ट किया है; यथा—“कहत राम जस” पहले हृदय में सराहते थे, अब प्रकट कहते जाते हैं, क्योंकि अब कोई डर नहीं है। श्रीलक्ष्मणजी प्रधान हैं और श्रीसुग्रीवजी समाज से पृथक् हैं (अतः) उन्हीं को प्रणाम करके जाना कहा गया है।

(२) 'कहत राम जस लंका आये'—कई हैं, एक दूसरे से कहते जाते हैं इसी से तुरत लंका पहुँच गये; यथा—“सीय को सनेह सील तथा यथा लोक की पहल चले पाप सों सिरानो पंथ धन मे ।” (क० सुं० ३१)।

विहँसि दसानन पूछी याता । कहसि न सुक आपनि कुसलाता ॥३॥

पुनि कहु खवरि बिभीषन केरी । जाहि मृत्यु आई अति नेरी ॥४॥

करत राज लंका सठ त्यागी । होइहि जव कर कीट अभागी ॥५॥

अर्थ—रावण ने विहँस कर बात पूछी कि अपनी कुशल क्यों नहीं कहता ? ॥३॥ फिर बिभीषण का समाचार यह कि जिसकी मृत्यु अत्यन्त निकट आ गई है ॥४॥ राज्य करता था सो ऐसी लंकापुरी का राज्य उस सठ ने त्याग दिया, (अतः) भाग्यहीन है, यह अभागा अतः जय का कीड़ा होगा ; अर्थात् शत्रुरूपी अनाज (यय) को मैं पीसूँगा, उनमें मिला हुआ, वह भी पिस जायगा अर्थात् तपस्वियों के साथ वह भी मरेगा ॥५॥

विशेष—(१) 'विहँसि दसानन पूछी...'—हँसना शत्रु के निरादर के लिये है, आगे स्पष्ट है, यथा—“मूढ़ मृषा का करसि यड़ाई ।” ‘कहसि न सुक...'—अर्थात् एकबार कुशल पूछने पर दूत न बोले थे, तब ऐसा कहा । दूत चाहते हैं कि इसे और जो कुछ पूछना हो, पूछले, तब हम उत्तर दें । दूतों में शुक्र प्रधान है, इससे उसे ही सम्बोधन करके पूछ रहा है ।

(२) 'पुनि कहु खवरि...' श्रीबिभीषणजी की कुशल नहीं पूछता, क्योंकि उनकी मृत्यु को तो अति निकट आना कह रहा है, तब कुशल कहाँ ? मृत्यु निकट तो तभी आई थी, जब उसने शत्रु की यड़ाई की और श्रीसीताजी के देने को कहा था; यथा—“रत्न तोहि निकट मृत्यु अन आई ” (दो० १०), अब वह शत्रु से जा मिला, तो उसकी मृत्यु 'अति नेरी' आ गई 'अति नेरी' का स्वरूप आगे कहता है ।

(३) 'करत राज लंका सठ त्यागी...'—लंका-राज्य के समान तीनों लोक में कोई राज्य नहीं है, इसे त्यागा, अतएव सठ है । राज्य-सुख तो उसने स्वयं छोड़ा, पर अब उसके प्राणों पर भी आ बर्नेगी । जैसे तो हम उसे न भी मारते, पर शत्रुओं से जा मिला है, तो अवश्य मारेंगे राज्य खोया और प्राण भी खोवेगा, इससे अभागा है ।

वास्तव में रावण ही आयुहीन और अभागा हुआ है, यथा—“आयु हीन भये सन तनही ॥...रायन जबहि बिभीषन त्यागा । भयउ विभव 'निनु तन्हि अभागा ॥' ” (दो० ११), और श्रीबिभीषणजी ने तो अजंठ राज्य पाया और उनके प्राण भी बचे, यथा—“रायन जोष अनल निज, स्वास समीर प्रबंढ । जरत बिभीषन राखेउ, दीन्है राज अजंठ ॥ ” (दो० ११) । रावण की मृत्यु निकट होने से उसे मति-भ्रम है, इससे उल्टा ही समझा है ।

पुनि कहु भालु कीस कटकाई । कठिन काल-प्रेरित चलि आई ॥६॥

जिन्हके जीवन कर रखवारा । भयउ मृदुल-चित सिंधु बिचारा ॥७॥

कहु तपसिन्ह कै बात कहोरी । जिन्हके हृदय त्रास अति मोरी ॥८॥

दोहा—की भइ भेंट कि फिरि गये, अवन सुजस सुनि मोर ।

कहसि न रिपुदल तेजबल, बहुत चकित चित तोर ॥५३॥

अर्थ—फिर भालु-बानरों की सेना (वा समाचार कि मिलनी है) वह, जो कठिन काल की प्रेरणा

से चलकर आई है ॥६॥ जिनके प्राणों का रक्त कोमल चित्तवाला विचारा समुद्र हुआ है; अर्थात् समुद्र मार्ग दे सकता था, यथा—“अपर जलचरन्ह ऊपर, विनु अम पारहिं जाहिं ।” (लं० दो० ४); पर उस वेचारे को करुणा आ गई कि इन्हें उस पार जातेही राक्षस खा जायेंगे, इससे वह मार्ग नहीं देता ॥ फिर तपस्वियों की बात यह, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है ॥८॥ उनसे भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुपरा सुनकर लौट गये ? शत्रु की सेना और उनका तेज-बल क्यों नहीं फहता ? तेरा चित्त बहुत चकित (आश्चर्यान्वित) देखता हूँ ॥१२॥

विशेष—(१) ‘पुनि कहु भालु कीस’—इनकी सेना कितनी है, जितनी अधिकां हो, उतनी ही अच्छी, हमारे राक्षस बहुत भूखे हैं; यथा—“आये कीस काल के प्रेरे। लुधावत सय निसिचर मेरे ।” (लं० दो० १८); ‘कठिन काल’—सामान्य काल की प्रेरणा से आये होते, तो चाहे कुछ भागकर बच भी जाते, पर उन्हें कठिन काल लाया है, नहीं तो तपस्वियों को पृथिवी भर के घानर कैसे मिलते ?; यथा—‘देखो काल कौतुक पिपीलिकन्ह पंख लागे भाग मेरे लोगन के भई चित चही है ॥’ (गी० सुं० २४) । ‘चलि आई’—कठिन काल की प्रेरणा से राक्षसों के मुख में पैठने वे स्वयं चलकर आ रहे हैं, नहीं तो एक राक्षस को देखकर सहस्रों घानर भाग जाते थे ।

(२) ‘भयउ मृदुल चित सिंधु विचारा ।’—मृदुल-चित्त होने से करुणावश सागर ने अभी रक्षा की है, नहीं तो काल उन्हें सीधा यहीं लाता, पर यह भी तो विचारा (अल्प सामर्थ्य का) है, काल के आगे उसकी क्या चलेगी, वह कब तक बचावेगा ? अतः, बचाना समुद्र की मूर्खता है । वा, कहीं हमारे राक्षस उसी पार जाकर उन्हें खा लें, तो सागर क्या करेगा ? यह तो विचारा है ।

(३) ‘कहु तपसिन्ह के बात’—बात में क्या आशय है, इसे आगे दोहे में स्पष्ट किया है कि ‘की भइ भेंट’... ‘त्रास अति’—भाव यह कि त्रास तो सब तपस्वियों को है, पर उन्हें ‘अति’ है; क्योंकि उनका मैं भारी शत्रु हूँ । श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी की बात अंत में पूछी, जिससे यह कोई न जाने कि उनका उसे भारी भय है, इसी से पहले पूछता है । ‘त्रास अति मोरी’—यह उनपर डालकर कहता है, वस्तुतः इसीके हृदय में उनका अत्यन्त डर है; यथा—“सुनत सभय मन मुख मुसुकाई। कहत दसानन सबहि सुनाई ॥” (दो० ५१); यहाँ कुशल, खबर, फटक और बात, ये चार शब्द चार वर्णों के लिये कहे गये हैं, इनके भाव—हमने उनके दूत को दंड दिया था । इससे उन्होंने भी इन्हें मारा होगा, अतः, दूतों से कुशल पूछी । श्रीविभीषणजी की खबर पूछी, खबर जानकर वैसा विचार करेगा, इसीलिये दूतों को भेजा ही था । भालुओं और वानरों का भय है । अतः, फटक को पूछा कि कितना है और श्रीराम-लक्ष्मणजी का इसे अति त्रास है, इसलिये उनकी बात में कई भेद पूछे क्योंकि रिपु के दल और तेज-बल से उसे भय है ।

(४) ‘की भइ भेंट कि’—पहले भी कहा था ‘कहसि न सुक’ और यहाँ भी—‘कहसि न’ कहता है, इससे जान पड़ता है कि दूत डर के मारे शत्रु का दल और तेज-बल कह नहीं सकते, क्योंकि शत्रु की बड़ाई पर रावण चिढ़ता है; यथा—“रिपु उत्कर्ष कहत सठ दोऊ। दूरि न करहु इहाँ है कोऊ ॥” (दो० ११); इसी से ज़मा मँगकर कहेगा; यथा—“नाथ कृपा करि पूछेहु जैसे । मानहु कहा”... । धार-धार प्रश्न पर प्रश्न करता जाता है, दूत कह नहीं पाते, इससे रावण के हृदय की धवड़ाहट भी जान पड़ती है । पहले शत्रु के दल को पूछा था, यहाँ भी दल को लेकर तेज-बल पूछ रहा है । दूतों को चकित देखकर दो प्रकार से कहता है कि या तो शत्रु मेरे डर से चले गये, इससे तू चकित है कि मैं किस् का क्या हाल कहूँ, वहाँ तो कोई है ही नहीं । अथवा शत्रु का बहुत दल और उसका अत्यन्त तेज-बल देखकर तू चकित हो गया है । जो हो कह । अब उसे अवसर मिला, तो ज़मा मँगकर कहेगा ।

नाथ कृपा करि पूछेहु जैसे । मानहु कहा कोथ तजि तैसे ॥१॥

मिला जाइ जय अनुज तुम्हारा । जातहि राम तिलक तेहि सारा ॥२॥

रावन - दूत हमहिं सुनि काना । कपिन्ह बाँधि दीन्हे दुख नाना ॥३॥

अवन - नासिका काटह लागे । राम - सपथ दीन्हे हम त्यागे ॥४॥

अर्थ—हे नाथ ! जैसे आपने कृपा करके पूछा है, वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना (यथार्थ) मानिये ॥१॥ जय आपका भाई जाकर मिला, तब जाते ही श्रीरामजी ने उसका तिलक कर दिया ॥२॥ हमें रावण-दूत कानों से सुनकर यानरों ने बाँधकर अनेक दुःख दिये ॥३॥ कान और नाक काटने लगे थे, जब हमने राम-शपथ दी, तब उन्होंने हमें छोड़ा ॥४॥

विशेष—(१) 'नाथ कृपा करि पूछेहु.....'—पूछना यह है कि हमारी कुशल प्रसन्नता से (भिँसकर) पूछी, यह कृपा की। 'मानहु तैसे' अर्थात् जैसे कृपाकर कुशल पूछी, वैसे क्रोध छोड़कर मेरे वचन सत्य मानिये। आपके पूछने पर कहता हूँ, नहीं तो न कहता।

(२) 'मिला जाइ जय अनुज.....'—रावण ने पहले दूतों की कुशल पूछी थी। पर वे जिस क्रम से वहाँ जो बातें हुई, वैसे कहते हैं। पहले श्रीविभीषणजी का तिलक हो गया, तब दूत पहचाने गये और उन्हें दण्ड दिया गया। 'अनुज तुम्हारा' भाव यह कि श्रीविभीषणजी ने ऐसा ही कहा था; यथा—'नाथ दसानन कर मैं आता।' (दो. ४४); शरण आया हुआ जानकर शत्रु के भाई का भी उन्होंने इतना आदर किया। शरणागत उन्हें अत्यन्त प्रिय हैं और उनका स्वभाव बड़ा कोमल है, भाव यह कि आप भी जाकर मिलें तो वैसी ही कृपा करेंगे। आगे स्पष्ट कहा है; यथा—'अति कोमल रघुवीर सुमाऊ।'...मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करि हैं।' (दो. ५९); तिलक सारना = विधियत तिलक करना; यथा—'तिलक सारि अस्तुवि अनुसारी।' (लं. दो. १०४); इसके प्रथम 'सारेहु तिलक कहेहु रघुनाथा', कहा गया था, तब जाकर 'तिलक सारि' अर्थात् तिलक करना कहा गया।

(३) 'रावन दूत हमहिं सुनि.....'—भाव यह कि कपट सुलने पर राजस जानकर हमें पकड़ लिया, तब श्रीविभीषणजी के वर्ग से पूछा गया, उन्होंने कह दिया कि ये रावण के दूत हैं, वस, सुनते ही बाँध कर यानरों ने नाना दुःख दिये—तुम्हारे ऊपर इतना क्रोध है। हमने उनका कोई अपराध नहीं किया, केवल तुम्हारे दूत होने के सम्यन्ध से मारे गये। भाव यह कि छिपकर तुम्हारा दौलत कार्य साधते हुए जानकर हमें मारा। नहीं तो तुम्हारा भाई भी तो गया, पर उसे राज्य दिया, क्योंकि वह अपने रूप से और फिर शरण होने गया था।

(४) 'अवन नासिका.....'—भाव यह कि हमलोगों ने बहुत सहा, आपके निहोरे पहले राम-शपथ नहीं दी थी, जब नाक-कान काटने लगे तब राम-शपथ दी, जिससे उन्होंने छोड़ दिया।

पूछेहु नाथ राम - कटकाई । यदन कोटि सत धरनि न जाई ॥५॥

नाना धरन भालु कपि धारी । विकटानन विसाल भयकारी ॥६॥

जेहि पुर दहेउ हतेउ सुन तोरा । सकल कपिन्ह महँ तेहि बल धोरा ॥७॥

अमित नाम भट कठिन कराला । अमित-नाग-बल बिपुल विसाला ॥८॥

दोहा—द्विविद मयंद नील नल, अंगद गद विकटासि ।

दधिमुख केहरि निसठ सठ, जामवंत बलरासि ॥५४॥

अर्थ—हे नाथ ! आपने श्रीरामजी की सेना को पूछा । उसका वर्णन सौ करोड़ मुरों से भी नहीं किया जा सकता । ५॥ मालु-वानरों की सेना अनेक वर्ण (रंग एवं जाति) की है, उनके मुख विकट हैं, वे विशाल और भयंकर हैं । ६॥ जिसने आपका नगर जलाया और आपके पुत्र को मारा, उसका बल तो सब वानरों से थोड़ा है । ७॥ वे अमित नाम के संख्या-रहित भट हैं, (देह से) कठिन और भयंकर हैं, उनमें अमित हाथियों के बल से भी अत्यन्त भारी बल है एवं वे अत्यंत विशाल हैं । ८॥ (उनमें से कुछ के नाम) द्विविद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास्य, दधिमुख, केहरि, निसठ, सठ और जाम्बवान् हैं—ये सब बल की राशि हैं (ये सब वानर श्रीसुग्रीवजी के पास बैठे थे, वही इसे वानर लोग ले गये थे, इससे इसने सबके नाम कहे और उन्हें श्रीसुग्रीवजी के समान कहा) । १५४॥

विशेष—(१) 'वदन कोटि सत'—श्रीविभीषणजी का और अपना हाल मैंने कहा, पर वानरों की सेना कितनी है, यह मैं नहीं कह सकता, मेरे तो एक ही मुख है, करोड़ मुरों से भी वह नहीं कही जा सकती ; यथा—“वानर कटक उमा मैं देख। सो मूरुज जो करन चह लेखा ।” (कि० दो० २१) ।

(२) 'नाना धरन'—अनेक देशों के और अनेक जातियों के हैं । विशाल (भारी) शरीरवाले हैं और उनके मुख विकट हैं, इसी से भयंकर है । 'धारी'—लट-मार करनेवाली सेना को धारि कहते हैं ।

(३) 'जेहि पुर दहेउ'—इन दोनों कठिन कामों में भी पुर-दहन अत्यन्त कठिन था, इससे पहले कहा, क्योंकि इनका बल थोड़ा कह फर औरों का बल इनसे अत्यन्त अधिक दिखाना था ।

शंका—श्रीहनुमानजी तो यहाँ प्रधान वीर हैं, फिर इन्हें थोड़े बल का क्यों कह ?

समाधान—(क) जब उसने देखा तब श्रीहनुमानजी दीनता-पूर्वक हाथ जोड़े हुए प्रभु के पास चुपचाप खड़े थे । वानरों में इनकी कुछ प्रधानता नहीं दीख पड़ी, न तो श्रीरामजी ने इनसे कोई राय पूछी, न ये गर्जते-कूहते वेले गये और न सब वानरों की तरह—“मर्दि गर्द मिलवहिं दससीसा ।” आदि अपनी घोरता ही कहते थे, इसी से उसने इन्हें थोड़ा बल कहा । औरों के बल इसने पूछ-ताछ करके जाने, पर इनका बल तो वह लंका में देख ही चुका था, इससे किसी से पूछा भी नहीं । (ख) श्रीरामजी के गुण और स्वभाव उसकी दृष्टि में यस गये हैं, वह चाहता है कि रावण भी इनकी शरण आ जाय, तो अच्छा हो । यह तभी होगा जब श्रीरामजी को एवं उनकी सेना को अत्यन्त अमित और दुर्जय समझे, तब डरकर शरण में आवे । इसी में उसका हित होगा । अतः, राम-सेना का अपरिमित बल दिखाते हुए ऐसा कहा ; यथा—“जो अति सुभट सराहेहु रावन । सो सुग्रीव केर लघु धावन ॥ चले बहुत सो वीर न होई । पठया खवरि लेन हम सोई ॥” (ल० दो० २२) ; इसमें भी वही अभिप्राय है ; यथा—“काज हमार तासु हित होई ।” (लं० दो० १६) ; यह श्रीरामजी की आज्ञा थी । श्रीसीताजी को धैर्य देने के लिये राम-सेना का अपरिमित बल दिखाते हुए श्रीहनुमानजी ने भी ऐसा ही कहा है ; यथा—“मद्विशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनोक्तः । मत्तः प्रत्यवरः कश्चिन्नास्ति सुग्रीवसन्निधौ ॥ अहं तावदिह प्राप्तः किं पुनस्ते महाबलाः । नहि प्रकृष्टाः प्रेप्यन्ते प्रेप्यन्ते हीतरे जनाः ॥” (वाल्मी० ५।३१।१८-१९) ; अर्थात् श्रीसुग्रीवजी की सेना में मेरे तुल्य और मुझ से बड़े ही सब वानर हैं, मुझसे छोटा कोई नहीं । जब मैं ही यहाँ आ गया, तब उन महाबल वानरों का क्या कहना है ? मैं सबसे छोटा हूँ, तभी तो दीन्य में भेजा गया हूँ ।

(४) 'द्विविध मयंद नील'—इनमें श्रीहनुमानजी को नहीं कहा, क्योंकि उन्हें थोड़े बल का कह चुका है और यहाँ बल-राशि की गणना कर रहा है ।

ये कपि सब सुग्रीव समान । इन्ह समकोटिन्ह गनइ को नाना ॥१॥

राम-कृपा अतुलित बल तिन्हहीं । तन-समान त्रैलोकहि गिनहीं ॥२॥

अस मैं सुना अवन दसकंधर । पदुम अठारह, जूथप बंदर ॥३॥

नाथ कटक महँ सो कपि नाहीं । जो न तुम्हहि जीतइ रन माहीं ॥४॥

अर्थ—ये सब चानर श्रीसुग्रीवजी के समान (बलवान्) हैं, इनके समान करोड़ों हैं, अनेक हैं, उन्हें कौन गिन सकता है ? ॥१॥ राम कृपा से उनमें अतोल बल है, वे लोक-त्रय को दृष्ट के समान गिनते हैं ॥२॥ हे दशानन ! मैंने कानों से ऐसा सुना है कि चानरों के यूथपतियों की संख्या अठारह पद्म है ॥३॥ हे नाथ ! उस सेना में ऐसा कोई एक भी चानर नहीं है कि जो तुमको रण में नहीं जीत सकता हो ॥४॥

विशेष—(१) 'ये कपि सब सुग्रीव'—यहाँ 'कोटिन्ह' कहकर फिर 'नाना' भी कहा है । भाव यह कि इनके समान 'कोटिन्ह' हैं । फिर उन कोटिन्ह के समान 'कोटिन्ह' हैं । पुनः उनके समान 'कोटिन्ह' हैं । इस प्रकार नाना कोटिन्ह हैं । ऐसा कहने का अभिप्राय यह कि मुख्य यूथपों को श्रीसुग्रीवजी के समान कहा । उपमान से उपमेय में न्यूनता होती ही है, इस युक्ति से कुछ न्यूनता दिखाकर श्रीसुग्रीवजी की श्रेष्ठता भी रक्खी । इसी तरह क्रमशः न्यून भटों के लिये कहा गया है । पर सामान्य दृष्टि से सभी श्रीसुग्रीवजी के बराबर ही कहे जा रहे हैं, पर युक्ति से न्यूनाधिक्य का संभाल है ।

(२) 'राम कृपा अतुलित बल' ; यथा—'राम कृपा बल पाइ कपिदा । भये पच्छजुत मनहुँ गिरिवा ।' (दो १४) ; अतुलित बल का स्वरूप दिखाने हैं कि वे त्रयलोक को दृष्ट के समान गिनते हैं । पहले इन्हें बल-राशि कहा था, अब राम-कृपा से अतुलित बल कहा । रावण के सुभटों से यहाँ इनकी अधिकता है ; यथा—'कुसुर अर्कपन'—एक-एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय ॥' (बा० दो० १८) ; वे एक-एक जगत को जीत सकते हैं । पर ये चानर लोग तो तीनों लोकों को दृष्ट के समान तुच्छ समझते हैं । जीतना-हारना तो कुछ ही न्यूनाधिक्य में कहा जाता है ।

(३) 'पदुम अठारह जूथप'—'पहले समूह चानरों को असंख्य कहा था कि 'बदन कोटि सत'—'सो मूरख जो'—और यहाँ मुख्य-मुख्य यूथपों की गणना है, उसने औरों से सुनी है । श्वयं इन्हें भी नहीं गिन सका । एक-एक यूथ में कितने-कितने हैं, यह तो जान नहीं सका अतः, सेना यहाँ के कथन में भी असंख्य ही है ।

'अस कपि एक न'—जो सबसे थोड़ा बलवाला है, वही तुम्हें जीतकर चला गया, तब उन विशाल बली चानरों के बल के सामने तुम क्या कर सकोगे ? दूत निर्भय होकर कह रहा है, रावण ने यहाँ श्रेष्ठ नहीं किया, क्योंकि उसने पहले ही विनय से निश्चिन्त कर लिया है ; यथा—'मानहु कहा क्रोध वजि तेसे ।' (दो० ५३) ।

परम क्रोध भीजहि सब हाथा । आपसु पै न देहि रघुनाथा ॥५॥

सोबहि सिंधु सहित भूख न्याला । पूरहि न त भरि कुधर बिसाला ॥६॥

मर्दि गर्द मिलवहि दससीसा । ऐसइ वचन कहहि सब कीसा ॥७॥

गर्जहि तर्जहि सहज असंका । मानहुँ ग्रसन चहतहहि लंका ॥८॥

अर्थ—परम क्रोध से वे सब हाथ मीजते हैं, पर श्रीरघुनाथजी उन्हें आह्वा नहीं देते ॥७॥ समुद्र को मछली और सर्प सहित हम सोए लेंगे, नहीं तो बड़े-बड़े पर्वतों से भरकर उसे पूर (पाट) देंगे ॥८॥ दशशीसा को मसलकर धूल में मिला देंगे, ऐसे ही वज्रुन सब धानर कह रहे हैं ॥७॥ सब स्वाभाविक ही निश्चय हैं, गरज रहे हैं, डाँट (फटकार) रहे हैं, मानों लंकापुरी को निगल जाना चाहते हैं ॥८॥

विशेष—(१) 'परम क्रोध मीजहि'—तुम्हें पा जायँ, तो जीत ही लें, पर नहीं पाते हैं, इसीसे सब हाथ मीजते हैं, क्योंकि बीच में अभी समुद्र है। उसके लिये भी अभी श्रीरघुनाथजी आह्वा नहीं दे रहे हैं, नहीं तो—

(२) 'सोएहि सिंधु ..'—सोए सकते हैं, पाट सकते हैं, पर क्या करें, प्रभु-आह्वा बिना शिवश हैं। रावण ने कहा था, यथा—“जिन्ह के जीवन कर रखवारा। भयेउ मृदुल चित सिंधु निचारा ॥” उसका यहाँ उत्तर है। पहले तो वे भय-व्यालों के सहित समुद्र को सोएना ही चाहते हैं, इससे उनके स्वरूप का अनुमान कर लो। सम्पूर्ण समुद्र को पर्वतों से पाट देना चाहते हैं, इससे उनके पराक्रम को समझ लो।

(३) 'मर्दि गर्द मिलवहि'—जब तक इस पार नहीं आ पाते, तभी तक हाथ मलते हैं। वे कहते हैं कि जैसे ही प्रभु आह्वा मिली कि उस पार आकर हम रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। 'सब कीसा'—एक कहता है, हम रावण का मर्दन कर देंगे, तो दूसरा कहता है, नहीं, हम ही उसे धूल में मिला देंगे ऐसे ही सब कहते हैं।

(४) 'गर्जहि तर्जहि'—तुम्हारी शका उन्हें कुछ नहीं है, जब लंका की ओर क्रोध करके मुख फैलाते हैं, तब जान पड़ता है कि वे लंका को निगल ही लेंगे। जब सैकड़ों योजन के भय-व्यालों के सहित समुद्र को सोए सकते हैं, तब लंका का निगलना उनके लिये कुछ अशुक्त नहीं।

दोहा—सहज सर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम ।

रावन काल कोटि कहँ, जीति सकहि संग्राम ॥५५॥

अर्थ—सब धानर-भालु स्वभाविक ही शूर-वीर हैं, फिर उनके शिर पर (सरलक) समर्थ श्रीरामजी हैं, जो रावण क्या करोड़ों कालों को भी संग्राम में जीत सकते हैं ॥५५॥

विशेष—(१) रावण ने कहा था—“पुनि कह भालु कीस कटकाई। कठिन काल प्रेरित चलि आई ॥” उसका उत्तर दूत दे रहे हैं कि वे काल की प्रेरणा से नहीं आये, किन्तु उन श्रीरामजी की प्रेरणा से आये हैं कि जो करोड़ों कालों को भी जीत सकते हैं। रावण ने यह भी कहा था, यथा 'को भइ भेंट कि फिरि गये' यहाँ उसका उत्तर भी है कि वे डरकर फिर जानेवाले नहीं हैं, किन्तु उनके दलका एक-एक धानर भी रावण को जीत सकता है और वे तो करोड़ों कालों को भी संग्राम में जीत सकते हैं। 'संग्राम' का भाव यह कि काल ज्ञान और योग से भी जीता जाता है, यथा—“तुम्हें न व्यापत काल, अति कराल ज्ञान प्रभाव कि जोग चल ॥” (३० दो० १४), उसका यहाँ निषेध करते हैं कि योग ज्ञान से नहीं, किन्तु संग्राम में जीत

सकते हैं; यथा—“काल कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग दुरंत ।” (२० दो० ११); रावण ने कहा था, वे कठिन काल के यरा होकर आये, उसपर दूत कहते हैं कि उनके ऐसे रक्षक हैं। ‘पुनि सिर पर प्रभु राम’—वे स्वयं शूर हैं; फिर समर्थ स्वामी को पाकर अत्यन्त शूर-वीर हो गये हैं।

आवृत्तियों द्वारा सिंहावलोकन

प्रथमावृत्ति

दूतवाक्य—

- (१) पूछेहु नाथ राम कटकाई । मदन कोटि सतं***
- (२) नांना यरन भालु कपि घारी ।
- (३) विकटानन विसाल भय कारी ।
- (४) द्विविद भयंद नील * बलरासि ।
- (५) अमित नाग पल बिपुल विसाला ।
- (६) परम क्रोध बीजहिं सव हाथा ।
- (७) पदुम अठारह जूथप बंदर ।
- (८) सोरहिं सिंधु सहित मल व्याला । पूरहिं * *
- (९) मर्दि गर्द मिलवहिं दससीसा ।
- (१०) गर्जहिं तर्जहिं सहज असंका
- (११) सिर पर प्रभु राम

वाक्य—

- सेना की असंख्यता
सेना की विचित्रता
वानरों की आकृति की भीषणता
प्रसिद्ध वीरों के नाम
वीरों का बल
वीरों का उत्साह
यूथपों की संख्या ।
धीरों के भारी रूप और पराक्रम
वानरों की शूरता
वानरों की निःशंकता
वानरों की सनाथता

द्वितीयावृत्ति

प्रथम

- (१) कहसि न सुक आपनि कुसलाता
- (२) पुनि कहु खवरि बिभीषन केरी । ..
- (३) पुनि कहु भालु कीस कटकाई ।
- (४) जिन्हके जीवन कर **भयउ मृदुल ..
- (५) कहु तपसिन्ह के बात बहोरी ।
- (६) ‘जासु मृत्यु आई अति नेरी ।
कठिन काल प्रेरित पल आई ।
जिन्हके हृदय प्रास अति मोरी ।

द्वितीय

- रावन दूत हमहिं सुनि काना । कपिन्ह***
जातहि राम तिलक तेहि सारा ।
‘पूछेहु नाथ कीस कटकाई’ से ‘सहज सूर’ * तक
सोरहिं सिंधु सहित मल व्याला । पूरहिं ।
राम तेज बल**सेस सहस्र० रामानुज दीन्हीं **
‘रावन काल कोटि बहई, जीति सकहिं संगम ।’
तब उनके आश्रितों की मृत्यु क्यों होगी ?
वे तो निराशंक हैं ।

तृतीयावृत्ति

‘सफल कपिन्ह महुँ तेहि बल थोरा ।’ का शाब्दिक निर्वाह—

श्रीहनुमान्जी

अन्य यानर

समुद्र लौपा—‘बारिधि पार गयउ’
 कुछ मारेसि कुछ मर्देसि
 इन्होंने प्रभु-आज्ञा पाई थी, अतः वैसा किया
 इलटि पलटि लंका सब जारी
 इन्होंने लंका के बीरों को जीता

सोरहि सिंधु सहित मरत व्याला ।
 मर्दि गर्द मिलवहि दस सीसा ।
 इन्हें आज्ञा नहीं मिली, नहीं तो सत्य करें ।
 मानहुँ प्रसन चहतहहि लंका ।
 ये—‘एन समान त्रैलोकहि गिनहीं ।’

राम - तेज - बल - बुधि - विपुलाई । सेप सहस सत सकहि न गाई ॥१॥
 सक सर एक सोखि सत सागर । तब आतहि पूछेउ नयनागर ॥२॥
 तासु वचन सुनि सागर पाहीं । माँगत पंथ कृपा मन माहीं ॥३॥

अर्थ—श्रीरामजी के तेज, बल और बुद्धि की अधिकता को लार्यों शेष भी नहीं कह सकते । १॥ वे एक बाण से सैकड़ों समुद्र सोख सकते हैं, पर नीति में चतुर है इससे तुम्हारे भाई से उन्होंने (सिंधु उतरने का उपाय) पूछा ॥२॥ उसका वचन सुनकर वे सागर से मार्ग माँग रहे हैं, उनके मन में कृपा है ॥३॥

विशेष—(१) ‘राम तेज बल बुधि विपुलाई ।’ श्रीरामजी का तेज, यथा “यदादित्य गतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् । यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥” (गीता १५।१२) ; ‘बल’; यथा—“मरत कोटि सत विपुल पल...”—‘बुधि’; यथा—“सारद कोटि अमित चतुराई । विधि सतकोटि सृष्टि निपुनाई ॥” (४० दो० ११), ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं; यथा—“अहंकार सिय बुद्धि अज” (४० दो० १५); अतः ब्रह्माजी से कोटि गुणी निपुणता में इनकी बुद्धि का वैभव है । ‘सेप सहस सत’ उनके दूत की करनी को भी शेषजी नहीं कह सकते, यथा—“नाथ पवन सुत कीन्हि जो करनी सहसहुँ मुख न जाइ सो घरनी ॥” (१०० २४), तब स्वामी के तेज आदि के वर्णन में लाखों शेषों का असमर्थ होना योग्य ही है ।

(२) ‘सक सर एक सोखि...’—श्रीविभीषणजी ने कहा था—“कोटि सिंधु सोपक तब सायक ।” (४० १०); (सत और ‘कोटि’ पर्याय हैं अनेक बाचो हैं ।) वही सुनकर दूतों ने यहाँ कहा । भाव यह कि श्रीविभीषणजी से समुद्र उतरने का उपाय पूछा, तब यह न समझो कि वे समुद्र उतरने में असमर्थ हैं, वे तो एक बाण से ही करोड़ों सागर सोख सकते हैं । पर अपने कुल-गुरु सागर की मर्यादा रखते हैं । ‘तब आतहि पूछेउ...’—श्रीविभीषणजी से मंत्र पूछा है तो यह न समझो कि वे नीति नहीं जानते, किंतु वे तो नीति में निपुण हैं; यथा—“नीति प्रीति परमारथ स्वारथ । कोउ न राम सम जान ज्यारथ ॥” (४० दो० २५१) । तुम्हारे भाई को प्रतिष्ठा देने के लिये उनसे मंत्र पूछा ।

तेज, बल और बुद्धि की विपुलता के उत्तर क्रमशः—‘सक सर एक सोखि सत सागर ।’ ‘रावन काल कोटि कहैं जीति सकहि संगाम ।’ और ‘तब आतहि पूछेउ नयनागर ।’—मंत्री से विचार करना बुद्धि-मानी है ।

(३) 'तासु वचन सुनि' १—भाव यह कि जिससे पूछे, उसकी उचित बात को मानना चाहिये । इसी बात की प्रार्थना इसने भी पहले ही कर ली थी यथा—“नाथ वृषा करि पूछेहु जैसे । मानहु कहा बोध वज्रि तैसे ॥” । ‘मौगत पथ कृपा’ २—मन में वृषा है, उसका मान रखना है, नहीं तो उसे सोच लेते । श्रीविभीषणजी पर भी वृषा है, इसी से उनके वचन को आदर दिया, नहीं तो इसपर श्रीलक्ष्मणी ने विरोध किया ही था कि सामर्थ्य से काम लीजिये ।

सुनत वचन विहँसा दससीसा । जौ असि मति सहाय कृत कीसा ॥४॥

संहज भीरु कर वचन दढाई । सागर सन ठानी मचलाई ॥५॥

मूढ मृषा का करसि पढाई । रिपु - बल - बुद्धि थाह मै पाई ॥६॥

सचिव समीत विभीषन जाके । विजय - विभूति कहाँ जग ताके ॥७॥

अर्थ—वचन सुनते ही राखण बहुत हँसा (और बोला) जब ऐसी बुद्धि है, तभी तो यानरों को सहायक बनाया ॥४॥ स्वाभाविक ही डरपोर विभीषणजी के वचन को हठकर सागर से मचले हुए हैं (कि राह न वेगा, तो हून भरेंगे—इससे बल-बुद्धि है) ॥५॥ अरे मूर्ख ! मूढ़ ही क्या बडाई करता है ? मैंने शत्रु के बल-बुद्धि की थाह पा ली ॥६॥ निम्नके विभीषण-से डरपोक मंत्री हैं, उसको ससार में विजय और ऐश्वर्य कहाँ ? ॥७॥

विशेष—(१) ‘सुनत वचन विहँसा’ १—कभी उसे बोलने की राह मिली, इसी को लेकर निरादरार्थ खूब हँसा । ‘जौ असि मति’ अर्थात् विभीषण को मंत्री बनाया, इससे बुद्धि की थाह मिली । यानरों को सहायक बनाया, इससे बल की थाह मिली । अर्थात् उनमें बल-बुद्धि कुछ नहीं है, सागर से मचलने से भी बल-बुद्धि की हीनता सिद्ध की ।

(२) ‘संहज भीरु कर मत्र’ २—जाति है कि डरपोक को मंत्री न बनावे, विभीषण डरपोक है, यथा—“अनुज हमार भीरु अति सोऊ ।” (ल. दो. २१) ।

(३) ‘मूढ मृषा का करसि पढाई’ १—जिसमें कुछ भी बल-बुद्धि नहीं, उन्हें ‘बलराशि’ एव ‘तेन बल बुधि निपुलाई’ कहता है और मैं जो बल-बुद्धि में अगाध हूँ, उसे कुछ नहीं गिनता है, इससे तू मूढ़ है । ‘थाह मै पाई’—तू तो अथगढ़ कहता था, पर मैंने अपनी बुद्धि से थाह ले ली (बल होता तो समुद्र सोप लेते, यानरों को सहायक न बनाते । बुद्धि होती तो विभीषण ऐसे डरपोक को मंत्री न चुनते ।)

(४) ‘सचिव समीत विभीषन जाके’ १—डरपोक मंत्री संग्राम से भगाता है, तब विजय कहाँ और फिर शत्रु सत्र ऐश्वर्य ले लेता है, तब विभूति कहाँ ? विभीषण वहाँ गया, तो उनसे भी कहा कि सागर से विनती करो । यहाँ रहा तो मुझ से कहता था कि शत्रु से विनती करो, इसी से तो उसे मैंने निकाल दिया । पर उन्होंने उस डरपोक को रखता है और उसकी मति पर चल रहे हैं, तब उनका पता लग गया । राना को अच्छी सेना और अच्छे मंत्रियों से विजय और विभूति मिलती है । उनमें ये दोनों बातें ठीक नहीं हैं ।

सुनि बल - वचन दूत रिस बाढ़ी । समय विचारि पत्रिका काढ़ी ॥८॥

रामानुज दीन्ही यह पाती । नाथ वेंचाइ जुड़ावहु छाती ॥९॥
विहँसि धाम कर लीन्ही रावन । सचिव बोलि सठ लाग बचावन ॥१०॥

अर्थ—दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत का क्रोध बढ़ा और समय विचार कर उसने पत्रिका निकाली (और बोला) ॥९॥ श्रीरामजी के छोटे भाई ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ ! इसे पढ़ाकर छाती ठंडी कीजिये ॥१०॥ हँसकर रावण ने उसे बायें हाथ में लिया और मंत्री को बुलाकर वह शठ उसे पढ़वाने लगा ॥१०॥

विशेष—(१) 'रिसि यादी'—श्रीरामजी की निन्दा सुनकर क्रोध बढ़ गया ; यथा—“जय तेह कीन्ह राम कै निन्दा । क्रोधयंत तब भयउ कपिदा ॥” (छं० श्लो० १०) ; रिस तो पहले से ही थी, जब उसने हँसकर प्रश्न किया था, अब क्रोध बढ़ गया । राम-निन्दक को तलवार से मारना चाहिये । इस लिफाफे रूप म्यान से पत्रिका रूपी तलवार निकाली, इससे उसका हृदय विदीर्ण होगा ; यथा—“सुनत समय मन...” आगे कहा है । 'समय विचारि'—जब उसने दूत के सब वचनों को काट दिया, तब इसने पत्रिका देने का अवसर देता कि जिससे इसके वचन सत्य हों ।

(२) 'रामानुज दीन्ही यह पाती ।...'—श्रीलक्ष्मणजी ने अपना परिचय-सहित पत्र देने को कहा था ; यथा—‘लक्ष्मिन वचन बोलु कुल घाती ।’ इसी से उनका नाम कहकर दिया । श्रीलक्ष्मणजी ने कहा था 'बोचु', पर दूत कहता है—‘वेंचाइ’, इसका अभिप्राय यह है कि वह जानता है कि दुष्ट ठीक-ठीक न बोलेंगा, इससे दूसरों से बेंचवाना कहा कि सब सभावाले भी सुन लें, जिससे रावण को लज्जा भी हो । और मंत्री लोग भी सुन लें तो लज्जित हों, जो कहते हैं—“नर वानर केहि लेखे माहीं ।” ऊपर से यह भी दिखाया कि शत्रु की चिन्ती है । अतः, आप दूसरे से पढ़ावें । 'जुड़ावहु छाती'—यह व्यंग्य है, इससे उसकी छाती जलेगी, यथा—“सुनत समय मन...” आगे कहा है ।

(३) 'विहँसि धाम कर लीन्ही...'—वाम (शत्रु) की पत्नी है, अतएव निरादर के लिये हँसकर और बायें हाथ से ली, पुनः उसको दूसरे से बेंचवाया । पत्रिका की बात न मानेगा, किंतु शठता से उड़ा देगा, इसी से शठ कहा है ।

दोहा—ब्रातन्ह मनहि रिझाइ सठ, जनि घालसि कुल खीस ।

राम-बिरोध न उबरसि, सरन बिपणु अज ईस ॥

दोहा—की तजि मान अनुज इव, प्रसु - पद - पंकज - भृंग ।

होहि कि राम सरानल, खल कुल - सहित पतंग ॥५६॥

अर्थ—अरे शठ ! बातों से ही मन को प्रसन्न करके कुल का नाश न कर । श्रीरामजी से विरोध करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी शरण जाने पर भी न बचेगा ॥ या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई की तरह प्रसु के चरण-जसलों का भ्रमर बन और या तो, अरे दुष्ट श्रीरामजी के वाण-रूपी

अग्नि में कुल-सहित पतंग (शलभ) हो ; अर्थात् शरण न आने से कुल-समेत नाश होगा । अतः, दो में एक जो रुचे, कर ॥५६॥

विशेष—(१) 'वातन्ह मनहि रिझाइ'—भाषा यह कि वचन और मन से ही शूर बना बैठा है, कर्म (करनी) कुल न हो सकेगा । कुल-सहित नाश हो । पुलस्त्य ऋषि का उत्तम कुल है । इसलिये कुल-नाश पर भी रोद होता है, इसी से कहते हैं । 'राम विरोध न उबरसि'— यहाँ 'विष्णु अज ईस' कहा है । विष्णु को पहले कहा है, क्योंकि रक्षण-धर्म उन्हीं का मुख्य है । अन्यत्र रावण ही के प्रसंग में शिव-ब्रह्मा भी प्रथम कहे गये हैं ; यथा—“संकर सहस्र विष्णु अज तोही । रासि न सकहि” (दो १२) । तथा—“ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही ॥” (लं दो० २४) ; तीन बार में एक-एक को प्रधान लिपकर तीनों को समान भी सूचित किया । अन्यत्र भी कहा है ; यथा—“ब्रह्मा स्वयंभूचतुराननो वा रद्रक्षिनेत्र-लिपुरान्तको वा । इन्द्रोमहेन्द्रः सुरनायको वा स्थातुं न शक्ता युधि राववस्य ॥” (वाल्मी० ५/५१.३३) ।

(२) 'की तजि मान'—या तो भ्रमर जैसे मुख रूपी मकरंद पानकर, अन्यथा पतंग बनकर ताप सह । भ्रमर के जोड़ में पतंग कहा है, दो ही गति हैं ।

बातों में मन का रिझाना यह कि मैंने शिव-ब्रह्मा से ऐसे-ऐसे वर पाये हैं, हमारे अमुक-अमुक वीर हैं । दिक्पाल अधीन हैं, नर-यानर किस गणना में हैं ? मैंने कैलास तक को उठा लिया, त्रिदेव मुझसे डरते हैं, इत्यादि ।

सुनत सभय मन मुख सुसुकाई । कहत दसानन सबहि सुनाई ॥१॥

भूमि परा कर गहत अकासा । लघु तापस कर बाग-विलासा ॥२॥

कह सुक नाथ सत्य सय पानी । समुझहु छाड़ि प्रकृति अभिमानी ॥३॥

सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा । नाथ राम सन तजहु विरोधा ॥४॥

अर्थ—सुनकर मन में डरा, पर (डर छिपाने के लिये) मुख से हँसकर और सबको सुनाकर रावण कहता है कि जैसे कोई पृथिवी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ता हो, वैसे इस छोटे तपस्वी की बाणी का विलास (वचन-चातुरी-भावा) है । २ । सुक ने कहा कि हे नाथ ! अभिमानी प्रकृति को छोड़कर समझिये, 'सय बाणी सत्य हैं ॥३॥ क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिये, हे नाथ । श्रीरामजी से वर छोड़िये ॥४॥

विशेष—(१) 'सुनत सभय मन'—मन का भय चेहरा से प्रकट हो जाता, उसे छिपाने के लिये मुख से मुसकुराया, किंतु मुसकुराना भी थोड़े ही लोगों ने देखा होगा, इसलिये सब को सुनाकर 'दसानन' दसों मुखों से बोल उठा ; यथा—“दसमुख बोलि उठा अकुलाना ॥” (लं दो० ३) ; जहाँ घबड़ाकर बोलना कहा गया है, वहाँ ही इसप्रकार बोलना है ।

(२) 'भूमि परा कर'—पृथिवी पर से बैठकर या सड़े होकर तो कोई आकाश पकड़ ही नहीं सकता, फिर भूमि में पड़े हुए की क्या बात ? इसी तरह कोई समर्थ राजा अपनी सेना-सहित तो हमें जीत ही नहीं सकता, इन राज्य-भ्रष्ट तपस्वियों की क्या बात है, केवल बातों की डींग है । 'वातन्ह मनहि रिझाइ सठ' का उत्तर 'लघु तापस कर बाग विलासा' है ।

(३) 'सत्य सब धानी'—उसने वाग्विलास कह दिया, यह उसका खंडन करता है कि सब वचन सत्य हैं, ऐसा ही इस शुक ने भी मुखाम्त कहा था, उसे भी पृष्ठ कर रहा है। 'समुझहु छांड़ि'—अभिमानि किसी की शिक्षा नहीं मानता; यथा "भूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावन करसि न काना ।" (कि० दो० ८); इसलिये अभिमान छोड़कर समझना कहा। वचन का आशय गंभीर है, इससे भी समझना कहा है।

अति कोमल रघुवीर सुभाऊ । जयपि अखिल लोक कर राज ॥५॥
मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिही । उर अपराध न एकउ धरिही ॥६॥
जनकसुता रघुनाथहि दीजे । एतना कहा मोर प्रभु कीजे ॥७॥
जय तेहि कहा देन बैदेही । चरन - प्रहार कीन्ह सठ तेही ॥८॥
नाइ चरन सिर चला सो तहाँ । कृपासिंधु रघुनाथक जहाँ ॥९॥

अर्थ—रघुवीर श्रीरामजी का स्वभाव अत्यन्त कोमल है, यद्यपि वे सम्पूर्ण लोकों के राजा हैं ॥५॥ मिलते ही वे प्रभु तुमपर कृपा करेंगे, तुम्हारे एक भी अपराध वे अपने हृदय में नहीं धरेंगे ॥६॥ श्रीरघुनाथजी को जनकसुता वे दीजिये, हे प्रभो ! इतना मेरा कहना कीजिये ॥७॥ जब उसने श्रीवैदेहीजी को देने के लिये कहा, तब उस शठ ने उसे लात मारी ॥८॥ वह चरणों में शिर नवाकर वहाँ चला गया, जहाँ दयासागर रघुनाथक श्रीरामजी (समुद्र-तट पर बैठे हैं) ॥९॥

विशेष—(१) 'अति कोमल रघुवीर सुभाऊ'—श्रीरामजी का स्वभाव दूतों के चित्त में प्रविष्ट हो गया है; यथा—'प्रगट बखानहि राम सुभाऊ । अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ ॥' (दो० ५१); इसी से यहाँ भी कह रहे हैं। इन्होंने प्रत्यक्ष देखा और सुना है; यथा—'जो नर होइ चराचर द्रोही । आवै'—इत्यादि। थोड़ा भी आधिपत्य पाकर लोग रजोगुणी होकर निष्ठुर हो जाते हैं, पर वे सम्पूर्ण लोकों के राजा होते हुए अति कोमल स्वभाव के हैं।

(२) 'मिलत कृपा तुम्ह पर'—इसने श्रीरामजी के श्रीमुख वचन सुने हैं; यथा "कोटि विप्र धध लागहि जाहू । आये सरन तजौं नहिं ताहू ॥" यही कह रहा है। और राजाधियों का अपराध करके उनसे मिलने जाय, तो वे बदले में क्रोध करते हैं, पर श्रीरामजी एक भी तुम्हारे अपराध न देखेंगे। अपराध बहुत हैं—सुर-सुनियों से द्रोह, चराचर-मात्र से द्रोह, श्रीसीताजी का हरण, जटायु-बध, श्रीहनुमान्जी की पूँछ जलाना, श्रीविभीषणजी का अपमान इत्यादि।

(३) 'जनक सुता रघुनाथहि दीजे'—यह संदेश श्रीलक्ष्मणजी का था; यथा—'सीता देइ मिलहु' उन्होंने इसे मुखाम्त कहने को कहा था। पर इसने अपनी ओर से कहा, क्योंकि जानता है कि जो कोई भी इससे श्रीसीताजी के देने की बात कहता है, उसी पर बह विगड़ता है। श्रीलक्ष्मणजी की ओर से कहूँगा, तो यह उन्हें गाली देगा, जो मुझे न सुनना चाहिये; यथा—'हरिहर निंदा सुनिहिं जो काना । होइ पाप गोघात समाना ॥' (लं० दो० १०); इसलिये अपनी ओर से कहा; यथा—'एतना कहा मोर प्रभु कीजे।' तब 'चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही।' यह भी यदि वह श्रीलक्ष्मणजी की ओर से कहता तो न मारा जाता। जैसे श्रीविभीषणजी ने जब श्रीपुलस्त्यजी की ओर से श्रीसीताजी के देने को कहा था,

तब उसने नहीं मारा । जब अपनी ओर से कहा—“राखहु मोर दुलार । सीता देहु राम कहँ...” तब उसने मारा है ।

(४) ‘जब तेहि कहा देन...’—शत्रु की बढ़ाई की, रावण की न्यूनता कही, यहाँ तक कि उस दल का एक यान भी तुम्हें जीत सकता है, गर्व में मिला सकता है, पर उसपर क्रोध नहीं किया, क्योंकि पहले ही वचनबद्ध हो चुका था । पर जैसे ही इसने उधर की बात पूरी कर अपनी ओर से श्रीसीताजी के देने की बात कही कि ‘चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही ।’ यद्यपि इसने विनय पूर्वक कहा था तथापि उसने नहीं माना, इसी से शठ कहा गया । शठ से विनय करना व्यर्थ हो जाता है ; यथा—“सठ सन विनय...” ऊसर पीज...” यह आगे कहा है ।

(५) ‘नाइ चरन सिर...’—इसने पहले भी आकर प्रणाम किया था ; यथा—“रावन चरन सीस तिन्ह नाये ।” और अपमान होने पर भी यहाँ ‘नाइ चरन सिर’ कहा गया है इसने अपना धर्म निवाहा है । जैसे श्रीविभीषणजी ने आदि-श्रंत में प्रणाम करते हुए लंका त्याग किया है । श्रीरामजी को ‘कृपा-सिंधु’ कहा, क्योंकि इसपर वे कृपा करेंगे ।

करि प्रनाम निज कथा सुनाई । राम-कृपा आपनि गति पाई ॥१०॥

रिपि अगस्ति कि स्नाप भवानी । राक्षस भयेउ रहा मुनि ज्ञानी ॥११॥

चंदि राम - पद वारहि वारा । मुनि निज आश्रम कहँ पशु घारा ॥१२॥

दोहा—विनय न मानत जलधि जड़, गये तीनि दिन बीति ।

बोले राम सकोप तब, भय बिनु होइ न प्राति ॥५७॥

अर्थ—प्रणाम करके अपनी कथा सुनाई और श्रीरामजी की कृपा से अपनी गति पाई, (अर्थात् अपने पूर्व के मुनि-स्वरूप को प्राप्त हुआ) ॥१०॥ हे भवानी ! यह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था ॥११॥ बार-बार श्रीरामजी के चरणों की वंदना करके मुनि अपने आश्रम को चला गया ॥१२॥ जड़ समुद्र विनती नहीं मानता, तीन दिन बीत गये, तब श्रीरामजी कोप-सहित बोले कि विना भय के प्राति नहीं होती ॥५७॥

विशेष—(१) ‘निज कथा सुनाई’—कथा यह कि मैं रावण का दूत हूँ, विभीषणजी के पीछे उसने मुझे भेजा था, वानरों ने यहाँ पहचान लिया और मेरे नाक-कान काटने लगे, तब मैंने आपकी शपथ दी । इसपर श्रीलक्ष्मणजी ने मुझे छुड़ा दिया और रावण के लिये मुझे पत्रिका दी और मुझमें भी संदेश कहा । मैंने जाकर उसे पत्रिका दी और विनती की कि श्रीसीताजी को दे दीजिये और श्रीरामजी की शरण हो जाइये । इसपर उसने मुझे लात मारी, तब मैं भागकर आपकी शरण में आया हूँ ।

इतना कहते ही वह राम-कृपा से मुनि हो गया । प्रणाम-मात्र में प्रभु ने उसे कृतार्थ किया ; यथा—“सठन प्रनाम किये अपनाये ।” (थ. दो. १४८), “भंगल मूल प्रनाम जासु जग मूल अमगल को राने ।” (गी. सं. ४०), “भलो मानिहै रघुनाथ जोरि जो हाथ मायो नाह है ।” (वि. १२५) ।

(२) 'रपि अगस्ति की साप...'—प्राचीन कथा है कि पूर्व जन्म में यह शुक ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण था। राक्षसों के नाश के लिये इसने वन में वसकर बहुत-से यज्ञ और तप किये, इसी से राक्षस इससे वैर रखते थे। चञ्चल राक्षस इसके पीछे पड़ा। एक दिन अगस्त्यजी इस (मुनि) के आश्रम में आये। मुनि ने उनको भोजन के लिये निमंत्रित किया। अगस्त्यजी स्नान करने गये। शुक मुनि ने भोजन बनाया। जब अगस्त्यजी आ गये और भोजन करने के लिये बैठे, तब उस राक्षस ने मुनि की स्त्री को मोहित कर दिया और स्वयं उसकी स्त्री धनकर मनुष्य का मांस भोजन में मिलाकर अगस्त्यजी के आगे परोस कर अंतर्धान हो गया। मुनि अगस्त्यजी ने अभक्ष्य देखकर शाप दे दिया कि तू राक्षस हो जा और मनुष्यों का मांस खाया कर। शुक मुनि ने प्रार्थना की कि मेरा दोष नहीं है, तब अगस्त्यजी ने ध्यान करके सब जान लिया और फिर अनुग्रह किया कि तुम राक्षस होकर रावण के सहायक होगे। यह तुम्हें गुप्तचर बनाकर भेजेगा, लौट कर तुम उसे तश्चोपदेश करोगे, तब तुम शाप से मुक्त होगे। यह कथा अध्यात्म रामायण में इसी प्रसंग पर है।

'रहा मुनि ज्ञानी'—ज्ञानका अभिमानी था, भक्त न था, इसी से इसका पतन हुआ; यथा—“जे ज्ञान मान विमत्त तब भय हरनि भगति न आवरी। ते पाइ...” (उ० दो० ११); मुनि-स्वरूप पा जाने पर प्रथमकार अथ उसे 'मुनि' कहते हैं। इसने बार-बार वंदना की, पर श्रीरामजी मुख से नहीं बोले, क्योंकि मौन-व्रत में हैं।

(३) 'विनय न मानत जलधि...'—तीन दिन का संकल्प करके बैठे थे। दीत जाने पर क्रोध किया। विनय न मानने से उसे 'जड़' कहा, क्योंकि यह जड़त्व करनी में ही स्थित है; यथा—“गगन समीर झल जल धरनी। इन्ह कै नाथ सहज जड़ करनी ॥” (दो० ५८); 'बोले राम सकोप तब'—अथ भी पहले वचन-मात्र का कोप प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि मन में उसपर क्रुपा है; यथा—“मौगत पंथ क्रुपा मन माहीं ॥” (दो० ५५); नहीं तो ऐसा कहने की आवश्यकता न थी। जड़ प्राणी भय से प्रीति करते हैं, विनय से नहीं, यह भी जाना गया।

श्रीहनुमान्जी राम-दूत हैं, तब भी उनकी सेवा इसने की थी, क्योंकि उनका पुरुषार्थ पहले ही इसी किनारे देख लिया था। पर श्रीरामजी के माधुर्य में उसे मोह हो गया। जैसे गंगाजी का मोह होना कहा गया था, इसी से यह पुरुषार्थ देखना चाहता है। तब कालरूप रावण के समीप जाने देगा। इसी से आगे श्रीरामजी का भारी बल-पौरुष देखकर इसे हर्ष होना कहा गया है; यथा—“देखि राम बल पौरुष भारी। हरपि पयोनिधि भयो सुखारी ॥” (दो० ५१); पहले यी इसपर लिखा जा चुका है। 'भय विनु होइ न प्रीति'—इस कथन से पाया गया कि प्रीति होने के लिये ऊपर से उसपर क्रोध करते हैं, भीतर से क्रोध नहीं है; यथा—“भय देखाइ लै आबहु, तात सरसा सुषीव ॥” (कि० दो० १८)।

लङ्घिमन चान - सरासन आनू । सोखउँ चारिधि बिसिखकृसानू ॥१॥

सठ सन विनय कुटिल सन प्रीती । सहज कृपन सन सुंदर नीती ॥२॥

ममतारत सन ज्ञान - कहानी । अति लोभी सन बिरति धखानी ॥३॥

फोधिहि सम कामिहि हरि - कथा । ऊसर बीज बधे फल जया ॥४॥

अर्थ—हे लक्ष्मणजी ! धनुष-बाण ले आओ, अग्निबाण से समुद्र को सोख लूँ ॥१॥ मूर्ख से विनय,

कुटिल से प्रीति, स्वाभाविक कृपण से सुन्दर नीति ॥२॥ जो ममता में अनुरक्त है उससे ज्ञान कहना, अत्यन्त लोभी से वैराग्य बरतान करना ॥३॥ क्रोधी से समत्व और कामी से हरि-कथा कहने का वैसा ही फल होता है, जैसा उसर में बीज बोने का; अर्थात् व्यर्थ जाता है, जहाँ वृण नहीं जमता, वहाँ और बीज कैसे जमेगा ? ॥४॥

विशेष—(१) 'लक्ष्मिन वान सरासन आनू ।...'—श्रीलक्ष्मणजी सदा सेवा में सन्नद्ध रहते हैं । अतः, श्रीरामजी के पास थे, श्रीरामजी का धनुष-चाण भी उन्हीं के पास था; क्योंकि वे निरायुध होकर व्रत में बैठे थे । वारि का सोरना कहना है, इसी से समुद्र को वारिधि कहा । यहाँ वचन-द्वारा भय दिखाते हैं ।

(२) 'सठ सन विनय'—शठ से विनय करना यहाँ प्रस्तुत प्रसंग है, इससे इसे प्रथम कहा, शेष इसी की पुष्टि के लिये उदाहरण हैं । श्रीविभीषणजी की सम्मति से आपने तीन दिनों तक प्रार्थना की, पर इसने नहीं सुनी, इसी से इसे शठ कहते हैं; यथा—“श्रवण सुनी सठ ताकी धानी । विहसा ” (दो० ९६); कुटिल से प्रीति व्यर्थ है; यथा—“भैं रल हृदय कपट कुटिलाई । गुरु हित कहहि न मोहि सुहाई ॥” (उ० दो० १०५); सहज कृपण वह है, जिसकी कृपणता स्वतः स्वभाव से ही है, वह नहीं छूदती, उससे सुन्दर नीति कहना व्यर्थ है । जिसकी कृपणता किसी के संग से हुई रहती है, वह सुन्दर नीति से छूट जाती है ।

(३) 'ममता रत सन'—ममता अधियारी-रूप है; यथा—“ममता तरुन तमी अधियारी । राग द्वेप डल्लू सुतफारी ॥” (दो० ७९) । ज्ञान प्रकाश रूप है; यथा—“सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते । ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विष्टं सत्यमित्युत ॥” (गीता १७/११); इससे दोनों एकत्र नहीं रह सकते; यथा—“ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी ।” (कि० दो० १५); पूर्ण ममतावाले से ज्ञान-कथन व्यर्थ हो जाता है । वैराग्यवान् को ज्ञानोपदेश लगता है; यथा—“वादि विरति विनु ब्रह्म विचारू ॥” (अ० दो० १००), वैराग्य का बाधक लोभ है, वही—“अति लोभी सन विरति धरानी ।” यहाँ पर कहा गया है । ऊपर कृपण कहा गया और फिर यहाँ लोभी कहा गया, दोनों में यह अंतर है कि कृपण अपनी वस्तु दूसरे को नहीं देता और लोभी दूसरे की भी वस्तु ले लेता है । कृपणता न देने में और लोभ घन जुटाने में है । 'क्रोधिहि मम'—क्रोध द्वैत-बुद्धि से ही होता है; यथा—“क्रोध कि द्वैत बुद्धि निनु, द्वैत कि विनु अज्ञान ॥” (उ० दो० १११); 'कामिहि हरि कथा'—कामी को हरि-कथा सुहाती ही नहीं; यथा—“इहाँ न विपय कथा रस नाना ॥ तेहि कारन आवत हिय हारे । कामी काक बलाक निचारे ।” (बा० दो० १०), लोभी के साथ 'अति' विशेषण भी दिया है, क्योंकि यह अत्यन्त बढ़ता जाता है; यथा—“जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकारी ” (छ० दो० १००); लोभके विषय में 'निन्तानये का फेर' प्रसिद्ध है । 'यत्वानी' क्रिया को सनोके साथ लगा लेना चाहिये । अथवा, क्रिया न देकर कवि ने यह भी लक्षित किया है कि इनकी क्रिया करे ही नहीं, जैसे कि शठ से विनय करना । इसमें 'करना' क्रिया नहीं दी है, अतः, शठ से विनय करनी ही नहीं चाहिये । ऐसे ही औरों में भी लगा लेना चाहिये । उसर भूमि फटोर होती है, उसमें बीज उगानेवाला जल प्रवेश नहीं कर पाता । ऐसे ही शठता एवं ममता आदि हृदय में पूर्ण रहती हैं, तो तद्विरोधी बातों के उपदेश हृदय को रुचते ही नहीं ।

यहाँ शठ, कुटिल, कृपण, ममतारत, अति लोभी, क्रोधी और कामी ये सात उमर भूमि हैं । विनय, प्रीति, सुनीति, ज्ञान-वहानी, विरति, मम और हरि-कथा ये सात बीज हैं । बीज सात बड़े गये, क्योंकि सप्त पान्य प्रसिद्ध है । ज्ञान ही उष्टान्त शठ आदि के इससे है कि सागर सात हैं । और ये सप्त सागर के प्रति दी फरे जा रहे हैं ।

कवि लोग एक विषय की पुष्टि के लिये लोकशिक्षात्मक कई दृष्टान्त देते हैं, जैसे शूर्पणखा ने रावण के प्रति 'राजनीति त्रिनु' की पुष्टि में कई उदाहरण दिये हैं। यह आवश्यक नहीं कि सब घातें प्रस्तुत प्रसंग में ही घटित हों। इससे यहाँ पर सागर में ही शठता के अतिरिक्त सबों के घटाने का श्रम करना अनावश्यक है।

अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा । यह मत लङ्घिमन के मन भावा ॥५॥

संधानेउ प्रभु विसिख कराला । उठी उदधि - उर अंतरज्वाला ॥६॥

मकर उरग भ्रतगन अकुलाने । जरत जंतु जलनिधि जब जाने ॥७॥

कनकथार भरि मनिगन नाना । विप्ररूप आयेउ तजि माना ॥८॥

अर्थ—ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजी ने धनुष चढ़ाया, यह मत श्रीलक्ष्मणजी के मन को अच्छा लगा। ॥५॥ प्रभु ने कठिन भयंकर बाण धनुष पर चढ़ाया, तब समुद्र के हृदय में अग्नि की ज्वाला उठी। ॥६॥ मगर, सर्प और मछलियों के समूह व्याकुल हो गये, जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना। ॥७॥ तब वह सोने के थाल में अनेकों मणियों को भरकर और अभिमान छोड़कर ब्राह्मण-रूप से आया। ॥८॥

विशेष—(१) 'असकहि रघुपति चाप चढ़ावा।'—प्रभु ने सागर पर मन, वचन कर्म से कृपा की, यथा—'बैठे तट प्रभु दर्भ बसाई।'—कर्म से उसे प्रतिष्ठा दी। 'मौगत पंथ कृपा मन माहीं।'—मन से कृपा है और यहाँ 'अस कहि' यह वचन से कृपा की कि डरकर अब भी मार्ग दे दे।

जब न आया, तब दंड देने पर उद्यत हुए। कराल बाण अभी छोड़ा नहीं, केवल अनुसंधानमात्र से उसमें ज्वाला प्राप्त कर दी कि जिससे घबड़ाकर आ जाय, अन्यथा बाण छूटते ही सागर सूख जायगा; यथा—“सक सर एक सोखि सत सागर।” (दो० ५५), यहाँ तक कृपा है।

यह मत श्रीलक्ष्मणजी को रुचा। श्रीलक्ष्मणजी के मन में तो यह भाव पहले ही से था; यथा—“सौरिय सिधु करिय मन रोसा।” वही यहाँ घटित हुआ, इससे इनके मन को भाया। समुद्र ने श्रीरामजी का अपमान किया, विनय पर न आया। तब इन्हें क्रोध हुआ, पर प्रभु उसे मान दे रहे हैं। अतएव उनके विरुद्ध उसे दंड न दे सकते थे, जब प्रभु ने ही ऐसा कहा तब प्रसन्न हुए। पूर्व कहा गया था यथा “मंत्र न यह लङ्घिमन मन भावा।” उसी के जोड़ में यहाँ कहा गया; यथा “यह मत लङ्घिमन...”।

(२) 'संधानेउ प्रभु विसिख...'—यहाँ सामर्थ्य प्रदर्शन सम्बन्ध से प्रभु कहा गया है। 'कराला' कह कर उसका कार्य 'उठी उदधि उर...' से दिखाया। 'अंतर'—उसके सर्वांग में, समुद्र भर में।

(३) 'मकर उरग भ्रतगन अकुलाने।'—समुद्र का जल खौलने लगा, तब उसमें के जीव व्याकुल हो उठे। इन आश्रितों की पुकार से उसके कान खुले। जब श्रीरामजी ने व्रतपूर्वक विनय की, तब उसने नहीं सुना था।

(४) 'कनक थार भरि मनिगन नाना।'—मणि गए अत्यन्त मूल्य वाले थे, इसीसे सोने के थाल में रखकर लाया। समुद्र में रत्न होते हैं; यथा—“ढारहि रतन तटहि नर लहहीं।” (द० दो० २२)। इसी से वह इन्हें भेंट के लिये लाया, क्योंकि राजा के सामने खाली हाथ न जाना चाहिये; यथा “रिक्त

पाणिर्न गच्छेत् राजानं देवतां गुरुम् ।” यह प्रसिद्ध है । मणि ही लाया, क्योंकि १४ रत्न निकले थे, वन भगवान् ने कीस्तुभमणि और लक्ष्मी को ही लिया है । समझा कि हम नाना मणि देंगे तो अवश्य प्रसन्न होंगे । पर श्रीरामजी तो दीनता पर रीझते हैं, इससे इसके विनीत वचन पर ही प्रसन्न होंगे । ‘विप्र रूप आयत’—क्योंकि इनका कुल ब्रह्मण्य है ; यथा—“सुर महिसुर हरिजन अरुगाई । हमरे कुल इन्ह पर न सुराई ॥” (बा० दो० २०२) ; भगवान् नररूप में हैं, इससे नररूप में आया ।

‘तजि माना’—क्योंकि मान छोड़कर शरण होने से प्रसु प्रसन्न होते हैं ; यथा—“की तजि मान अनुज इच, प्रसु-सदु-संकज भुंग । होहि...” (दो० ५१) ; यह भी भाव है कि प्रसु मान देते थे, तब न सुना । अब मान गंवाकर आया ।

दोहा—काटेहि पड़ कदरो फरइ, कोटि जतन कोउ सींच ।

बिनय न मान खगेस सुनु, डाटेहि पड़ नव नीच ॥५८॥

अर्थ—केला फाटने ही पर फलता है, चाहे कोई करोड़ों यत्न से उसे सींचे । हे खगेस गरइजी ! सुनिये, नीच बिनय से नहीं मानता, वह तो डाँटने पर ही नम्र होता है । सात्पर्य यह कि नीचों से बिनय न करे, डाँट पर काम ले । ‘फरइ’ का सात्पर्य उत्तम फल लगने का है, केले का छल जो फल जाय, उसे जड़ से तोड़कर निकाल देने पर उसकी संतान रूप और वृक्षों में उत्तम फल पूर्ण वृक्षयत्न लगते हैं, अन्यथा छोटे होते हुए उसके दो तीन पुत्र में वृद्ध नहीं फलते । यहाँ ‘आत्मा वै जायते पुत्र’ इस नियम को लेकर दृष्टान्त है कि सन्तानों का फलना उसी का फलना है ॥५८॥

विशेष—श्रीरामजी तीन दिनों तक बैठे रहे, बिनती की, फिर वचन मात्र से डर भी दिखाया, पर सब उपाय व्यर्थ ही हुए । जन बँड देने पर तुल गये तब वह नम्र होकर आया । जन उपाय व्यर्थ हुए, तब उसर भीज की उपमा दी और जन बँड से सफलता देखी, तब सफल केले की भी उपमा दी ।

‘कोटि जतन कोउ सींच’—बिनती और सेवा करना, मान देना यही सींचना है । मान नीति सींचना और बँड नीति फाटना है । ‘खगेस’ सम्बोधन का भाव यह कि इस समुद्र ने एक पत्ती के अंडे भी पहा दिये थे । अगस्त्यजी के बँड देने पर उन्हें (सोरगे पर) लौटाया, वही है । कहा भी है ; यथा—“नीच निरादर ही सुगढ़, आदर सुगढ़ निखाल । बदरी बदरी निटप गति, पेटहु पनस रसाल ॥” (दोहावली १५४) ।

समय सिंधु गहि पद प्रसु करे । छमहु नाथ सब अवशुन मेरे ॥१॥

गगन समीर अनल जल धरनी । इन्ह कइ नाथ सहज जड़ करनी ॥२॥

तव प्रेरित माया उपजाये । सृष्टि हेतु सब ग्रंथन्हि गाये ॥३॥

प्रसु - आयसु जेहि कहँ जस अहई । सो तेहि भाँति रहे सुख लहई ॥४॥

अर्थ—समुद्र ने डर से प्रसु के चरण पकड़ लिये (और बोला) हे नाथ ! मेरे सब अंगगुण उमा पीजिये ॥१॥ आकाश, पवन, अग्नि, जल और पृथिवी इन सब की, हे नाथ ! व्यापारिक ही जड़

करनी है (अर्थात् ये पाँचो जड़ है) ॥२॥ सब ग्रंथ कहते हैं कि सृष्टि के लिये आपकी प्रेरणा से माया ने इनको उत्पन्न किया है ॥३॥ हे प्रभो ! जिसको जैसी आपकी आज्ञा है, वह उसी प्रकार रहते हुए सुख पाता है ; अर्थात् पाँचो यदि अपना स्वभाव छोड़ दें तो सभी इन्हें दंड देने लगें कि हमें मार्ग दो, हमें न जलाओ, इत्यादि ॥४॥

विशेष—(१) 'सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे ।...'—अभी प्रभु वाण को संधान किये हुए हैं, इससे समुद्र डरा हुआ है कि कहीं छोड़ न दें और मैं सूख जाऊँ । इसलिये मन, वचन, कर्म से शरण हुआ । 'सभय'—मन की, 'गहि पद'—कर्म की और 'छमहु नाथ'—यह वचन की शरणागत है । 'सय अवगुन'—आपका गौरव न समझा, विनय न मानी, तीन दिन प्रतीक्षा कराई, सेवा में न आया, इत्यादि । अपराधों को स्वीकार करके क्षमा चाहता है, फिर आगे अपनी सफाई भी दी है कि मेरा दोष नहीं है—

(२) 'गगन समीर अनल जल'—यहाँ ये पाँचो सृष्टिक्रम से कहे गये हैं कि इस क्रम से पाँचो की उत्पत्ति होती है ; यथा—“तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः ॥ आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः ॥ अग्नेरापः ॥ अद्भ्यः पृथिवी ॥ पृथिव्या ओषधयः ॥” (तैत्ति० ३।१) उत्पत्तिक्रम का विशेष वर्णन भूमिका में देखिये । इसीसे जल (समुद्र) का प्रसंग होते हुए भी उसे पहले नहीं कहा गया । 'सहज जड़ करनी'—पृथिवी पापी-धर्मात्मा सभी को धारण करती और समान गंधवती है, इसे यह विवेक नहीं कि कौन धारण किये जाने के योग्य है और कौन नहीं । ऐसे ही जल सभी को डूबा देता है, अग्नि जला देती है, वायु स्पर्श करता और आकाश अवकाश देता है, योग्यायोग्य का विचार ये सब कोई नहीं करते ।

(३) 'तव प्रेरित माया उपजाये ।...' ; यथा—“एक रचइ जग गुन बस जाके । प्रभु प्रेरित नहि निज बल ताके ॥” (अ० दो० ३४) ; 'सृष्टि-हेतु', ये पाँचो ही सृष्टि के कारण हैं आपने इन्हें जड़ ही बनाया है ।

(४) 'प्रभु आयसु जेहि'—यथा—“ईस रजाइ सीस सबही के । उत्पत्ति थिति लय बिपहूँ अमी के ॥” (अ० दो० १८१) ; आपकी आज्ञा से नियत मर्यादा को छोड़ दें तो सभी दंड देने लगेंगे, कोई मार्ग मोंगेगा, कोई तरह-तरह के कार्य कराना चाहेगा, तब दुःख ही होगा । यों तो सदा एक रस जड़ रहने से कोई कुछ नहीं कहता ।

प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही । मरजादा पुनि लुम्हरिय कीन्ही ॥५॥

ढोल गँवार सुद्र पशु नारी । सकल ताड़ना के अधिकारी ॥६॥

अर्थ—हे प्रभो ! आपने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, फिर रही मर्यादा, वह तो आपकी ही बनाई हुई है (भाव यह कि मेरे लिये जो मर्यादा आपने सदा से बाँध रखी है कि मैं अगाध रहूँ, जड़ बना रहूँ, किसी के उतरने में सहायक न होऊँ—इसे मैंने अभी तक पाला है, अब आप चाहें इसे रक्तों पाँदे मिटा दें) ॥१॥ ढोल, गँवार, सुद्र, पशु और स्त्री, ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं ॥६॥

विशेष—(१) 'प्रभु भल कीन्ह मोहि'—आपने दंड देकर मुझसे सेवा कराई, सेवा से भला होता है । अतः, आपने मेरी भलाई की । दंड न कहकर शिक्षा कही है, क्योंकि यह मेरी भलाई के उद्देश्य से है । मर्यादा आपकी ही दी हुई है, इसकी रक्षा करनी ही चाहिये ; यथा—“काटिये न नाथ बिपहूँ को रुख लाइ के ॥” (क० उ० ११) । मैं ताड़ना के योग्य हूँ । अतः, आपने भले ही ताड़ना की । 'प्रभु भल कीन्ह' की व्याख्या 'ढोल गँवार' में और 'मरजादा पुनि' की 'प्रभु प्रताप में जाव सुलाई' में है ।

(२) 'ढोल गँवार सुद पशु नारी ।'—इसने अपने (जल-स्वर के) वर्णन में पाँचो तत्त्वों को कहा था। इसीसे अपनी गँवारता के साथ भी पाँच दृष्टान्त कहे हैं। इनमें ढोल पहले है, यह जड़ है, क्योंकि प्रस्तुत प्रसंग जड़स्वर जल का है। शेष चार चेतन हैं, इन्हें ढोल के पीछे कहकर ढोल के समान जड़ (अज्ञ) सूचित किया। अतः, ये भी ढोल की तरह ताड़ना के अधिकारी हैं। यहाँ ढोल को ताड़ना का नियत अधिकार और ताड़ना का स्वरूप समझना चाहिये। ढोल पहले चढ़ाया जाता है, कसा जाता है; जब तक ठीक स्वर नहीं देता, ठँका-पीटा भी जाता है। जब वह ठीक ताल-स्वर में मिल गया, तब उसके बजाये जाने से (उसके गुण-विकाश से) लोगों को आनन्द मिलता है। सब कहते हैं, बहुत अच्छा ढोल है, इत्यादि प्रशंसा होती है। अतः, बजाया जाना तो उसका गुण-विकाश है, वह ताड़ना नहीं है। ताड़ना चढ़ाये जाने के उपर्युक्त कृत्य हैं, यतः, उतनी ही ताड़ना है, वह भी प्रयोजन भर की जाती है। जब ढोल ठीक मिला हुआ होता है तब उसे कोई भी हथौड़ी लेकर नहीं ठोकता। ऐसे ही गँवार, शूद्र, पशु और ब्रिजों में समझना चाहिये कि जब तक ये अपने योग्य गुण-विशिष्ट नहीं होते, इन्हें श्रेष्ठ बनाने की दृष्टि से उचित ताड़ना दी जा सकती है, जैसे पढ़नेवाले बच्चों को अध्यापक लोग समय पर ताड़ना देते हैं। वच्चे ताड़ना के अधिकारी हैं, पर कितने वच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें पाठशाला से उत्तीर्ण होते समय अध्यापकों को कहना पड़ता है कि यह लड़का हमारे हाथ से कभी नहीं मारा गया, इत्यादि।

यहाँ गँवार, शूद्र और पशु के साहचर्य में कही हुई नारि-समूह से मूर्ख स्त्री-वर्ग पर तात्पर्य है। गँवार शब्द से मूर्ख पुत्र्य-वर्ग भी साथ ही कहा गया है।

इसके जोड़ की चौपाई; यथा—“संत विटप सरिता गिरि धरनी। परहित हेतु सवन्धि कै करनी ॥” (उ० दो० १२४); है, उसमें पहले ‘संत’ मात्र चेतन है, शेष चार जड़ हैं, उनका तात्पर्य यह कि परोपकार में संत जड़ के समान कष्ट सहते हैं, और परोपकार करने से शेष चार जड़ होते हुए भी चेतन के समान हैं।

प्रभु - प्रताप मैं जाय सुखाई। उतरहि करक न मोरि बड़ाई ॥७॥

प्रभु - आज्ञा अपेल सुति गाई। करउ सो बेगि जो तुम्हहिं सोहाई ॥८॥

दोहा—सुनत-बिनीत वचन अति, कह कृपाल सुसुकाइ।

जेहि विधि उतरइ, कपि कटक, तात सो कहहु उपाइ ॥१६॥

अर्थ—हे प्रभो! आपके प्रताप से मैं सूर जाउँगा, सेना उतर जायगी, इसमें कुछ मेरी बड़ाई नहीं है ॥७॥ (परन्तु) वेद ने आपकी आज्ञा को अपेल (अकाङ्क्ष) कहा है, जो आपको अच्छा लगे, वही शीघ्र कीजिये ॥८॥ उसके अत्यन्त विनम्र वचन सुनकर कृपालु श्रीरामजी मुसकुरा कर बोले, कि हे ताल! जिस प्रकार वानर-सेना पार उतरे, वह उपाय कहिये ॥१६॥

विशेष—(१) ‘प्रभु प्रताप मैं जाय सुखाई ।... प्रभु आज्ञा...’—प्रभो! आपकी आज्ञा पूर्व से मुझे जैसे रहने की थी, मैं वैसा ही जड़ बना। उस आज्ञा को अपेल मानकर भंग नहीं किया, अभी तक किसी को मार्ग नहीं दिया। अब आज्ञा दूसरी हो रही है कि नहीं मार्ग देगा, तो सोल लूँगा। तो जैसा मैं वैसा कीजिये। चाहे पूर्व की आज्ञा को रमिये और चाहे मिटाइये। मैं दोनों का साथ ही कैसे पालन

कर सकता हूँ ? या तो जड़ ही रहूँगा और या तो चेतन ही । आपका प्रताप वृद्धवानल-रूप है, उससे मैं तुरत सुरा सकता हूँ; यथा—“प्रभु प्रताप वृद्धवानल मारी । सोरोउ प्रथम पयोनिधि वारी ॥” (लं० दो० १); पर इसमें मेरी कुछ बड़ाई न रहेगी । भाव यह कि मेरी मर्यादा भी आपकी ही हुई है, वह भी रहे, ऐसी कुछ कृपा हो । ‘श्रुति गाई’—, यथा—“भयादस्याभिस्तपति भयात्तपति सूर्यः । भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्वावति पद्ममः ॥” (कठो० २।५।२ ; वेद मर्यादा की भी रक्षा करनी ही चाहिये । जिसमें उपर्युक्त बातें सब रहें, ऐसी कुछ कृपा हो : आपकी आज्ञा कोई मिटा नहीं सकता । मुझे भी श्रव जो आज्ञा हो, वह शीघ्र हो, क्योंकि हृदय में ज्वाला उठी है । इसीमे ‘करो सो वेगि’ कहा है ।

(२) ‘सुनत विनीत वचन अति...’—विनीत वचन से आप शीघ्र प्रसन्न होते हैं; यथा—“सुनत राम अति कोमल बानी । बालि सीस परसा निज पानी ॥” (कि० दो० ४); ‘मुसुकाइ’—से अपनी कृपालुता दिखाई; यथा—“हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा । सूचन किरन मनोहर दासा ॥” (बा० दो० १४०); कि जिससे उसका भय दूर हो, क्योंकि शरणागत को अभय देना आपका व्रत है; यथा—“मम पन सरनागत भय हारी ॥” (दो० ४२); या, इसपर भी मुसुकाये, कि कहता तो है अपनेको जड़ और काम पंडिताई का कर रहा है, श्रुति आदि के प्रमाणों को आगे कर मुझे ही निरुत्तर करना चाहता है । ‘कृपाल’—पहले उसपर क्रोध किया था, अब कृपालु हो गये । ‘जिहि विधि उतरइ...’ उसने कहा था—‘उतरिहि फटक न मोरि बड़ाई ।’ उसपर कहते हैं कि ऐसा कोई उपाय कहो, जिसमें मुझे सोखना न पड़े और तुम्हारी बड़ाई बनी रहे, सेना उतर जाय । ‘तात’ शब्द विभीषण के वचनानुसार उसे कुलगुरु मानने में आवश्यक है । इस दोहे के प्रथम चरण में एक मात्रा कम है, वह ‘अति’ के ‘ति’ को गुरु के रूप में पढ़ने से आ जाती है, ऐसा नियम है ।

नाथ नील - नल कपि दोउ भाई । लरिकाई रिपि - आसिप पाई ॥१॥

तिन्हके परस किये गिरि भारे । तरिहहिं जलधि प्रताप तुम्हारे ॥२॥

अर्थ—हे नाथ ! नील और नल दोनों बानर भाई हैं, इन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशिप पाई है ॥१॥ उनके स्पर्श करने से भारी पर्वत भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैरेंगे ॥२॥

विशेष—(१) ‘नाथ नील नल...’—सम्यक प्रकार से परिचय बतलाया—‘नील नल’—नाम, ‘कपि’—जाति, ‘दोउ भाई’ से उनका परस्पर सम्बन्ध जनाया । नील को पहले कहकर ज्येष्ठ और नल को छोटा भाई सूचित किया; यथा—“नाम राम लक्ष्मिन दोउ भाई ॥” (कि० दो० १); “नाथ बालि श्रर मैं दोउ भाई ॥” (कि० दो० ५) । ‘लरिकाई’ से सूचित किया कि इन्होंने लड़कपन से ऋषि का अपराध किया, उनके स्नान करने का पत्थर जल में डुबा दिया । तब ऋषि ने कहा कि आज से जो पत्थर तुम दोनों जल में डालोगे वह नहीं डूबेगा । यह आशिप हो गई । ‘पाई’—अकस्मात् ही पा गये, कुछ करके नहीं प्राप्त किया । लड़कपन की बात है, अतएव नील-नल को भी स्मरण न होगी । पर मैं जल-रूप हूँ, मेरे ऊपर न डूबने की आशिप है, इसलिये मुझे मालूम है । ऋषि लोगों ने बालक जानकर इनपर क्रोध नहीं किया, किन्तु बाल-चपलता पर प्रसन्न होकर आशिप दी ।

(२) ‘तिन्ह के परस किये...’—छोटे-छोटे पत्थरों के उतराने का ही वरदान था, किन्तु भारी-भारी पर्वत उतराएंगे, यह आपका प्रताप है । पुनः ऋषि की आशिप केवल तैरने की है, यह नहीं कि एक जगह स्थिर रहें एवं एक-दूसरे में मिलकर पुल बने तथा उनपर अपरिमित बोगे की बानरी सेना चले, यह सब प्रभु-प्रताप ही से होगा, इसलिये निमित्त मात्र ऋषि-आशिप रहेगी और सब कार्य राम-प्रताप से ही होगा।

यथा—“महिमा यह न जलधि कै करनी । पाहन गुन न कपिन्ह कै करनी ॥ श्रीरघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पापान । ते मति मंद जे राम तजि, मजहि जाइ प्रभु आन ॥” (छं. दो. ३) ।

मैं पुनि उर धरि प्रभु - प्रभुताई । करिहउँ बल अनुमान सहाई ॥४॥
येहि विधि नाथ पयोधि बँधाइय । जेहियहसुजस लोक तिहुँ गाइय ॥४॥

अर्थ—फिर मैं भी हृदय में प्रभु (आप) की प्रभुता धारण करके अपने बल के अनुकूल सहायता फलूँगा ॥४॥ हे नाथ ! इस प्रकार समुद्र बँधाइये जिससे तीनों लोकों में आपका यह सुन्दर यश गाया जाय ॥४॥

विशेष—“फरिहउँ बल अनुमान सहाई ।”—सहायता यह कि ज्वार-भाटा में जल को स्थिर रखूँगा बड़े-बड़े जीव जल पर उतराँयेंगे, उनपर जानर लोग चढ़-चढ़कर पार जाँयेंगे । यह भी मुझ में योग्यता नहीं, किन्तु आपकी प्रभुताई में से ही जितना श्रांति मुझे प्राप्त होगा उनमें ही श्रांतों में सहायता फलूँगा ‘जेहि यह सुजस’—समुद्र पर सेतु बाँधना यह अपूर्व बात होगी । तीनों लोक यश गावेंगे; यथा—“त्रैलोक पावन सुजस सुर सुनि नारदादि बरानि हैं ।” (कि. दो. १०) ; इस कीर्ति से लोगों के लिये एक भय-सागर का भी सेतु हो जायगा । इसे गा-गाकर लोग तर्केंगे; यथा—“जग पावनि कीरति दिनरिहिहि । गाइ-गाइ भय-निधि नर तरिहिहि ॥” (छं. दो. १७) ।

येहि सर मम उत्तर तट वासी । इतहु नाथ खल नर अघरासी ॥५॥
सुनि कृपाल सागर - मन पीरा । तुरतहि हरी राम रनधीरा ॥६॥
देखि राम - बल - पौरुष भारी । हरपि पयोनिधि भयेउ सुखारी ॥७॥
सकल चरित कहि प्रभुहि सुनावा । चरन बंदि पायोधि सिचावा ॥८॥

अर्थ—हे नाथ इस घाण से मेरे उत्तर तटवासी पाप की राशि दुष्ट मनुष्यों को मारिये, ॥५॥ सागर के मन की पीड़ा मुनकर कृपालु और रणधीर श्रीरामजी ने उसे तुरत हर लिया ॥६॥ श्रीराजी का भारी बल और पुरुषार्थ देखकर समुद्र हर्षित होकर मुसी हुआ ॥७॥ सन (उत्तर तट के दुष्टों के एवं दक्षिण तट के रावण आदि के) चरित कहकर प्रभु को सुनाया और चरणों की वन्दना करके समुद्र चला गया । ॥८॥

विशेष—(१) ‘येहि सर मम’—इसने जान पड़ता है कि श्रीरामजी ने पूछा है कि हम बाण अनुसंधान कर चुके, यह अमोघ है, इसको कहाँ छोड़ा जाय ? क्योंकि यह व्यर्थ नहीं हो सकता । तब समुद्र ने उन दुष्टों को बलवाया । श्रीरामजी दुष्टों का वध करते ही हैं ; यथा—“तुम्ह से गल शृंग खोजन फिरही ॥” (आ. दो. १४) ।

(२) ‘सुनि कृपाल सागर’—उसने अपना सब दुःख सुनाया, पर प्रयत्नकार ने सूत्र में जना दिया । मुनकर तुरत पीड़ा हरण की, इससे ‘कृपालु’ कहा ; यथा—“कर्मनामय खुनाथ गोसाई । बेगि पाइयहि पोर पराई ॥” (सं. दो. ४७) , ‘तुरतहि हरी’ - क्योंकि समुद्र ने शीघ्रता की प्रार्थना भी की थी ; यथा—“करहु मो बेगि जो तुम्हहि मोहाई ।” बाण का जय तब मंदार नहीं किया गया, सम्पूर्ण समुद्र गोलता रहा । पुनः उन दुष्टों की पीड़ा भी उसे श्रमका थी ही । श्रीरामजी ने दोनों पीड़ाएँ दूर की ।

(३) ‘रनधीरा’ बड़े जाले से पाया गया कि उन दुष्टों का मारना बड़ा दुष्कर था, वे दुष्ट प्रबल एवं चतुर थे ; यथा—“अप दर्शन फर्मारो बह्यस्तत्र दृश्यः । आभीरप्रमुखाः पापाः पिबन्ति मलिनं मम ॥” (आश्वी. १।२।१।३०) ।

(४) 'दिति राम बल पौरुष भारी ।'—शरीर का बल धनुष के मीचने से जाना गया और पुनर्पार्थ अभिवाण के प्रयोग एवं उन दुष्टों के वध करने से देखा । सागर श्रीरामजी के माधुर्य में पहले मोहित हो गया था, अब भारी बल-पौरुष देखकर हर्षित हुआ और मन की पीड़ा मिटी, इससे सुखी हुआ । वा, हर्ष का अर्थ रोमांच होना भी होता है ; अतः, सुखी हुआ और उसको रोमांच हो आया । वा, 'हरपि' प्रीति करके ; यथा—“मन्वीती प्रमुदो हर्ष इत्यमरः ।” अतः, श्रीरामजी की प्रीति करके सुखी हुआ । इसे अपनी पीड़ा मिटने पर हर्ष न हुआ, किन्तु श्रीरामजी का भारी बल-पौरुष देखकर हर्ष हुआ । यह पूर्व के भाव को प्रकट करता है कि जो पहले माधुर्य में मोहित हो गया था ।

(५) 'सकल चरित कहि'—उत्तर तट के दुष्टों का और रावण का । यह रावण को चारों तरफ से घेरे हुए है, इससे उसका भेद जानता है । अभी तक नहीं सुनाया था कि ये हमारे कुल के हैं, कहीं रावणादि इन्हें ही न जीत लें, जब इनका भारी बल-पौरुष देख लिया तब सुनाया । उपक्रम में—“समय सिंधु गहि पद” में इसकी मन, कर्म, वचन की भक्ति कही गई । वैसे यहाँ उपसंहार में भी है—“भयउ सुखारी”—मन की, 'चरित कहि'—वचन की और 'चरन बंदि' यह कर्म की भक्ति है ।

छन्द—निज भवन गवनेउ सिंधु श्रीरघुपतिहि यह मत भायऊ ।

यह चरित कलिमल-हर जथामति दास तुलसी गायऊ ।

सुख-भवन संसय-समन दमन विपाद रघुपति गुनगना ।

तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सउमना ।

अर्थ—समुद्र अपने घर गया, श्रीरघुनाथजी को यह मत अच्छा लगा, यह चरित कलि के पापों का हरने वाला है । श्रीतुलसीदासजी ने (अपनी) बुद्धि के अनुसार इसे कहा ॥ श्रीरघुनाथजी के गुण-गण सुन के धाम संशय के निवृत्त करनेवाले और दुःखों के नाश करनेवाले हैं । अरे शठ मन ! सब आशा-भरोसा छोड़कर इन्हें निरंतर गा और सुन ॥

विशेष—(१) 'निज भवन गवनेउ'—समुद्र के रहने का कोई नियत स्थान भी है, जहाँ को चला गया, इस प्रसंग से ऐसा जान पड़ता है । 'रघुपतिहि यह मत भायऊ'—पूर्व कहा गया था—“अस कहि रघुपति चाप चढ़ाया । यह मत लछिमन के मन भावा ॥” और यहाँ कहते हैं—“रघुपतिहि यह मत भायऊ” इसका भाव यह कि वह मत (चाप चढ़ाने का) रघुपति को न भाया था और यह मत भाया ; क्योंकि समुद्र की मर्यादा रखने में आप शोभा मानते हैं, इसीसे 'श्री' विशेषण भी है । इसमें आपके भक्त नील-नल की भी कीर्ति होगी ।

(२) 'यह चरित कलिमल हर'—‘जथामति’ से चरित की अनंतता सूचित की ; यथा—“हरि गुन नाम अपार, कथा रूप अगनित अमित । मैं निज मति अनुसार, कहँ उमा सादर सुनहु ॥” (बा० दो० १२०) । 'कलि मल हर' अर्थात् पापी लोगों के पाप हरता है और जिस तरह भक्तों का हितकारी है, वह आगे कहते हैं—

(३) 'सुख-भवन संसय-समन'—ज्ञानी के लिये 'सुख-भवन' है; जिज्ञासु के लिये 'संसय-समन' है, आर्त्त के लिये 'दमन विपाद' है और अर्थार्थी भक्त के लिये 'सकल सुमंगल दायक' आगे कहा गया है ।

पुनः 'कलि-मल-हर'—कलियुग का फल कहा है । कलियुग का प्रधान धर्म राम-चरित-गान है और

कवि का भी वर्तमान युग है, इसीसे इसे प्रथम कहा है। 'सुख-भवन'-त्रेता का फल कहा है, क्योंकि—“सब त्रिविध सुख त्रेता कर घरमा ।” (८० दो० १०१); ‘संसय-समन’ होना ज्ञान का कार्य है और यह सतयुग का धर्म है; यथा—“कृत युग सब जोगी विद्वानी-” (८० दो० १०२); ‘दमन विगद’—पूजा का फल है, इससे द्वापर का धर्म है; यथा—“द्वापर करि रघुपति पद पूजा ।” (८० दो० १०२); इस तरह चारों युगों का फल चरित से प्राप्त होना कहा गया है। ‘तजि सकल आस भरोम’—अर्थात् सब कामना-पूर्ति की आशा और अन्य देवता का भरोसा छोड़कर निरन्तर अनन्याय-रहित चरित को कहना सुनना चाहिये; यथा—“और आस विश्वास भरोसो हरु जिय की जड़वाई ।” हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़उ अनुदिन अधिकई ॥” (वि० १०३)। ‘संतन’; यथा—“रामहि सुमिरिय गाइय रामहि । संतव सुनिय राम गुन प्रामहि ।” (८० दो० १२१); ‘सठ बना’—क्योंकि बार-बार उपदेश सुनकर भी मन मूढ़ता नहीं छोड़ता।

दोहा—सकल सुमंगलदायक, रघुनायक-गुण-गान ।

सादर सुनिहि ते तरहि भव-सिंधु बिना जलजान ॥६०॥

॥ इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविबर्धनने ज्ञानसम्पादनो नाम ॥

ॐ पञ्चमः सोपानः समाप्तः ॐ

अर्थ—श्रीरघुनायजी का गुण-गान समस्त सुन्दर मङ्गलों का देनेवाला है, जो इसे आदर-सहित सुनते हैं, वे बिना किसी जलजान (नाव आदि जल की सरारियों) के भव-सागर तर जाते हैं ॥६०॥

इस रामचरितमानस में कलि के सम्पूर्ण पापों का नाश करनेवाला ज्ञान-प्राप्त नाम का पाँचवाँ सोपान समाप्त हुआ । ॥

विशेष—(१) यहाँ प्रबंधकार वक्ता लोगों की ओर से फल-भूति कहते हैं—‘सकल सुमंगलदायक’ अर्थात् अर्थ, धर्म और काम का देनेवाला है। पुनः ‘तरहि भव’ अर्थात् मोक्ष भी देता है। इस प्रकार चारों फलों के द्वारा लोक-परलोक दोनों का सुख देता है। ‘बिना जलजान’—क्योंकि श्रीरामजी ने समुद्र पर सेतु-निर्माण का निश्चय किया, जिससे बिना जलजान के लोग पैदल ही समुद्र पार कर लेंगे। इससे इस चरित के द्वारा भी लोग बिना किसी कर्म, ज्ञान आदि सवारियों पर आश्रय हुए ही भवसिंधु को तर जायेंगे। वा, रघुनायक-गुणगान के समस्त भवसिंधु को बिना जल का ही जानो, मानो उसमें जल है ही नहीं, वह ऐसा सूख जाता है; यथा—“नाम लेन भवसिंधु सुखाही ।” और इस कांड में नाम-आह्वान्य प्रधान है, महाराजीजी इसी के आधार पर जीते हैं, यथा—“नाम पाइरु-” (दो० १०)

पहले गाना और सुनना दोनों कहा था, यथा—“गाइहि सुनिहि संतव” अथ क्रमशः पृथक्-पृथक् दोनों का फल कहते हैं कि गुणगान ‘सकल सुमंगल दायक’ है और सादर अथवा ‘तरहि भव’ के अनुसार भव-नारक है।

(२) इस कांड को ज्ञान-सम्पादक कहा है, क्योंकि उपर भव-तरण हमना फल कहा गया है। पुनः इस कांड में श्रीहनुमानजी के चरित के द्वारा श्रीरामजी का तेज प्रमान जानकर श्री विभीषणजी दुःसंग छोड़कर श्रीरामजी की शरण हुए, यह ज्ञान का शुद्धतर तात्पर्य है; यथा—“तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । गच्छमाश्रयतं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यमि शारवणम् ॥ इति ते ज्ञानमाग्यातं गुण्याद्गुणतरं मया ” (गीता १८.११-१३)। इसीसे हमना माह्वान्य भी ज्ञान-प्राप्त है, इसके द्वारा जीव श्रीरामजी की शरण होंगे—यही उन्हें ज्ञान-प्राप्त होना है।

श्रीरामचरितमानस

(सिद्धान्त-तिलक-सहित)

षष्ठ सोपान (लंकाकाण्ड)

दोहा—लव निमेष परमाणु युग, वर्ष कल्प सर चंड ।

भजसि न मन तेहि राम कहँ, काल जासु कोदंड ॥

शब्दार्थ—परमाणु (परमाणु) अत्यन्त सूक्ष्म काल भेद, एक परमाणु पदार्थ अपनी गति से जितना समय होता हो । चलक लगता भर निमेष कहा जाता है, ऐसे-ऐसे ३६ निमेषों का एक वर्ष होता है; यथा—“अष्टादश निमेषास्तु काण्डार्थं लवः” (इति हेमचन्द्रः) = ३८ निमेषों की काण्डाओं और दो काण्डाओं का लव होता है । ब्रह्मा का एक दिन कल्प कहलाता है । चारों युगों के १००० चार घंटेने पर ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है । चंड - सीङ्ग, काल यह संबधसत्ता जिसके द्वारा भूत, भविष्य और वर्तमान की प्रतीति होती है । एक घटना दूसरी से घाले-पोछे समझी जाती है । वेदान्त के मत से काल अनित्य और वैतोपिक मत से नित्य द्रव्य माना गया है । कोदंड = धनुष । युग = चार हैं—सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलि । सतयुग १०२८००० वर्षों का, त्रेता १२९६००० वर्षों का, द्वापर ८१४००० वर्षों का और कलि ४३२००० वर्षों का होता है । कलि के अन्त तक ५००० से कुछ अधिक वर्ष व्यतीत हो चुके हैं ।

अर्थ—लव, निमेष, परमाणु, युग, वर्ष और कल्प ही जिनके प्रचंड बाण हैं, और काल जिनका धनुष है, उन श्री रामजी को, हे मन ! तू क्यों नहीं भजता ?

विशेष—इस लंकाकांड में युद्ध होने के सम्बन्ध से श्रीरामजी की नित्य धीर-रस-भूरि का संगला-चरण किया गया है । महत् (अखंड, समष्टि) काल प्रभु का धनुष है और उसके अंतर्गत परमाणु से कल्प तक के जो छोटे-बड़े काल-भेद हैं, वे उनके बाण हैं, जो उसमें (धनुष) से निकल-निकलकर कीट से ब्रह्मादि-पर्यंत को लगा करते हैं । इनमें परमाणु, निमेष और लव, ये छोटे-छोटे तथा वर्ष, युग और कल्प बड़े-बड़े बाण हैं । कीट पतंग आदि कोई-कोई तो जन्मते ही—परमाणु में ही मर जाते हैं, कोई निमेष में और कोई लव में; इसी तरह घड़ी, प्रहर, दिन, मास आदि को भी समझना चाहिये । कोई-कोई तो बड़े बाण से अर्थात् वर्षों, युगों एवं कल्पों की संख्या में मरते हैं । ये बाण निरन्तर चला ही करते हैं । कभी ब्रह्मांडों का भी नाश हो जाता है, यथा “उमरि तरु विसाल तत्र माया । फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ जीव चराचर जंतु समाना । भीतर वसहि न जानहि आना ॥ ते फल मन्त्रक कठिन कराला । तब डर डरत सदा सोड काला ॥” (आ० दो० १२) ।

यहाँ ‘काल’ उपमान और ‘कोदंड’ उपमेय है, तथा ‘चंड सर’ उपमेय और लव, निमेष, परमाणु, युग, वर्ष और कल्प उपमान हैं । काल को कोदंड कहा गया है, क्योंकि दोनों का धर्म वक्रता और नाश

करना है। काल किसी पर दया नहीं करता अर्थात् इससे कोई बच नहीं सकता; यथा—“अंड कटाह
अमित लयकारी। काल सदा दुरतिक्रम भारी ॥” (३० दो० १३); यही इसकी वक्रता और नाश-कर्तृत्व
है। जैसे बहुत काल में अग्रणीत लव एवं कल्प आदि वीतते हैं, वैसे ही धनुष से भी अग्रणीत छोटे-बड़े
वाण निकला करते हैं। ‘सर चंड’ क्योंकि ये वाण अव्यर्थ होते हैं; यथा—“जिमि अमोघ रघुपति के
बाना ॥” (सुं० दो० १); कहा ही गया है।

काल ही समष्टि और व्यष्टि भेद से धनुष और वाण दोनों है; यथा—“काम कुसुम धनु सायक
लीन्है। सकल भुवन अपने बस फीन्है ॥” (बा० दो० २५६); आगे काल ही की तर्कश भी कहा गया है;
यथा—“सरहि भरा मुख सनमुख धावा। कालत्रोन सजीव जनु आवा ॥” (दो० ११)।

काल से बचने के लिये यहाँ श्रीगोस्वामीजी राम-भजन करने का उपदेश देते हैं; यथा—“भजसि न
मन” अर्थात् श्रीरामजी के भजन करने से काल-रूपी बाणों से धार-धार नहीं छेदा जायगा, क्योंकि भजन
से भय छूट जाता है; यथा—“कबहुँ काल न व्यापिहि तोहीं। सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोहीं ॥” (३० दो०
८७); श्रीरामजी ने लंका के और-और निशाचरों को काल के वश किया, परन्तु भजन के प्रभाव से भक्त
श्रीविभीषणजी को बचा लिया।

यहाँ लव, निमेष आदि व्यष्टि काल यथाक्रम नहीं लिखे गये, जैसे ‘जुग’ कह कर ‘वरप’ कहा और
फिर कल्प कहा गया है। क्रमानुसार युग के पहले वर्ष कहा जाना चाहता था। क्योंकि कालरूपी वाण
नियमित एवं क्रम से नहीं चलते। जिसकी जमी आयु पूरी हो जाती है, तभी वह मारा जाता है। एक
योनिके भी जीवों की आयु का निश्चित काल नहीं रहता कि वे अपने काल को जानें और तदनुसार
ही मरें।

सब कांडों के आदि के मङ्गलाचरण श्लोकों में हैं, परन्तु इस कांड का दोहा में ही है। यह ग्रन्थ प्रेम-
प्रधान है अतः, इसमें कोई नियम-निर्वाह नहीं पाया जाता है। बहुत-सी प्राचीन प्रतियाँ में यह दोहा
श्लोकों के नीचे भी है और बहुतों में ऊपर। नीचेवालों का भाव यह है कि इस कांड को ग्रंथकार ने
अभिधीज ‘रा’ से संपुटित किया है। क्योंकि आदि में ‘रामं कामारिसेव्यं’ और अंत में ‘अन अधार’ है।
श्लोक के ऊपर दोहे का पाठ माननेवालों का भाव यह है कि इस कांड के प्रारंभ में कवि के हृदय में शंका
हुई कि श्रीरामजी ब्रह्मण्यदेय हैं, और रावण ब्राह्मण-कुल का है। अतः, इसका वध करना कैसे युक्ति-
संगत होगा? इसी पर श्रीहनुमान्जी ने यह दोहा लिए दिया कि श्रीरामजी तो दिन-रात चराचर का नाश
किया ही करते हैं, एक दुष्ट रावण के परिवार का नाश करने में संदेह की कौन बात है? अतएव
श्रीगोस्वामीजी ने इसे अपने नियम से भिन्न आदि में रक्खा और आगे लिए चले। अथवा, यहाँ धीर-
रस-प्रधान मङ्गलाचरण किया गया, क्योंकि युद्ध-कांड में यह आवश्यक है।

इस दोहे के ऊपर रहने से १ दोहा और उसके नीचे के १ श्लोक में श्रीरामजी का मङ्गलाचरण
साथ ही में हो जाता है और इनके नीचे के दो श्लोकों में श्रीशिवजी का मङ्गलाचरण है। दोहे को श्लोकों
के नीचे कर देने से यह क्रम भंग हो जाता है।

इस छठे सोपान की प्रसिद्धि लंकाकांड के नाम से भी है, क्योंकि इसमें लंकाक्रमण से चरित
का उक्तम है। बाल्मीकीय रामायण में इसे युद्ध-कांड कहा गया है, क्योंकि यहाँ युद्ध के उद्योग से चरित
लेखर उपपन्न है। निष्क्रिया से ही सेना सजाकर समुद्र-तट पर आना, श्रीविभीषणजी का लंका त्याग कर
मिलना, राक्ष-सारन की कथा, समुद्र के ऊपर कोप आदि के प्रसंग की कथायें युद्ध की ही भूमिका-रूप में हैं।

रामं . कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं
योगीन्द्रज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम् ।
मायातीतं सुरेशं खलवधनिस्तं ब्रह्मवृन्दैकदेवं
वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम् ॥१॥

शब्दार्थ—मत्तेभ = मत्त + इभ = मतवाला हाथी । कन्दावदातं = कन्द + अषदातं (कं = जल, द = देनेवाले = यादल, धरसनेवाले) इयाम मेघ, अषदात = शुभ्र, सुन्दर = इयाम मेघ के समान सुन्दर ; यथा—“सान्द्रानन्दपयोद-
सौभगतनुम् ।” (आ० मं०) ।

अर्थ—काम के शत्रु श्रीशिवजी के द्वारा सेवा के योग्य, जन्म-मरण के भय हरनेवाले, काल-रूपी मतवाले हाथी के लिये सिंह-रूप, योगियों के स्वामी, ज्ञान से जानने योग्य, गुणों के सागर, किसी से न जीते जाने योग्य, सत्य, राज और तम से रहित, विकार-रहित, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, माहर्षण-समूह के एकमात्र देवता, मेघ के समान (इयाम) सुन्दर, कमल-नयन, पृथिवीपति राजा के रूप में देव श्रीरामजी की मैं वन्दना करता हूँ ॥१॥

विशेष—(१) यह सग्वराष्ट्र है, इसके चारों चरण २१-२१ अङ्गुलियों के होते हैं, प्रत्येक चरण में क्रमशः ‘म र भ न य य य’ गण होते हैं, आदि में मगण है, इसका देवता भूमि है और फल श्रीप्राप्ति है । इस कांड में श्रीरामजी निज श्रीजी को तथा विजय-श्री को प्राप्त करेंगे । यह षट् मानस-भर में केवल दो ही जगह है । एक यह और दूसरा उत्तर कांड के मंगलाचरण में है ।

(२) ‘कामारिसेव्यं’ ; यथा—“सिव विरंचि सुर जाके सेवक ।” (दो० १३) ; “ब्रह्मादि संकर सेव्य राम...” (दो० १३३) ; ‘सेव्य’ के योग से कामारि पद युक्ति-सिद्ध है । भाव यह है कि जीव कामनाओं का शत्रु हो जाय, उन्हें जीत ले, तब उसका हृदय भजन करने के योग्य होता है ; यथा—“जब लागि भजत न राम कहैं, सोक धाम तजि काम ।” (सुं० दो० ३१) ; “केहि प्रकार पाइय हरि हृदय पसहि बहु काम ।” (वि० २०३) ।

‘भव-भय-हरणं’—जन्म-मृत्यु का दुःख ही भव-भय है ; यथा—“जनमत मरत तुसह दुख होई । यहि स्वल्पहु नहि व्यापिहि सोई ।” (उ० दो० १०८) ; अर्थात् हरिभक्त को जन्म-मृत्यु के दुःख व्याप्त नहीं होते । यथा—“राम-चरन-दृढ़ प्रीति करि, वालि कीन्ह तनु त्याग । सुमन-माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानै नाग ॥” (कि० दो० १०) ।

‘कालमत्तेभसिंहं’—जिस तरह मतवाला हाथी यदि किसी पर धावा करता है, तो किसी के भी फेरे नहीं फिरता । वैसे ही काल की गति भी अनिवार्य है ; यथा—“अंड कटाह अमित लयकारी । काल सदा दुरतिक्रम भारी ” (उ० दो० १३) ; इसी से इसे मत्त गज कहा गया है । सिंह मत्त गज का भी नाश करनेवाला है, इसीसे श्रीरामजी को सिंह-रूप कहा गया, क्योंकि वे काल के भी काल हैं ; यथा—“तात राम नहि नर भूपाला । सुवनेश्वर कालहुँ के काला ॥” (सुं० दो० ३८) ; “काल व्याल कर भच्छक, जोई ।” (दो० ५०) ; तब श्रीरामजी के लिये रावण-वध कुछ भी कठिन नहीं है ।

(३) ‘योगीन्द्र’ ; यथा—“महायोगेश्वरो हरिः ।” (गीता ११।६) ; “योगेश्वराकृष्णात्”

(गीता १८:०५) ; 'ज्ञानगम्य' ; यथा—“ज्ञान गम्य जय खुराई ।” (बा० दो० २१०) ; 'गुणनिधि'—श्रीरामजी करुणा, क्षमा, शौशल्य आदि दिव्य गुणों के सागर हैं; यथा—“विनय-सील-करुणा-गुन-सागर ।” (बा० दो० २८४) ; “गुन-सागर नागर घर धीरा ।” (बा० दो० २४०) ; “गुणीर्विरोधते रामो दीप्तः सूर्य इवांशुभिः ।” (बा० दो० २११४०) ; ‘अजित’ ; यथा—“समदरमी अनय अजीता ।” (उ० दो० ४१) ; ‘निर्गुण’ ; यथा—“जय सगुन निरगुन रूप” (उ० दो० १२) ; ‘निर्विकार’ अर्थात् पदविकार-रहित ; यथा—“सफल विकार-रहित गत भेदा ।” “विदानन्दमय देह तुम्हारी । विगत विकार जान अधिकारी ।” (बा० दो० ११९) ।

यहाँ के सभी विशेषण सामिप्राय हैं कि जिससे इस कांड के चरित में किसी को संशय नहीं हो और इन विशेषणों के द्वारा आगे की कथा का भी दिग्दर्शन करा दिया गया है ।

‘कामरि सेव्य’ का भाव यह है कि जिसे काम का जीतनेवाला सेवेगा, वह काम-निरा कैसे हो सकता है ? अतः प्रभु का सीता-विरह से पीड़ित होकर सेतु-बोधने के लिये उतावली करना उनकी लीला-भाज है । पुनः वे श्रीशंकरजी से सेवित हैं; तो लिंग-स्थापना पर शंका नहीं, यह तो उन्होंने माधुर्य-रूप से श्रीशिवजी को बड़ाई दी है ; यथा—“गिरिजा रघुपति के यह रीती । संतल करहिं प्रनत पर प्रीती ।” (दो० २) ; श्रीशिवजी ने अपना सेव्य मानकर ही राखण-वध पर आकर स्तुति की और वरदान माँगा है । ‘भय भय हरण’ और ‘कालमत्तेमसिंह’ से सूचित किया गया कि जो प्राणि-मात्र का भय-भय छुड़ाता है, उसे कोई भय में पड़ा हुआ प्राणी क्या भय दे सकता है ? और जो काल का भी नाशक है, उसे काल के समान कोई भी प्राणी क्या दुःख दे सकता है ? अतः, मेघनाद के द्वारा नागपारा-बंधन, काल के समान कुंभकर्ण का आक्रमण एवं मेघनाद की प्रह्लाद-शक्ति-द्वारा उत्पन्न बाधा उन्हें क्या कर सकती है ? आपने केवल राखण-शोभा के लिये ही वैसा अभिनय किया है । ये सब ऊपर से खेल-भाज हैं ; यथा—“प्रभु कृत खेल सुरेन्द्र विकल है ।” (दो० ११) ; “वेहि पापिहि मैं बहुत रेलावा ।” (दो० १५) ; “अथ जनि राम खेलावहु येही ।” (दो० ८५) । ‘योगीन्द्र’—परम योगीश्वर हैं, अतएव राखण के नाभिकुंड के अमृत की व्यवस्था भी जानते हैं, केवल श्रीविभीषणजी की प्रीति की परीक्षा के लिये आपने इसके विषय में उनसे पूछा है; यथा—“सो प्रभु कर जन प्रीति परीछा ।” (दो० १०१) ; योगीन्द्र भी माधुर्य में हैं, नहीं तो वे तो स्वयं योगियों के ज्ञान के विषय हैं ‘ज्ञान गम्य’ हैं । ‘अजित’ अजेय हैं, तो इन्हें कोई कैसे जीत सकता है ? यथा—“सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु ।” “सक संग्राम जीति को ताही ।” “यह कौतूहल जानइ सोई” (दो० ५४) ।

‘निर्गुण’—रण में क्रोध आदि लीला भी करेंगे, वह ऊपर से दिखावट-भाज ही होगी, क्योंकि आप तो सभी गुणों से परे हैं । ‘निर्विकार’—श्रीलक्ष्मणजी के शक्ति लगने पर आपने जो प्रलापादि अभिनय किये हैं वे मोह आदि विकार से नहीं हैं, केवल नर-नाट्य दिखाने के लिये हैं । ‘मायातीत’—माया से अतीत (परे) हैं, तब आप पर मेघनाद और राखण की माया कैसे लग सकती है ? यथा—“जासु प्रवल माया वस” “ताहि दिखावे निसिचर” (दो० ५१) ; ‘सुरेश’—देवताओं के स्वामी हैं । अतः, उनके शत्रु राक्षसों को मारेंगे और तब इन्द्रादि आकर इनकी स्तुति भी करेंगे । इसीसे ‘सुरेश’ के साथ ही ‘रत्नमय-निरत’ भी कहा गया है । पुनः ‘ब्रह्मवृद्धदेव’ भी कहा गया है, क्योंकि ब्राह्मण और देवताओं के लिये ही तो वे रत्नों का वध करते हैं । ‘कंदावदात सरसिजनयन’—से अभयप्रद और कृपालु जनाये गये ; यथा—“रामल गात प्रनत भय मोचन ।” (सु० दो० ४४) ; “कृपा दृष्टि करि दृष्टि प्रभु, अभय किये सुर दृष्ट ।” (दो० १०३) ।

‘ज्योति रूपं’—आप चक्रवर्ती राजा के रूप में हैं। अतः, रावण को दंड देकर श्रीविभीषणजी को राजा बनावेंगे। ‘देव’—इससे देवता ब्रह्मा, शिवजी एवं इन्द्रादि भी आकर स्तुति करेंगे और चरदान माँगेंगे।

इस श्लोक में १६ विशेषण देकर श्रीरामजी को सोलहो कलाओं से पूर्ण ब्रह्म प्रकट किया गया है। ‘ब्रह्म घृदेकदेवं’ से यह भी जनाया गया कि जो इन्हें इष्टदेव नहीं मानकर और देवों की आराधना करते हैं वे ब्राह्मण नहीं हैं।

शङ्खेन्द्राभमतीवसुन्दरतनुं
कालव्यालकालभूषणधरं

शार्दूलचर्माम्बरं

गङ्गाशशाङ्कप्रियम् ।

काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं

नौमोड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् ॥ २० ॥

शब्दार्थ—शार्दूल = सिंह, शशाङ्क = चन्द्रमा, ओष = समूह, ईल्यं = बंदनीय ।

अर्थ—शंख और चन्द्रमा की कान्ति के समान अत्यन्त सुन्दर शरीरवाले, सिंह के चर्म जिनपे धृत हैं, काल के समान भयंकर सर्प एवं मुलढमाल आदि भयंकर भूषण धारण करनेवाले, गंगा और चन्द्रमा जिनके प्रिय हैं, काशी के स्वामी, कलि के पाप-समूह को नाश करनेवाले, कल्याण के कल्पवृक्ष गुणों के समुद्र, काम को भस्म करनेवाले, (जगत्) बंदनीय, श्रीपार्वतीजी के पति श्रीशंकरजी को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २० ॥

विशेष—(१) शंख स्वच्छ सचिक्कण होता है, चन्द्रमा उज्ज्वल और प्रकाशयुक्त होता है। इनसे सचिक्कण, कान्तियुक्त और गौर वर्ण कहा गया है; यथा—“कुंदं दंतु दूर गौर सरीरा ॥” (बा० दो० १०५), ‘शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकालभूषणधरं’ से वैराग्यवान् और समर्थ भी जनाया, ‘गंगाशशाङ्कप्रियम्’—गंगाजी श्रीरामजी के चरण से उत्पन्न हुई हैं। अतः, चरणामृत-रूपा हैं, उन्हें शिर पर धारण करने से ये उच्च कोटि के राम-भक्त हैं। द्वितीया का चन्द्रमा स्त्रीए तथा कलाहीन है, अपने ललाट पर धारण करके उसे जगद्गन्ध कर दिया। अतएव आश्रितपाल एवं दीनदयालु हैं; यथा—“यमाश्रितो हि षक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र ग्रंथते ॥” (बा० मं०); “जटा मुकुटं मुर सरित् सिरः सोऽहं शालं विधु भालः ॥” (बा० दो० १०६); तथा—“भाले बालविधुर्गले च गरले यस्योरसि न्यालराट् ॥” (अ० मं०) भी देखिये। श्रीशिवजी को गंगाजी और चन्द्रमा दोनों प्रिय हैं, इसीसे काशी में चन्द्रमहण का विशेष कर सोमवती अमावास्या में गंगास्नान का अधिक माहात्म्य है।

इसमें श्रीशिवजी के बारह विशेषण दिये गये हैं, इससे इन्हें द्वादशांग-मूर्ख दिखाया गया है। शिवजी के लिंग-स्वरूप भी द्वादश ही हैं। अंग भी द्वादश माने गये हैं, इसी से वैष्णवों में द्वादश-तिलक का विधान कहा जाता है। इसी तरह चन्द्रमा को सर्वांग-दूषित करते हुए प्रभु ने उसमें द्वादश अवगुण कहे हैं—देखिये बा० दो० २३७ भी। यह शार्दूलविक्रीडित छंद है।

यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुलभम् ।

खलानां दण्डकृद्योऽसौ शङ्करः शं तनोतु मे ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—सती = सती (सज्जन) को । अपि = निश्चय । सं = कल्याण ।

अर्थ—जो शहरजी सज्जनों को निश्चय ही दुर्लभ वैजय्य मुक्ति देते हैं और दुर्जनों को दंड देनेवाले हैं, वे मेरे कल्याण का विस्तार करें ।

विशेष—वैजय्य मुक्ति अत्यन्त दुर्लभ है ; यथा—“अति दुर्लभ वैजय्य परम पद । संत पुरान निगम आगम वद ॥” (उ० दो० ११८) ; यह पद मुक्त एवं साधनों का फल है ; अर्थात् श्रीरामजी पुण्यों के फलदाता हैं । पुनः—“रत्नानां दण्डवृक्षो.....” ; यथा—“जी नहीं दण्ड परउं मल तोरा । भट्ट होइ अति मारण मोरा ॥” (उ० दो० १०१) ; अर्थात् पापों के फलदाता हैं । पुण्य-पाप दोनों के फल-दातृत्व से इनमें ‘ईश्वरत्व’ रहा गया है ।

सेतुबंध-प्रकरण

श्लो०—सिंधु वचन सुनि राम, सचिव बोलि प्रभु अस कहेउ ।

अब विलंब केहि काम, करहु सेतु उतरइ कटक ॥

अर्थ—प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ने समुद्र के वचन सुनकर मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा कि अब किस कार्य के लिये देर कर रहे हो ? (शीघ्र) पुल बंधो, जिससे सेना पार उतरे ।

विशेष—(१) ‘सिंधु वचन’ ; यथा—“भाय नील नल कपि होउ भाई ।” से “जेहि यह सुजस लोक तिहुं गाइय ॥” तक (श्लो० दो० ५६) ; यह सुन्दरकांड के अन्त में है । इसे लंकाकांड के आदि में देकर इस कांड का उससे सम्बन्ध मिलाया गया है । ‘राम’ शब्द का भाव यह है कि भक्तों को रमानेवाले हैं, उन्हें बड़ाई देने के लिये उनसे भी पूछते हैं ; यथा—“संतत दासन्ह देहु बड़ाई । ताते मोहि पूछेहु रघुराई ॥” (भा० दो० १२) ; ‘प्रभु’ का भाव यह है कि आप स्वयं सभी कामों के लिये समर्थ होते हुए भी राजा हैं, अतएव राजनीति-रक्षा के लिये मंत्रियों से पूछकर कार्य करते हैं ; यथा—“जद्यपि प्रभु जानत सब बाता । राजनीति राखत सुर बाता ॥” (कि० दो० १२) , राजा को उचित है कि वह राजनीति के कार्य मंत्रियों की सम्मति से ही करे । ‘प्रभु’ से जानने में भी समर्थ ज्ञाता, पर नर-नाट्य से ऐसा कहते हैं, मानों समुद्र के कहने से ही आपने जाना है ।

(२) ‘अब विलंब केहि काम.....’—जब तक समुद्र पार करने का कोई उपाय निश्चित नहीं हुआ था, तब तक तो देर हुई ही । अब वो उपाय का निश्चय हो गया, अतः, किस कार्य के लिये देर है ? भाव यह कि शीघ्र सेतु का कार्य प्रारंभ होना चाहिये । श्रीहनुमान्जी ने कहा था—“जी रघुवीर होनि सुधि पाई । करते नहि विलंब रघुराई ॥” (श्लो० दो० १५) ; वे वचन यहाँ चरितार्थ हुए । आतुरता का कारण श्रीमहाराजी की दशा की स्मृति है, यथा—“निमिषि निमिषि कनूनानिधि, जाई कलप सम वीति ॥” (दो० ३१) ।

‘करहु सेतु उतरइ कटक’—भाव यह है कि ऐसा भारी सेतु रचो, जैसा कटक है, सेना बहुत भारी है ; यथा—“द्वितीय इव सागर.” (वाल्मी० ६।१।१०४) ; अतएव बानरो ने घेसे ही सेतु की रचना भी की है—४० कोस चौड़ा और ४०० कोस लंबा ।

सुनहु भानु-कुल-केतु, जामवंत कर जोरि कह ।

नाथ नाम तव सेतु, नर चढ़ि भव-सागर तरहि ॥

अर्थ—श्रीजाम्बवान्जी हाथ जोड़कर बोले, हे सूर्यकुल के ध्वजा-रूप (श्रेष्ठ) श्रीरामजी सुनिये, हे नाथ ! आपका (तो) नाम (ही) पुल है, (उसपर) चढ़कर मनुष्य भवसागर पार होते हैं ।

विशेष—(१) श्रीजाम्बवान्जी श्रीब्रह्माजी के पुत्र हैं, अतएव बुद्धि में ब्रह्माजी के तुल्य हैं, इसीसे बहुत-से मंत्रियों ने से केवल इन्होंने ही कहा । मंत्री को हाथ जोड़कर राजा की स्तुति करके तब सलाह देनी चाहिये । इसलिये पहले हाथ जोड़कर बड़ाई करते हैं । रचना करना ब्रह्माजी का कार्य है, इससे भी इस विषय में ये ही प्रधान यत्ना हुए । ‘भानु-कुल-केतु’—सूर्य-वंश तेज-प्रताप में प्रसिद्ध है, उस कुल के भी आप सुशोभित करनेवाले हैं ; क्योंकि आपने धनुर्भंग एवं परशुराम-पराजय आदि कठिन कार्य किये हैं । फिर समुद्र पर सेतु रचने का उद्योग भी आप ही के योग्य है ।

(२) ‘नाथ नाम तव सेतु’..... ; यथा—“जासु नाम सुमिरत एक वारा । उतरहि नर भव-सिंधु अपारा ॥ सोइ कृपालु केवटहि निहोरा ।” (अ० दो० १००) ; यह—‘करहु सेतु उतरइ कटक’ का उत्तर है कि जब आपका नाम ही ऐसा प्रभावशाली है, तब जहाँ आप स्वयं उपस्थित हैं, वहाँ इस छोटे-से समुद्र का पार करना कौन-सी बड़ी बात है । यही आगे कहते भी हैं ; यथा—‘यह लघु जलधि तरत कति बारा ।’

इस कांड का उपक्रम नाम-माहात्म्य से हो रहा है, उपसंहार में भी कहेंगे; यथा—“श्रीरघुनाथ नाम तजि, नहि कछु आन अपार ।” इसका भाव यह है कि यह सोपान ‘विमल विज्ञान-सम्पादन’ है, उसके लिये नाम से बढ़कर दूसरा साधन नहीं है; यथा—“राम सकुल रन रावण मारा ।” ‘सेवक सुमिरत नाम सप्रीती । विनु भ्रम प्रवल मोह-दल जीती ॥ फिरत सनेह-भगन सुर अपने । नाम-भ्रसाद सोच नहि सपने ॥’ (अ० दो० १४) ; यही विमल विज्ञान की अवस्था है ।

श्रीरामजी ने कहा था—देर क्यों हो रही है ? उसपर श्रीजाम्बवान्जी ने आश्वासन दिया कि यह काम तो बहुत सहल है, अभी हुआ जाता है—

यह लघु जलधि तरत कति बारा । अस सुनिपुनि कह पवनकुमारा ॥१॥

अर्थ—यह छोटा-सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी ? (अर्थात् अति शीघ्र ही पार उतर जायेंगे), ऐसा सुनकर फिर श्रीहनुमान्जी बोले ॥

विशेष—(१) ‘यह सागर’ भव-सागर की अपेक्षा अत्यन्त छोटा है । इसे सागर के पुत्रों ने रोड़ा, और देवासुरों ने मथा, श्रीअगस्त्यजी ने इसे पी लिया और श्रीहनुमान्जी ने इसे लौंघा है, अतएव यह परिमित ही है । किंतु भवसागर का आदि-अंत अभी तक नहीं मिला; यथा—“विधि प्रपंच अस अचल अनादी ॥” (अ० दो० १८१) , इसके पार होने में अनेक मत हैं, ऐसा दुस्तर सागर भी आपके नाम से शीघ्र ही सूख जाता है; यथा—“नामलेत भव सिंधु सुखाही ।” (अ० दो० १४) ।

(२) श्रीजाम्बवान्जी ब्रह्माजी के अवतार हैं, अतएव दोनों सागर के विधाता हैं, यथा—“बंदें विधि पद रेनु, भवसागर जेहि कीन्हु जहँ ।” (अ० दो० १४) ; इससे इन्होंने दोनों की सत्ता स्थिर रखरी ।

पर श्रीहनुमान्जी ज्ञानपाट के आचार्य और श्रीशिवजी के अवतार हैं, इनकी दृष्टि प्रणम्य है, ब्रह्म के शरीर-रूप में देवने से जगत की स्वतंत्र सत्ता रह ही नहीं जाती। ज्ञान-दृष्टि में जो वस्तु आगे नारा होने को होती है, वह ब्रह्म के सत्य-संकल्प से पहले ही नारा हो जाती है, जैसे गीता में भविष्य-नारा भगवान् ने अर्जुन को पहले ही दिला दिया है; यथा—“भया दत्तास्त्वं जहि मा व्यधिष्टा।” (गीता १।१४); ये अपनी दृष्टि से कहते हैं। ‘पवन-युगार’—क्योंकि बुद्धि-विवेक का विषय पहना है; यथा—“पवन तनय बल पवन समान। बुधि विवेक विज्ञान निधाना॥” (कि० दो० १४); ज्ञानी श्रीशिवजी ने भी कहा है; यथा—“उमा कहउँ मैं अनुभव अपना। सत हरिभजन जगत सत्र सपना॥” (आ० दो० १८)।

प्रसु-प्रताप यड़वानल भारी। सोखेउ प्रथम पयोनिधि-वारी॥२॥

तय रिपु - नारि - रुदन - जल - धारा। भरेउ यहोरि भयउ तेहि खारा॥३॥

सुनि अति उक्ति पवनसुत केरी। हरये कपि रघुपति तन हेरी॥४॥

शब्दार्थ—अति-उक्ति (अत्युक्ति) = बड़ा-बड़ाकर वर्णन करने की शैली, एक अलंकार जिसमें दूरता, उदात्ता आदि गुणों का अनुसृत वर्णन होता है। तन = और, तरफ। हेरी = देखकर।

अर्थ—प्रसु का प्रताप भारी यड़वानल है। उसने प्रथम ही समुद्र के पहले का जल सोख लिया॥२॥ आपके शत्रुओं की बिर्या के रोने की जलधारा से वह फिर भर गया, इसीसे खारा हो गया॥३॥ पवन-पुत्र श्रीहनुमान्जी की अत्युक्ति सुनकर वानरगण रघुपति श्रीरामजी की ओर देखकर हर्षित हुए॥४॥

विशेष—(१) ‘प्रसु-प्रताप यड़वानल भारी।’—“यड़वानल समुद्र के भीतर की अग्नि या ताप। भूगर्भ में जो अग्नि है, उसके ताप से कहीं-कहीं समुद्र का जल खिलता रहता है। यड़वा का अर्थ घोड़ी है, इसपर कालिका-पुराण की कथा है कि काम को भस्म करने के लिये श्रीशिवजी ने जो क्रोधानल उत्पन्न किया था, उसे ब्रह्माजीने घोड़ी के रूप में बनाकर समुद्र के हथाले कर दिया, जिसमें इससे लोक की रक्षा हो। पर वाल्मीकीय रामायण में लिखा है कि यड़वाग्नि और श्रेष्ठि का क्रोध-रूपी तेज है, जो कल्पान्त में फैलकर संसार को भस्म करेगा”—(हिन्दी शब्द-सागर);

प्रताप-रूपी यड़वानल को ‘भारी’ कहा गया, क्योंकि इसने समुद्र को सोख ही लिया। ‘पयोनिधिवारी’—का भाव यह है कि पहले का जल ‘पय’ दूध की तरह स्वादिष्ट था, पर अब खारा हो गया; क्योंकि यह आँसू से भरा है और आँसू खारा होता ही है। ‘तय रिपुनारि...’—जो-जो शत्रु मारे गये, उनकी बिर्या तो रोती ही है और जो अभी नहीं मारे गये, उनकी बिर्या भी भय से रोती है। ‘जलधारा’—आँसू की धूँद टपकती है, पर यहाँ तो धाराएँ बह चलीं, तभी तो इतना बड़ा समुद्र भरा। हजारों बिर्या रोईं, जहाँ के आँसू से यह भर गया। यह तो आँसू का ही समुद्र है।

(२) ‘सुनि अति उक्ति’—अत्युक्ति अलंकार के लक्षण—“अत्युक्तिरुक्तातथ्यरीर्योदार्था-दियर्णनम्। त्वयि दातरि राजेन्द्र याचकाः कल्पशायिनः ॥ राजन् सताप्यह्मतास्त्वत्पतापान्निरोधिताः। त्वद्वैरिराजबनितावापपूरेण पूरिताः॥” इति चन्द्रालोके। यहाँ यह अलङ्कार स्पष्ट-रूप में कहा गया है। कारण से पहिले ही कार्य के कहे जाने से कोई-कोई यहाँ ‘अत्यन्तातिशयोक्ति’ भी मानते हैं। सोख लिया तो यह जल से पूर्ण क्यों देर पड़ता है, इसे फिर युक्ति से समर्थन करना कि शत्रु की बिर्या के आँसू से भरा—यह ‘काव्यलिंग’ अलंकार है। उपमान-रूपी आँसू को ही खारे आदि लक्ष्यों से सत्य ठहराकर

उपमेय-रूपी समुद्र के जल का असत्य ठहराना—‘हेत्वपद्भुति’ अलंकार है। “देखियत प्रगट गगन अंगारा।
अबनि न आवत एकउ तारा ॥” (सुं० दो० ११) इसमें भी ‘हेत्वपद्भुति’ है।

‘हरपे कपि रघुपति तन हेरी’—वानर-गण श्रीरामजी की ओर देखकर अपनी-अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं कि हमारे ऐसे प्रतापी स्वामी हैं, अतः हम धन्य हैं। ईश्वर के विषय में अत्युक्ति हो नहीं सकती, इसलिये ‘रघुपति’ माधुर्यपूर्ण नाम दिया गया कि राजकुमार के भाव में यह अत्युक्ति कही गई है। ‘तन’ का अन्यत्र ‘कपि’ शब्द के साथ भी करने से और कपि का अर्थ श्लेषार्थ से श्रीहनुमान्जी का ही होने से श्रीहनुमान्जी को भी देखकर हर्षित हुए कि ऐसे बुद्धिमान् मंत्री भी अपने स्वामी के योग्य ही हैं।

इस तरह इन दोनों मंत्रियों ने श्रीरामजी की आतुरता देखकर उन्हें आश्वासन दिया कि यह सेतु-बंधन का कार्य तो बना बनाया है। इससे उत्साह भी बढ़ाया।

जामवंत बोले दोउ भाई। नल-नीलहि सब कथा सुनाई ॥५॥

राम - प्रताप सुमिरि मन माहीं। करहु सेतु प्रयास कहु नाहीं ॥६॥

शब्दार्थ—बोले=बुलाया, यथा—“लिये बोली अंगद हनुमाना।” (दो० ४९)।

अर्थ—जामवन्तजी ने नल-नील दोनों भाइयों को बुलाया और उन्हें सारी कथा सुनाई ॥५॥
(और कहा—) मन में श्रीरामजी का प्रताप स्मरण करके सेतु की रचना करो, कुछ परिश्रम नहीं होगा ॥६॥

विशेष—(१) ‘सब कथा’—वही जो समुद्र ने श्रीरामजी से प्रार्थना की कि नल-नील को ऋषि की आशिष मिली है। उनके स्पर्श से पर्यंत जल में तैरने लगेंगे और प्रभु की प्रभुता से मैं भी कुछ सहायता फलूंगा, इत्यादि। इससे जान पड़ता है कि नील-नल सेना की रक्षा में बाहर नियुक्त थे, समुद्र के आने पर यहाँ उपस्थित नहीं थे, नहीं तो बुलाना और कथा सुनाना नहीं कहा जाता।

“नल विश्वकर्मा के पुत्र हैं, अपने पिता से इन्होंने वरदान पाया है, इससे पिता के समान ही कार्य में पटु हैं।” (वाल्मी० १।१२।१०-११) ; नील अग्नि के पुत्र है; यथा—“पुत्रो हुतवहस्यत्र नीलः सेनापतिः स्वयम्।” (वाल्मी० १।१२।१२) ; नल और नील की माता एक ही है, सम्भवतः इसी से दोनों भाई कहे गये, अथवा, कल्प-भेद से मानस के कल्प में दोनों भाई हैं, और ऋषि की आशिष भी दोनों ने साथ-ही-साथ पाई है।

श्रीरामजी ने स्वयं नहीं कहा, किन्तु मंत्री से कहलाया, क्योंकि यह नीति है कि राजा मंत्रियों के द्वारा कार्य करवाते हैं। पुनः इस कार्य के आधार-रूप में राम-प्रताप कहना था, इसीसे श्रीजामवन्तजी ने कहा, इसे श्रीरामजी स्वयं न कहते।

(२) ‘राम-प्रताप सुमिरि’—क्योंकि समुद्र ने कहा था; यथा—“तिन्ह के परस किये गिरि भारे। तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे ॥” फिर श्रीहनुमान्जी ने भी राम-प्रताप ही कहा; यथा—“तब प्रताप बड़वानल भारी।” आदि। श्रीजामवन्तजी वही प्रताप इन्हें धारण करने के लिये कहते हैं, जिससे इस कार्य में कुछ भी परिश्रम नहीं होगा; यथा—“तब प्रताप बड़वानलहि, जारि सकै रलु तूल।” (सुं० दो० ११), यह श्रीहनुमान्जी ने सबके समक्ष कहा है, इसीसे प्रताप का समझाना नहीं कहा गया।

आगे श्रीअंगदजी भी प्रभु-श्रताप के बल से राजण को सभा में निःशंक जाकर अद्भुत कार्य करके लौटेंगे ।
ऊपर समुद्र और श्रीहनुमानजी ने अभी राम-श्रताप कहा ही है ।

यद्यपि श्रीविभीषणजी ने कहा था कि समुद्र के बतलाये हुए उपाय से बिना प्रयास ही सेना उस पार उतर जायगी—देखिये (सुं० दो० ५०) ; तथापि समुद्र ने उपाय कहते हुए श्रीराम-श्रताप ही को प्रधान कहा, जैसा कि ऊपर लिखा गया है । अतएव यहाँ श्रीजाम्बवान्जी राम-श्रताप के ही बल पर प्रयास-हीनता कह रहे हैं ।

बोलि लिये कपि - निकर यहोरी । सकल सुनहु विनती कहु मोरी ॥७॥

राम - चरन - पंकज उर धरहु । कौतुक एक भालु - कपि करहु ॥८॥

धावहु मर्कट विकट बरुथा । आनहु विटप-गिरिन्ह के जूथा ॥९॥

अर्थ—फिर बानर-समूह को बुला लिया और उनसे बोले कि आप सब मेरी कुछ विनती सुनिये ॥७॥
(विनती यह कि) अपने हृदय में श्रीरामजी के चरण-कमलों को धारण कीजिये और सब भालु-बानर एक कौतुक कीजिये ॥८॥ विटप धानरों के समूह ! दोड़ जाइये और वृत्तों और पर्यवों के समूह ले आइये ॥९॥

विशेष—(१) 'बोलि लिये कपि...'—पहले नल और नील दोनों कारीगरों को तैयार करके, अब उन्हें सामान (मसाला) देने का प्रबंध करते हैं । 'बोलि लिये' अर्थात् समीप बुलाया; क्योंकि विनती करनी है । विनती करने का भाव यह है कि सब बानरों से पत्थर डुलवाने का कार्य कराना चाहते हैं । यह मजदूरों का काम है, इसी से प्रार्थना-पूर्वक कहते हैं कि वे अप्रसन्न न हों । ये वृद्ध हैं और साथ ही भालु-मात्र के राजा भी हैं, इसी से ये ही कहते हैं कि सभी प्रसन्नता-पूर्वक बात मान लें । इन्होंने अपने बर्ग-भालुओं को ही पहले कहा है । यथा—'भालु कपि करहु ।' 'राम-चरन-पंकज उर धरहु ।' श्रीरामजी के चरण-कमल हृदय में धारण करने से अगम कार्य भी सुगम हो जाते हैं ; यथा—'रघुपति चरन हृदय धरि, वाव मधुर फल राहु ' (सुं० दो० १०) ; राखण के वाग में फल खाना पठित था वही श्रीहनुमान्जी को सुगम हो गया । पुनः, यथा—'राम-चरन-सरसिज उर राखी । चला प्रभंजन सुत बल भारी ।' (दो० ५५) ; यहाँ भी प्रभु-श्रताप से ६० लक्ष योजन से पर्वत ले आना सुगम हो गया ।

(२) 'कौतुक एक...'—'पत्थर और वृद्ध दोओ'—यह कहना अशोभन होता, इसलिये इसे कौतुक करना कहते हैं कि जिस प्रकार गेंद आदि खेलने में उसे दीड़-दीड़कर उठा लेते और फिर फेंकते हो, उसी प्रकार लालापर देते जाओ । इसी तरह इन उत्साही बानरों ने किया भी है ; यथा—'लीलहि लेहि उठाइ' और 'कंडुक इव नल नील ते लेहीं ।' आगे कहा गया है ।

(३) 'धावहु'—शीघ्रता होनी चाहिये, क्योंकि श्रीरामजी ने कहा है; यथा—'अथ विलंब केहि काम...' । 'मर्कट विकट बरुथा'—तुम सब भारी-भारी पराक्रमवाले हो । अतः, बड़े-बड़े वृद्ध पर्वत ला सकते हो, इसलिये मुण्ड-के-मुण्ड मिलकर उत्साह-पूर्वक जाओ और समूह-के-समूह वृद्ध-पर्वत लाओ कि नल-नील के पास सामान घटने न पाये । वृत्तों को बीच-बीच में देंगे, इन्हीं के बंधन भी बनावेंगे और पर्वतों से मुल दौधेंगे । फल-मूल से लदे वृद्ध शोभा एवं दायका के लिये भी पुल पर रोपते जायेंगे ।

सुनि कपि - भालु चले करि द्रुहा । जय रघुवीर प्रताप-समूहा ॥१०॥

दोहा—अति उत्तंग गिरि-पादप, लीलहिं लेहिं उठाइ ।

आनि देहिं नल-नीलहिं, रचहिं ते सेतु बनाइ ॥१॥

शब्दार्थ—उत्तंग (उचुङ्ग) = ऊँचा; यथा—“कहि न जाइ अति दुर्म बिलेखी ॥ अति उत्तंग...” (सुं० १०० २)
हृद = हर्ष-ध्वनि । पादप = पैर (जड़) से जल पीनेवाले = वृक्ष । लीलहिं = खेल-पूर्वक, मीठारूप में हो ।

अर्थ—श्रीजाम्बवान्जी के बचन सुनकर वानर-भालू हृद (शब्द) करके चले, जिनका समूह प्रताप है, उन रघुवीर श्रीरामजी की जय हो (ऐसा कहते हुए चले) ॥१०॥ अत्यन्त ऊँचे पर्वतों और वृक्षों को खेल में ही उठा लेते हैं और नल-नील को लाकर देते हैं । वे अच्छी तरह बनाकर सेतु रचते हैं ॥१॥

विशेष—(१) ‘करि हृद’—वानर-भालूओं ने इसी हर्ष-ध्वनि से श्रीजाम्बवान्जी के बचन में श्रद्धा दिखाई; यथा—“अभिपेतुर्महारण्यं हृष्टाः शतसहस्रशः ।” (वाल्मी० १।२१।५०), हर्ष-ध्वनि के साथ कहते हैं; यथा—‘जय रघुवीर प्रताप समूहा ।’ अभी समूह प्रताप श्रीहनुमान्जी से सुन चुके हैं और समुद्र ने भी कहा है । प्रताप की जय-जयकार करते हैं कि जिससे पुरुषार्थ सिद्ध हो । ये सब वीररस से पूर्ण हैं, इसीसे ‘रघुवीर’ कहकर जय-जयकार करते हैं । रघुवीर-प्रताप से ही सब कार्य हुए भी ; यथा—“श्रीरघु-वीर प्रताप ते सिंधु तरे पापान ।” यह आगे कहा गया है । पहले कहा ही है, यथा—“राम प्रताप सुमिरि मन माहीं । करहु सेतु...” ।

(२) ‘अति उत्तंग गिरि पादप’—अत्यंत ऊँचे-ऊँचे पर्वत और वृक्ष लाते हैं कि एक ही धार में बहुत दूर तक पुल बँध जाय । ‘रचहिं ते सेतु बनाइ’ से अत्यन्त सुन्दर रचना सूचित की; यथा—“देखि सेतु अति सुंदर रचना ।” आगे कहा गया है ।

शंका—यहाँ चूना आदि मसाले नहीं कहे गये तो पत्थर एक दूसरे से किस तरह जोड़े गये ? वृक्षों के बंधन-मात्र से वैसी दृढ़ता कैसे हो सकती है ?

समाधान—आदि रामायण में कहा गया है कि श्रीहनुमान्जी ने वानरेश नल से कहा और वे पापाणों पर राम-नाम लिखकर उन्हें सागर के जल में डालते गये, सेतु बँधता चला गया ; यथा—“ल्लिपित्वा द्रुपदां मध्ये नाम सीतापतेर्मुहुः । निचिक्षेप पयोराशीं बहनुबावचान् गिरीन् ॥ संतरन्तिस्म गिरयो रामनामांकिता जले ।” (सीताराम-नाम-प्रताप-प्रकाश से उद्धृत), इत्यादि विस्तार से कहा गया है । श्रीगोस्वामीजी ने भी कहा है; यथा—“भोको तो राम को नाम कलपतरु...स्वारथ औ परमारथहु को नहिं झुंजरो नरो । सुनियत सेतु पयोधि पपाननि करि कपि कटक तरो ॥” (वि० १२६) ।

सैल बिसाल आनि कपि देहीं । कंदुक इव नल-नील ते लेहीं ॥१॥

देखि सेतु अति - सुंदर - रचना । बिहँसि कृपानिधि बोले बचना ॥२॥

अर्थ—वानर लोग भारी-भारी पर्वत ला-लाकर देते हैं और नल-नील उन्हें गेंद की तरह लेते हैं ॥१॥ सेतु की अत्यन्त सुन्दर रचना देखकर दयासागर श्रीरामजी हँसकर बचन बोले ॥२॥

विशेष—(१) ‘सैल बिसाल’—ऊपर के दोहे में वानरों का पराक्रम कहा गया कि ‘अति उत्तंग

गिरि पादप...'' अब यहाँ नल-नील का पराक्रम कहते हैं कि ये उन्हें ऊपर-ही-ऊपर हाथ से गेंद की तरह रोफ लेते हैं, कुछ भी श्रम नहीं होता । 'कंडुक इव' दीप-देहली-रूप से दोनों और लगता है ।

शंका—उपर्युक्त दोहे की ही बातें प्रायः इस अर्द्धाली में हैं, तब इसका क्या प्रयोजन था ?

समाधान—श्रीजाम्बवान्जी ने नल और नील को पृथक् कहा था; यथा—'करहु सेतु प्रयास कुछ नाही ।' और फिर वानरों को भी पृथक् कहा था, यथा—'कौतुक एक भालु कपि करहु ।' उसी रीति से यहाँ दो जगहों में दोनों की श्रम-हीनता भी पृथक्-पृथक् दिखायी दी, इसलिये ऊपर के दोहे में वानरों की श्रम-हीनता और यहाँ अर्द्धाली में नल और नील की प्रयास-हीनता दिखाई है ।

(२) 'देरि सेतु अति...'—'देरि' का भाव यह है कि वानरों ने इसी अभिप्राय से सेतु को सुन्दर रचकर बनाया ही था कि स्वामी देखकर प्रसन्न हों, आगे कहा भी है; यथा - 'वधि सेतु अति सुहृद् बनाया । देरि कृपानिधि के मन भावा ।' (दो० १) 'विहंसि कृपानिधि'—प्रभु ने विहंसकर वानरों पर प्रसन्नता प्रकट की । इस तरह उनपर कृपा प्रकट की, क्योंकि जिनकी माया क्षण-भर में ही करोड़ों प्रह्लाद रच डालती है उनके लिये यह अल्प रचना क्या वस्तु है ? केवल वानरों पर कृपा दिखलानी है, इससे हमपर अपनी प्रसन्नता दिखाई; यथा—'लय निमेष सह मुवन...भगत हेतु सोइ दीन दयाला । चित-यत...' (या० दो० १२७) ।

पुनः आगे जो वचन कहना चाहते हैं, उसके सम्यग्ध में भी विहंसना और कृपा का भाव है, श्रीशिवजी की प्रतिष्ठा-वृद्धि में प्रसन्नता है । कृपा करके उन्हें माधुर्य-रूप से बढ़ाई देनी है; यथा—'गिरिजा रघुपति कै यह सीती । संतत करहि प्रनत पर प्रीती ।' (दो० १) ।

परम रम्य उत्तम यह घरनी । महिमा अमित जाइ नहिं घरनी ॥३॥

करिहुँ इहाँ संसु - थापना । मेरे हृदय परम कल्पना ॥४॥

शब्दार्थ—थापना (स्थापना करना) = मूर्ति की प्रतिष्ठा करना । कल्पना (कल्पना) भावना, संकल्प । अर्थ—यह पृथिवी परम रमणीय है, परम उत्तम है । इसकी महिमा सीमा-रहित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥३॥ मैं यहाँ श्रीशिवजी की स्थापना करूँगा, (यह) मेरे हृदय में परम कल्पना है ॥४॥

विशेष—(१) 'परम रम्य उत्तम...'—प्रायः नदियों के तट—विशेष कर पुण्य नदियों के तट रमणीय माने जाते हैं और यह तो सर्व-नद-नदीपति समुद्र का तट है, सर्व-तीर्थमय है, इससे परम रम्य है । पुनः धरणी को परम उत्तम कहा गया है, क्योंकि द्वाविड़-देश भक्ति की जन्मभूमि है; यथा—'उत्पन्ना द्वाविड़े साहं वृद्धि कर्णटिके गता' (भाग० माहा० १।१८८) ; तथा—'कचित्कचिन्महाराज द्वाविड़ेषु च भूरिः ।' (भाग० ३।१।१११) ; अर्थात् द्वाविड़ देश में भगवद्भक्त बहुत उत्पन्न होंगे । ऐसा श्रेष्ठ स्थल लोगों के निवास के योग्य होता है; यथा—'आश्रम परम पुनीत मुहावा । देरि देवरिपि मन अति भावा ॥' (वा० दो० १२७) , 'है प्रभु परम मनोहर ठाऊँ । पावन पंचवटी तेहि नाऊँ ।' (वा० दो० १२) ; समुद्र का तट सर्व-तीर्थमय होने से इसकी महिमा अमित है, इसी से अवर्ण्य है । यहाँ शिवजी का स्थापन करेंगे, इसलिये अभी स्थल का माहात्म्य कहते हैं, कि यह स्थल उनके योग्य है; यथा—'परमरम्य गिरिवर कैलास । सदा जहाँ सिव दमा निवास ॥' (वा० दो० १०४) ; फिर स्थापन करके उनका भी माहात्म्य कहेंगे; यथा—'जे रामेश्वर दरसन करिहिहि । ते तबु तजि ममलोक सिपरिहिहि ॥' (दो० २) ; ऐसे ही

सेतु-निर्माण करके उसका भी माहात्म्य कहेंगे; यथा—“मम कृत सेतु...।” यह देश भारतवर्ष की दक्षिण सीमा पर स्थित है, अतः, यहाँ कोई विशाल तीर्थ अवश्य ही होना चाहिये। जिससे भविष्य में लोग तीर्थाटन के साथ ही देशाटन का भी लाभ उठावें। इससे देश-देशके लोगों का पारस्परिक प्रीति-व्यवहार होगा। यह उद्देश्य भी साथ है।

‘करिहवैं इहाँ संभु-थापना ।...’—यह अर्द्धाली १५-१७ मात्राओं की है, यह चपला छंद है और प्रायः चौपाई ही कहा जाता है। ऐसे ही अन्यत्र भी है; यथा—“मुठिका एक महा कपि हनी। रुधिर वमत धरनी ढनमनी ॥” (सं० दो० १); मैं यहाँ शिव-स्थापन करूँगा, इसके कई हेतु हैं—(क) राजनीति की दृष्टि से पहले तो शत्रु के मर्मज्ञ मंत्री श्रीविभीषणजी को मिला लिया। अब शत्रु के दृष्ट देव एवं प्रबल सहायक श्रीशिवजी की भी पूजा करके उन्हें मिलाते हैं कि और उसकी सहायता न करें, जैसे पाण्डुराज की सहायता के लिये श्रीशिवजी ने श्रीकृष्ण भगवान् से युद्ध किया है। (ख) श्रीशिवजी संहारकर्त्ता हैं और संग्राम के देवता हैं, इसलिये युद्ध के लिये चढ़ाई करते समय उनकी पूजा करते हैं। (ग) प्रभु भविष्य में शैव-वैष्णव विरोध को भी मिटाना चाहते हैं कि वैष्णव लोग शिवजी से और शैव लोग वैष्णवों से विरोध न करें। वैसे ही आगे माहात्म्य भी कहा गया है (घ) ऊपर भी कहा गया कि यह स्थान भारत की दक्षिणी सीमा और पुण्य-स्थल है, अतएव यहाँ एक प्रधान पुरुष द्वारा प्रतिष्ठित देवस्थल होना चाहिये।

‘मोरे हृदय परम फलपना ।’—मेरी बड़ी इच्छा है, बार-बार यह विचार उठता है।

मुनि कपीस बहु दूत पठाये। मुनिवर सकल बोलि लह आये ॥५॥

लिंग थापि विधिवत करि पूजा। सिव-समान प्रिय मोहि न दूजा ॥६॥

सिव - द्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपनेहु मोहि न पावा ॥७॥

संकर - विमुख भगति चह मोरी। सो नारकी मूढ़ मति थोरी ॥८॥

शब्दार्थ—लिंग = चिह्न, शिवजी की एक विशेष प्रकार की मूर्ति नारकी = नरक जाने के योग्य कर्म करनेवाले, पापी।

अर्थ—श्रीरामजी के वचन सुनकर श्रीसुग्रीवजी ने बहुत-से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुला लाये ॥५॥ श्रीशिवजी की मूर्ति का स्थापन करके उनकी विधिपूर्वक पूजा की (और बोले—) शिवजी के समान मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं है ॥६॥ जो शिवजीका द्रोही है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य मुझे स्वप्न में भी नहीं पाता ॥७॥ शंकरजी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति की चाहना करे, वह नरक जाने के योग्य (पापी) है, मूर्ख है और तुच्छ-बुद्धि है ॥८॥

विशेष—(१) ‘मुनि कपीस बहु दूत पठाये ।...’—पहले ‘बिहंसि कृपानिधि बोले...’ कहा गया था। उसका भाव यहाँ सुना कि वह श्रीसुग्रीवजी से कहा गया है। बहुत-से दूत भेजे गये, क्योंकि ‘सकल मुनिवर’ को बुलाना है। शीघ्रता का प्रयोजन है, इसी से एक-एक मुनिवर के यहाँ कम-से कम एक-एक दूत भेजे गये। बहुत-से मुनि इसलिये बुलाये गये कि शिव-स्थापन में बहुत-से वेदपाठी ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है। सबको इसलिये भी बुलाया कि उस वन के कोई मुनि यह न समझे कि मैं नहीं बुलाया गया, अतएव मेरा अपमान हुआ।

(२) “लिंग थापि विधिवत् करि पूजा ।” — “विधिवत्” शास्त्र की विधि से स्थापना के सभी विधान किये गये, पूजा भी विधिवत् की गई। यहाँ मन, वचन और कर्मसे शिवजी में श्रीरामजी की प्रीति है; यथा—“भोरे हृदय परम क्लपना” — मन की, “लिंग थापि विधिवत् करि पूजा ।” — कर्म को और “सिव समान प्रिय मोहि न दूजा ।” — यह वचन की प्रीति है।

‘सिव समान प्रिय मोहि न दूजा’ — इस उत्तरार्द्ध से पूर्वार्द्ध का मर्म खोलते हैं कि श्रीशिवजी को अपना परम प्रिय भक्त मानकर प्रभु ने अपने क्षत्रिय राजकुमार-रूप से उन्हें प्रतिष्ठा दी है, जैसा कि आगे स्वयं श्रीशिवजी कहते हैं; यथा—“गिरिजा रघुपति के यह रीती। संतत करहिं प्रनत पर प्रीती ॥” अन्यत्र भी भक्त-दृष्टि से ही श्रीरामजी ने इन्हें प्रिय कहा है; यथा—“पन करि रघुपति भगति हृदाई। को सिव सम रामहि प्रिय भाई ॥” (बा० दो० १०१); तथा—“कोउ नहि सिव समान प्रिय भोरे। असि परतीति तजहु जनि भोरे ॥ जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी। सो न पाय मुनि भगति हमारी ॥” (बा० दो० ११०); श्रीशिवजी को यहाँ तक प्रिय मानते हैं कि उन्हें अपनी भक्ति का अधिकारी (रजजंजी) तक बना दिया है। ‘प्रिय’ शब्द का व्यवहार अन्यत्र भी भगवान् ने भक्त के लिये ही किया है; यथा—“भक्तिमान्यः स मे प्रियः ।” ; “भक्तिमान्मे प्रियो नरः” “मद्भक्तः स मे प्रियः” ; “भक्तस्तेजसी मे प्रियः” (गीता अ० ११); गीता में और भी दो बार ऐसा ही कहा गया है। प्रिय शब्द छोटे के प्रति—पुत्र, शिष्य, भृत्य आदि में ही प्रायः प्रयुक्त होता है।

ऐसे ही श्रीसीताजी ने जन श्रीगंगाजी की स्तुति की है, तब गंगाजी ने कहा है; यथा—“सुनु रघुवीर-प्रिया वैदेही” । तुम्हें जो हमहिं बडि निनय सुनाई। कृपा कीन्ह मोहि दीन्ह बड़ाई ॥” (प्र० दो० १०१)।

श्रीगोस्वामीजी ने पहले ही सती-मोह-प्रसंग कहा और उसमें श्रीशिवजी की श्रीरामजी में अत्यन्त उच्च निष्ठा दिखलाई और सती की परीक्षा-द्वारा श्रीरामजी का पर-ब्रह्म-परत्व प्रकट किया। साथ ही श्रीशिवजी का जीवत्व भी; यथा—“तन संकर देखेउ धरि ध्याना। सती जो कीन्ह चरित सन जाना ॥” (बा० दो० ५५), श्रीशिवजी को जिन सती का चरित जानने के लिये ध्यान धरना पड़ा उन्हीं सती के कपट रूप को देखते ही श्रीरामजीने स्पष्ट कह दिया कि आप सती हैं, शिव-पत्नी हैं, इत्यादि।

पुनः जहाँ-तहाँ श्रीरामजी का श्रीशिवजी के प्रणाम करने आदि का वर्णन है, यहाँ स्तुतिवाद है। स्तुति में छोटे को बड़ा कहकर प्रशंसा की जाती है। परन्तु, जहाँ प्रशंसा में अधिकता कही गई है, वहीं समाधान भी दे दिया गया है; जैसे कि वैदिक मुनि श्रीशिवजी के अनन्य भक्त थे, वे स्तुति में श्रीशिवजी को कहते हैं; यथा—“निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकार-मोकारमूलं तुरीयं गिराह्यनगोतीतमीशं गिरीशं ॥” (उ० दो० १०७); इसमें उन्हें परब्रह्म कहकर स्तुति की गई है। इसी प्रसंग में पहले ही उन्हीं वैदिक मुनि ने कहा है; यथा—“सिव-सेवा कर फल सुत सोई। अचिरल भगति रामपद होई। रामहिं भजहिं तात सिव धाता। नर पामर कर वेतिक वाता ॥ जासु चरन अज सिव अनुरागी। तासु द्रोह सुख चहसि अमागी ॥” (उ० दो० १०५)। इन वचनों में श्रीशिवजी जीव हैं और श्रीरामजी के भक्त हैं। इसमें स्तुतिवाद नहीं है, क्योंकि मुनि अपने शिष्य को तत्त्वोपदेश दे रहे हैं।

वैसे ही यहाँ श्रीरामजी ने अपने परम भक्त-श्रीशिवजी को प्रतिष्ठा देने के लिये माधुर्य रूप से—लिंग-स्थापन-विधि से उनकी पूजा की है पूजावाद भी स्तुतिवाद का-सा आदर के लिये होता है। इस युक्ति से लिंगपुराण आदि का मत भी लेकर श्रीशिवजी को ब्रह्मत्व भी दिखलाया है। परन्तु इस बड़ाई को श्रीशिवजी वन स्वीकार कर सकते हैं! उन्होंने इसी प्रसंग में आगे साफ कह दिया है; यथा—“गिरिजा

रघुपति वै यह रीती । संतत बरहि प्रनत पर प्रीती ॥” (दो० १) ; अर्थात् रघुपति मुझे शरणागत-भक्त जानकर ही मुक्त पर प्रीति करते हैं (अतएव मुझे बड़ाई देते हैं ।) ।

श्रीगोस्वामीजी ‘नानापुराणनिगमागमसम्मत’ लेकर चल रहे हैं। अतः, स्तुतिवाद एवं पूजा-वाद के रूप में और पुराणों के मत भी दिखा देते हैं। कल्प-भेद से अन्य पुराणों के मत भी युक्ति-युक्त ही हैं। जैसे पूजावाद की दृष्टि से यहाँ लिंगपुराण का मत कह दिया है। वैसे ही स्तुतिवाद में ही शक्ति-परत्व कहकर देवीभागवत, कालिकापुराण आदि के भी मत कह दिये हैं। जैसे कि मनु-प्रसंग में जहाँ तात्त्विक वर्णन है, वहाँ तो कहा है कि श्रीसीताजी के अंश से अगणित लक्ष्मी, उमा और सरस्वती उपजती हैं; यथा—“उपजहि जामु अस गुन-रानी । अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी ॥” (पा० दो० १४०) ; और स्तुतिवाद में उमा का महत्व श्रीसीताजी से कहलाया है; यथा—“नहि तव आदि अंत अवसाना । अमित प्रभाव वेद नहि जाना ॥ भव भव निभष पराभव कारिनि ।...” (पा० दो० ११४) ।

इसी प्रकार इन्हीं उमा को श्रीनारदजी ने भी मयना आदि से कहा है, यथा—“अज्ञा अनादि सक्ति अग्निनासिनि ॥ जग-संभव-पालन-लय-कारिनि ॥” (पा० दो० १०) ; । वहाँ भी उमा का ऐश्वर्य कहना था। कल्पभेद से कभी श्रीशिवजी के द्वारा ही सृष्टि होती है, तब उनकी शक्ति को यह महत्व देना यथार्थ ही है। वही वहाँ ‘सर्वदा सकरप्रिया’ कहकर युक्ति से और कल्पों का भाव लेकर गिरिजा का महत्व भी दिखा दिया गया है। यह भी स्तुति-वाद ही है। पर अन्य श्रीपार्वतीजी राम-नाम जपती हैं, रामकथा सुनने की भक्ति करती हैं।

शंका—यदि कहा जाय कि लिंग-स्थापन-विधि में सच्चिदानंद ब्रह्म की ही प्रतिष्ठा लिंग-स्वरूप में होती है और जन श्रीरामजी भी ब्रह्म हैं, तब उन्होंने श्रीशिवजी को ब्रह्म मानकर कैसे उनकी प्रतिष्ठा की ?

समाधान—प्रतिष्ठा विधान तो आप राजकुमार के रूप से ही कर रहे हैं। जैसे राजा एवं राजपुत्र सभी देवताओं को समय समय पर पूजते हैं, वैसे श्रीरामजी ने भी पूजा की। जैसे श्रीरामजी, माता-पिता एवं वशिष्ठ आदि को पूजते थे, वन्होंने गंगा, त्रिवेणी आदि की भी पूजा की है, वैसे ही श्रीशिवजी की भी पूजा की। श्रीशिवजी आपकी एक विशिष्ट विभूति भी हैं। पुराणों में कल्पभेद से इनसे सृष्टि का भी विधान है, मनु ने यह महत्व लेकर पूजा की और लोगों में अपने भक्त की प्रतिष्ठा बड़ाई जैसा कि ऊपर कहा गया है। जिस देवता का जो ऐश्वर्य किसी कल्प में होता है, वह दूसरे कल्पों में उसके उपासकों का विषय होता है। प्रमाण—“सर्वे शाश्वता नित्या देहास्तस्य परात्मन ।” (बाराहपुराण) ; श्रीवाल्मीकीजी ने भी श्रीरामजी का अश्वमेध यज्ञ करना लिखा ही है और—“जेषु परम जपम्” (बाल्मी० १।२३।१) ; अर्थात् किसी परम जप का जपना भी कहा है। यह सब राजकुमार-दृष्टि से ही सगत होगा।

ऐतिहासिक दृष्टियों का कहना है कि दक्षिण में शिवकाष्ठी और विष्णुकाष्ठी की सीमा मिलती है। शैवों और वैष्णवों में परस्पर विरोध चलता रहता है। वहाँ एक विष्णु-विग्रह के माधुर्य रूप से श्रीशिवजी की स्थापना होने से वह विरोध कम होने की संभावना है। इस रामायण (मानस) का ही प्रभाव है कि शैवों की मुख्य पुरी काशीजी में शैवों और वैष्णवों में कुछ विरोध नहीं है। श्रीअयोध्याजी की ही तरह वहाँ भी रामायण का पूर्ण आदर है और शैवों की अपेक्षा वैष्णव भी कम नहीं है।

यह भी श्रीगोस्वामीजी की ही दिव्यबुद्धि का प्रभाव है कि उन्होंने सर्व शास्त्र पुराणों का समन्वय करते हुए भी श्रीराम-रूप में परब्रह्मपरत्व प्रायः सम्पूर्ण जगत् के चित्त में बैठा दिया।

(२) ‘सिंहद्रोही गम भगत कहावा । ...’—वह मेरा भक्त कहलाता-भर है, परन्तु है नहीं, क्योंकि

शिव-द्रोही को मेरी भक्ति नहीं मिलती, वही आगे कहते हैं यथा—“मकर त्रिमुख ”। ‘सो नर सपनेहुँ’—क्योंकि श्रीशिवजी मेरे भक्त हैं अतः, उनका द्रोही मेरा भी द्रोही ही है, यथा—“मानत मुख सेवक सेवकाई । सेवक बैर बैर अविकाई ॥” (च० दो० ११८); अन्यत्र भी कहा है, यथा—“सिव-पद-कमल जिन्हहिं रति नाही । रामहिं ते सपनेहुँ न सुहाही ॥ मनु छल विरवनाथ-पद-नेहू । राम भगत कर लच्छन येहू ॥” (च० दो० १०३) ।

‘मकर त्रिमुख भगति चाह मोरी ।’—ऊपर कहा है कि शिव त्रिमुख मुझको नहीं पाता, यहाँ कहते हैं कि यह मेरी भक्ति भी नहीं पाता । ‘सो नारकी मूढ़ मतिधोरी’—हमारे भक्त से त्रिमुख है, इससे वह नरक में जायगा । यदि शास्त्र का ज्ञाता होता, तो ऐसा नहीं करता, अतएव उसे मूढ़ कहा । शिवजी परम वैष्णव हैं, यथा—“वैष्णवानां यथा शम्भु” (भाग० ११।१३।१३) यदि उसने कुछ शास्त्र पढ़ा भी है, तो भक्त-द्रोह करनेवाला मनुष्य उस शास्त्र का भाव ही नहीं समझता, इससे उसे ‘मतिधोरी’ कहा गया है ।

दोहा—संकर-प्रिय मम द्रोही, शिव-द्रोही मम दास ।

ते नर करहिं कल्प भरि, घोर नरक महें वास ॥२॥

अर्थ—जिनको शंकर प्रिय हैं और जो मेरे द्रोही हैं, यथा जो शिव-द्रोहा हैं और मेरे दास हैं—वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में वास करते हैं ॥

विशेष—पूर्व कहा गया था, यथा—“सो नारकी मूढ़ मतिधोरी ।” उसे यहाँ स्पष्ट करते हैं कि वे कल्प भर नरक में रहते हैं । कल्प ब्रह्मा के एक दिन को कहते हैं, ब्रह्मानी का सोना प्रलय है । घोर नरक और वह भी कल्प भर का होता है, इससे इसे घोर पाप जनाया । यह सबके लिये शिक्षा है इसीलिये आपका अवतार है, यथा—“मर्त्यावतारस्त्वह मर्त्य शिष्टणम् ” (भाग० ५।११।११) तब यदि कहा जाय कि राक्षस लोग तो श्रीरामजी के वैरी और श्रीशिवजी के पूजक थे, परन्तु वे तो मुक्त हुए । उसका समाधान यह है कि वे श्रीरामजी के हाथों से एव उनके रामनामांकित हाथों से मरे । इससे उनके पाप शुद्ध हो गये, तब उन्हें मुक्ति हुई । धानरों में भी राम-ब्रम्हा ही था, और वे सब श्रीरामजी के पार्षद थे, इससे उनके द्वारा मारे जानेवाले भी वैसे ही मुक्त हुए ।

जे रामेश्वर दरसन करिहहिं । ते तनु तजि ममलोक सिधरिहहिं ॥१॥

जो गंगाजल, आनि चढाइहि । सो साजुज्य मुक्ति नर पाइहि ॥२॥

होइ अकाम जो छल तजि सेइहि । भगति मोरि तेहि सकर देइहि ॥३॥

शब्दार्थ—साजुज्य (सायुज्य)=जिसका भगवान् से निरंतर सयोग रहे । यह मुक्ति दो प्रकार की होती है—(१) परिकर (२) परिच्छेद । परिच्छेद वे हैं, जो मृषा-वश रूप से निष्प सङ्ग रहन हैं । परिकर वे हैं, जो सदा करते हैं, क्षण-भर के लिये भी प्रभु से प्रयत्न होते ही व्याकुल हो जाते हैं ।

अर्थ—जो रामेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जायेंगे ॥१॥ जो गंगा जल लारु चढावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पायेगा ॥२॥ जो निष्काम होकर, छल छोड़कर श्रीशिवजी की सेवा करेगा, उसे श्रीशिवजी मेरी भक्ति देंगे ॥३॥

विशेष—(१) 'जे रामेश्वर दरसन'—पहले 'संयु' नाम कहा गया था; यथा—“करिहउँ इहाँ संयु- थापना ।’ फिर 'लिंग थापि' से लिंग नाम भी कहा गया । अब यहाँ 'रामेश्वर' कहकर नामकरण होना भी सूचित कर दिया कि इनका नाम रामेश्वर है । इस नाम के अर्थ से; “सेवक स्वामि सखा सिय- पीके ।” (वा० दो० १४); चरितार्थ होता है । इस नाम की व्याख्या वहीं पर (वा० दो० १४ चौ० ४ में) हो चुकी है ।

'ते तनु तजि मम लोक'—ऊपर दोहे के साहचर्य से हम प्रसंग का यह भी भाव है कि वे पापी भी श्रीरामेश्वर के दर्शन करके मेरा लोक पावेंगे । यही वक्त पाप का भी प्रायश्चित्त है । मेरे लोक में वे मेरे दर्शन पावेंगे, अर्थात् रामेश्वर-दर्शन का फल मेरा दर्शन है । भगवद्दर्शन एवं उनके धाम की प्राप्ति सद्यः सुकृत एवं साधनों का फल है; यथा—“राम समीप सुकृत नहिं थोरे ।” (गी० अ० ११); “सद्यः साधन कर सुफल सुहावा । लखन राम सिय दरसन पावा ” (अ० दो० १०३); अतएव यहाँ कर्म-फल कहा गया है ।

(२) 'जो गंगाजल आनि'—कहाँ से गंगाजल लावें, इसमें सबसे उत्तम तो गंगोत्तरी का गंगा-दक ही कहा जाता है, अथवा जहाँ कहीं भी गंगाजी की धारा हो, वहीं से लाकर चढ़ावें । इससे सायुज्य मुक्ति मिलती है । गंगाजी ब्रह्मद्रव्य हैं । अतः, जो रामेश्वर को ब्रह्मद्रव्य की प्राप्ति करावे, उसे ब्रह्म-स्वरूप की प्राप्ति होगी । वह सच्चिदानन्द रूप से—श्रीसीतारामजी के भूषण-वस्त्रादि रूप से उनके आनन्दमय विमल के स्पर्श-सुख का अनुभव करेगा । यह ज्ञान का फल है ।

(३) 'होइ अकाम जो छल तजि'—जयतक 'कुछ भी कामना रहती है, तब तक विमल भक्ति नहीं मिलती; यथा—“बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिय, नहिं कुछ केवट लेइ । बिदा कीन्ह करुनायतन, भगति विमल घर देख ॥” (अ० दो० १०२) । 'छल तजि'—क्योंकि श्रीरामजी को छल नहीं भाता; यथा—“मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥” (सुं० दो० ४१); पुनः “बिनु छल विरयनाथ-पद-नेह । राम-भगत कर लच्छन येह ॥” (वा० दो० १०३); अतः निष्काम हृदय से सरल भावपूर्वक सेवा करनी चाहिये । छल यह है कि श्रीशिवजी में पूरा प्रेम न हो—राम-भक्ति के लिये ऊपर से उनकी सेवा करे—ऐसा नहीं चाहिये, किन्तु श्रीशिवजी में भी प्रेम हो; यथा—“मन क्रम वचन छाड़ि चतुराई । भजत कृपा करिहहिं रघुराई ॥” (वा० दो० ११३) । तब श्रीशिवजी रामभक्ति देंगे; यथा—“सिव-सेवा कर फल सुत सोई । अविरल भगति राम पद होई ॥” (उ० दो० १०५), “संकर देखिहं”—श्रीशिवजी राम-भक्ति के भंडारी हैं । ऊपर दो (कर्म-ज्ञान के) प्रसंगों में फल देना कहा गया है । इसमें नहीं, क्योंकि उपासना फल-रूपा ही है इसका दूसरा सो जरि जाहु ॥” (दोहावली ३३); तथा—“न नाकष्टं न च सार्वभौमं, न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यम् । न योग सिद्धि न पुनर्भवं वा, याञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः ॥” (श्रीमद्भागवत); अर्थात् जो भगवान् के चरण-रज के भिलारी हैं, वे स्वर्ग, सम्राट् पद, ब्रह्मदेव का पद, चन्द्रलोक, योग सिद्धि या संसार में (श्रेष्ठ) पुनर्जन्म नहीं चाहते । 'सेइहं'—कुछ काल तक पास रहकर उनकी सेवा करे । इसी अर्थ में दूसरा भी श्लोक है; यथा—“न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् । न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा मय्यर्पितास्तेच्छति भद्रिनायन्त ॥” (भाग० ११।१४ १४) ।

कर्म से ज्ञान और ज्ञान से उपासना श्रेष्ठ है, वैसे ही उत्तरोत्तर अधिक फलदायक कहा गया है । भक्तिवाले मुकायमा में भी भगवान् के परिकर-भाव से सेवा में ही ब्रह्मानन्द पाते हैं; यथा—“सोऽस्तुते स्यान्कामान्साह ब्रह्मणा विप्रश्रिता ॥” (तै० २।१); अर्थात् मुकात्मा, परमात्मा के साथ-साथ सब कामनाओं का भोक्ता होता है । यह भी उपर्युक्त सायुज्य मुक्ति का ही एक भेद है; यथा—“सायुज्यं प्रति-

पन्ना ये तीव्रभक्तान्परिवनः । किन्तु मम ते नित्यं भवन्ति निरुपद्रवाः ॥" (श्रीनारद पंचरात्र-ग्रन्थरम संहिता)
‘निरुपद्रवाः’—क्षुधा-पिषामादि उपद्रवों से रहित होकर...। यही श्रीगोस्वामीजी का भी मत है; यथा—
“येलिये को रग मृग तरु किन्तु होइ राखो राम ही रहिहो । येहि नाते नरकहुँ सचु पैहाँ या विनु परम
पदहुँ दुख दहिहो ॥” (वि० २११) ; अर्थात् परम पद (मोक्ष) में भी किन्तु-भाग से ही रहूँगा ।

मम कृत सेतु जो दरसन करिही । सो विनु भ्रम भव-सागर तरिही ॥४॥

राम-ध्यान सब के जिय आये । मुनिवर निज निज आश्रम आये ॥५॥

गिरिजा रघुपति कह यह रीती । संतत करहिं प्रनत पर प्रीती ॥६॥

अर्थ—जो मेरे बनाये हुए सेतु के दर्शन करेगा, वह बिना परिश्रम भवसागर तर जायगा ॥४॥
श्रीरामजी के ध्यान सबके हृदय में अच्छे लगे, मुनिवर मुनिश्रेष्ठ अपने-अपने आश्रमों को लौट आये ॥५॥
हे गिरिजे ! रघुपति की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं ॥६॥

विंशोप—(१) ‘मम कृत सेतु’.....—पहले रामेश्वर पड़ते हैं, वन आगे चलने पर सेतुबंध तीर्थ है । वैसे ही क्रम से दोनों के माहात्म्य भी कहे गये हैं । पहले रामेश्वर-माहात्म्य कहकर फिर सेतु-दर्शन का फल कहते हैं कि जिस तरह इस सेतु पर चढ़कर लोग इस लवण-सिंधु के वस पार जाते हैं । वसी तरह इसके दर्शनों से बिना भ्रम भवसागर के पार चले जायेंगे । भाव यह है कि इसपर पैदल चलने में भी कुछ श्रम अवश्य है, पर इसके दर्शनों से भव-पार होने में कुछ भी श्रम नहीं होगा ।

(२) ‘राम ध्यान सबके मन आये ।’.....—अर्थात् दोनों तीर्थों के माहात्म्य को सबने माना ।
इससे सबने रामेश्वर-पूजन और सेतु दर्शन किये । ‘मुनिवर निज निज’.....—यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—‘मुनिवर मफल घोलि ले आये ।’ है । ‘आये’ अर्थात् श्रीसुग्रीवजी ने अपने चर्यों-द्वारा सम्मानपूर्वक सबको पहुँचाया, श्रीगोस्वामीजी भी मन से मानों सबके साथ हैं । सब मुनि अपने-अपने स्थानों को पहुँच गये, वन सेना आगे चली ।

(३) ‘गिरिजा रघुपति के’.....—इस मानस-रामायण की कथा का मूल कारण श्रीपार्वतीजी का मोह था कि श्रीशिवजी स्वयं जगत् के ईश्वर हैं, इन्होंने राजपुत्र को ‘सच्चिदानंद परधाम’ कहकर प्रणाम क्यों किया ? उन्हीं मोह की यहाँ फिर शंका है कि राजा श्रीरामजी ने श्रीशिवजी की स्थापना की, पूजा की और रामेश्वर नामकरण किया । वहाँ गिरिजा सचमुच ही न श्रीरामजी का ईश्वर मुझे मान बैठें, इसीलिये स्वयं श्रीशिवजी समाधान करते हैं कि राजा श्रीरामजी की यही रीति है कि वे अपने शरणागत पर प्रीति रखते हैं । भाव यह है कि मैं तो उनका दीन दास हूँ । श्रीपार्वती ने इसे सती-नन में स्वयं भी देखा है ; यथा “देखे सिय विधि विष्णु अनेका । अमित प्रभाव एक ते एका ॥ वंदत चरन करत प्रभु सेवा । निविध वेप देते सब देवा ॥” (बा० दो० ५३) ; इससे श्रीरामजी ने अपना दाम जानकर मुझे घड़ाई दी है, ऐसा उनका स्वभाव है ; यथा—“संतत दासन्ह देहु बड़ाई ।” (आ० दो० १२) ।

चाँचा सेतु नील - नल नागर । राम-कृपा जस भयड उजागर ॥७॥

बूझिं आनहिं बोरहिं जेई । भये उपल बोहित सम तेई ॥८॥

महिमा यह न जलधि कह वरनी । पाहन गुन न कपिन्ह कह करनी ॥९॥

अथ—‘चतुर नील-नल ने सेतु बंधा’ (पेसा) उज्ज्वल यश श्रीरामजी की कृपा से प्रसिद्ध हुआ ॥॥। जो (पत्थर) स्वयं डूबते हैं और दूसरों को (जो उनमें लगे हुए वृक्ष-वृण आदि हैं, अलग होने से न डूबते, उनको) भी डुबा देते हैं। वे ही पत्थर जहाज के समान हो गये ॥॥। यह महिमा (कवियों ने) समुद्र की नहीं वर्णन की, न यह पत्थर का ही गुण है और न यह नल-नील वानरों का ही कर्तव्य है ॥६॥

विशेष—(१) ‘बंधा सेतु नील नल नागर। .....’—पहले ‘देखि सेतु अति सुंदर रचना।’ से सेतु का प्रसंग छूट गया था, बीच में रामेश्वर-स्थापन कहा गया, अब फिर ‘बंधा सेतु’ कहकर वहीं से प्रसंग ठाढ़ा गया। ‘नागर’—का भाव यह है कि सभी कहते हैं, नील-नल बड़े चतुर कारीगर हैं, तभी तो उन्होंने सेतु की ऐसी सुन्दर रचना की, समुद्र पर पुल बंधा। इनकी प्रशंसा रावण ने भी की है; यथा—“सिंहि फर्म जानहि नल नीला।” (लं० दो० २१); इन्हें यह वड़ाई राम-कृपा से प्राप्त हुई, नहीं तो पत्थर नहीं जुड़ते, भूकोरों में विरर जाते, सेना के चढ़ने पर तो डूब ही जाते, क्योंकि वे पिना आधार के हैं, श्रीगोस्वामीजी स्वयं इसे आगे कहते हैं।

श्रीरामजी ने कृपा करके सेतु बंधाया, इससे समुद्र को, नल-नील को और सब वानरों को भी यश प्राप्त हुआ; यथा—“वेहि विधि नाथ पयोधि बंधाह्य। जेहि यह सुजस लोक तिहुं गाइय ॥” (लं० दो० ५१)। उपर्युक्त ‘संतत बरहि प्रनत पर प्रीती’ का उदाहरण तो श्रीशिवजी को बड़ाई देने में कहा गया है। तदर्थ होने से दूसरा यह भी उदाहरण हो सकता है कि सेतु बंधाकर नील-नल को भी यश दिया। इनपर श्रीरामजी की कृपा है; यथा—“जा पर नाथ फरहु तुम्ह दाया।” सोइ निजई निनई गुन सागर। तासु सुजस त्रैलोक उजागर ॥” (सु० दो० २१)।

(२) ‘महिमा यह न जलधि फड़ .....’—पानी के ऊपर शिलाओं का तैरना असम्भव बात है। इसमें समुद्र की महिमा नहीं कही जा सकती, क्योंकि यदि किसी अंश में उसकी सहायता भी है, तो वह प्रभु की ही प्रभुता है; यथा—“भैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई। करिहुँ बल अनुमान सदाई ॥” (सु० दो० ५१); पाहन का भी गुण नहीं है, क्योंकि यह तो औरों को साथ लेकर डूब जाता है, जल पर उतराना उसका गुण नहीं है, पत्थर भी राम-प्रताप से ही जल पर उतराये हैं; यथा—“विन्ह के परस किये गिरि भारे। तरिहहि जलधि प्रताप तिहारे ॥” (सु० दो० ५१); नील-नल के भी कर्तव्य नहीं है, इन्होंने भी राम-प्रताप के द्वारा ही इसकी रचना की है; यथा—“राम प्रताप सुमिरि मन माहीं। करहु सेतु प्रयास फहु नाहीं ॥” (दो० १); अर्थात् आशिष भी निमित्त-मात्र छोटे-छोटे पत्थर के टुकड़े तरने के लिये थी, भारी-भारी पर्वतों का तरना, आपस में जुड़ना, सेना के भार को भी ब्याहना इत्यादि नील-नल के कर्तव्य से बाहर की बातें हैं।

(३) ‘भये उपल बोहित सम.....’—वानरों की चंचल सेना पार उतर रही है, सामान्य नाव इनकी दूढ़-फौद से डूब जाय, इसलिये जहाज के समान कहा गया है। इतना ही नहीं, इसके दर्शनों से लोग भयसागर भी पार हो जायेंगे; यथा—“मम कृत सेतु जो दरसन करिही। सो बिनु भय भयसागर तरिही ॥” उपर कहा गया है।

दोहा—श्रीरघुवीर - प्रताप ते, सिंधु तरे पापान ;

ते मतिमंद जे राम तजि, भजहि जाइ प्रभु आन ॥३॥

घाँधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा । देखि कृपानिधि के मन भावा ॥१॥

अर्थ—रघुवीर श्रीरामजी के प्रताप से पत्थर समुद्र पर उतराये, वे लोग भंदबुद्धि हैं, जो श्रीरामजी को छोड़, जाकर (या, व्यर्थ) दूसरे स्वामी को भजते हैं ॥३॥ सेतु की घाँधकर अत्यन्त सुन्दर और दृढ़ बनाया, (सुदृढ़ बनावट) देखकर वह सेतु कृपा-निधान श्रीरामजी के मन को भाया ॥१॥

विशेष—(१) 'श्रीरघुवीर-प्रताप ते'—ऊपर से सेतु-बंध के अन्य उपकरणों का निषेध किया । यहाँ उसके मुख्य माधक रघुवीर-प्रताप को स्पष्ट किया । आपके नाम के प्रभाव से पत्थर पर कमल पैदा हो सकता है ; यथा—“नाम प्रभाव सही जो कहे कोउ सिला सरोरुह जामो ।” (बि० २१८) ; तो रूप के प्रभाव से जल पर पत्थर का तेरना कोई आश्चर्य की बात नहीं है ।

(२) 'ते मति भंद जे'—मति के चुल्ह हैं, इसी से राम-प्रताप को नहीं जानते । अतः, श्रीरामजी में 'प्रतीति नहीं' है और सेतुबंध की व्यवस्था को समुद्र एवं नील और नल के द्वारा ही समझते हैं । इसीसे श्रीरामजी में उनकी प्रीति नहीं होती । अतः, दूसरे देवताओं को भजते हैं ; यथा—“जाने बिनु न होइ परतीति । बिनु परतीति होइ नहिं प्रीति ॥” (३० दो० ८८) ; ऐसे ही राम-प्रभाव को जानकर भजन करनेवालों को प्रवीण एवं चतुर कहा गया ; यथा—“मसकहि करहिं बिरंचि प्रभु, अजहिं मसक ते हीन । अस विचारि तजि संसय, रामहिं भजहिं प्रवीन ॥” (३० दो० १२२) ; यथा—“रामहिं भजहिं ते चतुर नर ।” (भा० दो० ६) ।

(३) 'घाँधि सेतु अति'—पहले 'देखि सेतु अति सुंदर रचना । विहँसि कृपानिधि धोले बचना ॥’ (दो० १) ; से सेतु-बंध प्रसंग छूट गया था । बीच में रामेश्वर की स्थापना कही, फिर सेतु घाँधने में राम-प्रताप ही को प्रधान कारण बताया । नल और नील को कृपा करके प्रभु ने सुपरा दिया—यह सूचित किया ।

श्रीशिवजी के कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे प्रभु ने लिंग-स्थापन-द्वारा मुझे बढ़ाई दी, वैसे ही कृपा करके नल और नील को भी सुपरा दिया । अब वही से पूर्व-प्रसंग फिर उठाया जाता है, इसीसे जैसे यहाँ—'देखि सेतु अति सुंदर रचना । विहँसि कृपानिधि'—कहा गया था, वैसे ही यहाँ भी—'सेतु अति सुदृढ़ सुहावा । देखि कृपानिधि'—पद कहे गये हैं ।

'देखि कृपानिधि के मन भावा ।'—सेतु देखकर मन प्रसन्न हुआ, इससे श्रीरामचन्द्रजी को कृपानिधि कहा गया, क्योंकि जिनकी माया सृष्ट-भर में करोड़ों ब्रह्मांड रच डालती है, उनको इस अल्प रचना से क्या हर्ष हो सकता है ? यह तो आपने अपने भक्तों पर कृपा करके उनकी श्रम-सफलता के लिये प्रसन्नता प्रकट की है । पुनः 'सेतु अति सुदृढ़ बनावा' देखकर भी हर्षित हुए ; यथा—“शुशुभे मुमुग्गः श्रीमान्वातीपथ इवाम्यरे ।” “तमचिन्त्यमसह्यं च हृद्भुतं लोमहर्षणम् ॥” (वाल्मी० १/२२/७०-७२) ; अर्थात् वह सेतु ऐसा सुन्दर था, जैसी आकाश में आकाश-गंगा । अचिंतनीय तथा अशक्य, आश्चर्यकारक और साथ ही रोमाञ्चकारक भी था ।

सेतु पाँच दिनों में तैयार हुआ—“पहले दिन १४ योजन, दूसरे दिन २०, तीसरे दिन २१, चौथे दिन २२ और पाँचवें दिन २३ योजन बना; इस तरह वह १०० योजन लंबा और १० योजन चौड़ा था ।” (वाल्मी० ३/२२/६६-७३) ।

लंका-विजय हो जाने पर लौटते समय श्रीविभीषणजी की प्रार्थना से इस सेतु को श्रीरामजी ने तोड़ दिया। अपने धनुष से इसके १-१ योजन के टुकड़े कर दिये। ऐसा पद्मपुराण-सृष्टि-खंड अ० ३८ श्लोक २८-३२ में लिखा है।

“कपि सेन जिमि उतरी सागर पार”—प्रकरण

चली सेन कछु घरनि न जाई। गर्जहि मर्कट - भट - समुदाई ॥२॥

सेतुबंध दिग चढ़ि रघुराई। चितव कृपाल सिंधु - बहुताई ॥३॥

देखन कहँ प्रभु करुनाकंदा। प्रगट भये सब जल - चर-वृन्दा ॥४॥

शब्दार्थ—बहुताई = अधिकत, प्रभाव, विस्तार। कंद = मेघ।

अर्थ—सेना चली, उसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता, वानर-योद्धाओं के मुंड-के-मुंड गरजते हैं ॥२॥ सेतुबंध के पास (ऊँचे पर) चढ़कर कृपालु श्रीरामजी समुद्र की अधिकता देखने लगे ॥३॥ कृष्ण-कंद समर्थ स्वामी श्रीरामजी के दर्शनों के लिये सब जलचरों के मुंड-के-मुंड प्रकट हो गये; अर्थात् जल के ऊपर उतराकर स्थिर हो गये ॥४॥

विशेष—(१) ‘सेतुबंध दिग चढ़ि...’—कौतुक देखने के सम्वन्ध से प्रभु को रघुराई कहा गया है, क्योंकि राजा लोग कौतुक देखते ही हैं; यथा—“अस कौतुक बिलोकि दोउ भाई। धिईसि चले कृपालु रघुराई ॥” (दो० ४) ; प्रभु ने जलचरों को कृपा करके दर्शन दिये, इससे इन्हें ‘कृपाल’ कहा गया है; यथा—“देखहि हम सो रूप भरि लोचन। कृपा करहु प्रनतारित मोचन ॥” (बा० दो० १४५) ; वानरों पर भी कृपा है कि इन्हीं जलचरों पर पढ़-बढ़कर वे उस पार जायेंगे, यह आगे स्पष्ट है।

(२) ‘देखन कहँ प्रभु...’—करुणा के मेघ हैं। मुसकान दामिनी है, भाई से गंभीर स्वर में बात करना गर्जन है; यथा—“भाई सों करत बात कौसिकहिं सकुचात धोल पनधोर से धोलत धोर धोर हैं ॥” (गी० बा० ७१) ; कृपा-दृष्टि करना वृष्टि है। कृष्ण-कंद सामने हैं, इनकी कृपा-दृष्टि-रूपी मीठी जल की वृष्टि का सुख लेने के लिये सभी जलचर उतरा गये, क्योंकि प्रभु के सामने शत्रु का भय नहीं है। ‘वृन्दा’—प्रत्येक जाति के—भुल-के-भुल जलचर एक साथ ही निकले हुए हैं।

मकर नक्र नाना भूख व्याला। सत जोजन तन परम बिसाला ॥५॥

अइसेउ एक तिन्हहि जे खाहीं। एकन्ह के डर तेपि डेरार्हीं ॥६॥

प्रभुहि बिलोकहिं दरहिं न टारे। मन हरपित सब भये सुखारे ॥७॥

शब्दार्थ—मकर = मगर, नक्र = घड़ियाल। कल = मछली।

अर्थ—अनेक जातियों के मगर, घड़ियाल, मछली, सर्प, जो सौ-सौ योजन के बड़े लंबे, चौड़े और ऊँचे शरीरवाले हैं ॥५॥ ऐसे भी कोई हैं जो उन्हें भी खा जाते हैं, एक कोई ऐसे हैं कि जिनके डर से वे (दूसरे) भी डरते हैं ॥६॥ (पर ये सब विषमता छोड़कर) प्रभु को देख रहे हैं, डाले नहीं टलते। सबके मन में हर्ष है, सभी सुखी हो गये ॥७॥

विशेष (१) 'अस्सेउ एरु तिन्हि जे र्हाही ।...', यथा—“जलचर वृन्द जाल अंतर्गत होत सिमिति यक पासा । एकहि एक रात लालच बस नहि देखत निज नासा ॥” (वि० ११) । तीन जातियों की मछलियाँ बहुत चिराग बही गई हैं ; यथा—“अस्ति मत्स्यस्तिमिर्नाम शतयोजनविस्तर । तिमिगल गिलोऽप्यस्ति तद्विलोप्यस्ति राघव ॥” (हउ० अं० ८) , अर्थात् शतयोजन का तिमि नाम का मत्स्य है, उसको भी निगलनेवाला तिमिगल है और उसे भी राघवमत्स्य निगल जाता है । इन्हीं तीनों का यहाँ भी वर्णन है ।

‘प्रभुहि विलोकहि दरहि न टारे ।’—श्रीरामजी के छवि-समुद्र-रूप के दर्शनों से सभी एकटक हो रहे हैं और इसीसे परस्पर की विपमता भी भिन्न गई है ; यथा—“करि बेहरि कपि कोल कुरंगा । विगत घेर निचरहि सब संग ॥” (अ० दो० १२०) ; क्योंकि श्रीरामजी सब की आत्मा होने से सर्वप्रिय हैं ; यथा—“ये प्रिय मनहि जहाँ लगि प्राणी ।” (वा० दो० २१५) , इसीसे इनके दर्शनों से सभी को सुख होता है ; यथा—“देरि लोग सब भये सुखारे । एकटक लोचन चलत न टारे ॥” (वा० दो० २१३) ; यहाँ सभी जलचर परमानंद में निमग्न हैं, शरीर की सुधि भुला गई है । मन में हर्ष है, तन से सुखी हैं ।

तिन्ह की ओट न देखि बारी । भगन भये हरिरूप निहारी ॥८॥

चला कटक प्रभु - आपसु पाई । को कहि सक कपि-दल-विपुलाई ॥९॥

दोहा—सेतबंध भइ भीर अति, कपि नभ-पथ उड़ाहि ।

अपर जलचरन्ह ऊपर, चढ़ि चढ़ि पारहि जाहि ॥४॥

अर्थ—उन जलचरों की आँख में जल नहीं दिखाई देता, वे भगवान् का रूप देखकर मंत्र हो गये ॥८॥ प्रभु की आज्ञा पाकर सेना चली, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, धानर सेना की बहुतायत अपार है ; अतएव अवर्ण्य है ॥९॥ सेतु-बंध पर बहुत ही भीड़ हुई । (इससे चलने को रास्ता नहीं मिलता, अतएव क्रुद्ध) धानर आकाश-मार्ग से उड़ते जा रहे हैं और कितने जलचरों के ऊपर चढ़-चढ़कर पार जा रहे हैं ॥४॥

विशेष—(१) ‘तिन्ह की ओट न...’—श्रीरामजी का रूप ऐसा ही मनोहर है कि उसे देखकर सभी मोह जाते हैं, देवने से रुषि नहीं होती ; यथा—“रग भग भगन देखि छत्रि होहीं । लिये चोरि चित राम बटोहीं ॥” (अ० दो० १२१) , “छवि-समुद्र हरि-रूप विलोकी । एकटक रहे नयन-पट रोकी ॥” रुषि न मानहि मनु सतरूपा ॥” (वा० दो० १२०) ; यथा—“जाइ समीप राम छवि देखी । रहि जनु ऊंचरि चित्र अवरेखी ॥” (वा० दो० १२२) । ऐसे ही जलचर भी नहीं हिलते-डुलते ।

(२) ‘चला कटक प्रभु आपसु पाई । ...’—पहले ‘चली सेन कछु ...’ कहकर समुद्र की बहुतायत एवं जलचरों का हरि-दर्शन करना कहा गया, क्योंकि सेना के चलने में इनका भी प्रयोजन है । अब फिर यहाँ (पूर्व) से प्रसंग उठाया—‘चला कटक ...’

(३) ‘सेतुबंध भइ भीर अति ...’—ऊपर सेना की अपारता कही गई है ; यथा—“को कहि सक कपि दल विपुलाई ।” उसे ही यहाँ दिखाते हैं कि ४० कोस चौड़े और ४०० कोस लंबे सेतु पर भी तिल-

भर जगह नहीं है और सभी पहले पहुँचना चाहते हैं। इससे किनने आकाश मार्ग से ही उड़ चले और कितने जलचरों पर ही चढ़कर जा रहे हैं।

यहाँ सिंधु के पार जाने के तीन मार्ग कहे गये हैं—सेतुद्वारा, नभ-मार्ग से और जलचरों पर चढ़कर। ऐसे ही संसार-सागर के भी पार जाने के तीन मार्ग हैं। कर्म जलचरोंवाला मार्ग है, क्योंकि इसमें देव-पितृ-सम्बन्ध से फर्म होते हैं, वे सब विषय-चारित्र्य हैं; यथा—“निपय वारि मन मीन...” (वि० १०३); “हम देवता... भव-प्रवाह संतत हम परे। (छं० दो० १०८); ज्ञान आकाश-मार्ग है, क्योंकि इसमें मन को कोई आधार नहीं रहता; यथा—“ज्ञान अगम प्रव्यूह अनेका। साधन कठिन न मन कहैं टेका ॥” (उ० दो० ४४); उपासना सेतु-मार्ग है, क्योंकि इसमें कोई भय नहीं, इसपर से बड़े छोटें सभी जा सकते हैं; इससे डूबने का भय नहीं रहता; अर्थात् कोई विघ्न नहीं है; यथा—“अति अपार जे सरित धर, जी नृप सेतु कराहि। चढ़ि पिपीलिकी परम लघु, विनु श्रम पारहि जाहि ॥” (वा० दो० ११); तथा—“कहहु भगति पथ कयनि प्रयासा। जोग न मरज जप तप उपवासा ॥” (उ० दो० ४५); “सुलभ सुखद मारग यह भाई। भगति मोरि पुरान सु ति गाई ॥” (उ० दो० ४६)। “ताते नास न होइ दास कर ॥” (उ० दो० ४८); “न, मे भक्तः प्रणयति ॥” (गीता १।११)।

अस कौतुक विलोकि दोउ भाई। यहँसि चले कृपाल रघुराई ॥१॥

सेनसहित उतरे रघुवीरा। कहि न जाइ कपि-जूयप-भीरा ॥२॥

अर्थ—ऐसा कौतुक देखकर दोनों भाई हँसे और हँसकर कृपालु श्रीरामजी चले ॥१॥ रघुवीर श्रीरामजी सेना-सहित समुद्र के पार उतरे, वानर यूथों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती; अर्थात् वे असंख्य हैं ॥२॥

विशेष—(१) ‘अस कौतुक विलोकि’—कौतुक का उपक्रम—“सेतुबंध दिग चढ़ि रघुराई। चितव कृपाल सिंधु बहुतराई ॥” से हुआ और यहाँ—“अस कौतुक...” पर उपसंहार हुआ। ‘दोउ भाई’—कौतुक देखने के लिये साथ ही श्रीलक्ष्मणजी भी चढ़े हुए थे। सेना का आगे और दोनों भाइयों का पीछे चलना कहा गया है, क्योंकि प्रभु के आगे चलने से संभव था कि उनके दृशक जलचर चलायमान हो जाते जिससे उनके ऊपर चलनेवाले वानर जल में गिर जाते। पहले विशेष सेना को पार करके तब आप उतरे। आगे लिखते ही हैं; यथा - “सेन सहित उतरे रघुवीरा ॥” आपके उतरने का प्रकार यों है—“श्रीसुग्रीवजी ने प्रार्थना की कि आप श्रीहनुमान्जी की पीठ पर और श्रीलक्ष्मणजी श्रीअंगदजी की पीठ पर चढ़कर चले। अतः, प्रभु ने वैसा ही किया”—(वाल्मी० ६।२२।५८-८०)।

‘सेन सहित उतरे’—‘उतरे’-मात्र का यह भी भाव है कि श्रीहनुमान्जी और श्रीअंगदजी की पीठ पर से उतरे। पुनः सेना-समेत उतरे, अर्थात् समुद्र-पार हुए। जो आकाश-मार्ग से आये, वे भूमि पर उतरे। पुनः उतरने का अर्थ टिकने का भी है, वह इस प्रकार है—“रामजी ने कहा कि सेना (पुरुष) व्यूह के नियम से रहे। नील के सहित अंगदजी अपनी सेना-सहित धर (मध्य) की रक्षा करें। दाहिने ऋषभ और बायें गंधमादन रहें। आगे लक्ष्मणजी और मैं (रामजी) (शिर पर) रहूँगा। जाम्बवान्, सुपेण और वेगदर्शी कुक्षि-भाग की रक्षा करें और श्रीसुग्रीवजी इस सेना के जघन देश की रक्षा करें।” (वाल्मी० ६।२४।१२-१८)।

यहाँ तक कपि-सेना के उस पार उतरने का सुख प्रसंग पूरा हुआ।

सिंधु - पार प्रभु डेरा कीन्हा । सकल कपिन्ह कहँ आयसु दीन्हा ॥३॥

खाहु जाइ : फल - मूल सुहाये । सुनत भालु-कपि जहँ तहँ धाये ॥४॥

अर्थ—प्रभु श्रीरामजी ने समुद्र-पार डेरा डाला (ठहरे) और उन्होंने सब वानरों को आज्ञा दी ॥३॥ कि जाकर सुन्दर फल-मूल खाओ, यह सुनते ही भालु-वानर जहाँ-तहाँ दौड़ पड़े ॥४॥

विशेष—(१) 'सिंधु पार प्रभु'—उपर जो डेरा का विधान लिखा गया है, वह समुद्र-तट का है और यहाँ 'डेरा कीन्हा' सुबेल पर्यंत पर टिकने को कहा गया है; यथा—“ततस्तमचोभ्यवलं लंका धिपतयेचराः । सुवेले रायवं शैले निविष्टं प्रत्यवेदयन् ॥” (वाल्मी १।३०।१) ; यहाँ गरुड़-व्यूह से सेना टिकाई गई है; यथा—“द्वारमाश्रित्य लङ्काया रामसिधति सायुधः ॥ गरुड़व्यूहमाध्याय सर्वतो हरिभि र्वृतः ।” (वाल्मी ६।१०।११-१२) ; 'प्रभु'—पूर्ण समर्थ हैं, इसीसे शत्रु के देश में भी धानरों को जहाँ-तहाँ फल-मूल खाने की आज्ञा दे दी, क्योंकि ये सर्वत्र उनकी रक्षा कर सकते हैं । समुद्र के उत्तर तट पर फल खाने के लिये आज्ञा देना नहीं लिखा गया, क्योंकि यहाँ शत्रु का देश नहीं होने से कोई भय नहीं था । ऐसे ही रावण के पास में श्रीसीताजी से आज्ञा लेकर श्रीहनुमानजी ने भी फल द्राये हैं । 'धाये'—स्वामी की आज्ञा से निर्भय हो गये हैं, अतएव जिसने जिधर पाया उत्साह-पूर्वक दौड़ पड़ा ।

समुद्र के उत्तर तट पर तो फल द्राये ही थे; यथा—“जहँ तहँ लागे खान फल, भालु निपुल कपि धीर ॥” (सुं० दो० ३५) ; फिर सेतु बंधकर इस पार आने में कुछ परिश्रम हुआ । अतः सभी भूरे होंगे यह जानकर प्रभु ने उन्हें फल खाने की आज्ञा दी, यह प्रभु का सेवकों पर स्नेह है । 'सुहाये' अर्थात् स्वादिष्ट, मधुर फल; यथा—“रूपति चरन हृदय धरि, तात मधुर फल खाहु ॥” (सुं० दो० १०) ।

सय तरु फरे राम - हित - लागी । रितु अरु कुरितु कालगति त्यागी ॥५॥

खाहिं मधुर फल चिटप हलावहिं । लंका सनमुख सिखर चलावहिं ॥६॥

अर्थ—सन वृक्ष श्रीरामजी के हित के लिये ऋतु और कुञ्चलु (फसल, बेफसल) तथा काल की गति (समय की चाल) को छोड़कर फले । ५॥ वानर और खेड़ भीड़े-भीड़े फल खाते हैं, वृक्षों को हिलते और लंका की ओर (पर्वतों के) शिखरों को फँकते हैं ॥६॥

विशेष—(१) 'सन तरु फरे राम-हित लागी'—श्रीरामजी का हित यह कि उनकी सेना फल खाकर तृप्त हो । दूसरा यह भी हित है कि अकाल में फल-मूल का होना अनिष्टकारक है, ऐसा होने से उस देश के राजा का नाश होता है; यथा—“भय दायक खल के प्रिय वानी । जिमि अकाल के कुसुम भवानी ॥” (भा० दो० २३) ; अतः, रावण का नाश होगा, इसमें श्रीरामजी का हित है । 'रितु'—जिस ऋतु में जिसने फल पेड़ में लगने का नियम है, उनसे अधिक लगे, यह ऋतु-त्याग है । 'कुरितु'—जो वृक्ष जिस ऋतु में नहीं फलते, उसमें भी वे फलों से लद गये ।

'काल गति त्यागी'—का भाव यह है कि कोई फल, जैसे इमली आदि वर्षों में पकते हैं, कोई दो-तीन महीने में इत्यादि, वे सब उसी समय परिपक्व हो गये, उन्होंने अपने नियत काल की प्रतीक्षा नहीं की ।

ये सब बातें श्रीरामजी की कृपा-दृष्टि से हुईं; यथा—“बिनही रितु नखर फरैं, सिला द्रवैं जल जोर । राम लखन सिध करि कृपा, जब चितवहिं जेहि ओर ॥” (दोहावली १०३), क्योंकि सब स्थावर-जंगम-सृष्टि श्रीरामजी की आज्ञा में है; यथा—“ईस रजाइ सीस सबही के ।” (अ० दो० २८१) ।

(२) 'राहिं मधुर फल...'—श्रीरामजी ने आह्ला दी थी—'साहु जाइ फल मूल सुहाये।' इससे सब मधुर फल ही खाते हैं, श्रीरामजी की कृपा से उनमें मधुर फल फले भी हैं। 'विटप हलावहिं'—अपने चंचल स्वभाव से वृद्धों को हिलाते हैं, मानों अपने को प्रकट करते हुए खाते हैं, चोरी से नहीं। जब कोई रोकनेवाला नहीं आता, तब लंका की ओर पर्वतों के शिखर फेंक-फेंककर रावण को ललकारते हैं। इस तरह अपने-अपने ढल और श्रीरामजी का आगमन जनाते हैं।

जहँ कहूँ फिरत निसाचर पावहिं। घेरि सकल बहु नाच नचावहिं ॥७॥

दसनन्हि काटि नासिका - काना। कहि प्रभु सुजस देहि नय जाना ॥८॥

अर्थ—जहाँ-कहीं फिरते हुए निशाचर को पा जाते हैं, वहीं पर सब उसे घेरकर बहुत नाच नचाते हैं ॥७॥ दाँतों से उसके नाक-कान काट प्रभु का सुयरा कहकर (या प्रभु का सुयरा उसके कहने पर) उसे जाने देते हैं ॥८॥

विशेष—(१) 'जहँ कहूँ फिरत निशाचर...'—प्रायः निशाचर इधर नहीं आते, क्योंकि लंका-दहन के समय से ही उनके हृदय में वानरों का भय समा गया है; यथा—“उहाँ निसाचर रहहि ससंका। जब ते जारि गयउ कपि लंका ॥” (सु० दो० १५); यदि कहीं कोई भूला-भटका निशाचर मिल भी जाता है तो उसे पकड़ लेते हैं। 'नाच नचाना' अर्थात् दिक करना, यह सुहावरा है।

(२) 'काटि नासिका काना।'—यह श्रीलक्ष्मणजी का चलाया हुआ चुनौती देने का नियम है कि जिससे नकटा-बूचा होने पर वह अपने जीवन की ग्लानि से अवयव जाकर रावण से कहेगा; यथा—“तोहि जियत दसकंधर, मोरि कि असि गति होइ ॥” (आ० दो० २१), और रावण पहले-पहल नकटे-बूचे से ही शत्रु के आने का समाचार सुनेगा, यह भी उसके लिये अमङ्गल-जनक ही होगा। 'कहि प्रभु सुजस'; यथा—“कपि भालु चढ़ि मंदिरन्हि जहँ तहँ राम जस गावत भये ॥” (दो० ५१); सुयरा में बालि-बध खर-वृष्णादि-बध, शूर्पणखा की दुर्गति आदि कहते हैं। अथवा श्रीरामजी की जय बोलाकर उसे जीते छोड़ देते हैं।

जिन्ह कर नासा - कान निपाता। तिन्ह रावनहि कही सब धाता ॥९॥

सुनत श्रवन वारिधि - बंधाना। दसमुख बोलि उठा अकुलाना ॥१०॥

• दोहा—बाँध्यो बननिधि नीरनिधि, जलधि सिंधु बारोस।

सत्य तोयनिधि कंपति, उदधि पयोध नदीस ॥१॥

शब्दार्थ—निपाता=काटकर गिराया। बन, कं, उद, पय, तोय—सबका अर्थ जल है।

अर्थ—जिनके नाक-कान काट डाले गये, उन्होंने रावण से सब बातें कहीं ॥९॥ समुद्र पर सेतु का बाँधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबड़ाकर दशों मुखों से बोल उठा ॥१०॥ क्या सत्य ही बन-निधि, नीर-निधि, जलधि, सिंधु, धारीश, तोय-निधि, कंपति, उदधि, पयोधि और नदीश को बाँध लिया ॥१॥

विशेष—(१) 'सब बाता'—सेतु-बंधना, शत्रु का सेना-सहित सुबेल पर आना, अपार सेना, वानरों का वृक्ष तोड़ना, अपनी दुर्दशा, नाक-कान काटा जाना और रावण को चुनौती देना, इत्यादि।

(२) 'बोलि उठा अकुलाना ।'—क्योंकि उसकी दृष्टि में यह बात आश्चर्यजनक है, यथा—“समग्र मागरे वीए दुस्तर पानरं बलम् । अमृतपूर्व रामेण सागरे सेतुनन्धनम् ॥” (बाष्मी • १।१५।२), ये रावण ही के वचन हैं कि सेतु बंधन का कार्यकर श्रीरामजी ने आश्चर्य कर दिया है। तथा “मुंदर सहज अगम अनुमानी कीन्दि तहाँ रावन रजधानी ॥” (बा० दो० १०८), अर्थात् रावण के अनुमान में दूसरों के लिये लंका अगम्य थी, इससे श्रीरामजी का यह कर्म उसे आश्चर्यजनक हुआ। एक साथ ही दशो मुखों से बोल उठा, इसीसे 'दसमुख' कहा गया ।

(३) 'घोष्यो घननिधि'—रावण के दस मुख थे, पर बात पीत सदा एक ही मुख से करता था। इस समय समुद्र पर पुल का बंधना सुनते ही इस आश्चर्य-जनक कार्य से घबड़ा गया, इससे पहलेवालों से यह घबड़ाहट में दसो मुखों से एक साथ ही बोल उठा। पूछने लगा, क्या यह सत्य है ? 'सत्य' शब्द से जाना जाता है, उसके हृदय में ऐसा विश्वास नहीं होता; यथा—“सागरे सेतुनन्धं तु न शक्या कथंचन ॥” (बाष्मी • १।१५।३)।

एक ही बात को दस बार बड़े जाने में यहाँ व्याकुलता की वीप्सा है। प्रायः, आश्चर्यजनक मरण आदि की बात सुनकर लोग ऐसे ही कहते हैं—अरे कौन ? अमुक के पुत्र, अमुक के भाई, अमुक जगह के मास्टर ? इत्यादि ।

निज विकलता-विचारि बहोरी । विहँसि गयउ गृह करि भय भोरी ॥१॥

मंदोदरी सुनेउ प्रभु आयउ । कौतुक ही पापोधि बैचापउ ॥२॥

करगहि पतिहि भवन निज आनी । बोलौ परम मनोहर बानी ॥३॥

शब्दार्थ—भोरी करना = झुलाना । पापोधि = समुद्र ।

अर्थ—फिर अपनी व्याकुलता को विचार कर को भुला और हँसकर वह घर को चला गया ॥१॥ मंदोदरी ने सुना कि प्रभु आये हुए हैं और खेल ही में उन्होंने समुद्र बैचा लिया ॥२॥ हाथ पकड़कर पति (रावण) को अपने महल में लाकर अत्यन्त सुन्दर वाणी बोली ॥३॥

विशेष—(१) 'विचारि बहोरी'—रावण एकाएक घबड़ा गया, जिससे वह दशो मुखों से एक बारगी बोल उठा। फिर पीछे विचारने लगा कि मेरी इस घबड़ाहट को लोग वाढ़ गये होंगे। अतः, वे अधिक भयभीत होंगे। इसीसे अपना भय छिपाने के लिये उसने ऊपर से हँस दिया कि इस छोटे-से सेतु के बंधने से क्या होता जावा है ? इस प्रकार उमने शत्रु के इतने उड़े कार्य का भी निरादर किया, यथा—“यदि तानत्समुद्रे तु सेतुर्वद्धो यच्छ्रया रामेण विस्मय कोऽत्र येन ते भयमागतम् ॥” (बाष्मी • १।१६।१), अर्थात् यदि पहले श्रीरामजी ने अस्मान् सिंधु में पुल बाँध लिया, तो इसमें आश्चर्य क्या हुआ, जिससे तुम सभी डर गये। ऐसा कहकर वह घर चला गया कि ऐसा न हो कि भय की कोई और बात अनायास निकल पड़े। पुनः यहाँ यह भी भाव है कि इतने प्रबल भय का कारण होते पर भी यह भय को भूल गया और निर्भय हो भोग विलास में निमग्न हो गया, यथा—“परम प्रबल रिपु सीस पर, तदपि न सोच न त्रास ॥” (दो० १०), 'भय भोरी' यह भी सुना जाता है कि रावण को किसी तरह यह बात मालूम थी कि जब वह एक साथ ही दसों मुखों से एक ही बात के लिये बोल उठे, तब उसरी मृत्यु शीघ्र ही होगी ।

(२) 'मदोदरी सुन्यो'—सुना, यथा—“दूतिन्ह सन सुनि पुरजन वानी । मदोदरी अधिक अकुलानी ।” (सुं० दो ३५), इसने पहले सेना के साथ प्रभु का आना सुना, तब सेतु का बधन । अतः, उसी प्रकार यहाँ भी यथाक्रम कहा गया है । वानरों की सेना को आकर फल खाते देख राक्षसों ने श्रीरामजी का आना कहा । कैसे आये ? इसका पता लगाने पर उन्होंने आ-आकर सेतु का बाँधा जाना, मन्दोदरी से कहा । 'कौतुकही पाथोधि.'—सेतु-रचना में कुछ भी श्रम नहीं हुआ, रेल में ही बाँध गया, यथा—“करहु सेतु प्रयास कछु नाहीं ।” ‘लीलहि लेहि उठाइ’ ‘कदुक इव नल नील ते लेही’ इत्यादि रचना-प्रसंग में कहा ही गया है । रेल ही रेल में उन्होंने ऐसा दुष्कर कार्य वानरों के द्वारा कर डाला, इससे उन्हें ‘प्रभु’ कहा कि वे सब कुछ करने में समर्थ हैं ।

(३) 'कर गहि पतिहि भवन'—मन्दोदरी ने उपदेश का सुन्दर अवसर जानकर और यह विचारकर कि किसी और रानी के महल में न चला जाय, उसका हाथ पकड़ (प्यार एवं सम्मान के साथ) अपने घर में ले आई । इस समय रावण के हृदय में डर बना हुआ है, सम्भवतः वह उपदेश मान ले, इसीलिये उसे एकान्त में ले गई ।

बालि बध, खरादि-बध, लका-दहन और सेतु-बधन आदि से भी इसने श्रीरामजी की प्रसूता नहीं देखी (समझी), इससे अन्धे की तरह हाथ पकड़कर ले जाना योग्य ही है, श्रीगोस्वामीजी ने यह भी ध्वनित किया है, यथा—“तुलसीदास सो स्वामि न सूमयो नयन बीस मंदिर कैसे मोले ।” (गी० सु० १२)

मंदोदरी का उपदेश [२]

चरन नाइ सिर अंचल रोपा । सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा ॥४॥
नाथ बयर कीजै ताही सो । बुधि बल सकिय जीति जाही सो ॥५॥
तुम्हहि रघुपतिहि अंतर कैसा । खलु खचोत दिनकरहि जैसा ॥६॥

शब्दार्थ—रोपना = फैलाना, पसारना । अंतर = बीच । खलु = निरवयव ।

अर्थ—चरणों में मस्तक नवाकर अंचल पसारा (और धोली) है प्राणप्रिय । क्रोध छोड़कर मेरे बचन सुनिये ॥४॥ हे नाथ । वैर उसीसे करना चाहिये, जिससे बुद्धि और बल से जीत हो सकती हो ॥५॥ तुममें और श्रीरघुनाथजी में कैसा बड़ा अन्तर है जैसा निश्चय ही जुगनू और सूर्य में (अंतर होता है) ॥६॥

विशेष—(१) 'चरन नाइ सिर'—मन्दोदरी चरणों पर शिर रखकर माँग की रक्षा और अचल पसारकर कोर की कुशल चाहती है कि वे दोनों आपकी सुमति के अधीन हैं । यहाँ इसने पतिव्रताओं की-सी रीति भी दिखाई है कि वे ऐसे ही पति को प्रसन्न करें । 'प्रिय'—मदोदरी को अपने पत्नीत्व के स्वत्व पर पूरा विश्वास है, वह पति के भावों के उभाड़ने के लिये 'प्रिय' = प्यारे, शब्दों का प्रयोग करती है । 'सुनहु बचन' हमारा प्यार रखने के लिये भी इन वचनों को अवश्य सुनो । 'परिहरि मोघा'—मदोदरी देख चुकी है कि जो रावण से श्रीरामजी का उत्कर्ष एवं सीता देने की बात कहता है, उसपर वह जल उठता है, यथा—“जय तेहि कहा देन वैदेही । चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही ॥” (सु० १०० ५६); “रिपु उत्कर्ष कहत सठ दोऊ । दूरि न करहु इहाँ हृद कोऊ ॥.. सुनत दसानन उड़ा २५६

रिमाई ।" (सु० दो० ११-१०) । इसीसे यह पहले क्रोध छोड़ने के लिये उसे चापमद कर लेती है, क्योंकि घड़ी दोनों धातें इस समय भी कहनी हैं ।

(२) 'नाथ ययर फौजे...'—'नाथ' कहने का भाव यह है कि मेरी प्रार्थना न मानने से आपका अमंगल होगा, तो अनाथ फौजी दशा होगी; यथा—“मुजबल जितेहु फाल जम साई । आजु परेउ अनाथ की नाई ॥” (दो० १०३); और मैं तो आपके रहते हुए भी अनाथिनी के समान हो जाऊँगी, यथा—“परि वेस नारि निकारि बाहेर तेउति दीन पुकारहीं ।” (दो० ८५); ‘युधिबल...'—शत्रु से जय प्राप्त करने के लिये ये ही दो मुख्य हैं; इसीलिये सुरसा ने श्रीहनुमान्जी की इन्हीं दो बातों के लिये परीक्षा ली है; यथा—“जाने कहँबल बुद्धि विसेपा ” एवं “युधि बल मरम बोर मैं पावा ।” कहा ही गया है । तथा - “देखि बुद्धि बल निपुन कपि, कहेउ जानकी जाहु ।” (सु० दो० १३); अर्थात् बुद्धि और बल में अधिक जानकर शत्रु से मेल कर लेना चाहिये । पैर और प्रीति समान से ही करने योग्य है, यथा “प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति असि आहि ।” (दो० १३) ।

(३) 'तुम्हहि रघुपतिहि...'—अंतर 'रघुपति' शब्द से जनाया है कि तुम जीव हो और वे ईश्वर हैं । तुमने जिनपर विजय प्राप्त की है वे सब भी जीव थे और ये रघुपति अर्थात् जीव-मात्र के रक्षक (स्वामी) हैं । रघु संज्ञा जीव की है; यथा—“रघुजीवात्मबुद्धि भोक्ता भुक् चेतनस्तथा ॥” (विरचकोश); जीव ईश्वर का अंश है, अतएव उसमें किंचित प्रकाश है । अतः, जुगनु के समान है, ईश्वर प्रकाश घन है, इससे सूर्य के समान कहा जाता है; यथा—“ईश्वर अस जीव..." (उ० दो० ११९); “राम सधिदानंद दिनेसा ।” (रा० दो० ११५); जीवों के प्रकाशक श्रीरामजी ही हैं; यथा—“विषय करन सुर जीव समेता ।...सब कर परम प्रकाशक जोई । राम..." (रा० दो० ११९) । अतः, इन्हीं से किंचित प्रकाश पाया हुआ यह जीव उनसे कैसे सामना कर सकता है ? श्रीसीताजी ने भी कहा है; यथा—“सुनु दसमुख लखौ प्रकासा ।...आपुहि सुनि लखौत सम, रामहि भानु समान ।” (सु० दो० ८); यहाँ मन्दोदरी उसीकी पुष्टि करती है । इसीलिये 'रघु' = निरचय कहा है कि इसमें कुछ भी भूठ नहीं है । यहाँ श्रीसीताजी पर रावण कुपित हुआ था, पर यहाँ मन्दोदरी पर नहीं हुआ, क्योंकि इसने पहले ही उससे क्रोध नहीं करने की प्रतिज्ञा करा ली है । जैसे असंख्य लखौत भी सूर्य की समता नहीं कर सकते; यथा—“जिमि कोटि सत लखौत सम रवि कहत अति लघुता लहे ।” (उ० दो० १३५) । वैसे ही तुम्हारे समान करोड़ों रावण भी श्रीरामजी की समता नहीं कर सकते । जैसे सूर्योदय से पहले ही जुगमुओं की चमक रहती है, वैसे ही तुम्हारा भी प्रकाश सभी तक है, जब तक श्रीरामजी सामने नहीं आते; यथा—“राम दान रवि डये जानकी । तम वरुण कहँ जातुधान की ॥” (सु० दो० १५); भाव यह है कि अभी अवसर है, उपाय कर लो, जिससे श्रीरामजी वाण नहीं चलावें । आगे श्रीरामजी के ईश्वर होने के प्रमाण देती है—

अति बल मधुकैटभ जेहि मारे । महावीर दिति - सुत संहारे ॥७॥

जेहि बलि बाँधि सहसमुख मारा । सोइ अचतरेब हरन महि-भारा ॥८॥

शब्दार्थ—मधुकैटभ—ये दोनों भाई दैत्य थे, मधु बड़ा और कैटभ छोटा था ।

अर्थ—जिन्होंने अत्युन्नत बलवान् मधु और कैटभ दैत्यों को मारा है और वड़े भारी वीर दिति के

पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का नारा किया है ॥ ७ ॥ जिन्होंने बलि को बाँधा और सहस्रबाहु को मारा है, उन्होंने ही पृथिवी का भार हरने के लिये अवतार लिया है ॥८॥

विशेष—(१) 'अति बल मधु कैटभ...'—सृष्टि की आदि के महाबलवानों को क्रम से गिनाती है कि इन वीरों के तुल्य उनके अपने-अपने समय में दूसरा नहीं था, इसीसे उनके वध के लिये भगवान् को अवतार लेना पड़ा ।

मधु-कैटभ—"ये दोनों दैत्य प्रलय के बाद हुए, श्रीमन्नारायण के नाभि-कमल पर विराजमान ब्रह्मा को देखकर उन्हें वार-वार डराने लगे । डरकर श्रीब्रह्माजी ने कमल की हिलाया, जिससे भगवान् योगनिद्रा से जग पड़े और उन दोनों दैत्यों से स्वागत-भजन करके बोले कि मैं तुमपर प्रसन्न हूँ, मुझसे तुम इच्छित वरदान माँग लो । (अन्यत्र यों भी कहा है, कि १००० वर्ष भगवान् के लड़ने पर मधु कैटभ प्रसन्न होकर बोले कि वर माँगो,) तब भगवान् ने लोक-हित के लिये उनसे वर माँगा कि तुम्हारी मृत्यु हमारे ही हाथों से हो । एवमस्तु कहकर उन्होंने भी भगवान् से वरदान माँगा कि आप हमें खुले मैदान में मारें और हम आपके पुत्र हों । भगवान् ने उन्हें अपनी जाँघों पर रखकर चक्र से उनका शिर काटा ।" (महाभारत वनपर्व अ० १०३, इन्दियन प्रेस) ।

'दिति-सुत' की कथाएँ देखिये आ० दो० २७ और दो० १२१ चौ० ३-६ ।

(२) 'बलि'—इनकी कथा भी अ० दो० २६ चौ० ७ में आ गई है ।

'सहस्रभुज'—इन्हें श्रीपरशुरामजी ने मारा है, जो दश अवतारों में एक हैं । इनकी कथा भी अ० दो० २७१ चौ० ८ में आ गई है ।

'अति बल' और 'महावीर' शब्दों से सूचित किया गया कि तुम बली और वीर हो और वे लोग अतिबली और महावीर थे । तब उनके भारनेवाले को तुम कैसे जीत सकते हो ? 'सहस्रबाहु' एक साथ ही ५०० धनुष चलाता था, प्रभु के सामने उसकी भी कुछ न चली । तब तुम बीस भुजाओं से दश धनुष का क्या गर्व रखते हो ? सहस्रबाहु से भी तुम हार ही चुके हो, तब उसके जीतनेवाले से क्या लड़ोगे ?

मधुकैटभ को नारायण रूप से, हिरण्याक्ष को वराह, हिरण्यकशिपु को नृसिंह, बलि को वामन और सहस्रबाहु को परशुराम अवतार लेकर मारा है । 'सोइ अवतरेउ हरन'...'—उन्होंने ही अब पृथिवी का भार उतारने के लिये अवतार लिया है । यह मंदोदरी ने श्रीहनुमान्जी और श्रीविभीषणजी के कथन से जाना है; यथा—“धरइ जो विविध देह सुर त्राता । तुम्ह से सठन्ह सिरसावनदाता ॥” (बुं० दो० १०) ; तथा—“तात राम नहिं नर-भूषाला । ‘‘कृपासिंधु मानुष तन धारी । ‘‘सोइ प्रभु प्रगट समुक्त जिय रावन ॥” (बुं० दो० ३०), वर्तमान समय में भी राक्षस ही पृथिवी के भार हैं, यथा—“गिरि सर सिंधु भार नहिं मोही । जस मोहिं गरुड एक पर त्रोही ॥” (बा० दो० १०३) ; इस गरुडार्ई के हरण के लिये ही यह अवतार हुआ है; यथा—“दरिहवें प्रकल भूमि गरुडार्ई ॥” (बा० दो० १०६), फिर इस रूप से प्रतिज्ञा भी कर ली है; यथा—“निशिचर हीन करवें महि, भुज उठाइ पन कोन्ह ॥” (बा० दो० ६), बहुत से प्रमाण देकर इसने श्रीरामजी का ईश्वरत्व कहा, नहीं तो यह इसे हँसकर ही उड़ा देता । इसपर गी० लं० १ पूरा पद पढ़ने योग्य है ।

ताहु विरोध न कीजिय नाथा । काल करम जिव जाके हाथा ॥९॥

दोहा—रामहि साँपि जानकी, नाइ कमल - पद माथ ।

सुत कहँ राज समर्पि वन, जाइ भजिय रघुनाथ ॥६॥

अर्थ—हे नाथ ! उनसे विरोध न कीजिये कि जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव (को व्यवस्था) हैं ॥६॥ श्रीरामजी के चरण-कमलों में शिर नवा उनको श्रीजानकीजी साँपकर लड़के को राज्य दे वन में जाकर श्रीरघुनाथजी का भजन कीजिये ॥६॥

विशेष—(१) 'काल करम जिय जाके हाथा ।' यथा—“माया जीव काल के करम से सुमार के करैया राम वेद कहँ साँची मन गुनिये ।” (६० बाहुक ११) ; कालवशा मनुष्य आदि सभी प्राणी मरते हैं और कर्मवशा जन्म लेते हैं ; यथा—“अंड कटाइ अमित लयकारी । काल...” (३० दो० ११) ; “जिहि जोनि जनमउँ कर्म दस...” (कि० दो० १०) ; अर्थात् चराचर जीवों की गति-अगति (सुगति-दुर्गति) प्रभु के ही हाथ में है, यथा—“काल करम गति अगति जीव की सब हरि हाथ तिहारै” (वि० ११२) । तथा—“परवस जीव स्वयस भगवन्ता । जीव अनेक एक श्रीकन्ता ॥” (३० दो० १०) , भाव यह है कि उनसे वैर फटोगे, तो वे तुम्हें काल-वशा करेंगे, शरण होगे तो तुम्हारे कर्म सुधार कर तुम्हें सद्गति दे देंगे । गीता अ० ६।१०-११ देखिये ।

(२) 'रामहि साँपि जानकी...'—पहले उनसे विरोध करना रोका; यथा—“तासु विरोध न कीजिय...” अत्र विरोध मिटाने का उपाय कहती है कि उनकी जानकीजी उन्हें साँप दो । 'साँपि' से जनाया कि वे वन्हीं की शक्ति हैं, तुम्हारी नहीं हैं । अतः, उन्हें ही समर्पण करो; यथा—“हिमवन्त जिमि गिरिजा महेसहि हरहि श्रीसागर दहै । विमि जनक रामहि सिय सनरूपी विश्व कल कीरति नई ॥” (बा० दो० १११) इस तरह तुम्हें भी कीर्ति प्राप्त होगी, यह भाव 'जानकी' शब्द में है । 'नाइ कमल-पद माथ'—प्रणाम-मात्र से वे तुम्हारे अर्चन तक के सब अपराध क्षमा करेंगे, यथा—“भलो मानिहँ रघुनाथ जोरि जो हाथ मायो नाइहँ ॥” (वि० ११५) ; तथा—“सकृत प्रनाम किये अपनाये ।” (अ० दो० २१८) ; “मंगल मूल प्रनाम जासु जगु मूल अमंगल को दूने ॥” (गी० सु० १०) ।

(३) 'सुत कहँ राज समर्पि...'—तुम्हारा वीथापन आ गया, अतएव यही उचित है; यथा—“सत कहहि अस्ति नीति दसानन । चौथे पन जाइहि नृप कानन । तासु भजन कीजिय तहँ भर्ता ॥” यह आगे कहा ही है । घर में रहते हुए विषयों से वैराग्य नहीं होता और बिना वैराग्य के भजन नहीं होता ; यथा—“होइ न विषय विराग, भयन बसत भा चौथ पन । हृदय बहुत दुख लाग, जनम गयउ हरि भगति विनु ॥” (बा० दो० १५२) ; “राम-प्रेम पथ देखिये, दिये विषय तनु पीठि । तुलसी केबुलि परिहरे, होति साँपहु डीठि ॥” (दोहावली ७२) ; पुत्र अपना ही प्रतिरूप है, उसे राज्य देकर राज्य की ममता छोड़ो और वन जाकर कुटुम्ब की ममता छोड़ो । राज्य को पुत्र चलावेगा, वन प्रजा की भी चिन्ता तुम्हें नहीं रहेगी । 'भजिय रघुनाथ' अर्थात् सगुण रूप का भजन करो ।

नाथ दीन - दयाल रघुराई । बाघउ सनमुख गये न खाई ॥१॥

चाहिय करन सो सब करि बीते । तुम्ह सुर-असुर-चराचर जीते ॥२॥

संत कहहि अस्ति नीति दसानन । चौथेपन जाइहि नृप कानन ॥३॥

‘शब्दार्थ—सनमुख गये = शरण हुए, देखिये—“सनमुख होइ जीव...” (सुं० दो० ४३); करि बोते = कर चुके। पन = अवस्था।

अर्थ—हे नाथ ! श्रीरघुनाथजी दीनदयालु हैं, बाघ भी शरण होने (की मुद्रा से लंबा पड़ जाने) पर नहीं खाता। (वह तो स्वतः मरे हुए का माँस नहीं खाता, उसे छोड़ देता है, जानता है कि मरा हुआ है, पर कवियों के द्वारा शरण का यह भाव ग्रहण किया जाता है,) ॥१॥ जो कुछ भी करना चाहिये था; वह सब तुम कर चुके (अर्थात् यहाँ अब तुम्हारे लिये और कोई कर्तव्य शेष नहीं है, जिसके लिये भजन न कर सको,) तुमने सुर-असुर एवं चराचर-मात्र को जीत लिया ॥२॥ हे दशानन ! संत ऐसी नीति कहते हैं कि राजा चौथेपन में धन को जाय ॥३॥

विशेष—(१) ‘नाथ दीन दयाल’—यदि वह कहे कि मैं तो उनसे विरोध कर ही चुका और वे मेरे नाश की प्रतिज्ञा एवं श्रीविभीषणजी को तिलक भी कर चुके, तो कैसे क्षमा करेंगे ? उसीपर कहती है कि वे रघुराई दीनदयालु हैं; यथा—“जद्यपि मैं अनभल अपराधी। भइ मोहिं कारन सकल उपाधी ॥ तदपि सरन सनमुख मोहिं देखी। छमि सब करिहि कृपा विसेपी ॥ सील सकुच सुठि सरल सुभाऊ। कृपा सनेह सदन रघुराऊ ॥ अरिहुँक अनभल कीन्ह न रामा।” (च० दो० १८२); इसे रानी स्वयं दृष्टान्त से पुष्ट करती है।

‘बाघउ सनमुख गये’—कोई-कोई यहाँ बाघ का सिंह अर्थ करते हैं, सिंह, केसरी उसे कहते हैं, जिसकी गर्दन पर बड़े-बड़े बाल होते हैं, उसे शेरबजर भी कहते हैं यहाँ पर बाघ (सं० व्याघ्र) कहा गया है। यह नय हाथ तक लंबा होता है। नैपाल-राज्य मिथिला देश के पैंडौल ग्राम में एक बार जमीन का सरकारी बंदोबस्त हो रहा था। लोगों ने दिन में पास में ही एक भारी बाँस की झाड़ में छिपे हुए दो बड़े-बड़े बाघों को देखा। शीघ्र ही उन्होंने बन्दूकवाले राज्य-कर्मचारियों से आकर कहा। उन्होंने आगे कलाँग की दूरी से उनपर गोलीचालाई, पर बाँसों के कारण निराना चूक गया। निदान दोनों बाघ उधर को ही वेग से दूट पड़े। वहाँ कुल ४-५ राज्य-कर्मचारी और करीब २५ मजदूर वगैरह थे। उनमें कुछ भागकर बच गये। दो, तीन मरे और छः-सात घायल हुए, परन्तु एक कुली मारे डर के घबड़ाकर चार अंगुल गहरी नाली में लंबा गिर पड़ा। बाघों ने औरों को कपट-कपटकर मार डाला। पीछे एक आकर इसकी पीठ पर अपने अगले पाँव (हलके से) रखकर खड़ा हो, हाँफने लगा। फिर दोनों जंगल की ओर (जो वहाँ से ५ मील दूर था) भाग गये। उस पड़े हुए मजदूर को एक नख भी नहीं गड़ा और न उसपर कुछ दबाव ही पड़ा। उसीने मुझसे कहा और वहाँ के रईसों ने भी कहा कि हमलोगों ने भी इसे प्रत्यक्ष देखा है।

जंगली वीर पशुओं के इस प्राकृतिक नियम से कवियों ने ये गुण ग्रहण किये हैं, जैसे चातक के विषय में श्रीगोस्वामीजी ने ३६ दोहे लिखे हैं।

(२) ‘तुम्ह सुर असुर चराचर जीते।’—सुरों में श्रेष्ठ इन्द्र को जीत ही लिया, सभी दिक्पालों को भी जीता। श्रीब्रह्माजी और श्रीशिवजी भी आपके यहाँ नित्य हाजिरी बजाते हैं। असुरों में विद्युजिह्व को मारा, शेष ने आपको अपना स्वामी ही बनाया है। अचर में कैलास तक को उठा लिया। चर प्राणि-मात्र को वश में कर लिया; यथा—“ब्रह्म सृष्टि जहँ लगि तनु घारी। दसमुख वसवर्त्ता नर नारी ॥” (बा० दो० १८१); ऐश्वर्य का भोग भी ऐसा किसी ने नहीं किया होगा, यथा—“सुनासीरसत सरिस सो, संतत करइ विलास।” (दो० १२); एक ही इन्द्र भोग-विलास में बहुत माना जाता है; यथा—“सक्र कोटि सत सरिस विलासा।” (उ० दो० १०); आपने तो सैकड़ों इन्द्रों के समान भोग भोगा है। अब आपको केवल परमार्थ बनाना ही शेष रह गया है। वही आगे कहती है—

(३) 'संत कहहिं असि नीति...'—संत=मनुष्य, जैसे कि मनु, पुलस्त्य, वाल्मीकि, याज्ञवल्क्य आदि । नीति ; यथा—“गृहस्थस्तु यदा परयेद्वली पलितमात्मनः । अपत्यस्यैव पापत्वं तदारण्यं समाश्रयेत् ॥” (मनुस्मृति) ; अर्थात् गृहस्थ जब देखे कि शिर के घाल पक गये और बेटे (बेटा) के भी बच्चे हो गये, तब वह वन में रहकर हरि-भजन करे । 'संत कहहिं' का भाव यह है कि मैं अपने से यह वनाकर नहीं कहती हूँ ।

तासु भजन कीजिय तहँ भरतां । जो करता पालक संहरता ॥४॥

सोह रघुवीर प्रनत - अनुरागी । भजहु नाथ ममता सब त्यागी ॥५॥

शब्दार्थ—भरता (भरता) = स्वामी, पति । करता (कर्ता) = उत्पन्न करनेवाला ।

अर्थ—हे स्वामिन् ! यहाँ (वन में जाकर) उनका भजन कीजिये, जो जगत् के उत्पन्न, पालन और संहार करनेवाले हैं ॥४॥ हे नाथ ! सब ममत्व छोड़कर उन्हीं (कर्ता, पालक, संहर्ता एवं) शरणागत पर प्रेम करनेवाले रघुवीर का भजन कीजिये ॥५॥

विशेष—(१) 'करता पालक संहरता'—श्रीरामजी ही तीनों कार्य करते हैं ; यथा—“जाके बल विरचि हरि ईसा । पालत सृजत हरत दस सीसा ॥” (सुं० दो० २०) ; तथा—“विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई ॥ विष्णु कोटि-सम पालन कर्ता । रुद्र कोटि सत सम संघर्ता ॥” (उ० दो० ६१) ; जिससे ये तीनों कार्य होते हैं, वही संसार का स्वामी एवं उपास्य है । जिस तरह खेत को जो बोता, सींचता एवं रक्षा करता है और जो उस अन्न को काटकर अपने घर ले जाता है, वही उसका स्वामी होता है, खेत का अन्न वही का भोग्य है । उसी तरह संसार श्रीरामजी का ही भोग्य है—रोप है और श्रीरामजी ही जगत् के भोक्ता हैं । अतः, जगत् को उनके लिये ही रहना चाहिये । अतः, पदार्थों से एवं शरीर से जीव उनके लिये रहे ; अर्थात् नेत्रों से उनके दर्शन, हाथों से कर्कर्य, पगों से प्रदक्षिणा आदि रीति से उनमें ही लगा रहे । पदार्थों को उनकी सेवा में लगावे, यही भक्ति है । इसीसे श्रीरामजी के द्वारा तीनों कार्य कहकर मन्दोदरी ने भजन करने को कहा है । ऐसा ही श्रुतियाँ भी कहती हैं ; यथा—“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ॥ येन जातानि जीवन्ति ॥ यज्यंस्त्यभिर्संविशन्ति ॥ तद्विजिज्ञासस्य ॥ तद्ब्रह्मेति ॥” (तै० ३।१) । यह ब्रह्म का असाधारण लक्षण कहा गया है, फिर इसीको उपास्य भी कहा गया है । यथा—“तज्जलानिति शान्त उपासीत” (छंदो० ३।१३।१) ; अर्थात् उसीसे जगत् उत्पन्न होता है और उसीमें लय होता है, उसीमें चेष्टा करता है, इसलिये शान्त होकर (उसकी) उपासना करे । राम-नामार्थ से भी ये तीनों कार्य श्रीरामजी के द्वारा होना लिखा गया है, देखिये बा० दो० १८ चौ० २) ।

ब्रह्मा आदि देवता एक ही कार्य में नियुक्त हैं, क्योंकि परव्रत है । दूसरे कार्य में उनका अधिकार कुछ भी नहीं है, इसी से वे स्वतंत्ररूप से उपास्य नहीं हो सकते ।

(२) 'सोह रघुवीर प्रनत अनुरागी'—ऊपर प्रभु का ऐश्वर्य कहा गया, यहाँ मन्दोदरी उनमें सौलभ्य गुण भी कहती हैं कि वे इतने बड़े होते हुए भी शरणागतों पर अनुराग रखते हैं ; यथा—“प्रनतपाल रघुवंस मनि, गये सरन प्रभु राखिहहि, तब अपराध बिसारि ॥” (सुं० दो० २२)—यह श्रीहनुमानजी ने कहा है । तथा—“सरन गये प्रभु ताहु न त्यागा । विश्व द्रोह-कृत अब जेहि लाग्ग ॥” (सु० दो० १८) ;—यह श्रीविभीषणजी ने कहा है ।

‘ममता सब त्यागी’—सब की ममता त्यागकर ; यथा—“जननी जनक बंधु सुत दारा । तन धन भवन सुहृद परिवारा ॥ सब कै ममता तारा बढोरी । मम पद मनहि बाँधि बरि डोरी ॥” (सुं० दो० ४७) ; इन जननी आदि रूपों से श्रीरामजी ने ही हित किया है ; यथा—“जासों सब नातो फुरै तासों न करी पहिचानि ।” (वि० १२०) ; “पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ।” (गीता १।१७) । यह जानकर श्रीरामजी की ही भक्ति करनी चाहिये ; यथा—“येहि जग में जहँ लागि या तनु की प्रीति प्रतीति सगाई । ते सब तुलसिदास प्रभु ही सों होहु सिमिति एक ठाई ॥” (वि० १०१) ।

अतः, संसार के लोगों एवं पदार्थों की ममता छोड़कर श्रीरामजी का भजन करना चाहिये ; यथा—“सुत दार अगार सखा परिवार बिलोक महा कुसमाजहि रे । सब की ममता तजि कै समता सजि संत सभा न विराजहि रे ।” (क० उ० १०) ; इससे जीव श्रीरामजी का प्रिय होता है, श्रीरामजी उसके हृदय में बसते हैं और फिर कभी भी उसका त्याग नहीं करते ; यथा—“अस सज्जन मम उर बस कैसे । लोभी हृदय बसे धन जैसे ॥” (सुं० दो० ४०) ; “जाति पाति घन धर्म बढ़ाई । प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ सब तजि तुम्हहि रहै लौ लाई । तेहि के हृदय रहहु रघुराई ॥” (अ० दो० ११०) ; “ये दारागारुनाम-प्राणान्वितमिमं परम् । हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमुत्तरे ॥” (भाग० १।१।१५) ; मन्दोदरी आगे इसके उदाहरण भी देती है—

मुनिवर जतन करहि जेहि लागी । भूप राज तजि होहि विरागी ॥६॥

सोइ कोसलाधीस रघुराया । आयउ करन तोहि पर दाया ॥७॥

अर्थ—जिनके लिये बड़े-बड़े मुनि बल करते हैं और राजा लोग राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं ॥६॥ वही कोशलराज के स्वामी श्रीरघुनाथजी तुमपर दया करने आये हैं ॥७॥

विशेष—‘मुनिवर जतन करहि’—‘मुनिवर’—शरभंग, वाल्मीकि, अगस्त्य आदि इन्हीं प्रभु के लिये बल (साधन) किया करते हैं (सामान्य मुनियों की कौन बात ?) जिनसे तुम भी बरते हो तब तुम्हें भी उन्हीं का भजन करना चाहिये । जतन ; यथा—“जैनस जैनस मुनि जतन करहीं ।” (कि० दो० ४) ; बल करने पर भी उनकी प्राप्ति दुर्लभ ही है ; यथा—“जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान फवहुँक पावहीं ” (कि० दो० १०) ।

‘भूप राज तजि होहि विरागी ।’—मनु और सत्यकेतु आदि राजाओं ने भी यही किया है ; यथा—“होइ न विषय विराग, भवन वसत भा चौथपन । धरवस राज सुतहि नृप दीन्हा । नारि समेत गवन धन कीन्हा ॥” (बा० दो० १४१) ;—मनु । “जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा । हरि हित आप गवन घन कीन्हा ॥” (बा० दो० १५२)—सत्यकेतु । तुम भी राजा हो, अतः वैसा ही करो ।

(२) ‘सोइ कोसलाधीस रघुराया’—जिनके लिये मुनिवर और वैराग्यवान् राजा लोग उपाय करते हैं, वे ही प्रभु कोशलाधीश के रूप में प्रकट हुए हैं । ‘आयउ करन तोहि पर दाया ।’—जो मुनियों को साधनों से भी ध्यान में दुर्लभ है, वे ही प्रभु तुम्हें कृतार्थ करने को घर बैठे साक्षात् दर्शन देने आये हैं । अतः, तुम्हारे बड़े भाग्य है ; यथा—“मम लोचन गोचर सोइ आवा । बहुरि कि अस प्रभु बनिहि बनावा ॥” (कि० दो० ४) ; ‘कोसलाधीस’ का भाव यह है कि वे तुम्हारा लंका का राज्य लेने को नहीं आये हैं, क्योंकि वे कोशल के राजा हैं । केवल तुमपर दया करने के लिये ही आये हैं ।

यदि रायण दृढ छोड़ने में अपनी निन्दा समझता हो, तो उस पर कहती है—

जौ पिय मानहु मोर सिखावन । सुजस होइ तिहुँ पुर अतिपावन ॥८॥

दोहा—अस कहि नयन नीर भरि, गहि पद कंपित गात ।

नाथ भंजहु रघुनाथहि, अचल होइ अहिवात ॥९॥

अर्थ—हे माणप्रिय ! जो तुम मेरा कहा मानो तो तुम्हारा तीनों लोकों में अत्यन्त पवित्र सुन्दर यश होगा ॥८॥ ऐसा कहकर नेत्रों में जल भर पति के चरण पकड़ लिये, उसका सारा शरीर काँपने लगा । (यह कहने लगी) हे नाथ ! श्रीरघुनाथजी को भजो, जिससे मेरा सोहाग (सोभाग्य, सघयापन) अचल हो जाय ॥९॥

विशेष—(१) 'जौ पिय मानहु...'—'जौ' शब्द से मन्दोदरी संदेह प्रकट करती है । रायण को चेष्टा से यह समझ रही है कि यह मेरा उपदेश नहीं मानेगा । 'सुजस होइ तिहुँ पुर'—भाव यह है कि प्रभु से मिलने पर वे तुमपर कृपा करेंगे; यथा—"मिलत कृपा प्रभु तुम्ह पर करिही । उर अपराध न पकड धरिही ॥" (सुं० दो० ५६); प्रभु जिसपर कृपा करते हैं, उसका सुयश तीनों लोकों में फैल जाता है; यथा—"जामयंत कह सुनु रघुराया । जापर नाथ कहहु तुम्ह दाया ॥ ताहि सदा सुभ...सोइ विजई भिनई गुनसागर । तासु सुजस तिहुँ लोक उजागर ॥" (सुं० दो० २१); 'अति पावन'—भाव यह कि उसे सुनकर और लोग तर्केंगे, यथा—"जाकी हरि दृढ करि अंग करेउ । सोइ सुसील पुनीत...उत्पति पांडुसुतनि की करनी सुनि सतपथ डरेउ । ते त्रैलोक्य पूज्य पावन जस सुनि सुनि लोक तरेउ ।" (वि० २३३); सब लोग कहेंगे कि रायण ने अपने प्रबल प्रताप से तीनों लोक-विजय करके राज्य किया और अंत में उसने प्रभु को अवतरित हुआ जानकर उनका शरणागत होकर अपना परलोक भी बना लिया, अतएव यह बड़ा हाता था, इत्यादि रीति से लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे ।

'अस कहि नयन नीर भरि...'—'असकहि'—पूर्व वचनों के साथ है और दोहे के उत्तरार्द्ध के साथ भी । मन्दोदरी इसलिये अधीर हो रही है कि यह नहीं मानेगा और मैं विषया होऊँगी । इसीसे आँखों में आँसू भरे, पति के पैर पकड़े हुई काँप रही है; यथा—"कँप पुलक तन नैन सनीरा । गहे चरन अति प्रेम अधीरा ॥" (अ० दो० ६६)—यह श्रीलक्ष्मणजी की अधीर दशा है ।

इस तरह से दीन दशा झापन कर पतिदेव को प्रसन्न कर रही है कि आप श्रीरघुनाथजी का भजन कीजिये । जिससे मेरा अहिवात अचल होजाय, क्योंकि भगवान् के भक्तों का नाश नहीं होता, यथा—"कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ।" (गी० ३ ३१), श्रीहनुमान्जी ने भी कहा है; यथा—"राम चरन पंकज उर धरहु । लंका अचल राज तुम्ह करहु ॥" (सुं० दो० २२) ।

इन वचनों में यह भाव भी गर्भित है कि श्रीरामजी से बैर करने पर मेरा अहिवात नहीं रह सकता; यथा—"सुनु दसकंठ कहँ पन रोपी । विमुक्त राम प्राता नहि कोपी । संकर सहम विष्णु अज तोही । राखि न सकहि राम कर दोही ॥" (सुं० दो० २३); मंदोदरी इसे श्रीहनुमान्जी से सुन चुकी है ।

तब रावन मयसुता उठाई । कहइ लाग खल निज प्रसुनाई ॥१॥

सुनु तैं प्रिया घृषा भय माना । जग जोधा को मोहि समाना ॥२॥

वरुन कुबेर पवन जम काला । भुजबल जितेउँ सकल दिगपाला ॥३॥

देव दनुज नर सब यस मोरे । कवन हेतु उपजा भय तोरे ॥४॥

अर्थ—तब मय दानव की कन्या मंदोदरी को उठाकर कुछ रावण अपनी प्रभुता (महिमा) कहने लगा ॥१॥ हे प्रिये ! सुनो, तुमने व्यर्थ ही डर मान रक्खा है (कहो तो सही—) संसार भर में मेरे समान योद्धा कौन है ? ॥२॥ वरुण, कुबेर, पवन, यमराज, काल आदि सभी दिक्पालों को मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत लिया ॥३॥ देवता, दैत्य, मनुष्य सभी मेरे अधीन हैं, तब तुम्हें किस कारण डर पैदा हो गया ? ॥४॥

विशेष—(१) 'तब रावन मयसुता'—'रावन' अर्थात् यह जगत-भर को कलानेवाला है, यहाँ मंदोदरी को भी कलानेवाला, मानेगा नहीं । 'मय सुता'—जैसे मय-दानव नीति-कुशल था, वैसे ही यह भी नीति जानती है । अतः, इसने वही नीति कही है; यथा—“मय तनया कहि नीति बुझावा ।” (सं० दो० १), पुनः रावण पर मय का बड़ा उपकार है, उसने इसे यह कन्या-रत्न और साथ ही एक अमोघ शक्ति भी दी है—याल्मी० ७ १२ १८-२२ में लिखा है । अतः, संकोच से मंदोदरी का आदर कर रहा है, नहीं तो ऐसी ही बातों पर तो इसने श्रीविभीषणजी को लात मारकर निकाल दिया ।

(२) 'कहू लाग खल'—अपने मुँह से अपनी बड़ाई कहता है, इसीसे निरादर के लिये वक्ता लोग उसे 'खल' कहते हैं; यथा—“इन्द्रोपि लघुतां याति स्वयं प्रख्यापितैर्गुणैः ।” तथा—“अपने मुँह तुम्ह आपनि करनी । बार अनेक भौंति बहु वरनी ॥” (बा० दो० २०१) ।

(३) 'हुथा भय माना'—तुमने अपने-आप डर की कल्पना कर ली है, नहीं तो तुम्हीं कहो कि जगत में मेरे समान प्रतापी कौन है ? (यह मंदोदरी के—“तुम्हदि रघुपतिहि अंतर कैसा । खलु रघोत दिनकरहि जैसा ॥” का उत्तर है) । आगे रावण इसे विस्तार से कहता है कि जब दिक्पाल आदि सब मेरे घरा में हैं, तब एक असहाय तपस्वी-मनुष्य-मात्र से मुझे क्या डर है ? (रावण का कहना ठीक भी है, जगत में तो इसके तुल्य कोई नहीं था, परन्तु श्रीरामजी तो इस जगत् से परे हैं) ।

(४) 'वरुन कुबेर पवन'—“भुजबल जितेउँ” भाव यह है कि इन्हें लोग मंत्र से भी घरा में करते हैं । परन्तु मैंने तो अपनी भुजाओं के बल से इन्हें जीता है, यथा—“मंत्र परम लघु जासु बस, बिधि हरि हर सुर सर्व ।” (बा० दो० १५४) । “भुज बल विश्व बरय करि, राखेसि कोउ न सुतंत्र । (बा० दो० १८९) “सकल दिगपाला”; यथा—“रवि ससि पवन वरुन धन धारी । अग्नि काल जम सब अधिकारी ॥” राखेसि कोउ न सुतंत्र ।” (बा० दो० १८९) ; “देव दनुज नर” से क्रमशः स्वर्ग, पाताल और मर्त्यलोक के विषय में कहा गया है ।

दांका—रावण ने काल को भी जीता था, तो पीछे उसकी मृत्यु क्यों हुई ?

समाधान—रावण ने सब दिक्पालों में काल को भी जीता था; यथा “भुजबल जितेहु काल जम साई ।” (सं० दो० १०९) । परन्तु प्रभु तो काल के भी काल हैं; यथा—“भुवनेश्वर कालहुँ कर काला ।” (सं० दो० १८) ; अतः, वरदान के कारण वह उन्हीं के हाथों से मरेगा ।

नाना विधि तेहि कहेसि बुझाई । सभा बहोरि बैठ सो जाई ॥५॥

मंदोदरी. हृदय अस जाना । काल चक्षु उपजा अभिमाना ॥६॥

सभा आई मंत्रिन्ह तेहि बूझा । करव कवन बिधि रिपु सँ जूझा ॥७॥

अर्थ—अनेक प्रकार से उसने समझाकर कहा, फिर वह जाकर सभा में बैठ गया ॥६॥ मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के चरा होने से पति को अभिमान-उत्पन्न हो गया है ॥६॥ सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि किस प्रकार शत्रु से युद्ध करना होगा ? (युद्ध का निश्चय तो है ही, वह किस प्रकार किया जाय—किलेबंदी करके अथवा व्यूह-रचना करके इत्यादि, जिसमें सीता नहीं देनी पड़े और शत्रु का नाश हो, वही उपाय सोचो) ॥७॥

विशेष—(१) 'सभा बहोरि बैठ सो जाई।'—यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—“विहँसि गयउ गृह करि भय भोरी ।” (दो० ५) ; है । 'बहोरि'—का भाव यह है कि सभा से लजित होकर घर चला गया था, परन्तु यहाँ भी विश्राम नहीं मिला । अपनी ही स्त्री ने वाग्वाणी की वर्षा की । अतः, यहाँ अपनी दाल गलती न देख फिर सभा में चला आया, सत्य है—“राम-विमुख यल नरक न लहहीं ।” (अ० दो० २५१) ।

(२) 'करव कवन बिधि रिपु'—रावण यहाँ साम, दाम, भेद आदि की सम्मति नहीं लेता, क्योंकि साम आदि पर तो यह चिढ़ता ही है । इसने युद्ध का निश्चय कर ही लिया है । इसीलिये युद्ध का ही विधान पूछता है ; यथा—“अदेया च यथा सीता धृष्टो दशरथात्मजो । भवद्विर्मन्त्र्यतां मंत्रः सुनीतं चाभिधीयताम् ॥” (वाल्मी० १।१२।१५) ; अर्थात् आप लोग ऐसा सुन्दर निश्चित उपाय बतलायें कि मुझे सीताजी को नहीं देना पड़े और दशरथ के दोनों पुत्र मारे जायें । रावण हृदय से घबड़ाया हुआ है, इसीसे मंत्रियों से मंत्र पूछता है । साथ ही यह भी दिखाता है कि राजा को मंत्रियों की सम्मति से कार्य करना चाहिये । यह अपने मत के अनुसार ही सभी बातें सुनना चाहता है, तद्विरुद्ध चिढ़ता है ।

कहहिं सचिव सुनु निसिचर नाहा । बार - बार प्रभु पृच्छहु काहा ॥८॥

कहहु कवन भय करिय विचारा । नर-कपि-भालु अहार हमारा ॥९॥

दोहा—सब के बचन श्रवण सुनि, कह प्रहस्त कर जोरि ।

नीति-विरोध न करिय प्रभु, मतिन्ह मति अति थोरि ॥१०॥

अर्थ—यह सुनकर मंत्री बोले कि हे राक्षसराज ! सुनिये, आप बार-बार क्या पूछते हैं ? ॥८॥ कहिये तो क्या भय है जिसके लिये निवार किया जाय ? मनुष्य और वानर-भालु तो हमारे अहार (भक्ष्य) ही हैं ॥९॥ सभके बचन कानों से सुनकर प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे प्रभो ! नीति के विरुद्ध न कीजिये, मंत्रियों में अन्यन्त थोड़ी बुद्धि है (भाव यह कि ये मंत्र देने के योग्य नहीं हैं) ॥१०॥

विशेष—(१) 'कहहिं सचिव सुनु'—मंत्री लोग भय के मारे ठठुरसोहानी बहते हैं, क्योंकि देख चुके हैं कि नीति-युक्त मत करने पर हमने परम पूज्य नाना का और परम प्रिय छोटे भाई का भी अपमान किया और उन्हें निकाल दिया, अब दूसरों की यह क्या सुनेगा ? श्रीगोवामीजी ने पहले ही सुं० दो० ३७ पर इसका समाधान किया है कि इसके राज्य का शीम ही नाश होनेवाला है, इसीसे मंत्री लोग भय से

उसकी ही प्रिय बातें कहते हैं। 'निसिचर नाह'—का भाव यह है कि आपके यहाँ ऐसे-ऐसे निशाचर हैं जो कि अकेले ही जगत्-भर को जीत सकते हैं; यथा—“कुसुर अर्कपन कुलिस रद, धूम केतु अतिकाय । एक-एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय ॥” (ब० दो० १८०) ; पुनः आप हम सब निशाचरों के नाथ हैं, इसलिये हमारे भले के लिये ही आप का विचार रहता है। इस समय यह वानरों की सेना मानां हमारे भोजन के लिये ही आ रही हैं; यथा—“आये कीस काल के प्रेरे । छुपावत सब निसिचर मेरे ॥” (रो० ११) ; अतः, चुप ही रहिये, उन्हें आने दीजिये। ‘प्रभु’ का भाव—यह कि आप स्वयं-समर्थ हैं, कुछ हम लोगों के ही भरोसे नहीं हैं; यथा—“भुजबल विश्व परय करि, रासेसि कोउ न सुतंत्र ॥” (बा० दो० १८१) ; ‘बार-बार प्रभु पूछहु काहा’—भाव यह कि एक बार तो (सु० दो० ११ मं) आपने पूछा था, तब भी हम लोगों ने जो उत्तर दिया था, वही उत्तर यहाँ भी है कि सुरासुर जीतने में हमें श्रम हुआ ही नहीं, तो भला नर-वानर किस गिनती में हैं ?

(२) ‘कहहु कथन भय’—सुरासुर से भय की संभावना थी, उसमें तो विचार की आवश्यकता ही नहीं हुई, तो नर-वानर के आने पर क्या भय है ? वे आते जायेंगे और हम लोग उन्हें खाते जायेंगे, वस ।

(३) ‘सबके धचन श्रवण सुनि’—‘कर जोरि’—सभा में बड़ों के समक्ष नीति-शिक्षा कहनी है, इसलिये हाथ जोड़ता है, यह शिष्टाचार है और ठिठाई चमा के लिये भी ; क्योंकि लड़का है और पिता को समझाता है ।

(४) ‘नीति विरोध न करिय’—श्रीरामजी का एक दूत आया, जिसे कोई नहीं जीत सका, तो उन सबसे कैसे जीतेंगे ? फिर वे समुद्र लॉघकर चढ़ आये, हमारे युद्ध मैदान (सुबेल) पर आ टिके हैं । अतएव वे प्रबल हैं, हमे उनसे मेल कर लेना चाहिये, यह नीति है । किंतु मंत्री लोग विरोध करने की ही सलाह दे रहे हैं, अतएव उनकी मति अत्यन्त धोड़ी है, सत्य है—“लोचन सहस्र न सूक्त सुमेरु ॥” इतनी स्पष्ट बात भी इन्हें नहीं सूझती, अतएव इनकी मति अत्यन्त तुच्छ है ।

मंत्री अत्यन्त बुद्धिमान् होना चाहिये ; यथा—“वृष हित कारक सचिव सयाना । नाम धरम रुचि सुक समाना ॥” “वृष हित हेतु सिखय निव नीती ॥” (बा० दो० १५१-१५२) ; वैसे ही यहाँ माल्यवान् हैं; यथा—“माल्यवंत अति सचिव सयाना ।” (सु० दो० ११) ; भाव यह कि ऐसे मंत्रियों से सलाह लेनी चाहिये ।

आगे रावण के मंत्रियों की बुद्धिहीनता को प्रकट करता है—

कहहिं सचिव सब ठकुरसोहाती । नाथ न पूर आव येहि भौंती ॥१॥

वारिधि नाँधि एक कपि आवा । तासु चरित मन महँ सब गावा ॥२॥

छुधा न रही तुम्हहि तब काह । जारत नगर न कस धरि स्वाह ॥३॥

शब्दार्थ—ठकुर सोहाती = करलो-कण्ठ, खुशामद, चाटु, चापलसी । पूर आव = पूरा पड़ना, कार्य सम्पन्न होना । चरित = करनी, लीला ।

अर्थ—सब मंत्री मुँह-देखी (चाटु) बात कह रहे हैं, हे नाथ ! इस प्रकार (की चाटु बातों-मात्र से) कार्य सम्पन्न न होगा ॥१॥ एक वानर समुद्र लॉघकर आया, सब कोई उसके चरित मन-ही-मन गाया

(सराहा) करते हैं ॥२॥ (समा के समस्त रत्न करके बोला—) तुमसे से किसीको भी तन भूष नहीं थी ? नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं ला लिया ? ॥३॥

विशेष—‘कहहि सचिव सन’—‘ठकुर सोहावी’—चाटू कहनेवाले बुद्धिहीन हैं, ऐसा कहकर ठाकुर (रावण) को भी तुच्छ-बुद्धि जनाया, क्योंकि इसीका अभीष्ट वैसा जानकर डर के मारे मंत्री भी हों में हों मिलाते हैं । ‘न पूर आव’ ; यथा—“जो नर तात तदपि अति सूरा । तिन्हहि विरोधि न आइहि पूरा ॥” (आ० दो० ३४), न पूरा पड़ने को आगे कहता है—

(२) ‘बारिधि नांघि एक’—एक ही बानर आया, तब तो छुड़ कर ही न सके और जन वैसे असंख्य बानरों की सेना थीर फिर उनके स्वामी भी आकर युद्ध करेंगे, तब कोई क्या करेगा ? उस अकेले के कर्म को सन घर-घर में सराहते हैं ; यथा—“समुक्ति तुलसीस कपि कर्म घर-घर घैर निपल सुनि सकल पाथोधि पाँथ्यो । धसत गढ़ लंक लखेस नायक अद्वत लंक नहि रगत कोउ भात राँथ्यो ॥” (क० ल० ४) । ‘कपि’ शब्द छोटा सा देकर जनाया कि एक छोटा-सा बानर आया ; यथा—“जेहि पुर दहेउ हतैउ सुन तोरा । सकल कपिन्ह मई तेहि बल थोरा ॥” (सु० दो० ५३) ; ‘तासु चरित मन’—‘सन’ शब्द दीप-देहली-रूप से ‘चरित’ और ‘गावा’ दोनों के साथ है । सन चरित—समुद्र-लान्घना, अशोक-वन उजाड़ना, चौथाई सेना मारना, अक्षय कुमार-बध एवं लंक-दहन आदि और उसकी निर्भीकता एवं उसके दृढ़ देने में रावण की असमर्थता । ‘सन गावा’ ; यथा—“वहाँ निसाचर रहहि ससंका । जय ते जारि गयउ कपि लंका ॥ निज-निज गृह सब करहि पिचार । नहि निसिचर कुल केर उगार ॥ जासु दूत बल धरनि न जाई । तेहि आवे पुर कयनि भलाई ॥” (सु० शो० ३५) । पुन सन मन में ही गाते हैं, डर के मारे आपके सामने प्रकट नहीं करते, इससे ये धूर्त भी हैं । अतः, विश्वास के योग्य नहीं ।

(३) ‘छुपा न रही तुम्हहि’—यह मंत्रियों से कहते हुए रावण के प्रति भी कटाक्ष है कि आप और आपके वीर-समूह ने उसे क्यों नहीं ला लिया ? ‘जारत नगर’—जनाया कि उसने सन के सामने ललकारकर एवं गरज-गरजकर नगर जलाया, तब उसे क्यों न पकड़कर ला लिया कि नगर बच जाता । यह—“कहुहु कौन भय नर कपि भालु अहार हमारा ॥” का उत्तर है । औरों ने भी कहा है—“जारि सकल पुर कीन्हेसि, द्वारा । फहाँ रहा बल गर्ब तुम्हारा ॥” (दो० ३५) ;—मदोदरी-वचन । “देखत तुम्हहि नगर जेहि जारा ।” (दो० ५५) ;—कालनेमि-वचन ।

भाष यह कि उस अकेले को न ला सके, तो औरों के साथ उसे कैसे लाओगे ?

सुनत नीक आगे दुख पावा । सचिवन्ह अस मत प्रसुहि सुनावा ॥४॥

जेहि वारीस बँधायेउ हेला । उतरेउ सेन समेत सुवेला ॥५॥

सो भनु मनुज खाय हम भाई । वचन कहहि सय गाल फुलाई ॥६॥

शार्दार्थ—रेडा मिल-पूर्वक । भनु (भयन-कथन)—कहते हो । गाल फुलाना=प्रतिमान-सूचक घातति घनाना, गाल फुलाकर वचन कहना, डींग मारना, बोली बघारना ।

अर्थ—इन मंत्रियों ने प्रभु (आप) को यह संन सुनाया है कि जो सुनने में अच्छा लगता है, पर उससे आगे दुःख प्राप्त होगा ॥४॥ जिसने खेल-पूर्वक समुद्र पँथा लिया और जो सेना-समेत सुबेल पर्वत पर आ उतरा ॥५॥ उसे मनुज कहते हो, हे भाइयो ! हम उसे ला जायेंगे ? आप सन मंत्री लोग गाल फुला-फुलाकर डींग हँचते हैं ॥६॥

विशेष—(१) 'सुनत नीक आगे'—यहाँ तक वानरों को अहार कहने का खंडन किया, आगे 'नर' के प्रति कहता है।

(२) 'जेहि घारीस बँधायेड'—समुद्र बँधना मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर का कार्य है। इससे रावण एवं उसकी सभा-भर को आश्चर्य हुआ है; यथा—“दसमुख बोलि उठा अकुलाना।” पर कहा गया। 'सो मनु मनुज' अर्थात् तुम सन कहते हो, पर वे मनुष्य नहीं हैं। 'सुनेला'—यह रावण का मुद्र-मैदान है, वहाँ आकर पहले ही उतरे अर्थात् अपना अधिकार उसपर जमा लिया।

तात वचन मम सुनु अति आदर। जनि मनगुनहु मोहि करि कादर ॥७॥

प्रिय बानी जे सुनहिं जे कहहीं। ऐसे नर-निकाय जग अहहीं ॥८॥

वचन परम हित सुनत कठोरे। सुनहिं जे कहहिं ते नर प्रसु थोरे ॥९॥

प्रथम बसीठ पठव सुनु नीती। सीता देह करहु पुनि प्रीती ॥१०॥

दोहा—नारि पाइ किरि जाहिं जौ, तौ न बढ़ाइय रारि।

नाहि त सनमुख समर महि, तात करिय हठि मारि ॥११॥

अर्थ—हे तात ! मेरे वचन अत्यन्त आदर से सुनिये। मुझे मन में कादर एवं डरपोक न समझिये ॥७॥ संसार में ऐसे मनुष्य बहुत हैं, जो प्रिय बानी (चादु वचन) सुनते हैं और जो कहते हैं ॥८॥ (किन्तु) हे प्रभो ! सुनने में कठोर, पर (परिणाम में) परम हितकारी वचन जो सुनते हैं और जो कहते हैं—वे मनुष्य बहुत थोड़े हैं ॥९॥ नीति सुनिये, पहले दूत भेजिये, सीताजी को देकर फिर मेल कर लीजिये ॥१०॥ यदि वे स्त्री पाकर लौट जायँ तो भगड़ा न बढ़ाइये, नहीं तो हे तात ! रणभूमि में हठ-पूर्वक सम्मुख उनसे मार-काट कीजिये ॥११॥

विशेष—(१) 'जनि मन गुनहु'—कादर के वचन न सुनने चाहिये; यथा—“क्षत्रिय समीत विभीषण जाके। विजय विभूति कहाँ जग ताके ॥” (सं० दो० ५५), रावण ने धार-धार विभीषणजी को कादर, भीरु एवं समीत कहा है। वही वचन यह भी कहेगा, इसलिये पहले सँभाल करता है कि मेरे वचनों की अवहेलना न करिये, किन्तु आदर-पूर्वक सुनिये। यदि आप मेरा मत न भी मानेंगे, तो भी मैं कादर की तरह छोड़कर न भागूँगा, किन्तु आपका साथ दूँगा, शूरता-पूर्वक लड़ूँगा। रावण इसे कादर कहेगा ही, यथा—“बेनु मूल सुत मयेसि घमोई।” इत्यादि। पर यह तो नीति कहता है।

(२) 'प्रिय बानी जे सुनहिं'—वचन परम हित, यथा—“सुलभाः पुरुषा राजन्सततं प्रिय-वादिन। अप्रियस्य च पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ॥” (वाल्मी० १।११।११), अर्थात् विभीषणजी ने कहा है कि हे राजन ! सदा प्रिय बोलनेवाले पुरुष सुलभ हैं, पर अप्रिय हितकारी वचन कहनेवाले और सुननेवाले दोनों दुर्लभ हैं। भाव यह कि मंत्रियों के वचनों के परिणाम में दुराह है और मेरे वचन का परिणाम परम हितकर है, यद्यपि यह पहले सुनने में आपके कानों को कठोर लगेगा।

(३) 'प्रथम बसीठ पठव'—भाव यह कि पहले दूत जाकर अवसर देव शत्रु से संधि की

घात करे । यदि वे स्त्री पाकर लौटने पर प्रस्तुत हों, तो सीताजी को दे दें । फिर आगे के लिये प्रीत्यात्मक संधि कर लें ।

आप मिलकर कहें कि आपसे शूर्पणखा की अवज्ञा हुई और मुझसे श्रीसीताजी की । अन परस्पर दोष क्षमा करें और सदा के लिये दोनों सुहृद् हो जायें, काम पड़ने पर मैं आपकी और आप मेरी सहायता करें ।

प्रीति करना साम और सीता देना दान-नीति है ।

(४) 'नारि पाइ फिरि...'—यदि अपनी स्त्री पाकर भी ये न लौटने की इच्छा करें तो फिर हठ करके मार कीजिये कि जिससे उन्हें भी सदा स्मरण रहे कि कोई मिला था । दंड-नीति अंतिम उपाय कही गई है, इसलिये इसे अंत में बरतिये ।

यह मत जौ मानहु प्रभु मोरा । उभय प्रकार सुजस जग तोरा ॥१॥

सुत सन कह दसकंठ रिसाई । असिमति सठ केहि तोहि सिखाई ॥२॥

अबहौ ते मन संसय होई । बेनु - मूल सुत भयहु घमोई ॥३॥

अर्थ—हे प्रभो ! यदि आप मेरी यह सलाह मानें तो दोनों प्रकार से संसार में आपका सुयश ही होगा ॥१॥ दशानन क्रोधित होकर पुत्र से कहने लगा कि अरे शठ ! तुम्हें ऐसी बुद्धि किसने सिखाई है ॥२॥ अभी से मन में संदेह होने लगा, हे सुत ! तू तो ब्रह्म की जड़ में 'घमोई' उत्पन्न हुआ है । ॥३॥

विशेष—(१) 'उभय प्रकार'—साम और दंड दोनों में आपका ही यश होगा, अर्थात् सीताजी को देकर मिलने में सुयश होगा—इस तरह कि पहले शत्रु ने धूत भेजा, उसने विनय की—“मोरे कहे जानकी दीजि ।” (सुं० दो० ११), फिर उनके भाई ने संधि का सदेश भेजा, यथा—“सीता देइ मिलहु ...” (सुं० दो० ५२); और शास्त्र-दृष्टि से भी साम-नीति प्रथम है । इससे विचारवान् रावण ने सीताजी को देकर संधि कर ली ।

लड़ने में भी सुयश यों होगा कि शत्रुता का कारण सीता-हरण था । श्रीसीताजी के लौटाने पर फिर युद्ध का कोई कारण नहीं रह गया था । पर श्रीरामजी ने नहीं माना, उसका राज्य छीनने पर तुल गये, तब अपने जान-माल की रक्षा के लिये रावण लड़ा, अन्यथा वह क्या करता ? जीते तो अच्छा, श्रीरामजी को ही लोग दोष देंगे कि अपनी सीताजी को पाने पर भी उन्होंने नहीं माना, वो उसका फल पाया कि आप भी गये । यदि आप न भी जीतेंगे, तो भी लोग वहीं को दोष देंगे, कि उन्होंने नीति का आदर नहीं किया ।

(२) 'अस मति सठ केहि'—इसने नीति कही और फिर श्रीसीताजी के देने को कहा, इसी पर इसे 'सठ' कहा ; यथा—“सठ मिलु जाइ तिन्हहि कहु नीति ।” (सुं० दो० १०), “रिपु उत्कर्ष कहत सठ दोऊ ।” (सुं० दो० ११); रावण का ऐसा स्वभाव ही पड़ गया है । 'केहि तोहि सिखाई'—इसे शका है कि माल्यवान् एवं श्रीविभीषणजी के पक्षवालों ने सिखाया होगा अथवा इसकी भाँने अपनी बात सिद्ध करने के लिये सभा में कहलवाया होगा कि वहाँ औरों की लाज से भी कुछ प्रभाव-विशेष पड़ेगा । शठ शब्द सिखानेवाले के लिये भी है कि हमारे कुटुम्ब में ही भेद डालता है, अतएव वह शठ है ।

(३) 'अबही ते उर संसय होई'—अभी युद्ध का प्रारंभ भी नहीं हुआ, अभी से ऐसे यत्न

पहता है तो लड़ेगा क्या ? तू कादर है। हमारे वंश का स्वभाव तुझमें नहीं है, उसे दृष्टान्त से पुष्ट करता है कि तू बाँस की जड़ में सत्यानाशी (कटीला वा भटभड़ा) पैदा हुआ है। बाँस की जड़ के पास घाँसों में यह भी होता है। यह बहुत कोमल एवं तुच्छ होता है, छड़ी मार देने से ही कट जाता है। बाँस के कल्ले कठोर एवं दृढ़ होते हैं, पर इसमें बाँस के विपरीत ही बातें होती हैं। यही रावण के कहने का अभिप्राय है कि तू हमारे वंश के अनुकूल गुण-स्वभाव का नहीं है। घमोय का यही अर्थ अन्यत्र भी है; यथा—“बुद्धि बल साहस पराक्रम अछत राखे गोय। कहत मन तुलसीस लंका करउँ सघन घमोय ॥” (गी० सु० ५)। हिन्दी शब्द-सागर में ‘घमोई’ का यह भी अर्थ किया गया है—“कटंगी बाँस का एक प्रकार का रोग जिसके पैदा होने से उस बाँस में नये कल्ले नहीं निकलने पाते। इस बाँस की जड़ में बहुत से पत्तले और घने अंगुर निकलते हैं जो बाँस की बढ़ती और नये कल्लों की उत्पत्ति रोक देते हैं।” किन्तु उपर्युक्त अर्थ विशेष संगत है।

सुनि पितु-गिरा परुष अति घोरा। चला भवन कहि बचन कठोरा ॥४॥

हित मत तोहि न लागत कैसे। काल विपस कहँ भेषज जैसे ॥५॥

संध्या समय जानि दससीसा। भवन चलेउ निरखत भुज बीसा ॥६॥

अर्थ—पिता की अत्यन्त कड़ी और घुरी बाणी सुनकर वह यह कठोर बचन कहकर घर चला ॥४॥ कि तुम्हें हित की सलाह उसी तरह नहीं लगती, जैसे मरने वाले रोगी को दवा नहीं लगती ॥५॥ संध्या समय जानकर दरानन रावण अपनी बीसो भुजाओं को देखता हुआ घर को चला ॥६॥

विशेष—(१) ‘परुष अति घोरा’—‘अस नति सठ केहि तोहिं सिखाई’ यह परुष है। ‘अब ही ते उर संसय होई।’ यह घोर है और ‘बेनु मूल सुत भयेहु घमोई।’ यह अति परुष एवं अति घोर है। ‘चला भवन’—कि जिससे फिर कुछ न कहे। जैसे माल्यवान् को कहा है; यथा—“करिया मुंह करि जाहि अभागे।” तब सुनकर—“सो उठि गयेउ कहत दुर्वादा।” वैसे यह भी कठोर बचन कहते हुए चला दिया। कठोर बचन आगे—‘हित मत...’ है।

(२) ‘हित मत तोहि न लागत...’—दवा का असर करना—लगना कहाँता है। काल विपस मनुष्य श्रोत्रि को पीता है, पर वह उसे नहीं लगती। वैसे ही रावण बचनों को सुनता है, पर वे हितकर बचन भी उसके हृदय में असर नहीं करते; यथा—“स च न प्रतिजग्राह रावणः कालचोदितः। उच्यमानं हितं वाक्यं विपरीत इधौपधम् ॥” (वाल्मी ६।१०।१५)।

(३) ‘संध्या समय जानि...’—सभा सवेरे से शाम तक हुआ करती है। सवेरे सभा में आया, तब सेतु-बंधन आदि सुना, तब अपनी विकलता सँभालने के लिये घर चल दिया। वहाँ रानी ने भी बहुत-कुछ कहा, तब फिर सभा में ही आया। अब संध्या समय सभा विसर्जन हुई। तब अखाड़ा देरने जायगा। ‘निरखत भुज बीसा’—बीस भुजाओं को बीसों नेत्रों से देखता हुआ चला, इसी से ‘दस सीसा’ कहा है। अपने भुजबल का इसे बढ़ा गर्व है; यथा—“मम भुज सागर बल जल पूरा। जहँ बूझे वह सुर नर सूर। ॥ बीस पयोधि अगाध अपारा। को अस बीर जो पाइहि पारा ॥” (दो० २०)। इसी से इनको देखता हुआ चला कि इनके आगे दो भुजावाला शत्रु हमारा क्या कर सकता है ? पुनः यह भी कि मैंने इन भुजाओं के बल पर बँर बढ़ाया है; यथा—“निज भुजबल मैं बँर बढ़ाया। देखहुँ उतर जो

रिपु चढ़ि आया ॥" (दो० ७१); मुझे दो भुजावाले प्रहस्त की क्या परवाह है ? लोगों को यह भी दिखाता है कि मुझे शत्रु का कुछ भी भय नहीं है । यही दिखाने को नाच के अखाड़े में भी जायगा ।

लंका सिखर उपर आगारा । अति विचित्र तहँ होइ अखारा ॥७॥

बैठ जाइ तेहि मंदिर रावन । लागे किन्नर गुन-गन गावन ॥८॥

बाजहिं ताल पखावज बीना । नृत्य करहिं अपहरा प्रवीना ॥९॥

धो—सुनासीर सत सरिस सो, संतत करइ बिलास ।

परम प्रबल रिपु सीस पर, तदपि न सोच न खास ॥१०॥

शब्दार्थ—अखाड़ा = लड़ाई दिखानेवालों और गाने बजानेवालों की मंडली । आगार = भवन, घर । ताल = मंतीरा । पखावज = मृदंग से कुछ छोटा एक बाजा । बीन = एक सितार की तरह का बाजा, इसमें दोनों ओर तुँबे होते हैं, प्रायः इसमें पँख या सात तार होते हैं, यह प्राचीन एवं उत्पन्नोदित का बाजा है ।

अर्थ—लंका के शिखर के ऊपर एक अत्यन्त विचित्र भवन था, वहाँ बड़ा ही विलक्षण नृत्य-गान हो रहा था ॥७॥ रावण उस मकान में जाकर बैठ गया, किन्नर लोग उसके गुण-गाण गाने लगे ॥८॥ ताल, पखावज और बीणा बज रहे हैं, नृत्य में कुशल अप्सरायें नाच रही हैं ॥९॥ सौ इन्द्रों के समान वह (रावण) सदा भोग-विलास करता है । परम प्रबल शत्रु शिर पर है, वो भी उसे न सोच है और न डर ही ॥१०॥

विशेष—(१) 'लंका सिखर उपर'—लंका में तीन शिखर हैं—सुन्दर, सुवेल और नील । इनमें से नील शिखर पर लंका बसी है, उसी के शिखर पर रावण का राज-आसाद है, वहाँ पर ऊपर यह अखाड़ा भी लगा हुआ है । वहाँ पर गुणियों के गुणों की पहचान होती है । 'अति विचित्र'—विचित्र उसके सभी भवन हैं ; यथा—“कनक कोट विचित्र अनिकृत” (सु० दो० २) ; पर रावण का यह निज भवन अति विचित्र है ; यथा—“गयेउ दसानन मंदिर माहीं । अति विचित्र कहि जात सो माहीं” (सु० दो० १) ।

(२) 'लागे, किन्नर गुन गन गावन'—किन्नर लोग देवताओं की एक जाति हैं, ये गवैये होते हैं । देवता रावण के बश में हैं ही । 'गुन गन'—रावण के दिग्विजय आदि गुणों को सुनाते हैं ।

(३) 'अपहरा प्रवीना' ; यथा—“रमादिक सुर नारि नवीना । सकल असन सर कला प्रवीना ॥ करहिं गान बहु तान-तरंगा ॥” (बा० दो० ११५) ; ये सब इन्द्र के यहाँ की हैं, अब इसी के यहाँ गाती-नाचती हैं, इसी से आगे इन्द्र के भोग-विलास की उपमा दी है ।

(४) 'सुनासीर सत'—सुनासीर शब्द इन्द्र के लिये रूढ़ है, यह मानस-भर में दो ही स्थलों पर आया है—एक यहाँ और दूसरा—“सुनासीर मन महुँ अति प्रासा । पहत देवरिपि मम पुर बासा ॥” (बा० दो० १२४) ; वहाँ त्रास में और यहाँ निःशंकता में अश्रुक्त हुआ है ।

यह पूर्व का भावप्रताप राजा है, उस जन्म में इसने सहस्र-सहस्र यज्ञ किये थे ; यथा—“जहँ लगि कहे पुरान श्रुति, एक एक सत्र जाग । बार सहस्र सहस्र नृप, किये सहित अनुराग ॥” (बा० दो० १५५) ; सौ यज्ञों से इन्द्र-पद प्राप्त होता है । इसे दश हजार यज्ञों के प्रतिफल में १०० इन्द्रों का भोग्य प्राप्त है । सब भोग करके मुक्त होगा । अब इसके विलास का अंत आ गया है, इसी से यहाँ श्रीगोस्वामीजी ने कहा है ।

(५) 'परम प्रबल रिपु सीत पर'—'परम प्रबल' शब्द से बली, महाबली और परम प्रबल, इन तीनों का भाव निकलता है। वानर सब बली हैं; यथा—“सहज सूर कपि भालु सत्र” (सं० दो० ५५); श्रीहनुमानजी महाबली हैं; यथा—“हे कपि एक महाबल सीला ।” (दो० ११); और श्रीरामजी परम प्रबल हैं; यथा—“रर दूपन त्रिसिरा अरु बाली । वषे सकल अतुलित बल साली ॥” (सुं० दो० २०) ।

इनकी प्रबलता को रावण रर-दूपण-वध आदि से निश्चय कर चुका है; यथा—“रर दूपन मोसम बलवंता । तिन्हहि को मारै त्रिनु भगवंता ॥” (आ० दो० ११); मारीच से भी सुना है—“जो नर ताल तदपि अति सूर । तिन्हहि त्रिरोधि न आइहि पूरा ॥” (आ० दो० २४); तब भी इसे कुछ चिन्ता नहीं है; क्योंकि मोह में कैसे हुए मनुष्य अपने भोग-विलास को अति अधिक मानते हैं और मृत्यु को शिर पर देकर भी चिन्ता नहीं करते कि अपने उद्धार का यत्न करें। रावण तो महामोह का स्वरूप ही कहा गया है; यथा—“महा मोह रावन विभीषन ज्यों ह्यो हों ।” (वि० १६१) ।

सुबेल पर्वत की भाँकी

इहाँ सुबेल सैल रघुवीरा । उतरे सेन सहित अति भीरा ॥१॥

सिखरं एक उत्तंग अति देखी । परम रम्य सम सुभ्र बिसेखी ॥२॥

शब्दार्थ—उत्तंग = ऊँचा । सुभ्र (सुभ्र) = बबैत । सम = समतल ।

अर्थ—यहाँ रघुवीर श्रीरामजी सुबेल पर्वत पर सेना के साथ अत्यन्त भीड़ सहित उतरे । १। सुबेल पर्वत पर एक अत्यन्त ऊँचा, परम रमणीय, समतल और बहुत ही उज्ज्वल शिखर देखकर ॥२॥

विशेष—(१) 'इहाँ सुबेल सैल'—पूर्व—“सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा ।” (दो० ४); से प्रसंग छोड़ा था, वहाँ से फिर प्रसंग लेते हैं। 'इहाँ'—शब्द के द्वारा श्रीगोस्वामीजी अपना भक्त्य एवं अपनी स्थिति इस पक्ष में सूचित करते हैं। प्रायः वक्ता सर्वत्र अपनी स्थिति श्रीरामजी एवं राम-भक्त के पक्ष में रखते हैं। पर जहाँ रामभक्त का और श्रीरामजी का चरित एक ही समय पर दो जगह होता है, वहाँ भक्त ही के पक्ष में 'इहाँ' लिखते हैं और श्रीरामजी की तरफ के वर्णन में 'उहाँ' लिखते हैं; यथा—“उहाँ राम रजनी अवसेपा । जागे.....” (अ० दो० ११५); तथा—“इहाँ भरत सत्र सहित सहाये । मंदाकिनी पुनीत नहाये ॥” (अ० दो० १३१) । जब एक ही समय में दोनों जगह के चरित होते हैं, तब दोनों के आगे-पीछे वर्णन करते हुए 'इहाँ' 'उहाँ' के प्रयोग होते हैं। रावण-पक्ष में भी दोवार 'इहाँ' शब्दके प्रयोग आये हैं। वे भी सामिप्राय हैं; यथा—“इहाँ दसानन सुभट पठाये । नाना अस्त्र सत्र गहि धाये ॥” (दो० ५२) । इस प्रसंग में मेघनाद और श्रीलक्ष्मणजी का द्वंद्व-युद्ध है, मेघनाद की सहायता के लिये रावण ने सेना भेजी है। जिनके साथ मेघनाद ने वैर-भाव की सेवा से श्रीलक्ष्मणजी को चारोंसे वृत्त किया है और उसी से उसने परम लोक पाया है, यथा—“गतः स परमल्लोकान्शरैः संतर्प्य लक्ष्मणम् ।” (वा० ११२३) अतः श्रीगोस्वामीजी ने उस पक्ष में भी निजत्व दिखाया है। पुनः—“इहाँ अर्ध निसि रावन जागा । निज सारथि सन खीमन लागा ॥” (दो० १६) इस प्रसंग में भी रावण अपने पराक्रम से श्रीरामजी को प्रसन्न करना चाहता था; यथा—“शत्रोः प्रख्यातवीर्यस्य रजनीर्यस्य विक्रमैः । परयतो युद्धलब्धोऽहं कृतः कापुरुषत्त्वया ॥” (वा० ११३६) । अर्थात् प्रख्यात पराक्रमी शत्रु को मैं अपने पराक्रम से प्रसन्न करना चाहता था, मैं इससे

हुँ 'कर-कमल सुधारत घाना । कह लंकैस मंत्र लगि काना ॥६॥
वड़ भागी अंगद हनुमाना । चरन-कमल चापत विधि नाना ॥७॥

अर्थ—प्रभु श्रीरामजी ने कपीश श्रीसुग्रीवजी को गोद में अपना शिर रक्खा है। बाईं ओर धनुष और दाहिनी ओर तर्कश रक्खा हुआ है ॥५॥ (प्रभु) दोनों हस्त-कमलों से बाण सुधार रहे हैं। लंकेवा श्रीविभीषणजी कानों से लगकर मंत्र कह रहे हैं ॥६॥ वड़े भाग्यवान् श्रीअंगदजी और श्रीहनुमान्जी अनेक प्रकार से प्रभु के चरण-कमलों को दबा रहे हैं ॥७॥

• विशेष—(१) यह ध्यान इसी क्रम से अर्थात् श्रीसुग्रीवजी, श्रीविभीषणजी, श्रीअंगदजी, श्रीहनुमान्जी और श्रीलक्ष्मणजी के साथ और इसी श्रावण पर प्रभु का लेटना आदि हनुमन्नाटक में भी कहा गया है, (यही देखें)।

श्रीसुग्रीवजी प्रथम के सरा हैं और सेनापति हैं। सीता-श्राप्ति के साधन का सारा भार इनपर है, इसीसे इन्हें कपीश कहा है और इनकी गोद में शिर रक्खा है कि इसकी रक्षा तुम्हारे हाथ है। अधिक सम्मान के लिये इनका नाम पहले दिया गया है। इनके बाद श्रीविभीषणजी का पद है, ये दाहिनी ओर कान के समीप बैठे हैं और उचित मंत्र कहते हैं। शत्रु के समाचार और तबनुसार उचित सलाह का भार इनपर है। ये भी राजा हैं। मंत्र गुप्त रखना चाहिये, इसलिये कान में लगकर कहते हैं, यथा—
“श्रवण समीप भये सित केसा । मनहुँ जरठ पन अस उपदेसा ॥” (च० बो० १); कहा भी है—“जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ । फलह तवहिं जब करिय दुराऊ ॥” (पा० बो० १६०); इसीसे प्रयत्नकार ने भी यहाँ उस मंत्र को प्रकट नहीं किया है।

(२) ‘वाम दाहिनि दिसि चाप निरंगा ।’—यथासंख्यालंकार की रीति से बाईं तरफ धनुष और दाहिनी ओर तर्कश रक्खा हुआ है। बायें हाथ में धनुष और दाहिने हाथ से बाण का प्रयोग होता है, इसलिये दोनों वैसे क्रम से रखे हुए हैं।

(३) ‘हुँ कर कमल सुधारत घाना ।’—श्रीलक्ष्मणजी ने यह बाण प्रभु के हाथों में दे दिया है; यथा—‘वाण रत्न कुलत्तं प्रगुणितमनुजेनार्पितम् ॥’ (हनुमन्नाटक), इस से उपर्युक्त रीति से श्रीलक्ष्मणजी की त्वरा स्पष्ट होती है। ‘सुधारत घाना’—बाण का सीधापन नेत्रों के कोनों से देखते हैं, दोनों हाथों से उसे कान के समीप ले आकर जाँच रहे हैं। एक हाथ से लिये हुए दूसरे से उसकी नोक आदि पोंछ रहे हैं।

(४) ‘वड़ भागी अंगद हनुमाना ।’—जो श्रीराम पदानुरागी हैं, वे सातों कांडों में वड़भागी कहे गये हैं, देखिये—“अतिसय वड़भागी चरनन्हि लागी ” (वा० बो० २।०)। उपर्युक्त रीति से श्रीसुग्रीवजी की बगल में दाहिनी ओर श्रीविभीषणजी कहे गये। उसी क्रम से दाहिने चरण को अंगद और बायें को श्रीहनुमान्जी प्रेम की उमंग में अनेक प्रकार से दबा (सेवा कर) रहे हैं। प्रभु ने इन दोनों को चरण सौंपा है। चरणों का काम आगे बढ़ना है, वह इन दोनों के हाथ है, युद्ध में सहयोग देने की, इन दोनों ने सेवा की है।

श्रीसुग्रीवजी को शिर देकर और श्रीविभीषणजी को कान देकर अधिकार दिया। इन दोनों को दिए गये, इसपर लघुता समझी जाती, उसकी पूर्ति में इन्हें वड़भागी कहा गया है कि प्रभु के

समीप में इनका सम्मान कम नहीं है, चरण ही सेवकों का सर्वस्व है। श्रीसुग्रीवजी और श्रीविभीषणजी राजा हैं, इससे उन्हें प्रथम कहा, तब युवराज अंगदजी और पीछे मंत्री श्रीहनुमान्जी कहे गये— यह भी क्रम है।

सरूप रस का मान

भगवान् के चरित अनेक आशय-गर्भित होते हैं। वे अपने भक्तों के साथ विविध प्रकार की क्रीड़ा करते हैं और उन्हें गौरव देते हैं। इस भाँकी में एक रहस्यात्मक भाव भी है कि जब श्रीरामचन्द्रजी ने श्रीविभीषणजी को शरण में ग्रहण किया, तब श्रीसुग्रीवजी से मंत्र पूछा गया और उन्होंने नीति-दृष्टि से उनके स्वीकार करने में विरोध किया। यह सब उस प्रसंग में कहा गया। उसपर अंत में प्रभु ने कहा; यथा—“जग महुँ सत्ता निसाचर जेतें। लखिमन हनहिं निमिषि महुँ तेतें ॥” उभय भोति तेहि आनहु, हंसि कह कृपानिकेतें।” (सु० दो० ३३-३४)। इसपर श्रीसुग्रीवजी का कुछ अनुमोदन आदि रीति से धोलना नहीं कहा गया। प्रत्युत तब से अभी तक किसी सलाह में उनका कुछ धोलना नहीं कहा गया। (यद्यपि श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण में उसी समय श्रीसुग्रीवजी का अनुमोदन और फिर श्रीविभीषणजी से सलाह पूछना लिखा है, तथापि मानस में नहीं आया है,) इससे पाया गया कि वे मन में उदास हो गये, कि इस दरबार में मेरी क्या गिनती? श्रीलक्ष्मणजी ही पल मात्र में सब कुछ कर सकते हैं। मेरी बात कुछ क्यों सुनी जायगी? रौर, मैं तो आह्वानानुसार सेवा करता ही हूँ, इत्यादि। प्रभु कैसी शुक्ति से उन्हें प्रसन्न कर रहे हैं, यदि धोल कर कहते, तो श्रीसुग्रीवजी की लघुता पाई जाती। यहाँ प्रभु ने श्रीलक्ष्मणजी को तो पीछे कर दिया और अपने धनुष और तर्कश को दोनों दिशाओं में डाल दिया। फिर अपना शिर श्रीसुग्रीवजी की गोद में रख दिया। भाव यह कि अब यहाँ शत्रु के देश में आये हैं, न तो मुझे श्रीलक्ष्मणजी का भरोसा है और न अपने धनुष-बाण का, किंतु इस शिर की रक्षा तुम्हारे अधीन है।

इसपर श्रीसुग्रीवजी के हर्ष का पारावार न रह गया। यह समझकर कि जिन्होंने हमारे परम प्रबल शत्रु बाली को एक ही बाण से मारा वे हमें इस तरह मनाते हैं, मुझे इतनी घड़ाई देते हैं। (श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण में तो श्रीसुग्रीवजी का यहीं से उल्लसकर रावण पर दूटना और उससे घोर सम्प्राप्त (द्रव्य युद्ध) करना लिखा है कि मैं ही रावण को मारकर आपके द्रोही का नाश कर दूँ।) इसपर श्रीविभीषणजी ने समझा कि यदि मैं न कुछ कहूँगा, तो प्रभु मुझे भी न मनाने लगे, इससे वे बिना पूछे ही मंत्र कहने लगे और श्रीअंगदजी और श्रीहनुमान्जी चरण-सेवा से अपनी प्रसन्नता प्रकट करने लगे।

प्रभु पाछे लखिमन वीरासन। कटि निपंग कर धान-सरासन ॥८॥

दोहा—येहि विधि कृपा-रूप-गुन-धाम राम आसोन।

धन्य ते नर येहि ध्यान जे, रहत सदा लयलीन ॥

अर्थ—श्रीलक्ष्मणजी कमर में तर्कश कसे और हाथों में धनुष-बाण लिये हुए वीरासन से प्रभु के पीछे विराजमान हैं। ८॥ इस प्रकार कृपा, रूप और गुणों के धाम श्रीरामजी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं, जो इस ध्यान में सदा निमग्न रहते हैं ॥

युद्ध करने के लिये उसका धा, पर हमने उसके सामने मुझे कापुरुष (कायर, हरपोक) बना दिया। इसलिये यहाँ प्रथमकार ने उस ओर भी निजत्व दर्शाया है। एष भी श्रीरामजी की प्रीति है। /

‘रघुवीरा’ श्रीरामजी पराक्रम में वीर हैं, वही शत्रु के देश में भी निर्भय हैं। ‘उतरे सेन सहित’—से सूचित किया कि वह शैल-शृंग बहुत बड़ा था; यथा—‘ततो राम’ सुरेताम’ योजनद्वयमण्डलम्। उपारोह्यमुग्रीधो हरियूथैः ममन्यतः॥” (वाल्मी १।१०।११); अर्थात् श्रीरामजी दो योजन विस्तारवाले सुवेल पर्यंत पर श्रीमुग्रीध एवं अन्य सेनापातियों के साथ चढ़े। इस पर्यंत पर से शत्रु के साथ देश देख सकते हैं और उनपर निशाना भी लग सकेगा। अतः, इसका दखल करना बुद्धिमानी है। ‘अति भीरा’ का भाव यह कि छिपकर नहीं दगल दिया, किंतु धूमधाम से उतरे, क्योंकि वीर हैं, इसी से ‘रघुवीरा’ भी कहा गया है। अति भीर शब्द सेतु-बंध पर उतरते समय कहा था; यथा—‘सेतु बंध भइ भीर अति...’ क्योंकि यहाँ उतरने के लिये सब एकत्र हुए थे। बीच में जहाँ वहाँ फल खाने लगे थे, अब यहाँ फिर एकत्र हुए हैं, इसी से ‘अति भीरा’ फिर कहा गया है। पूर्व—‘सेन सहित उतरे रघुवीरा। बहि न जाइ कपि-जूथप भीरा॥” (दो० १); कहा गया था, वही प्रमंग लेकर यहाँ भी ‘उतरे सेन सहित अति भीरा।’ कहा गया है। इस पूर्वपर-प्रसंग मिलान से यह जाना गया कि सुवेल के ऊपर केवल यूथों की भीड़ है। सेना सुवेल की चारों ओर है।

(२) ‘मिसर एक उत्तंग...’—दूसरी ओर भी ऊँचे शृंग थे, पर यह अति उँचा था। इसी के सामने नील कूट पर ऐसेही ऊँचे दूसरे शृंगपर लंका पुरी भी बसी थी; यथा—‘अति उत्तंग जलनिधि चहुँपासा॥” (हुं० दो० २), अतः, सुवेल के अति उत्तंग शृंग से लंका पुरी को अच्छी तरह देखेंगे। इसलिये भी उसपर चढ़े। तथा—‘सुवेलं साधुशैलेन्द्रविमं धातुशतैश्चितम्। अप्यारोहामहे सर्वे वरयामोऽन निशामिमाम्॥ लंकां चालोकयिष्यामो निलयं तस्य रत्नसः॥” (वाल्मी १।१६।१२-१३); महर्षिजी ने भी इसे सुन्दर और मन धातुओं से विभूषित एवं चित्रित कहा है, वही यहाँ भी ‘परम रम्य सम...’ से कहा गया है। ‘सम’—समतल भूमि दो योजन तक है। ‘सुभ्र विसेयी’—रथेल स्फटिक-मणि का है, ‘इसपर चोदनी का प्रकाश भी अधिक पड़ेगा। इसपर कुरा-कटक आदि भी नहीं हैं, यह भी सुभ्र शब्द से जानाया है। चित्रकूट और किष्किंधा में भी आपका स्फटिक-शिला पर ही बैठना कहा गया है। देखिये आ० दो० १ और सुं० दो० २८।

तहँ तरु-किसलय-सुमन सुहाये। लक्ष्मिन रचि निज हाथ डसाये ॥३॥

ता पर रुचिर मृदुल मृगछाला। तेहि आसन आसीन कृपाला ॥४॥

अर्थ—उसपर श्रीलक्ष्मणजी ने वृक्षों के नये कोमल पत्ते और सुन्दर फूल अपने हाथों से रचकर निछाये (अर्थात् नीचे किसलय और ऊपर से पुष्पों की शय्या रची) ॥३॥ फिर उसपर रुचिर कोमल मृगछाला निछा दी, वही आसन पर कृपालु श्रीरामजी विराजे ॥४॥

विशेष—(१) ‘तहँ तरु-किसलय...’—लंका में पूस-माघ में गर्मी पड़ती है, इसी से ठंडी शय्या निछाई गई और संध्या-समय चोदनी देखने बैठे। रामाश्वमेध के अनुसार पौष-पूर्णिमा को सुवेल पर निवास हुआ है, वाल्मी ० ६।३८।१३-१४ से भी पूर्णिमा ही सिद्ध होती है, यथा—‘ततोऽस्तमगमत्सूर्य संध्याया प्रतिरक्षितः। पूर्णचन्द्रप्रदीप्ता च तृणा समतिवर्त्तते ॥.. सुवेलपृष्ठे न्यवसथयामुसुम् ॥” यही

श्रीगोस्वामीजी का भी मत है, यथा—“पूरव दिसा त्रिलोकि प्रभु, देखा उदित मयंक ।” आगे कहा गया है । पूर्ण चन्द्र संध्याकाल में और पूर्व दिशा में पूर्णिमा को ही उदित होता है ।

मानसकारके मत में आज ही सेना उतरी । रावण को खबर मिली, उसकी दो बार सभा हुई और इधर श्रीरामजी सायंकाल सुबेल पर विराजे । क्योंकि बीच में प्रातः एवं संध्या-समय आदि शब्द नहीं आये । ‘इहाँ’ शब्द की ध्वनि से उधर रावण का संध्या-समय नाच-गान में जाना और इधर श्रीरामजी का सुबेल पर जाना एक ही समय का वर्णन किया गया है ।

‘लल्लिमन रचि’.....—यह श्रीलक्ष्मणजी की नित्य-सेवा है, इसलिये इसे उन्होंने अपने ही हाथों से रचा । पहले सम किसलय डसाकर ऊपर से बराबर पुष्प बिछाये कि चौरस और गुलगुली हो ।

(२) ‘तापर रुचिर मृदुल मृग छाला ।’—यह रुचिर मृगछाला माया-मृग मारीच की है, क्योंकि यही ‘रुचिर’ विशेषण यहाँ भी दिया गया है; यथा—“सीता परम रुचिर मृग देखा ।” ‘सत्यसंध प्रभु’ बध करि येही । ‘आनहु चर्म कहति बैदेही ॥’ (बा० दो० १६); (इस प्रसंग में यहाँ भी यह लिखा जा चुका है कि यह मृगचर्म माया-मृग का ही है) । श्रीरामजी को ‘सत्यसंध’ और ‘प्रभु’ कहकर उसी मृगचर्म को लाने की प्रार्थना की गई थी । तब यह कैसे अन्यथा होती ? कहा भी है ; यथा—“राम कीन्ह चाहि सोइ होई । करइ अन्यथा अस नहि कोई ॥” (बा० दो० १२०); प्रमाण भी है—“हेम को हरिन हनि फिरे रघुकुलमनि लखन ललित कर लिये मृग छाल ।” (गो० बा० ४) । तथा—“भूमी विस्तारिताय स्वचि कनकमृगस्यो-गशेषं निधाय ।” “विष्टते मातुलस्य त्वचि” (हनुमन्नाटक); यह भी स्पष्ट है कि मानस में वनवास से अभी तक बढावर कुत्सासन ही का वर्णन है, इससे दूसरा मृगचर्म साथ रहा हो—इसका कोई प्रमाण नहीं । मारीच-बध के बाद यहाँ पहुँचकर श्रीलक्ष्मणजी ने वह मृगचर्म ले लिया है । फिर जिनके लिये वह मृगचर्म लाया गया था, उन श्रीजानकीजी से वियोग ही रहा । इसलिये वह कहीं बिछाया नहीं गया कि इसे देखकर प्रभु को विरह का उद्दीपन होगा । जैसे कि श्रीजानकीजी के पद-भूषण पाने पर शोक अत्यन्त हो गया था ; यथा—“पद उर लाइ सोच अति कीन्हा ।” (कि० दो० ४); पुनः ‘कनकविंदु’ एवं ‘सीय साथरी’ देखने पर श्रीभरतजी का विरह बढ़ गया था ।

जबसे श्रीसीताजी का समाचार मिला और उन्होंने ‘अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना ।’ कहा है । तब से इसका प्रभाव श्रीलक्ष्मणजी के हृदय पर बहुत पड़ा, सेतुबंध प्रसंग पर—“नाथ दैव कर कवन भरोसा ।” ‘कादर मन कहँ एक अधारा ।’ पर कहा गया कि इन्होंने स्वामी को ही कैसा कठोर वचन कह डाला ? क्योंकि वे समुद्र से राह माँगने का बिलंब कर रहे थे । अब यहाँ शत्रु के देश में प्रभु पहुँच गये हैं, इस समय प्रभु रावण की निर्भीकता पर क्रुद्ध भी हैं ; यथा—“एवं संसन्त्रयन्नेव सक्रोधो रावणं प्रति । रामः सुबेलमासाय चित्रसानुमुपारुहत् ॥” (वाल्मी० १।१८।९); अर्थात् ऐसा कहते हुए श्रीरामजी ने रावण पर क्रोध किया, वे सुबेल पर्वत के ऊपर जाकर उसके शिखर पर चढ़े, जो अनेक धातुओं से चित्रित था । बस, प्रभु का क्रोधावेश जानकर सीता-प्राप्ति के साधन में शीघ्रता करने के लिये श्रीलक्ष्मणजी ने वही मृगचर्म बिछा दिया कि विरह उत्तेजित हो और शीघ्र रावण को मारें । वही प्रभु करेंगे भी अभी ही उसके छत्र, मुकुट आदि काटकर सबको उसके बध की प्रतीति करा देंगे ।

‘कृपाला’—विशेषण का भाव यह कि समीपवर्त्ता सखाओं पर यहाँ बड़ी कृपा करेंगे । वार्त्तालाप करके मनोरथ जानेंगे, फिर तदनुसार समय पर उनकी सुव्यवस्था करेंगे ।

प्रभु कृत सीस कपीस उछंगं । वाम दहिन दिसि चाप निपंगं ॥५॥

विशेष—(१) 'प्रभु पाछे लखिमन'—पीछे की ओर पहले श्रीसुमीयजी हैं, उनसे कुछ और पीछे श्रीलक्ष्मणजी बैठे हुए हैं। धीरासन से रक्षा में सावधान हैं; यथा—“कछुक दूरि सजि वान सरामन। जागन लगे वैठि धीरासन ॥” (अ० दो० ८१) ;—इसमें के कहे हुए भाव यहाँ भी हैं। यहाँ जितने मुख्य-मुख्य सेवक हैं, उनका ध्यान प्रभु की ओर है और यहाँ पर शत्रु की पुरी है, राक्षस-नाए रात में विशेष-प्रबल हो जाते हैं, किसी ओर से एवं किसी प्रकार प्रभु पर आक्रमण न करें, इसलिये सावधान होकर सब ओर देखते हुए धनुष-बाण साजे हुए रक्षा करते हैं।

'धीरासन'; यथा—“वामपादे निधायकं भूलं पादं च दक्षिणम्। वामाङ्गामे कृतं होतद्वीरासन-मुदीरितम् ॥” (अगस्त्य सं० अ० १८) ।

यहाँ सुबल पर सत्ताओं के साथ श्रीरामजी की स्थिति और वहाँ लंका के शिर पर अराज्ञे में रावण की स्थिति दिखाकर देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति—इन दोनों को दिखाया है कि एक शांत और दूसरी चंचल है।

(२) 'येहि विधि कृपा'—यहाँ इस ध्यान का संयुट करते हैं, इसका उपक्रम—‘तेहि आसन आसीन कृपाला।’ है और यहाँ “येहि विधि कृपा रूप” उपसंहार है। ‘कृपा’—किसीको शिर, किसी को कान और किसी-किसी को चरण के अधिकार दिये हैं। यह इन सब पर कृपा ही है। इन सब को आपने अपने अंतरंग गोष्ठी में मिलाया; यथा—“को साधिय सेवकहि नेवाजी। आप समाज साज सब साजी ॥” (अ० दो० ११८) ; ‘रूप गुन धाम’; यथा—“वल विनय विद्या सील सोभा सिधु इन्ह सम पइ अहहि ॥” (अ० दो० १११) ; “भजहु प्रनत प्रति पालक रामहि। सोभा सील रूप गुन धामहि ॥” (अ० दो० ११६) । ध्यान करते समय इन सबपर प्रभु की कृपा और प्रभु के रूप एवं उनके भक्तवत्सलतादि गुणों की विचारना चाहिये। इस ध्यान की प्रशंसा भी करते हैं—

(३) 'धन्य ते नर'—जब ध्यान करनेवाले धन्य हैं, तब उस ध्यान के अंगभूत श्रीसुमीयजी आदि तो परम धन्य हैं।

पूरव दिसा बिलाकि प्रभु, देखा उदित मयंक।

कहत सबहि देखहु ससिहि, मृगपति-सरिस असंक ॥११॥

अर्थ—पूर्व दिशा की ओर देखकर, चन्द्रमा को उदित हुआ देखा, (तब) प्रभु सब से कहने लगे कि चन्द्रमा को देखो, कैसा सिंह के समान निःशंक है ? ॥११॥

विशेष—यहाँ से उपर्युक्त ध्यान में दिशाओं की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। आज पूर्णिमा है, पूर्व में पूर्ण चन्द्रमा का उदय हुआ। तब श्रीरामजी की दृष्टि उसपर पड़ी। अतः, आपका शिर पच्छिम दिशा की ओर है, श्रीसुमीयजी भी पूर्व-मुख ही हैं। श्रीविभीषणजी दक्षिण ओर है, इनका मुख उत्तर है। श्रीअंगदजी और श्रीहनुमानजी आमने-सामने (उत्तर-दक्षिण) मुख करके चरण-सेवा में हैं, इससे चन्द्रमा को ये भी देखते हैं। चन्द्रमा को निःशंक कहते हुए सिंह की उपमा दी। आगे पूरा रूपक कहेंगे ?

भाव यह कि हमें विरही जानकर भी यह अपनी किरणें फैलाता है, हमें ताप वरमाता है; यथा—
“काल तिसा सम निसि ससि भानू ॥” (सु० दो० १४) ; इसे हमारे बाणों का डर नहीं है, सभी तो निःशंक

होकर उदित हुआ है। उपर्युक्त रीति से रुचिर मृगछाया से विरह का आधिक्य उभित हुआ, जिससे चन्द्रमा तप्त लगता है।

पूरय दिसि गिरि-गुहा-निवासी । परम-प्रताप-तेज - बल - रासी ॥१॥

मत्त - नाग - तम - कुंभ - बिदारी । ससि-केसरी गगन-वन - चारी ॥२॥

विधुरे नभ मुकुताहल तारा । निसि सुंदरी केर सिंगारा ॥३॥

शब्दार्थ—कुंभ = हाथी के उमड़े हुए मस्तक का उमय भाग । हल = समूह ।

अर्थ—यह (चन्द्रमा-रूपी सिंह) पूर्व दिशा-रूपी पर्वत की गुफा का रहनेवाला है, परम प्रताप, तेज और बल की रासी है ॥१॥ अंधकार-रूपी मतवाले हाथी के मस्तक के उमड़े हुए भाग को विदीर्ण कर यह चन्द्र-सिंह आकाश-रूपी घन में विचर रहा है ॥२॥ आकाश में छिटके हुए तारागण मुक्ता-समूह हैं, जो रात्रि-रूपी सुंदरी की के शृंगार-रूप हैं ॥३॥

विशेष—(१) 'पूरय दिसि गिरि गुहा'—चन्द्रमा को सिंह कहा, सिंह पर्वत में रहता है, घन में विचरता है और मत्त गजगण के मस्तक विदीर्ण करता है। इसी से यह प्रताप, तेज और बल की राशि कहाता है। वैसे ही चन्द्रमा पूर्व दिशा में रहता है, क्योंकि उधर से ही उसका उदय होता है। आकाश-रूपी घन में विचरता है और मत्त नाग-रूपी तम को नाश करता है। जिससे तारा-गण-रूपी मुक्ता-गणों से रात्रि-रूपी सुंदरी (की) का शृंगार होता है। स्त्रियों मस्तक पर मोती गुहा करती हैं; यथा—“मनि मानिक मुक्ता छवि जैसी। अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी ॥ नृप किरिट तरुनी तनु पाई। लहहि सकल सोमा अधिकई ॥” (बा० दो० १०) ; वैसे तारागणों से रात की शोभा होती है।

कह प्रभु ससि महँ मेचकताई । कहहु काह निज निज मति भाई ॥४॥

कह सुग्रीव सुनहु रघुराई । ससि महँ प्रगट भूमि कै भाई ॥५॥

मरेहु राहु ससिहि कह कोई । उर महँ परी श्यामता सोई ॥६॥

अर्थ—प्रभु श्रीरामजी ने कहा कि हे भाइयो ! अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार कहो कि चन्द्रमा में जो श्यामता है, वह क्या है ? ॥४॥ श्रीसुग्रीवजी ने कहा कि हे रघुराज श्रीरामजी ! सुनिये, चन्द्रमा में पृथिवी की परछाई प्रकट हो रही है ॥५॥ किसीने कहा कि चन्द्रमा को राहु ने मारा, वही काला धब्बा उसके हृदय पर पड़ा है, (गहरी चोट लगने पर चोट की जगह पर काला चिह्न पड़ जाता है) ॥६॥

विशेष—(१) 'कह प्रभु ससि महँ .....’—उस तरफ रावण नाच-गान के विनोद में मग्न है। उधर प्रभु अपने भक्तों के साथ कुछ वाग्विनोद कर रहे हैं। ऊपर सख्य-रस का मान-प्रसंग भी कहा गया था, तदनुसार श्रीरामजी श्रीसुग्रीवजी की अनुकूलता जानने के लिये भी यह प्रश्न करते हैं, इसपर पहले ही श्रीसुग्रीवजी ने कहकर अपनी प्रसन्नता जनाई। चन्द्रमा सबके मन का देवता है, उसके शाङ्गन-विषयक प्रश्न से प्रभु सब के मन का भाव भी जानना चाहते हैं। इससे 'मति भाई'—के दो अर्थ हैं, एक तो भाई संजोधन-रूप में है, क्योंकि ये सब सखा हैं; यथा—“ये सब सखा सुनहु सुनि मेरे ।” (उ० दो० ७) ; दूसरा यह कि जिसकी बुद्धि में जो रुचता हो, वह कहे।

(२) 'कह सुग्रीव सुनहु'—श्रीसुग्रीवजी अपने हृदय की परिस्थिति के अनुसार कहते हैं; इन्हें अपनी छिनी हुई भूमि प्राप्त हुई है। पुनः राजा की वृत्ति भूमि बढ़ाने पर रहती ही है। अतएव इनके हृदय पर भूमि की छाया पड़ी हुई है, वही चन्द्रमा में कहते हैं। यह पहला उत्तर हरिवंश के अनुसार है। भास्कराचार्य आदि प्राचीन ज्योतिषकारों का भी यही मत है, वे चन्द्रमा को जलमय मानते हैं, उसमें पृथिवी की अप्रकाशित (श्याम) छाया पड़ती है, वही श्यामता दीपती है।

(३) 'मारहु राहु ससिहि'—पहले श्रीसुग्रीवजी का नाम दिया गया है और अंत में श्रीहनुमानजी को स्पष्ट कहा गया है। बीच में 'कोई' और 'कोउ' के द्वारा उपर्युक्त भौंकी के क्रमानुसार श्रीविभीषणजी और श्रीअंगदजी के मत उनके हृदय की परिस्थिति से भी कहे गये हैं। श्रीलक्ष्मणजी पीछे दूरी पर हैं। अतः, वे इस प्रश्नोत्तर में सम्मिलित नहीं हैं, परन्तु रत्ना में दत्त-चित्त हैं।

यहाँ 'कोई' से श्रीविभीषणजी का मत कहा गया है। रावण ने इन्हें लात मारी है; यथा—“तात लात रावन मोहि मारा।” (दो० ११), यह शब्द इनके हृदय से नहीं गई है। इसे कुंभकरण के आने पर भी इन्होंने कहा है। आगे भी इसके बदले में उसकी छाती पर गदा का प्रहार करेंगे। इससे इनका यह वाक्य जान पड़ता है, राहु के प्रहार की ओट से इन्होंने अपने हृदय की बात कही है।

कोउ कह जय बिधि रतिमुख कीन्हा । सार भाग ससि कर हरि लीन्हा ॥७॥

छिद्र सो प्रगट इंदु - उर माहीं । तेहि मग देखिय नभ परिछाहीं ॥८॥

अर्थ—'किसी ने कहा कि जय मछा ने कामदेव की ली रति का मुँह घनाया (उसके योग्य सुन्दरता की सामग्री चन्द्रमा में ही पाई गई, अतएव) तब चन्द्रमा का सार भाग निकाल लिया ॥७॥ वही छेद चन्द्रमा के हृदय में दिखाई पड़ता है, उसकी राह से (उस पार) आकाश की (नीली) परछाईं उसमें देख पड़ती है ॥८॥

विशेष—भौंकी के क्रम से श्रीविभीषणजी के पश्चात् श्रीअंगदजी की पारी है। यहाँ की व्यवस्था भी इनमें घटित है। वालि के बाद उसके राज्य पर श्रीअंगदजी का हक था; यथा—“सत्कार्यो हरिराजसु अङ्गदश्चाभिपिच्यताम्। सिंहासनगतं पुत्रं परयन्ती शान्तिमेप्यसि ॥” (वाल्मी० ३१।१।११), अर्थात् श्रीहनुमानजी ने तारा को समझाते हुए कहा है कि वालि का संस्कार करना चाहिये, फिर तुम अंगदजी का अभिषेक करो और सिंहासन पर बैठे हुए पुत्र को देखकर शान्ति पाओगी। पर श्रीरामजी ने श्रीसुग्रीवजी को दिया। वह केवल युवराज ही बनाया गया। यही उसके सार भाग का हरा जाना है। इससे इसके हृदय में मानो छेद हो गया। उससे 'नभ परिछाहीं' अर्थात् शून्यता ही प्रतीत होती है कि जब कहीं श्रीसुग्रीवजी के पुत्र होगा, तब ये मेरा यौवराज्य क्यों रहने देंगे? यथा—“राज्ये पुत्रं प्रतिप्राप्य सगुणो विगुणोऽपि वा। कथं शत्रुकुलीनं मां सुधीवो जीवयिष्यति ॥” (वाल्मी० ३१।५५८)

प्रभु कह गरल बंधु ससि केरा । अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा ॥९॥

बिष - संजुत कर - निकर पसारी । जारत बिरहवंत नर - नारी ॥१०॥

दोहा—कह हनुमंत सुनहु प्रभु, सास तुम्हारे प्रिय दास।

तब मूरति बिषु उर बसति, सोइ श्यामता अमास ॥

शब्दार्थ—संयुक्त (संयुक्त) = मिला हुआ । कर = करिय । अभास (आभास) = भलक ।

अर्थ—प्रभु ने कहा कि विष चन्द्रमा का अत्यन्त प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में ठहराया है ॥९॥ विष-संयुक्त अपने किरण-समूह को फैलाकर विरही स्त्री-पुरुषों को जलाता है ॥१०॥ श्रीहनुमान्जी ने कहा—हे प्रभो ! सुनिये, चन्द्रमा तो आपका प्यारा दास है, आपकी (सौवली) मूर्ति चन्द्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता भलकती है ॥

विशेष—(१) 'कह प्रभु...'—श्रीअंगदजी के पीछे श्रीहनुमान्जी के बोलने की पारी थी, पर प्रभु बोल उठे । कारण यह कि प्रभु ने चन्द्रमा को निःशंक आदि कहकर उसमें मेचकताई की बात पूछी है ; अर्थात् विरह के कारण यह प्रतिवृत्त भासता है, अतएव आप उसके दोष पूछ रहे हैं । पर तीन मंत्रियों ने उसे अमल, चोट दयाया हुआ और सार छीना हुआ कहकर उसे दीन एवं निर्दोष कहा । अतएव अपना अभिप्राय प्रकट कहकर अवशिष्ट वक्ता श्रीहनुमान्जी को अपने अनुकूल करना चाहते हैं । इसलिये प्रभु भी बोल ही में बोल उठे—'कह प्रभु गरल बंधु ससिकेरा' अर्थात् विष चन्द्रमा का सहोदर भाई है, क्योंकि एक ही क्षीरसागर के मंथन से दोनों प्रकट हुए हैं ; यथा—“जनम सिंधु पुनि बंधु विष...” (बा० दो० २१०); सहोदर भाई अतिप्रिय भी होता ही है ; यथा—“मिलहि न जगत सहोदर भ्राता ।” (दो० १०१) । अति प्रिय वस्तु हृदय से नहीं जाती, इसी से विष इसके हृदय में है, वस, वही काला-सा देर पड़ता है । यह भी गर्भित है कि इसके पिता समुद्र पर मैंने सेतु बाँधा है । उसका ही धैर मानकर भाई को सहायक बना मुझे जला रहा है । चन्द्रमा अमृतमय है, पर विरह के कारण प्रभु को वह विषमय भासता है । इस तरह प्रभु ने भी अपने हृदय की स्थिति कही । अन्यत्र भी कहा है—“चन्द्र-दीप्य जगाद् चन्द्रवदना श्रीरामचन्द्रः स्मरन्, चन्द्र त्वं विषसौदरो हि गरलोऽतिष्ठन्वयि प्रेमतः । तच्छङ्के विषसंयुतः स्वकिरणैः कान्ताविहीनान् जनान्, कष्टं संजनयत्यपि त्वयि ततस्सद्धर्मता स्यात्कृत ।” (सीतश्रृंगारध्व) ।

(२) 'कह हनुमंत सुनहु प्रभु...'—'प्रभु' का भाव यह कि आप समर्थ हैं, अमर को भी मारकर फिर उसे जिला सकते हैं ; यथा—“प्रभ सक त्रिभुवन मारि जियाई ।” (दो० १११) ; पर चन्द्रमा तो आपका प्यारा दास है । इसी से वह आपकी मूर्ति (परमात्मभाव से) हृदय में बसाये रहता है, वही श्यामता भलकती है । श्रीहनुमान्जी के हृदय में श्रीरामजी सदा बसते हैं ; यथा—“प्रनवज पवन कुमार...जासु हृदय आगार, बसहि राम सरचापधर ।” (बा० दो० १०) और ये प्रभु के प्रियदास हैं । वैसे ही ये दूसरों को भी प्रभु के प्रिय दास मानते हैं और उनके हृदय में प्रभु को निरन्तर निवास मानते हैं । श्रीहनुमान्जी ने वही कहा है । इनके ऐसा कहने का अभिप्राय यह है कि प्रभु हाथों से बाण सुधार रहे हैं और चन्द्रमा को निःशंक आदि कह चुके हैं, विरह के कारण उससे दुखी भी हैं । कहीं यह बाण उसी पर न छोड़ दें । (पर सर्वज्ञ प्रभु ऐसा करेंगे नहीं, केवल मंत्रियों का भाव ले रहे हैं) अतः, हमें उचित है कि राजा को उचित नीति का ही मत दें । दैवी संपत्ति की रक्षा के लिये आपका अवतार है, अतः, ऐसी बात कहें कि चन्द्रमा निर्दोष सिद्ध हो । इससे इन्होंने उसे प्रिय दास कहा कि जिससे उसकी रक्षा ही करें । साथ ही दक्षिण की ओर मुँह करके ये बैठे ही हैं । अतः, वधर भी इशारा है कि विरह के कारण चन्द्रमा दाहक लग रहा है, उस विरह का कारण तो रावण है, चन्द्रमा बेचारा तो आपका दास है । श्रीविभीषणजी ने भी अपनी दुर्दशा का संकेत कर ही दिया था । वस; प्रभु ने दक्षिण की ओर दृष्टि फेरी और फिर श्रीविभीषणजी से पूछने लगे । लंका की ओर की इन्हीं दो की जानकारी थी । इनकी प्रेरणा से वह बाण वधर ही सार्थक किया जायगा ।

चन्द्रमा श्रीरामजी का मन है ; यथा—“अहंकार सिव बुद्धि अज, मन ससि चित्त महान् ।”

(दो० १५), ज्ञानी का मन इन्द्रियों के साथ उसका दास बना रहता है और प्रभु अरुंड-ज्ञान हैं ही, इससे श्रीहनुमान्जी ने उसे उनका प्रिय दास कहा ; क्योंकि ये भी तो 'ज्ञानधन' है, देखिये वा० दो० १७ । प्रिय दास इससे भी कहा कि आपके दिव्य रास-विहार आदि में पुरुष-वर्गों में केवल चन्द्रमा ही रहता है, क्योंकि इसपर श्रीमहारानीजी का वात्सल्य है ।

पवन-तनय के, वचन सुनि, विहँसे राम भुजान ।

दक्षिण दिसि अवलोकि प्रभु, बोले कृपानिधान ॥१२॥

अर्थ—पवन-पुत्र श्रीहनुमान्जी के वचन सुनकर भुजान श्रीरामजी हँसे, और दक्षिण दिशा की ओर देखकर वे दयासागर प्रभु श्रीविभीषणजी से बोले ॥१२॥

विशेष—(१) श्रीहनुमान्जी की परम चतुरता पर आपने विहँसकर अपनी प्रसन्नता प्रकट की ; यथा—“परम चतुरता अवन सुनि, विहँसे राम उदार ।” (दो० १८) । हँसकर इनके मत की स्वीकृति भी जताई । ‘राम भुजान’, यथा—“स्वामि भुजान जान सनही की । रुचि लालसा रहनि जने जी की ॥” (च० दो० १११) । यहाँ श्रीहनुमान्जी और श्रीविभीषणजी के हृदय की वृत्ति जानकर तदनुसार कार्य कर रहे हैं, इससे ‘भुजान’ कहा गया है । ‘पवन-तनय’ शब्द का भाव यह कि इन्होंने बड़ी बुद्धिमानी के वचन कहे हैं ; यथा—“पवन तनय बल पवन समान । बुधि विवेक निजान निधान ॥” (कि० दो० २६) ।

(२) ‘दक्षिण दिसि अवलोकि’—पूर्व का विनोद समाप्त कर अब प्रभु ने दक्षिण दिशा की ओर रुज किया । चन्द्रमा पर से दृष्टि हटा ली । उसी ओर लंका नगरी है । वह बाण भी उसी के उद्देश्य से हाथ में लिया गया था, अथवा, श्रीलक्ष्मणजी ने दिया था । ‘प्रभु’ शब्द भी सूचित करता है कि जिस कार्य के उद्देश्य से बाण लिये हुए हैं और पृष्ठ रहे हैं, उसमें आप पूर्ण समर्थ हैं । ‘बोले कृपानिधान’—क्योंकि श्रीविभीषणजी पर कृपा है, बाण-द्वारा रावण के छत्र आदि काटकर इन्हें सान्त्वना देंगे । पुनः रावण पर भी कृपा है कि बाण-श्राप को समझकर और संतोदरी आदि के कहने पर शत्रु भी समझ जाय और शरण होकर बह बच जाय ।

चन्द्र परीक्षारहस्य

यहाँ का यह विनोद गूढ़ अभिप्राययुक्त है । परमार्थ पक्ष में श्रीसुग्रीवजी ज्ञान स्वरूप हैं, इसीसे ज्ञानमय सूर्य के पुत्र कहते हैं । विभीषणजी जीव-रूप और श्रीहनुमान्जी प्रबल वैराग्य-रूप हैं । सब वानर शमन्दमादि साधन रूप एवं उनके नेता श्रीचंगदजी सत्वगुण रूप हैं—इनके प्रमाण—“ज्ञान सुग्रीव कृत जलधि सेतु ।” “जीव भवदंघ्रिसेवक विभीषण प्रबल वैराग्य दाहक प्रभञ्जन तनय केवल्य साधन अखिल भालु मर्कट” (वि० ५८) । श्रीसुग्रीवजी ने अपने हृदय पर भूमि की छाया कही है । इससे रक्षा के लिये युद्धोपरान्त (उ० दो० १६ में) श्रीरामजी इन्हें श्रीभरतजी से भूपण वस्त्र पहनवाकर राज्य करने के लिये भेजेंगे । तब इन्हें शुद्ध कर इसका भय मिटावेंगे । पृथिवी के अंश सहित बुद्धि की उत्पत्ति कही गई है ; यथा—“बुद्धिज्जातारितेरपि” (जिज्ञासापंचके) ; बुद्धि के द्वारा ज्ञान होता है । बुद्धि का हावलाभिमान ही यहाँ भूमि की छाया है । श्रीभरतजी परम विवेकी हैं, उनकी माता ने उनके लिये भूमि का भोग मंगा, पर अपनी वृत्ति से वे उसके वर को पूरा करके भी निर्विकार बने रहे । वैसी वृत्ति सहित रहने के लिये श्रीभरतजी का साहाय्य बनाकर श्रीसुग्रीवजी को किष्किधा भेजेंगे । श्रीविभीषणजी जीव रूप हैं । इन्हें

पूर्व जन्म में कालकेतु रूपी राहु ने हरण करके इस राक्षस योनि में प्राप्त कराया ; यथा—“जनु वन दुरेड ससिहि मसि राहु ।” (या० दो० १५५); उसी काल-वाधा को राहु के प्रहार रूप में इन्होंने ऊपर कहा है। इनकी इस वाधा से रक्षा के लिये आगे (उ० दो० १६ में) श्रीरामजी श्रीलक्ष्मणजी से वस्त्राभूषण पहनवाकर श्रीलक्ष्मणजी की-सी वृत्ति से रहने के लिये इन्हें लंका भेजेंगे कि वहाँ अहर्निश प्रभु-सेवा-परायण होकर रहें, तब काल-वाधा न व्यापेगी; यथा—“कहूँ काल न व्यापिहि तोहीं। सुमिरसु भजेसु निरंतर मोहीं ॥” (उ० दो० ८०); “न मे भक्त. प्रणयति।” (गीता १।११); पुनः सत्त्वगुण में प्रकाशरूप श्रीरामजी का है, यथा—“सत्त्वं सत्त्ववतामहम्।” (गीता १०।११); पर ज्ञानी यदि इसका अभिमान ही होता है, तो उसमें विकार प्राप्त होता है। यही अंगदजी को सुग्रीवजी का भय है। इससे श्रीरामजी ने अंगदजी को अपना भूषण-वस्त्र स्वयं पहनाकर अपना सारूप्य करके भेजा। उ० दो० १८ देखिये कि इससे सुग्रीवजी तुम्हें मेरा रूप देखेंगे, तब उक्त भय न होगा। पुनः ऊपर जो सार भाग हरण एवं राज्य से निराशाता का संदेह था, उसे भी दूर करेंगे कि सुग्रीवजी तुम्हें मेरा रूप देखते हुए यौवराज्य हरण न कर सकेंगे। शेष जान्बवान् नील आदि अंगदजी के अनुयायी हैं, ये भी सत्त्वांश हैं; यथा—“कैवल्य साधन अखिल भालु मर्कट...” (वि० ५८); इसीसे अंगदजी की तरह मानकर इन्हें भी श्रीरामजी ने स्वयं वस्त्राभूषण पहनाकर अपना सारूप्य करके भेजा—उ० दो० १७ देखिये। श्रीहनुमान्जी के हृदय में अनन्य भक्ति ही यहाँ पाई गई, इसीसे आगे उ० दो० १६-१६ में प्रभु ने इन्हें विदा नहीं किया, सेवा में ही रक्खा है।

देखु विभीषण दक्षिण आसा। घन घमंड दामिनी बिलासा ॥१॥

मधुर मधुर गरजइ घन घोरा। होइ वृष्टि जनि उपल कठोरा ॥२॥

कहत विभीषण सुनहु कृपाला। होइ न तड़ित न बारिद-माला ॥३॥

लंका - सिखर उपर आगरा। तहँ दसकंधर देख अखारा ॥४॥

शब्दार्थ—आसा (आना) = दिशा। दामिनी बिलासा = विजली का दमकना।

अर्थ—हे विभीषणजी ! दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल गर्व सहित उमड़े हुए हैं, विजली चमक रही है ॥१॥ भयंकर बादल मधुर-मधुर गर्जे रहे हैं, कहीं पोर वर्षा न हो और कठोर तपस्वर (ओले) न पड़े ॥२॥ विभीषणजी कहते हैं कि हे कृपालु ! सुनिये, यह न तो विजली है और न मेघों का समूह ॥३॥ (किन्तु) लंका के शिखर (कंगूरे) पर एक भवन है, वहाँ दशकंधर रावण अखाड़ा (नाच-गान-तमाशा) देख रहा है ॥४॥

विशेष—(१) देखु विभीषण दक्षिण आसा ।.....—श्रीविभीषणजी दक्षिण दिशा के मर्मी हैं। अतः, वन्ही से पूछा। प्रभु सर्वज्ञ हैं, पर अज्ञ की तरह पूछ रहे हैं, सरा को बड़ाई देते हैं। ‘घन घमंड’ अर्थात् उमड़े हुए काली घटावाले बादल; यथा—“धूप धूस नभ मेचक भयऊ। साधन घन घमंड जनु ठयऊ ॥” (या० दो० १११); मेघ घमंड में भरे हैं कि हम वृष्टि करके भूमि को डुबा देंगे।

(२) ‘मधुर मधुर गरजइ.....’—पहले घनघमंड कहा, फिर गर्जना कहा। उसी क्रम से ‘होइ वृष्टि’ और ‘उपल कठोरा’ भी कहा है। भाव यह कि घनघमंड से बहुत वर्षा की संभावना है और भयंकर गर्जन से ओलों के गिरने की शंका है। ‘होइ वृष्टि जनि’—का भाव यह कि हमलोग मैदान में ही पड़े हैं, यदि वर्षा की संभावना हो तो शीघ्र कोई उपाय करना चाहिये। फिर श्रीविभीषणजी अपने उत्तर से इसका निराकरण करते हैं—‘होइ न तड़ित....’

(३) 'लंका-सिखर उपर आगारा ।.....'—सुबेल के शिखर पर लेटे हुए प्रभु नील-शिखर पर रावण के महल का दृश्य देख रहे हैं, इससे जान पड़ता है कि ये दोनों शिखर ऊँचाई में बराबर हैं ।

छत्र मेघडंवर सिर घारी । सोइ जनु जलद घटा अति कारी ॥५॥

मंदोदरी:—अवन—ताटंका । सोइ प्रभु जनु दामिनी-दुमंका ॥६॥

बाजहि ताल - मृदंग अनूपा । सोइ रव मधुर सुनहु सुर भूपा ॥७॥

प्रभु मुखकान समुक्ति अभिमाना । चाप चढ़ाइ बान संधाना ॥८॥

शब्दार्थ—मेघडंवर=यहाँ चँदोवा, दल बादल, यह मेघ के समान काला और विराल होता है । जल-वृद्धि-निरोधक होने से इसका यह नाम पड़ा ।

अर्थ—शिखर पर मेघडंवर नामक छत्र धारण किया है, यही मानों बादलों की अत्यन्त काली घटा है ॥५॥ हे प्रभो ! मंदोदरी के कानों में कर्णपूल है, यही मानों विजली चमक रही है ॥६॥ हे देवताओं के स्वामी ! सुनिये, अनुपम ताल-मृदंग बज रहे हैं, (या, वे अनुपम ताल से बज रहे हैं) यही मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है ॥७॥ रावण के इस अभिमान को समझकर प्रभु ने मुस्कुराया (कि घमंड से इसे मेरा कुछ भी भय नहीं है) और धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का अनुसंधान किया; अर्थात् निशाना लगाया ॥८॥

विशेष—(१) 'मंदोदरी अवन'—काला रावण मंदोदरी को गोद में लिये हुए बैठा है । वह अत्यन्त काली घटा में विजली के समान शोभा दे रही है ।

(२) 'सुर भूपा'—का भाव यह कि आप देवताओं के स्वामी हैं, देवता लोग ही दिव्य बुद्धिवाले होते हैं, आप तो उनके भी स्वामी हैं । अतः, सन इच्छा जानते ही हैं ; यथा—“सती कपट जानेउ सुर स्वामी । सब वरसी सन अंतरजामी ।” (भा० दो० ५९), तथा—“सो सब कहहि देव रघुवीरा । जानतहु पूछहु मति पीरा ॥” (भा० दो० ६५), पुनः देवता सब रावण के बंदीखाने में हैं । आप उनके स्वामी हैं, उनकी रक्षा के लिये इसके गर्भ का नाश कीजिये ।

(३) 'समुक्ति अभिमाना ।'—यह मुझे राण के समान समझकर मेरे आने पर भी निबर है और नाच रंग के द्वारा मुझे गर्व दिखा रहा है । उसके निरादर के लिये मुस्कुराया । श्रीलक्ष्मणजी ने उसी रुख से शय्या बिछाई थी कि जिससे चन्द्रमा सामने पड़े और रुचिर (माया) मृगचर्म भी बिछाया कि बिरह का लहीपन हो और बाण भी प्रभु के हाथों में क्रीड़ा के लिये दे दिया था । अब वह उनकी युक्ति सफल हुई, यह दुलगाया हुआ बाण आज ही युद्ध का प्रारम्भ कर पूर्ण सफलता दिलायेगा ।

दोहा—छत्र मुकुट ताटंक तब, हते एक ही बान ।

सबके देखत महि परे, मरम न कोऊ जान ॥

अस कौतुक करि राम-सर, प्रविसेउ आइ निपंग ।

रावन - समा ससंक सब, देखि महा - रस - भंग ॥१३॥

शब्दार्थ—रसभंग=आनन्द क्रीड़ा में विघ्न ; यथा—“जेहि बिधि राम राजरस भंगू ॥” (भा० दो० २३१) ।

अर्थ—तब (निशाना लगाकर) एक ही बाण से छत्र, मुकुट और कर्णपूल सब पर प्रहार किया । सबके देखते हुए वे सब पृथिवी पर गिर पड़े, परन्तु इसका भेद किसी ने नहीं जाना ॥ ऐसा तमाशा (एवं आश्चर्य) करके श्रीरामजी का बाण आकर तर्कश में प्रवेश कर गया (समा गया) । इस बड़े आनन्द में बड़ा भारी विघ्न देखकर रावण की समा में सब-के-सब शंका सहित एवं भयभीत हो गये ॥१३॥

विशेष—(१) 'छत्र मुकुट'—छत्र-भर में सबको काट गिराया । इससे उसका अभिमान चूर्ण किया कि अब तुम्हारा छत्र भंग हुआ और मंदोदरी का अधिवात गया । अब लंका के राजा श्रीविभीषणजी हुए ।

(२) 'कौतुक'—इधर के लोगों की दृष्टि में तमाशा है, उधरवालों को आश्चर्य हुआ । 'महारस भंग' एक तो रसराज शृङ्गार का आनन्द नष्ट हुआ । उसके उद्दीपक नृत्य-गान आदि में विघ्न हुआ । दूसरे रावण के मुकुटों का गिरना उसके शिर गिरने के समान है; यथा—“आश्चर्य कोसलाधीस तुलसीस जेहि छत्र मिस मौलि दस दूरि कीन्हों ।” (क० लं० १४) ; मुकुट गिरने से रावण का शिर गिरना और मंदोदरी के ताटक गिरने से उसका वैधव्य सूचित हुआ । छत्र-भंग से राज्य का नाश होना जाना गया । 'संसंक'—एक तो महारस-भंग से शंकित हुए, दूसरे यह भी भय है कि अभी और न जाने क्या हो ?

कंप न भूमि न मरुत बिसेखा । अस्त्र-सस्त्र कछु नयन न देखा ॥१॥

..सोचहिं सब निज हृदय मैंभारी । असगुन भयड भयंकर भारी ॥२॥

शब्दार्थ—सब—जो फँककर चलाये जाते हैं—बाण आदि । शस्त्र—जो हाथ से पकड़े हुए, प्रहार किये जाते हैं—तलवार आदि । वा, अथ जो मंत्र प्रयोग सहित छूटते हैं । सस्त्र जो बिना मंत्र के चलाये जाते हैं ।

अर्थ—न तो पृथिवी कँपी, न बहुत हवा ही चली और न कोई अस्त्र-शस्त्र आँखों से देखे गये; अर्थात् एक महारस-भंग का कोई कारण नहीं देखा गया ॥१॥ सभी अपने हृदय में सोच रहे हैं कि बड़ा भयंकर अपराकुन हुआ है ॥२॥

विशेष—(१) 'असगुन भयड'—इस विघ्न के कोई कारण देखे जाते, तब अपराकुन की कल्पना न होती । सब हृदय में ही शोक करते हैं, क्योंकि प्रकट करने में रावण का डर है; यथा—“तासु चरित मन महुँ सब गाया ।” (लं० ८) ; 'संसंक' शब्द से निशाचर-मात्र के नाश की भी ध्वनि है; यथा—“उहाँ निशाचर रहहिं संसंका ।” नहिं निशिचर कुल केर उवारा ॥” (सुं० लं० १५) ।

दसमुख देखि सभा भय पाई । बिहंसि बचन कह जुगुति बनाई ॥३॥

सिरड गिरे संतत सुभ जाही । मुकुट परे कस असगुन ताही ॥४॥

सयन करहु निज निज गृह जाई । गवने भवन सकल सिर नाई ॥५॥

अर्थ—रावण ने देखा कि सभा भयभीत हो गई, तब उसने हँसकर युक्ति से बनाकर बचन कहे ॥३॥ कि जिसके शिरों का कटना भी सदा शुभ (शकुन) ही होता आया है, उसके लिये मुकुटों का गिरना कैसे अपराकुन हो सकता है ? ॥४॥ अपने-अपने घर जाकर शयन करो (चिन्ता की कोई बात नहीं है) सब सब लोग प्रणाम करके (अपने-अपने) घरों को गये ॥५॥

विशेष—(१) 'हस्तगुरु देखि ..'—दसों गुरों के बीसों नेत्रों से पारों तरफ देखा और फिर दसों गुरों से खिलखिलाकर हँसा कि सबको मालूम हो जाय। हँसकर सभा को डरने से कायर सूचित किया और अपने प्रति अपशकुन का हँसकर स्वयं निराकरण किया कि लोग चिंता छोड़ दे कि जिसके लिये अपशकुन हुआ। जब वही प्रसन्न है तब हमलोग क्यों चिन्ता करें। युक्ति भी शीघ्र ही स्फुरित हो आई। इससे हँसकर कहा।

(२) 'सिरउ गिरे संतत ..'—भाव यह कि शिर फाट-फाटकर श्रीशिवजी को चढ़ाया, तब मुझे दिग्विजय कीर्ति, इन्द्र से फोड़ि गुणा पेश्वर्य एवं भोग प्राप्त हुए, तो मुकुट आदि का गिरना कब अमंगल-कारी हो सकता है ? प्रत्युत् अधिक लाभकारी होगा, क्योंकि यह तो शिर से भी ऊपर की वस्तु है, अर्थात् इससे श्रीरामजी से जय और श्रीसीताजी की प्राप्ति होगी—यह गर्भित है।

(३) 'सयन करहु ..'—यह भी लोगों की कायरता पर उनके निरादर के लिये ही कहा है। आराय यह भी है कि कोई प्रसन्न नहीं है, यहाँ रहेंगे तो अमङ्गल की ही कल्पना सुनायेंगे, अच्छा हो कि सभा विसर्जन हो जाय। 'सिर नाई' के दो भाव हैं—प्रणाम करके और शोक की मुद्रा से, शोक में प्रायः लोग शिर नीचा कर लेते हैं।

मन्दोदरी का उपदेश [३]

मन्दोदरी सोच उर धसेज। जब ते अवनपूर महि खसेज ॥६॥

सजल नयन कह जुग कर जोरी। सुनहु प्रानपति बिनती मोरी ॥७॥

शब्दार्थ—अवनपूर (अवणपूर) = कर्णभूल, ताटक, कान की तरकी।

अर्थ—जन से मन्दोदरी के कानों की तरकी पृथिवी पर गिर पड़ी, तब से उसके हृदय में सोच बस गया, अब सोच न मिटेगा, बना ही रहेगा ॥६॥ नेत्रों में जल भरकर, दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी कि हे प्राणपति ! मेरी बिनती सुनिये ॥७॥

विशेष—(१) 'जब ते अवनपूर ..'—यह इसके वैधव्य का स्पष्ट सूचक है, यह न होता, तो मुकुट और छत्र के भग से राज्य-नाश का नाश समझा जाता तो भी इसका अहिंसा तो रहता। 'वसेऊ' अर्थात् पहले कुछ समय पर भूल भी जाता था, किन्तु अब शोक स्थिर हो गया।

(२) 'सजल नयन कह ..'—सुहाग की चिन्ता से अति दीन हो गई है, यथा—“हृदय दाह अति यदन मलीना। कह कर जोरि वचन अति दीना।” (आ० दो० ३३), ‘प्रानपति बिनती मोरी’—आप मेरे प्राणों के रक्षक हैं। आपके बिना मैं शून्यक तुल्य हो जाऊँगी। अतएव मैं अपने कल्याण के लिये प्रार्थना करती हूँ। कुछ आपको उपदेश नहीं देती।

कंत राम - विरोध परिहरहु। जानि मनुज जनि हठ मन धरहु ॥८॥

दोहा—विश्वरूप रघुवंस - मनि, करहु वचन बिरास।

लोक कल्पना वेद कर, अंग - अंग प्रति जासु ॥१४॥

शब्दार्थ—कंत (कान्त) = स्वामी । कल्पना = अनुमान, भावना । प्रति = में ।

अर्थ—हे स्वामिन ! श्रीरामजी से वैर छोड़िये, उन्हें मनुष्य समझकर मन में हठ न धारण कीजिये ॥८॥ मेरे वचनों पर विश्वास कीजिये कि रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामजी विश्व (विराट्) रूप हैं, (सारा जगत्) उन्हीं का अंग या शरीर है, वे अंगी या शरीरी हैं) जिनके अंग-अंग में वेद लोकों की कल्पना करते हैं ।

विशेष (१) 'राम-विरोध परिहरहू'—श्रीरामजी से वैर करने को रोकती है; क्योंकि जानती है कि उससे यह न बचेगा; यथा—“संकर सहस विष्णु अज तोही । राखि न सकहिं राम कर द्रोही ॥” (बु० दो० ३९) ; “राम-विरोध न उबरसि, सरन विष्णु अज ईस ।” (बु० दो० ५६) । ‘जानि मनुज’—क्योंकि रावण ने कनक-मृग की परीक्षा से श्रीरामजी को मनुष्य ही निश्चय कर लिया है । इसपर मारीच, विभीषण, प्रहस्त, मंदोदरी और कुंभकरण ने बहुत कहा कि वे नर नहीं है, पर यह हठ नहीं छोड़ता और जीवन पर्यन्त नहीं छोड़ेगा । इसी हठ के कारण यह किसी की शिक्षा भी नहीं सुनता; यथा—“मन हठ परा न सुनइ सिलाया ।” (बा० दो० ७७) ।

(२) ‘करहु बचन विश्वास’—रानी ने पहले दो बार समझाया, पर रावण ने नहीं माना । इससे यह जानती है कि इन्हें मेरे वचनों पर विश्वास नहीं है, इसीसे नहीं मानते ; यथा—“तजउ न नारिंद कर उपदेसू ।” “रुद्र के बचन प्रतीति न जेही ।” (बा० दो० ७९) ; भाव यह कि प्रतीति होती तो ये हठ-पूर्वक शिक्षा मानते । इसीलिये पहले ही प्रतीति करने को कहती है ।

यदि रावण कहे कि श्री के वचन के विश्वास पर कितने नष्ट हुए ; यथा—“गयउ नारि विश्वास ।” (बा० दो० ९६) ; यह राजा श्रीदशरथजी ने कहा है । उसपर अपने इन वचनों पर वेद का प्रमाण देती है कि मेरा कथन वेद का कहा हुआ है । यजुर्वेद संहिता के ३१ वें अध्याय में और ऋग्वेद एवं उपनिषदों में भगवान् का विराट् रूप कहा गया है । वाल्मी ६।१।१७ में देवताओं के साथ ब्रह्मा ने भी कहा है । पर यहाँ का विराट् वर्णन भाग० स्कं० २ अ० १ श्लोक २३-३७ से बहुत अंशों में मिलता है । ‘कल्पना’ ; यथा—“मतिः अनुमान निगम अस गावा ।” (बा० दो० ११७) ; ‘रघुवंस मनि’—भाव यह कि ये ही श्रीरामजी विश्व-रूप हैं, कोई दूसरे नहीं ।

पद पाताल सीस अजधामा । अपर लोक अंग अंग विभ्रामा ॥१॥

भृकुटि विलास भयंकर काला । नयन दिवाकर कच घन-माला ॥२॥

जासु घान अश्विनीकुमारा । निसि अरु दिवस निमेष अपारा ॥३॥

शब्दार्थ—अजधामा = ब्रह्मा का बोक । प्राण = नासिका । अश्विनीकुमार = ये दोनों भाई हैं, सूर्य के यमज पुत्र हैं, देवताओं के पैदा हैं—देखिये बा० दो० ३१ चौ० ३ ।

अर्थ—(विवर-रूप का) चरण पाताल है, शिर ब्रह्मा का लोक है और अन्य सब लोकों का (ब्रह्मलोक और पाताल के मध्यवर्ती लोकों का) एक-एक अंग में विभ्राम (निवास-स्थान) है ॥१॥ भौं का फेरना भयंकर काल है । नेत्र सूर्य हैं; केश मेघमाला हैं ॥२॥ जिनकी नासिका अश्विनी कुमार है । रात और दिन अपार पलों का मारना है ॥३॥

विशेष—‘पद पाताल’—चरण को पाताल कहा है, चरण का तल भाग सम्पूर्ण शरीर का आधार है । वैसे ही पाताल में आप सूक्ष्म (वामन) रूप हैं, वह सूक्ष्म रूप व्यापक सत्ता का उपलक्ष्य है,

उसी सत्ता पर विश्व-रूप शरीर भी स्थित है। इसीसे सत्रये चरण के देवता वामन (विष्णु) अर्थात् व्यापक कहे गये हैं। (जो देवता भगवान् के जो अंग कहे गये हैं, वे ही श्रीर जीवों के उन-उन अंगों के देवता कहे जाते हैं जैसे नासिका के देवता अश्विनीकुमार और बुद्धि के ब्रह्मा, इत्यादि)। 'शृङ्खटो विलास' को भयकर काल कहा है, यथा—“शृङ्खटि विलास सृष्टि लय होई।” (भा० दो० १०) ; तेल धर्म के सम्बन्ध से नेत्र को सूर्य कहा है, यथा—“भानु कमल कुल पोषनिहार। धितु जर जारि करइ सोइ छारा ॥” (भा० दो० १९) ; “चत्तो सूर्यो अजायत।” (षष्ठस्क) ; बाल और मेघ स्वाम हैं, और इनमें सपनता की भी समता है। नासिका में दो छिद्र होते हैं, वैसे अश्विनीकुमार भी जोड़वा (दो) भाई हैं। पलकें बराबर खुलती-मुँदती हैं, वैसे ही लगातार दिन और रात हुआ करते हैं।

अवन दिसा दस घेद धरानी। मारुत श्वास निगम निज बानी ॥४॥

अधर लोभ जम दसन कराला। माया हास बाहु दिगपाला ॥५॥

आनन अनल अंधुपति जीहा। उत्पत्ति-पालन-प्रलय-समीहा ॥६॥

अर्थ—वेदों ने कहा है की कान दसो दिशाएँ हैं पवन श्वास है, वेद खास बाणी है ॥४॥ ओष्ठ लोभ है, कराल दाँत कठिन यमराज हैं, हँसी माया और बाहु दिक्पाल हैं ॥५॥ मुख अग्नि और जिह्वा वरुण हैं। उत्पत्ति, पालन और प्रलय उनकी चेष्टाएँ हैं ॥६॥

विशेष—(१) 'वेद बखानी'—यह पद दीपदेहली रूप से दोनों ओर है। 'मारुत श्वास निगम निज बानी' ; यथा—“अस्य महतो भूतस्य निश्चितमेतद्यद्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहास पुराण विद्या उपनिषद् ” (बृ० ३।५।१) , अर्थात् चारों वेद, इतिहास पुराण आदि—ब्रह्म के श्वास हैं। 'माया हास'—हँसते ही आप सबको सोह लेते हैं। इसके उदाहरण इस ग्रन्थ में कई जगह दिखाये गये हैं कि आपने हँसकर माया-अयोग किया है।

(२) 'उत्पत्ति-पालन प्रलय-समीहा'—ये तीनों काम आपके सकल्प मात्र से हो जाते हैं। इनके लिये श्रम नहीं करने पड़ते, यथा—“लव निमेष महे भुवन निष्काया। रचइ जासु अनुसासन माया ॥” (भा० दो० ११४) । “वदन्त बहु त्वां प्रजायेय” (बृ० १।१।१) , “विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकायेन स्थितो जगत् ॥” (गीता १०।११) ।

रोम-राजि अष्टादस भारा। अस्थि सैल सरिता नस जारा ॥७॥

उदर उदधि अधगो जातना। जगमय प्रभु का बहु कलपना ॥८॥

दोहा—अहंकार सिव बुद्धि अज, मन ससि चित्त महान ।

मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान् ॥

अस बिचारि मुनु प्रानपति, प्रभु सन बयर बिहाइ ।

प्राप्ति करहु खूबीर - पद, मम अहिवात न जाइ ॥१५॥

शब्दार्थ—रोम राजि=रोमावलि। भार=यह १२ करोड़ ३० लाख १ हजार ६ सौ साठ वृक्षों की संख्या है। जंरा (जाल)=समूह। अघगो=गुदा, यातना=नरक, यम के द्वारा तीव्र वेदना—“यातना तीव्र वेदना”—इत्यमर।

अर्थ—अठारह भार वनस्पतियाँ उनकी रोमावलियाँ हैं। पर्वत हड्डियाँ हैं, नदियाँ नसों के समूह हैं ॥७॥ उनका पेट समुद्र है, नीचे की इन्द्रिय (गुदा) नरक है। (कहाँ तक कहा जाय ?) जगत्-मय प्रभु की (पेसी ही) बहुत कल्पनाएँ हैं, या, प्रभु जगन्मय हैं, तब बहुत कल्पना करने से क्या (प्रयोजन) है-? ॥८॥ श्रीशिवजी उनके अहंकार हैं, ब्रह्माजी बुद्धि हैं, मन चन्द्रमा और चित्त विष्णु हैं, चर-अचर सहित विश्वरूप भगवान् श्रीरामजी ने मनुष्य रूप में निवास किया है; अर्थात् सुर-मुनि की प्रार्थना से मनुष्य रूप हुए हैं ॥ हे प्राणपति ! सुनिये, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़िये और रघुवीर श्रीरामजी के चरणों में प्रीति कीजिये, जिससे मेरा सुहाग न जाय ॥१५॥

विशेष—(१), ‘रोम राजि अष्टादश भार।’—६ भार कंटकवाले, ६ भार फूलवाले और ६ भार सब फलवाले वनस्पति हैं। नदियाँ बहुत हैं, कोई-कोई ७२००० कहते हैं। ‘बहु कल्पना’—अर्थात् और भी बहुत-से अंगों के लिये भिन्न-भिन्न कल्पनाएँ की गई हैं। शरीर भर में रोएँ होते हैं, वैसे ही वनस्पतियाँ पृथिवी भर में सर्वत्र हैं। हड्डियाँ यड़ी-बड़ी और टढ़ होती हैं, वैसे ही पर्वत भी बड़े-बड़े लंबे-चौड़े और टढ़ हैं। नदियाँ छोटी-बड़ी जाल की तरह फैली रहती हैं, वैसे ही शरीर में नसें भी रहती हैं, जिनसे खून शरीर भर में चला करता है। जैसे नदियों में जल बहा करता है। उदर में ही नाभि है, जिसकी गहराई की धाह ब्रह्माजी भी नहीं पा सके; यथा—“नाभि गँभीर जान जिन्ह देखे ॥” (बा० दो० १६६); समुद्र भी बहुत अगाध होता है। ‘अघगो’—अर्थात् नीचे की मल-मूत्र की इन्द्रियों से शरीर की मल-शुद्धि होती है, वैसे नरक से जगत् के जीवों के पाप (मल) कर्मों की शुद्धि होती है। अघगो में मल-मूत्र, नरक में भी विष्टा-पीय आदि—यह समता है।

(२) ‘अहंकार सिय’—यद्यपि मन को इन्द्रिय ही बहुत स्थलों पर कहा गया है, तथापि अन्तःकरण चतुष्टय भी कहे जाते हैं; यथा—“चौथि चारि परिहरहु बुद्धि मन चित अहंकार ॥” (वि० २०३), इसीसे यहाँ साथ ही चारों कहे गये। अतः, मन अन्तःकरण में माना गया है, वेद में भी कहा गया है; यथा—“इमानि यानि पञ्चेन्द्रियाणि मनः पञ्चानि मे हृदि ॥” (अथर्व वेद १३।१।५)। ‘महान्’ अर्थात् व्यापक, विष्णु।

(३) ‘मनुज वास सचराचर’—यथा—“जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम ॥” (बा० दो० १३१)।

(४) ‘अस विचारि सुनु’—सारा जगत् भगवान् का शरीर है, सबके वे ही प्रवर्तक हैं। जीवों के कर्मानुसार अपने शरीर एवं नियाम्य रूप जीवों को व्यवहार में नियुक्त करते हैं अतएव सब रूपों से जीव मात्र के पालक-पोषक वे ही हैं। पाप कर्म निवृत्ति की शिक्षा के लिये जाना रूपों से दंड विधान भी करते हैं। उसमें भी उनकी दया-दृष्टि ही है। यह समझने से जीवों की जगत् के प्रिय वर्ग में जितनी प्रीति फैली हुई है, वह सर्वत्र से बटुरकर भगवान् में ही होती है। इसीसे दोहे के उत्तरार्द्ध में ‘प्रीति करहु रघुवीर पद’ भी कहा है। अन्यत्र भी कहा गया है, यथा—“सोड महिमा रगोस जिन्ह जानी। फिरि यह चरित तिन्हहुँ रति मानी ॥” (उ० दो० ३१); पर अभिमानी रावण ने इसे भी हँसी में उड़ा दिया।

‘प्रभु सन वैर बिहाइ’—वे प्रभु=भगवान् हैं। अतः, वैर छोड़ो, क्योंकि भगवान् से वैर न करना चाहिये, देखिये दो० ५ चो० ५ भी। ‘प्रीति करहु रघुवीर पद’—यथा—“नाथ भजहु रघुनाथहि, अचल होइ अधिवात ॥” (दो० ७)—यह बात मंदोदरी ने पहले भी कह दी है।

‘सुनहु प्रानपति बिनती मोरी ।’ उपक्रम है और यहाँ—‘अस विचारि सुनु प्रानपति...’ यह उपसंहार है।

बिहँसा नारि - बचन सुनि काना । अहो मोह - महिमा बलवाना ॥१॥

नारि - सुभाव सत्य कवि कहहीं । अवगुन आठ सदा उर रहहीं ॥२॥

साहस ‘अनृत चपलता माया । भय अविवेक असौच अदाया ॥३॥

शब्दार्थ—भ्रूत—मूठ। मोह—अज्ञान वा प्राकृत प्रेम।

अर्थ—स्त्री के बचन कानों से सुनकर बहुत हँसा और कहा कि अहो (आश्चर्य की बात है) मोह की महिमा बड़ी बलवती है ॥१॥ कवियों ने स्त्री का स्वभाव सत्य ही कहा है कि उनके हृदय में आठ दोष सदा रहते हैं ॥२॥ साहस, मूठ, चंचलता, माया, भय, अज्ञान, अपवित्रता और निर्दयता ॥३॥

विशेष—(१) ‘सुनि काना’—मंदोदरी ने बिनती की—‘सुनहु प्रानपति...’ इससे उसने कानों से सुना। ‘बिहँसा’—हँसकर उसके बचनों का निरादर किया। ‘अहो मोह...’—मोह जीव को अंधा कर देता है; यथा—‘मोह न अंध कोन्ह वेहि वेहि ॥’ (३० दो० १४); वही बलात् हमारा रानी को भी अंधी बना दिया, आश्चर्य है कि मुझ दिग्विजयी की स्त्री को भी दवा लिया। देखो न, मुझ लोकत्रय के जीतनेवाले को तो जीव कहती है, असमर्थ मानती है और जो मनुष्य है, राज्य से भी निकाला हुआ है। वानर मात्र ही जिसके अधीन है, उन्हें ईश्वर एवं समर्थ कहती है। यह भी जानती है कि मैंने चराचर को जीता है, सब मेरे बश में हैं। उन्हीं चराचर को शत्रु का रूप भी कहती है, जिससे शत्रु का सर्पात्मना मेरे बश में होना स्पष्ट है, किन्तु फिर भी मुझे असमर्थ और शत्रु को समर्थ कहती है। वही तो अज्ञान की महिमा है।

(२) ‘नारि सुभाव सत्य...’—कवि लोग प्रशंसा एवं अत्युक्ति आदि में मूठ भी कहा करते हैं। वैसे ही उनके कहे हुए स्त्री-स्वभाव के आठ दोषों को भी मैं मूठ ही समझता था, पर तुम्हें देखकर मुझे प्रतीति हो गई कि यह तो उन्होंने सत्य ही कहा है।

अपनी मति के अनुसार रावण ने आठों अवगुणों को मंदोदरी में समझा है। (१) साहस—किसी काम को कर ही डालने का जिद करना। यहाँ श्रीसीताजी को लौटाने का जिद कर रही है। (२) मूठ—राम मनुष्य हैं, उन्हें ईश्वर कहती है। (३) चपलता—कभी हाथ जोड़ती है, कभी पाँव पड़ती है, इत्यादि अभीष्ट सिद्धि के लिये अनेक उपाय करती है। (४) माया—आँचर पसारती है, रोती है, सौभाग्य का भ्रमत्व दिखाती है, शत्रु का भय दिखाती है और कभी शत्रु का विराट् रूप कहती है, यह सब इसकी माया है। (५) भय—भय रूप नर-वानरों से भी डरती है, (६) अविवेक—मेरे गुणों को नहीं मानती, किन्तु उल्टा शत्रु में उन्हें आरोपण कर मुझे डरवाती है, (७) असौच; यथा—‘सहज अपावनि नारि ॥’ (धा० दो० ५), और (८) अदाया—नर, वानर और भालू राक्षसों के आहार हैं, दैवयोग से वे स्वयं घर बैठे मिल रहे हैं, उन्हें पास से हटाना चाहती है, विचारे भूरे राक्षसों पर इसे दया नहीं है।

रानी ने बार-बार उसके प्रति उसकी दृष्टि से बहुत कड़े-कड़े शब्दों का प्रयोग किया है। उसपर रावण ने यहाँ उन्हें परिहास के रूप में कुछ प्राकृत स्त्रियों के दोष कहकर उड़ा दिया है। पुनः आगे कोई मिस बनाकर रानीकी चतुराई की प्रशंसा कर उसका आश्वासन भी किया है।

रिपु कर रूप सकल तैं गावा । अति विसाल भय मोहि सुनावा ॥४॥
 सो सब प्रिया सहज बस मोरे । समुक्ति परा प्रसाद अब तोरे ॥५॥
 जानिउँ प्रिया तोरि चतुराई । येहि विधि कहेउ मोरि प्रभुताई ॥६॥

अर्थ—तूने शत्रु का अत्यन्त बड़ा (विराट्) सम्पूर्ण रूप विस्तार पूर्वक कहकर मुझे अत्यन्त बड़ा भय सुनाया ॥४॥ हे प्रिये ! यह स्वाभाविक ही मेरे वश में है, अब तेरी कृपा से मुझे समझ पड़ा ॥५॥ हे प्रिये ! तुम्हारी चतुरता में समझ गया, इस बहाने तूने मेरी प्रभुता कही है (कि विश्वरूप शत्रु मेरे वश में है) ॥६॥

विशेष—(१) ‘रिपु कर रूप...’ ‘सो सब प्रिया...’—इन्द्र, वरुण, कुबेर, ब्रह्मा, शिव आदि को शत्रु का अंग कहा । वे सब मेरे वश में हैं ही । तुम्हारे कहने से अब मैं यह भी जान गया कि शत्रु तो पहले ही से मेरे वश में है ।

(२) ‘समुक्ति परा’—गंभीर स्वभाव से मैं अपने गुणों पर ध्यान नहीं देता था, तेरे कहने से समझा । अतएव यह तुम्हारा प्रसाद (कृपा) है । यह भी समझा कि जिसका विराट् रूप मेरे वश में है, उसके नरतन को वश करना कौन बड़ी बात है ?

(३) ‘येहि विधि’—सुर पर किसी की प्रशंसा करना अनुचित होता है, इसलिये तुमने इस युक्ति से शत्रु का विराट् रूप कहा कि जिससे मैं समझ जाऊँ कि वस्तुतः यह मेरी सुयश कह रही है । क्योंकि सभी चरा-चर जगत् मेरे वश है, यह सुस्पष्ट है । यह तुम्हारी गंभीरता एवं चातुरी है ।

तव वतकही गूढ़ मृगलोचनि । समुभूत सुखद सुनत भयमोचनि ॥७॥

मंदोदरि मन महँ अस ठयऊ । पियहि कालबस मतिभ्रम भयऊ ॥८॥

अर्थ—हे मृगनयनी ! तेरी वतकही (वाणी) गूढ़ (गंभीर आशय युक्त) है । समझने में सुख देनेवाली और सुनने से भय छुड़ानेवाली है; अर्थात् शत्रु के गूढ़ स्वरूप कथन द्वारा तूने मुझे अत्यन्त प्रबल कहकर निर्भयता दी और उससे अपना प्रभावाम्बक स्वरूप जानकर मुझे सुख मिला ॥७॥ मंदोदरी ने मन में ऐसा ठान लिया (निश्चय किया) कि काल-वश होने से पति को मतिभ्रम हो गया है, (‘सो सब प्रिया सहज बस मोरे ।’ यह कहना उसकी बुद्धि का भ्रम है) ॥८॥

विशेष—(१) ‘तव वतकही गूढ़...’—‘वतकही’ पर वा० दो० ८ चौ० १ देखिये । ‘मृग-लोचनि’—मृगा के-से सुन्दर नेत्रवाली एवं मृगा के समान भय एवं भ्रमयुक्त नेत्रोंवाली ; यथा—“वक्ति विलोकति सकल दिसि, जनु सिखु मृगी समीत ।” (वा० दो० २२६), “मृग भ्रम वारि सत्य जिय जानी...” (वि० १३९) ।

परमार्थ पक्ष में अर्थ है कि यह विराट् रूप समझने में सुख होगा और इसको सुनकर धारण करने से भय-भय न रहेगा ।

दोहा—यहि विधि करत बिनोद बहु, प्रात प्रगट दसकंध ।

सहज असंक लंकपति, सभा गयठ मद अंध ॥

सो—फूलइ फरइ न बेत, जदपि सुधा वरपहि जलद ।

मूरख हृदय न चेत, जौ गुरु मिलहि विरंचि । तब ॥१६॥

शब्दार्थ—मद भंघ = गर्व के कारण विचार होन । विनोद = मीठा, हँसी ।

अर्थ—इस प्रकार बहुत हास-विलास करते सबेरा हो गया, स्वाभाविक निडर मदांघ लंका-पति रावण सभा में गया ॥ यद्यपि मेघ-जल (सूर्य ही) बरसते हैं, तथापि बेत फूलता-फूलता नहीं, (ऐसे ही) मूर्ख के हृदय में चेत (ज्ञान) नहीं होता, चाहे ब्रह्मा और श्रीशिवजी ही उसे गुरु (क्यों न) मिल जायें ? ॥१६॥

विशेष—(१) ‘मूरख हृदय न चेत’—पहले कहा गया है; यथा—“सठ सुधरहि सन संगवि पाई ।” (बा० दो० १) ; और यहाँ कहते हैं—‘मूरख हृदय न चेत’—भाय यह कि जो अनजान हैं, वे तो सत्संग से यथार्थ बोध प्राप्त होने पर सुधर जाते हैं । पर जो ज्ञान-मानकर अज्ञान-रत रहनेवाले मूर्ख हैं, वे श्रेष्ठ उपदेष्टा मिलने पर भी नहीं सुधरते ।

रावण श्रीनन्दाजी का प्रपौत्र (परनाती) है और श्रीशिवजी उसके इष्ट एवं गुरु हैं । अतएव इनका प्रभाव वसपर विशेष पड़ना चाहिये । ये लोग यथार्थ-ज्ञाता भी हैं । ब्रह्माजी वेद के आदि षष्ठा हैं और श्रीशिवजी ज्ञान के स्वरूप ही हैं । जब इसे हठी जानकर इन दोनों ने सुधारने का प्रयत्न नहीं किया ; यथा—“संसु सेयक ज्ञान जग बहु बार दियो दस सीस । करत राम निरोध सो सपनेहुँ न हटक्यो ईस ॥” (वि० २१६) ; तब यह जी की शिक्षा क्या सुनेगा ? इसे ही छत्रान्व-द्वारा दिखाते हैं—

(२) ‘फूलइ फरइ न बेत’—बेत दो प्रकार का होता है—(१) जल-बेत, (२) स्थल-बेत । जल-बेत को संस्कृत में ‘अन्यु-बेतस्’ कहते हैं । यह नदियों या तालाबों के किनारे पर होता है । यह फूलता-फूलता है । किन्तु स्थल-बेत जिसे संस्कृत में ‘धञ्जल’ कहते हैं, पर्वतों पर होता है; यह फूलता-फूलता नहीं । श्रीगोस्वामीजी चित्रकूट के आस-पास विशेषतः रहे हैं, विशेषकर पहाड़ों पर स्थल बेत देखते थे ; इससे यहाँ उसीका वर्णन जानना चाहिये । इसकी पुष्टि में यह भी प्रमाण है कि ‘वरपहि जलद’ से जल-वर्षा की आवश्यकता कहते हैं । यह स्थल-बेत के लिये ही विशेष संगत है ; क्योंकि जल-बेत के लिये तो नदी-तट की सर्दी भी पर्याप्त रहती है । स्थल-बेत की जीवन-रक्षा केवल मेघ के ही जल से होती है । दूसरे देश के कवि शैल शादी ने भी लिखा है ; यथा—“अब गर आवे जिन्दगी बारद । हरगिज अब शापे वेद बर न सुटि ॥” अर्थात् यदि बादल अमृत भी बरसे तथापि बेत वृक्ष से कदापि फल खाने को न मिलेगा । शैलशादी फारस देश के कवि हैं । अलबुर्ज के पहाड़ों को नित्य देखते थे । उन्होंने भी स्थल-बेत ही को लिखा है । कुछ बेत ही में ऐसे भेद नहीं होते, किन्तु कमल में भी इस तरह के दो भेद होते हैं । जल-कमल विशेष प्रसिद्ध है, इसमें फल (कमलगट्टा) होता है । और, स्थल-कमल भी होता है, वह जल-कमल की अपेक्षा बड़ा होता है । उसमें फल नहीं होता । अशोक वृक्ष के भी दो भेद सुने जाते हैं । एक फूलता-फूलता है और एक केवल फूलता है, फलता नहीं ।

इसका जो ‘वियत’ = आकाश अर्थ करते हैं, वह यहाँ संगत नहीं है, क्योंकि आकाश में फल-फूल होने का आकार ही नहीं है और न उसे मेघ की वर्षा का ही कोई प्रयोजन है । यहाँ रावण के मनुष्य के समान बुद्धि आदि इन्द्रियाँ हैं । फिर भी वह श्रीरामजी का ऐश्वर्य नहीं मानता । यद्यपि उपदेशों की वर्षा बरानर होती है । इसने मृग-मरीचा करके जो निश्चय कर लिया कि श्रीरामजी राजा हैं, वस, यह

यही हठ पकड़े हुए है। जो अज्ञान को ही ज्ञान-रूप में निश्चय कर लेता है, फिर वह और की नहीं सुनता—यही मूर्खता है।

“गयउ वसीठी वीरवर, जेहि विधि वालि कुमार।”—प्रकरण

इहाँ प्रात जागे रघुराई। पूछा मत सब सचिव बोलाई ॥१॥

कहहु बेगि का करिय उपाई। जामवंत कह पद सिर नाई ॥२॥

सुनु सर्वज्ञ सकल उर वासी। बुधि-बल-तेज-धरम - गुन-रासी ॥३॥

अर्थ—यहाँ प्रातःकाल श्रीरघुनाथजी जगे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी ॥१॥ कि शीघ्र कहिये, क्या उपाय किया जाय, तब चरणों में शिर नवाकर श्रीजाम्बवान्जी ने कहा ॥२॥ हे सर्वज्ञ ! हे सर्व-उर-वासी ! हे बुद्धि, बल, तेज, धर्म और गुणों की राशि ! सुनिये ॥३॥

विशेष—(१) ‘इहाँ प्रात जागे...’—‘इहाँ’ के भाव दो० १० चौ० १ में देखिये। ‘रघुराई’—शब्द से मंत्र ब्रह्मे का यह भाव कहा कि राजा हैं, अतएव मंत्रियों की सम्मति से कार्य करते हैं; यथा—“बोले बचन नीति-प्रतिपालक।” (सुं० दो० ४६); ‘सब सचिव’—‘सुमीव, हनुमान्, विभीषण, जाम्बवान्, अंगद, शरभ, परिवार-सहित सुपेण, मयन्द, द्विविद, गज, गवाक्ष, कुमुद, नल, पनस इत्यादि।” (वाल्मी० १।३७।१-३)।

(२) ‘कहहु बेगि का करिय उपाई।’—‘बेगि’—क्योंकि शत्रु के देश में आ गये। अतः, शीघ्रता करनी ही चाहिये, जिससे शत्रु को विशेष प्रबंध का अवसर न मिले; यथा—“अब विलंब केहि काम” (दो० १); देखिये। ‘का करिय उपाई’—किस तरह कार्य-सिद्धि हो; यथा—“कार्य-सिद्धि पुरस्कृत्य मंत्रयध्यं विनिर्ये।” (वाल्मी० १।३७।५)।

(३) ‘जामवंत कह ...’—यहाँ सबसे पहले जाम्बवान्जी ने कहा, क्योंकि श्रीरामजी के तीन प्रधान मंत्रियों में श्रीसुमीवजी का मत विभीषण-शरणागति पर और श्रीविभीषणजी का मत सेतु-बंध-असंग में हो चुका। अबकी बार जाम्बवान्जी की पारी है, इसी से ये प्रथम बोले। पुनः इनके मत का सत्यने समर्थन भी किया, इससे यह सर्वमत हो जायगा।

(४) ‘सुनु सर्वज्ञ...’—सर्वज्ञ हैं, इससे आप बाहर की बातें सब जानते हैं, ‘सकल उरवासी’ हैं, इससे सबके हृदय की भी जानते हैं; यथा—“सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाउ कुभाउ।” (अ० दो० १५७); ‘बुधि-बल’ से जीत होती है—देखिये दो० ५ चौ० ५। ‘तेज’ से शत्रु को भय होता है। ‘धर्म’ से विजय होती है; यथा—“सखा धर्ममय अस रथ जाके। जीतन कहँ न कहँ रिपु ताके।” (दो० ७६); आप इन सब गुणों की राशि हैं, फिर आपके लिये शत्रु क्या है? आपने मर्यादा-पालन के लिये ही हम लोगों से पूछा है। यह नीति है कि मंत्री पहले राजा की स्तुति करके मंत्र कहे, उसी नीति का जाम्बवान्जी ने पालन किया है।

मंत्र कहउँ निज मति अनुसारा। दूत पठाइय वालि - कुमार ॥४॥

नीक मंत्र सबके मन माना। अंगद सन कह कृपानिधाना ॥५॥

बालितनय बुधि-बल - गुन - धामा । लंका जाहु तात मम कामा ॥६॥

अर्थ—मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह कहता हूँ। बालि के पुत्र श्रीअंगदजी को दूत बनाकर भेजिये ॥४॥ मंत्र अच्छा है, यह सबके मन को अच्छा लगा, तब कृपाभागर श्रीरामजी ने श्रीअंगदजी से कहा ॥५॥ कि हे बुद्धि, बल और गुणों के धाम बालिकुमार ! हे तात ! तुम मेरे कार्य के लिये लंका जाओ ॥६॥

विशेष—(१) 'दूत पठाइय बालिकुमारा ।'—नीति है कि पहले दूत भेजकर प्रतिपक्षी से अपना प्रयोजन माँगे, जब वह न माने तब युद्ध करे; यथा—“प्रथम वसीठ पठय सुनु नीती ।” (दो० ८); ‘बालि-कुमारा’—बालि के साब राखण की संधि थी, इससे श्रीअंगदजी को यह जानता है। उस सम्बन्ध से श्रीअंगदजी अपनी ओर से भी उसे समझा सकेंगे। दूत प्रभावशाली भी चाहिये, यह बालि के समान बली और विशेष नीति का ज्ञाता है; यथा—“यह तनय मम सम धिनय बल...” (कि० दो० १०); राखण बालि के प्रभाव को जानता है, उसके पुत्र को आपके दूत-कर्म में देखकर आपके प्रभाव को जानेगा और भयभीत होगा।

(२) ‘नीक मंत्र सबके मनमाना ।’—पहले श्रीसुमीवजी का मंत्र श्रीरामजी को और श्रीहनुमानजी को नहीं भाया था; यथा—“सखा नीलि तुम्ह...मम पन सरनागत-भय-हारी ॥ सुनि प्रभु वचन हरप हनुमाना ।” (सु० दो० ३२); फिर श्रीविभीषणजी का मत श्रीलक्ष्मणजी को नहीं सुझाया था; यथा—“मंत्र न यह लक्ष्मिन मन भाया ।” श्रीरामजी को भी हृदय से नहीं भाया था, तभी तो उन्होंने श्रीलक्ष्मणजी से सहमत होते हुए कहा था—“ऐसेइ करब घरहु मन धीरा ।” पर जाम्बवानजी का मत सबको अच्छा लगा। अतः, ये मंत्रियों में श्रेष्ठ हैं।

‘अंगद सत कह कृपानिधाना ।’—श्रीअंगदजी को भेजकर इन्हें यश देंगे। बालि ने राखण को अकेले में जीता था, ये उसके समाज में परिवार-समेत उसका मान-मर्दन करेंगे; यथा—“सभा मुँक जैहि तब बल मया। करि बहय महुँ भृगपति जया ॥” (दो० १९); इनकी कीर्ति फैलेगी—यह इनपर कृपा है। इन्हें दूत-रूप में भेजकर राखण पर भी कृपा कर रहे हैं; यथा—“कारनीक दिनकर-कुल-केतू। दूत पठावउ तब हित हेतू ॥” (दो० १९); पुनः “तासु हित होई” आगे कहा ही है। इन हेतुओं से ‘कृपा निधाना’ कहा गया है।

(३) ‘बालितनय बुधि...’—श्रीअंगदजी में बालि के सब गुण हैं; यथा—“यह तनय मम सम धिनय बल...” (कि० दो० १०); इससे तत्सम्बन्धी नाम कहा गया है। ‘बुधि बल गुन धामा’—दूत में ये सब गुण चाहिये, इनमें तुम पूर्ण हो, आगे भी कहते हैं; यथा—“परम चतुर मैं जानत अहऊँ ।” यह मानों श्रीअंगदजी के लिये आशीर्वाद है। इसी से श्रीअंगदजी में इन गुणों की पूर्णता आ गई; यथा—“सोइ गुन सागर हैस, रामकृपा जापर करहु ।” यह आगे स्वयं श्रीअंगदजी ने कहा है।

‘लंका जाहु तात मम कामा ।’—‘तात’ का भाव यह कि तुम मेरे पुत्र हो। अतः, यह काम तुम्हारा ही है। अपना काम अपने ही हाथों से ठीक बनता है, इसलिये तुम्हें कहता हूँ। अतः, इस दूत-कर्म से तुम्हारी मर्यादा-हानि नहीं है। ‘मम कामा’—मेरे काम के लिये जाओ, अन्यथा दुष्ट के यहाँ न जाना चाहिये। ‘लंका जाहु’—कहा है, क्योंकि केवल राखण से बात ही करना तो नहीं है, किन्तु गढ़ का समाचार लाना है और उसके पुत्र का वध भी करेंगे, इत्यादि ऐसा कहने में सभी कामों का समावेश है।

बहुत बुझाई तुम्हारे का कहूँ । परम चतुर मैं जानत अहर्क ॥७॥

काज हमार तासु हित होई । रिपु सन करेहु बतकही सोई ॥८॥

अर्थ—तुम्हें बहुत समझाकर क्या कहूँ, तुम परम चतुर हो, यह मैं जानता हूँ ॥७॥ जिसमें हमारा कार्य घने और उसका हित हो, शत्रु से वही बातचीत करना ॥८॥

विशेष—(१) 'परम चतुर मैं...'—दूत में बुद्धिमत्ता, वाक्पटुता, पांडित्य, दूसरे की चित्त-वृत्ति का ज्ञान, धीरता और जैसा कहा जाय वैसी ही कहनेवाली वृत्ति होनी चाहिये । ये सब बातें तुममें हैं, यह मैं जानता हूँ । यह कैसे जाना ? उत्तर—(क) अपनी सर्वज्ञता से, (ख) बालि एवं तारा के पुत्र होने से बालि ने स्वयं कहा है कि यह पुत्र मेरे समान बली और विनयी है—देखिये कि० दो० १० । तारा की मति कभी अन्यथा नहीं होती, यह वाल्मीकीय रामायण में बालि ने ही कहा है । पुनः भगवान् का ऐसा कहना ही उसे परम चतुर बनाना है; यथा—“पुनि पठवा बल देइ बिसाला ।” (कि० दो० ७); वैसे यहाँ इन्हें परम चातुर्य देकर भेजा, यही—“सोइ गुन सागर” से श्रीअंगदजी ने आगे कहा है ।

(२) 'काज हमार तासु हित होई...'—यदि सर्वान्तर्यामी प्रभु की इच्छा थी कि उसका हित हो; अर्थात् वह मारा न जाय, तब उसने संधि क्यों नहीं कर ली । जब कि ऐसा नियम अकाट्य है; यथा—“राम कीन्ह चाहिँ सोइ होई । फरइ अन्यथा अस नहिँ कोई ॥” (बा० दो० १२७), इससे वाक्य में कुछ गूढ़ भाव अवश्य हैं, वह यह कि रावण ने स्वयं अपने हित का निश्चय किया है; यथा—“तौ मैं जाइ वैर हठि करऊँ । प्रभु सर प्रान तजे भव तरऊँ ॥ होइहि भजन न तामस देहा । मन कम वचन मंत्र दृढ़ देहा ॥” (आ० दो० १२); श्रीरामजी का कार्य भी इसी रीति में होगा कि निशाचर-वध से भू-भार हरण हो, श्रीसीताजी प्राप्त हों और उनकी प्रतिज्ञा सत्य हो; यथा—“निसिचर हीन करवँ सदि, भुज उठाइ पन कीन्ह ।” (आ० दो० ३), इसी आशय से 'रिपु' शब्द दिया गया है, अन्यथा 'वृष' आदि कहते । वैसी ही शर्त श्रीअंगदजी रखेंगे, जिससे वह तामसी प्रकृति से कभी नहीं मान सकता । युद्ध ही करेगा; यथा—“अब सुभ कहा सुनिहु तुम्हें मोरा ।” “दसन गहहु तुन कंट कुठारी ।” (दो० १६-२०); यही वाल्मीकीय रामायण में भी कहा गया है—

“प्रवीमि त्वां हितं वाक्यं क्रियतामौर्ध्वदैहिकम् ।” “निष्पत्य प्रतियुद्धश्व नृशंस पुरुषो भव ।” “न चैतत्कृत्य वैदेहीं प्रणिपत्य प्रदास्यति ॥” (वाल्मी० ३।७।१।७१ + ७८-८१), अर्थात् हे निशाचर ! हम तुम्हारे हित के वचन कहते हैं, तुम अपना श्राद्ध कर डालो (भाव यह कि तुम्हारे वंश में कोई न बचेगा, जो तुम्हारे मरने पर श्राद्ध करे) तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है । “युद्ध करो, पुरुषार्थ दिलाओ । पुत्र, भाई, परिवार और मंत्रियों के साथ मैं तुम्हें मारूँगा और तीनों लोकों को सुखी करूँगा” “लंका का ऐश्वर्य विभीषणजी पावेंगे ; यदि सत्कार-पूर्वक चरणों पर गिरकर श्रीजानकीजी को न दोगे ।

सो०—प्रभु अज्ञा धरि सोम, चरन बंदि अंगद उठैउ ।

सोइ गुन - सागर ईम, राम कृपा जा पर करहु ॥

स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दियउ ।

अस विचारि जुवराज, तन पुलकित हरपित हियउ ॥१७॥

अर्थ—प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य कर चरणों की वंदना करके श्रीअंगदजी उठे (और बोले-) हे ईश श्रीरामजी ! आप जिसपर कृपा करें वही गुणों का समुद्र और समर्थ हो जाता है ॥ आपके सब कार्य स्वयं सिद्ध (स्वतः किये हुए हैं, हे नाथ ! यह तो आपने मुझे आदर दिया है—ऐसा विचारकर युवराज अंगदजी का शरीर पुलकित हो गया और वे हृदय में हर्षित हुए ॥१७॥

विशेष—(१) 'प्रभु आज्ञा धरि सीस'—आप प्रभु (समर्थ) स्वामी हैं, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है; यथा—“प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गई ।” (सं० दो० ५८); एवं—“सिर धरि आयसु करिय सुन्दारा । परम धरम यह नाथ हमारा ॥” (बा० दो० ७६); इससे आज्ञा शिरोधार्य की। ‘चरन बंदि’... बड़ों को प्रणाम करके कार्यारम्भ करना एवं बोलना शिष्टाचार है; यथा—“जामवंत कह पद सिर नाई ।” ऊपर कहा गया ।

(२) ‘सोह गुन-सागर ईस’—श्रीरामजी ने इन्हें ‘गुन धामा’ कहा था, ये कहते हैं कि आप जिसपर कृपा करें, वह तो गुणों का सागर हो जाता है, धाम तो छोटा ही शब्द है। ‘ईस’-शब्द स्वामी का संबोधन और अपने लिये भी है कि आपकी कृपा से मैं ‘वलधामा’ ही नहीं, किन्तु ईश (परम समर्थ) हो जाऊँगा ।

साव्यर्थ यह कि आपने श्रीहनुमानजी पर कृपा की थी, उनका यश हुआ, वैसे ही इस बार मुझपर कृपा है, आदर दे रहे हैं तो मुझे भी यश मिलेगा ।

बंदि चरन उर धरि प्रभुनाई । अंगद चलेउ सबहि सिर नाई ॥१॥

प्रभु - प्रताप - उर सहज असंका । रन बाँकुरा बालिसुत बंका ॥२॥

शब्दार्थ—बाँकुरा = चतुर, बंका = पराक्रमी ।

अर्थ—चरणों की वंदना कर और हृदय में (प्रभु की) प्रभुता को धारण करके श्रीअंगदजी सबको सिर नथारकर चले ॥१॥ रण में बाँका पराक्रमी बालि-पुत्र प्रभु का प्रताप हृदय में रखकर स्वभाविक नि शंक है ॥२॥

विशेष—(१) ‘प्रभु प्रताप उर’—प्रभु का प्रताप हृदय में आने से निर्भयता आ जाती है; यथा—“प्रभु प्रताप कहि सब समझाये । सुगत कोषि कपि-कुंजर घाये ॥” (दो० ३८); तथा—“नानव परम दुर्ग अति लंका । प्रभु-प्रताप कपि चले असंका ॥” (दो० ३८) । प्रताप; यथा—“जायँ फीरति मुजस मुनि, होत सतु उर वाप । जग डेरान भव आपही, कहिये ताहि प्रताप ॥” इसीसे श्रीअंगदजी से भी सब हरेगे । ‘रन बाँकुरा बालि सुत बंका’—यह बालि के समान बली है । अतः, बालि की तरह यह भी रावण को हरावेगा । ऐसा ही मंदोदरी ने भी कहा है; यथा—“अंगद हनुमत अनुचर जाके । रन बाँकुरे धीर अति बंकि ॥” (दो० ३६); निशङ्कता के तीन हेतु हैं—राम-प्रताप हृदय में है, बालिपुत्र है और स्वयं रणबाँकुरा एवं बाँका है ।

पुर पैठत रावन कर घेदा । नैलन रहा सो होइ न भेदा ॥३॥

यातहि पात करप बड़ि आई । जुगल अतुल बल पुनि तघनाई ॥४॥

तेहि अंगद कहँ छात उठाई । गहि पद पटकोउ भूमि भँवाई ॥५॥

शब्दार्थ—रूप=सदाई का जोश; यथा—“एकहि एक सदावहि करपा ।” (अ० दो० १६०); भँवाई=भ्रमाकर, घुमाकर ।

अर्थ—नगर में प्रवेश करते ही (मार्ग में) रावण के घेरे से भेंट हो गई, जो वहाँ खेल रहा था ॥३॥ बातों-बात में कर्प बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलित बली और युवावस्थावाले थे ॥४॥ उसने अंगदजी पर लात उठाई (अंगदजी ने वही) पेर पकड़ उसे घुमा पृथ्वी पर पटककर मार डाला ॥५॥

विशेष—(१) ‘यातहिं यात करप यदि आई’—मार्ग में रावण का पुत्र (ग्रहस्त ?) कुरती, दाय-पैच आदि खेलता हुआ मिला । अंगदजी ने पूछा—अरे ! रावण का दरबार किधर है ? उसने कहा—अरे यानर ! तू कौन है ? अंगदजी ने कहा—मैं बालि-पुत्र एवं राम-दूत हूँ । उसने कहा—तेरे बाप को जिसने मार डाला, अरे, तू उन्हीं का दूत बनता है, तुम्हें धिक्कार है; यथा—“अंगद तहीं बालि कर बालक ।” गर्भ न गयउ व्यर्थ तुम्ह जायहु । निज मुख तापस दूत कहायहु ।” (दो० १०); यह रावण ने कहा है, तब अंगदजी ने कहा कि मैं उस बालि का पुत्र हूँ, जिसने तेरे बाप को फाँस में दबा रक्खा था और जिन श्रीरामजी ने तेरी फूफू के नाक-फान काटे हैं, मैं उनका दूत हूँ । नकटी-बूची फूआ को देखकर तुम्हें लज्जा नहीं आती ? तुम्हें धिक्कार है; यथा—“सूपनरजा के गति तुम्ह देखी । तदपि हृदय नहिं लाज धिसेली ॥” (दो० ३५)—यह मंदोदरी ने कहा है । तब उसने कहा कि वे ही राम हैं न, जिनकी त्वी को मेरा बाप हर लाया है ? तब अंगदजी ने कहा—वे ही राम हैं, जिनके पास तुम्हारे बाप की बहन कामातुर होकर उन्हें खसम बनाने गई थी । जिनके रहते पर्यंकुटी के पास भी जाने का साहस तेरे बाप को नहीं पड़ा, तब बोरी से छुत्ते की तरह यती बनकर छल से श्रीसीताजी-का हरण किया है । अरे, तू उसी का बेटा है ? तुम्हें धिक्कार है, इत्यादि रीति की बातें अनुमान से जानी जाती हैं ।

‘जुगल अतुल बल.....’ अतुल बल ही बहुत था, ये तो तरुण भी हैं, फिर क्यों न लड़ पड़ें ? कहा भी है; यथा—“वीचनं धन-संपत्तिं प्रभुत्वमविवेकता । एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम् ॥” (पंचतंत्र) । उसने पहले लात उठाई, क्योंकि वह अपने नगर में है ।

(२) ‘गहि पद पटकेउ.....’—पूर्व कहा था—‘जुगल अतुल-बल’ तो अंगदजी की जीत कैसे हुई ? उत्तर यह है कि अंगदजी के हृदय में प्रभु-प्रताप है, वह इस रीति से प्रकट हुआ । जिधर भगवान् का बल रहता है, उसी की जय होती है; यथा—“यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । तत्र श्रीर्धिजयो भूतिर्ध्वा नीतिर्मतिर्मम ॥” (गीता १८।७८) ।

निसिचर - निकर देखि भट भारी । जहँ तहँ चले न सकहिं पुकारी ॥६॥

एक एक सन मरम न कहहीं । समुक्तिासु बध चुप करि रहहीं ॥७॥

भयउ कोलाहल नगर मँझारी । आवा कपि लंका जेहि जारी ॥८॥

अव धौं कहा करिहि करतारा । अति समीत सब करहिं विचारा ॥९॥

अर्थ—निशाचर-समूह (जो उसके साथ के थे) भारी भट को देखकर जहाँ-तहाँ चल दिये, (भय से) पुकार भी नहीं सकते ॥६॥ एक दूसरे से भेद नहीं कहते, उसका बध (मन-ही-मन) समझ कर चुप साधकर रह जाते हैं ॥७॥ (यह देखकर) नगर में हल्ला और खलबली मच गई कि जिसने

लंका जलाई थी, वही वानर फिर आया है ॥८॥ अत्यन्त भयभीत होकर मन विचारते हैं कि न जाने अब विधाता क्या करेगा ? ॥९॥

विशेष—(१) 'जहँ तहँ चले...'—'चले' भगे नहीं कि रावण-पुत्र के साथी जानकर कहीं वानर हमारा पीछा न करे। उधर पीठ देकर चुपचाप चल दिये, मानों वे कुछ जानते ही नहीं। 'न सँकहि पुकारी'—डरते हैं कि और बलवानों को पुकारने लगूँगा, वो यह वानर तुरत ही भपटकर मुझे भी मार डालेगा। यह भी डर है कि पुकारने से लोग कहेंगे कि तू रहा और देखा तो घबराया क्यों नहीं ? फिर रावण यह जानकर मार ही डालेगा कि मेरे पुत्र की रक्षा नहीं की। भय से चुप रहना प्रयत्नकार स्वयं कहते हैं—'एक एक सन...'

(२) 'भयउ कोलाहल नगर मेंगारी ।...' ; यथा—'आयो आयो आयो सोइ वानर वहीरि भयो सोर चहुँ और लंक आये जुनराज के ।...सहमि सुखात बात-जात की सुरति करि, लवा औ लुकात दुलसी लपेटे बाज के ॥' (बा० अ० ६) ; 'अति समीत'—श्रीहनुमान्जी के लंका-दहन से संप्र समीत थे, यथा—'उहाँ निसाचर रहहि ससंका । जयते जारि गयउ कपि लंका ॥' (सं० दो० १५) ; अब वही वानर फिर आया, तो कुछ और भारी अनर्थ करेगा—यह समझकर सब 'अति समीत' हो गये। पुनः प्रहस्त-वध से समीत थे, आगे न जाने और क्या करे ? यह समझकर 'अति समीत' है।

बिनु पूछे मग द्वेहि दिख्वाई । जेहि बिलोक सोई जाई सुखाई ॥१०॥

दोहा—गयउ सभा दरबार तब, सुमिरि राम - पद - काँज ।

सिंह-ठेवनि इत उत चित्तैव, धीर बीर बल्लैपुजै ॥११॥

शब्दार्थ—दरबार = द्वार, जहाँ स्त्रियो की लगता है बा० दो० २०६ देखिये । ठेवनि = अवस्थिति का स्थान ।

अर्थ—बिना पूछे ही (लोग रावण-सभा का) मार्ग दिखा देते हैं, जिसकी ओर अंगदजी देखते लगते हैं, वही सूख जाता है ॥१०॥ तब अंगदजी श्रीरामजी के चरण-कमलों का स्मरण करके सभा-मध्य के द्वार पर गये। धीर, धीर और बलराशि अंगदजी इधर-उधर सिंह के ढंग पर (निर्भयता-पूर्वक) देखते लगे ॥११॥

विशेष—(१) 'बिनु पूछे मग ..'—लोग बिना पूछे मार्ग दिखा देते हैं कि सीधे रावण के यहाँ चला जाय, हमलोगों की हानि न करे। इसपर प्रमत्त होकर हनहता सूचक दृष्टि से जिसकी ओर अंगदजी देखते हैं, वह हर्षर सूख जाता है कि कहीं मेरे प्राण लेने के लिये न देखना ही। क्योंकि पूर्व के कर्म अक्षयध, लंकादहन एवं अग्नी का प्रहस्त-वध सब देख चुके हैं। तब इस चिन्तन में प्रसन्नता का अनुमान कैसे कर सकते हैं ? यथा—'जेहि मुभाय चितयहि हित जानी । मो जानइ उनु आइ खुदानी ॥' (बा० दो० ११०), यहाँ भी परशुराम के पूर्व कर्म समझने से ऐसी ही रांका थी। 'जेहि बिलोक ..'—से अंगदजी का तेज दिखाया गया है, यथा—'तेज निधान लखन पुनि तैसे ॥ बंधहि भूप बिलोकन जाके । त्रिमि गज हरि किमोरके ताये ॥' (बा० दो० ३६१) ; यहाँ अंगदजी को भी सिंह कहा ही है, यथा—'सिंह ठेवनि...'।

(२) 'गयउ सभा दरवार...'—'दरवार', यथा—“करि मज्जन सरजू जल, गयउ भूप दरवार ।” (वा. दो. १०४) । वहाँ इसके उदाहरण भी देखिये । अभी द्वार पर है, सभा के भीतर तो रावण के बुलाने पर जायेंगे । 'सिंह ठपनि'—सिंह थोड़ा चलता है, फिर अफड़कर रड़ा हो इधर-उधर देरकर फिर चलता है । निर्भयता पर यह हृष्टान्त है । इसी पर 'सिंहावलोकन' की ख्याति भी है । इधर-उधर इसलिये देरते हैं कि द्वारपालों में प्रधान कौन है जिसे रावण के पास भेजें । 'धीर'—क्योंकि अभी राज-पुत्र का बध करके आये हुए हैं, पर शंका नहीं है । 'वीर'—क्योंकि समर का उत्साह है कि कोई और बोले तो उसी की तरह इसे भी पटक मारूँ । 'बलपुत्र'—क्योंकि अभी 'अतुल-बल' राजपुत्र को मार आये हैं ।

तुरत निसाचर एक पठावा । समाचार रावनहि जनावा ॥१॥

सुनत बिहँसि बोला दससीसा । आनहु बोलि कहों कर कीसा ॥२॥

आयसु पाइ दूत बहु धाये । कपि - कुंजरहि बोलि लै आये ॥३॥

अर्थ—शीघ्र ही एक निसाचर भेजकर (अपने आने का) समाचार रावण को सूचित किया ॥१॥ सुनते ही दशरथस रावण ने (दूत के निरादर के लिये) हँसकर कहा कि उसे बुला लाओ, कहाँ का वानर है ? ॥२॥ आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानर श्रेष्ठ को बुलाकर ले आये ॥३॥

विशेष—(१) 'निसाचर एक' अर्थात् जो द्वारपालों में प्रधान था । पुन यह भी भाव है कि द्वार पर कई थे, उनमें से एक ही को भेजा । 'दूत बहु धाये' से रावण की आज्ञा के पालन में सावधानता एवं आज्ञा की उत्कर्षवा है । इस घटना से अगवजी का अधिक सम्मान भी हुआ ।

अंगद दीख दसानन बैसे । सहित भ्रान कज्जलगिरि जैसे ॥४॥

भुजा बिटप सिर शृंग समाना । रोमावली लता जनु नाना ॥५॥

मुख नासिका नयन अरु काना । गिरिकंदरा खोह अनुमाना ॥६॥

शब्दार्थ—वैसे (स० येशन)—बैठ हुए, यथा—“जाइ कपिन्ह सो देखा बैसा ।” (दो. ७५), खोह—दो पहाड़ों के बीच का गहरा गड्ढा । अनुमाना—अनुमान ।

अर्थ—श्रीअंगदजी ने दशानन को बैठे हुए ऐसा देखा कि जैसे कोई प्राणों-समेत काजल का पहाड़ बैठा हो ॥४॥ भुजाएँ घृष्ट और शिर शिखर के समान हैं, शरीर की रोमावलिवाँ मानों बहुत-सी लताएँ हैं ॥५॥ मुख, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कदराएँ और खोह से लगते हैं ॥६॥

विशेष—'यहाँ रावण के शरीर से पहाड़ का साग रूपक है कज्जल गिरि अत्यंत काला होता है, वैसे रावण भी बहुत काला है । पहाड़ पर वृक्ष, शिखर और लताएँ होती हैं । वैसे इसके भुजा, शिर और रोएँ हैं । मुख और नासिका भीतर की ओर गहरी होती हैं, इससे वे कदराओं के समान हैं । नेत्र और कान बाहर के गड्ढे (खोह) के समान हैं । प्राण-सहित कहकर इसे चेतन कहा गया, अन्यथा जड़ ही समझा जाता । श्रीअंगदजी उसे कज्जल गिरि के समान भिस्सार समझते हैं कि थोड़े प्रहार से ही

लिख भिन्न हो जायगा, इसीसे निर्भय हैं—यह भी भाव है। पहाड़ों पर हाथी और सिंह विचरते हैं, वैसे निर्भय श्रीअंगदजी को भी यहाँ—‘कुजर’ और ‘पंचानन’ कहा गया है। रावण जड़ की तरह बैठा रहा, हाथ तक न उठाया; इससे भी जड़ की उपमा दी गई है।

गयउ सभा मन नेकु न मुरा। बालि-तनय अति बल बाँकुरा ॥७॥

उठे सभासद कपि कहँ देखी। रावन उर भा क्रोध विसेखी ॥८॥

दोहा—जथा मत्त-गज-जूथ महँ, पंचानन चलि जाइ।

राम - प्रताप सुमिरि मन, बैठ सभा सिर नाइ ॥१६॥

शब्दार्थ—मुरा—मुड़ना, दबना, डरना। पंचानन—सिंह, क्योंकि यह चार पंजों से भी मुख के पीछे-फाड़ आदि कार्य करता है। मत्त—मतवाला।

अर्थ—अत्यन्त बाँका, बली बालि-पुत्र अंगद सभा में गया, उसका मन (रावण का प्रभाव देखकर) कुछ भी न दबा ॥७॥ सभासद-गण कपि को देखकर उठ खड़े हुए, (यह देखकर) रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ ॥८॥ जैसे मतवाले हाथियों के झुण्ड में सिंह चला जाता है, (वैसे ही—‘गयउ सभा मन नेकु न मुरा।’) हृदय में श्रीरामजी के प्रताप का स्मरण कर श्रीअंगदजी सभा को शिर नवा (प्रणाम) कर बैठ गये ॥१९॥

विशेष—(१) ‘गयउ सभा मन’—रावण की सभा, यथा—“दसमुख सभा दीख कपि जाई। कहि न जाइ कहु अति प्रमुताई ॥ फर जोर सुर दिसिप विनीता। भृकुटि बिलोकत सकल समीता ॥” (सु० दो० १४), वैसे सभा में और पर्यताकार रावण के समक्ष भी श्रीअंगदजी का मन न मुड़ा, इसका कारण प्रयकार ने ‘बालि तनय अति बल बाँकुरा।’ कहकर सूचित किया कि यह बालि का पुत्र है, जिससे रावण डार चुका है। यह स्वयं भी बाँका, बली है। पुन ‘राम प्रताप सुमिरि उर बैठ’ कहा गया है, इससे भी जनाया कि ये नि शक है। श्रीहनुमान्जी भी ऐसे ही नि शक थे, यथा—“देखि प्रताप न कपि मन सका। जिमि अदिगन महँ गवड़ असका ॥” (सु० दो० १४)

‘उठे सभासद’—सभासदों के उठने का कारण श्रीअंगदजी का तेज है। तेजस्वी को देखकर देखनेवालों के हृदय में सम्मान का भाव स्वतः आ जाता है, यथा—“राजन राम अतुल बल जैसे। तेज निधान लखन पुनि वैसे ॥” (बा० दो० १४२), इनका भी तेज देखकर जनक-समाज ने विना जाने ही इन्हे उत्थापन दिया है, यथा—“उठे सकल जब रघुपति आये” (बा० दो० १४३)। इसपर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ कि हमारे ही सभासदों ने हमारे सामने ही शत्रु के दूत का इतना सम्मान किया। यह हमारे तेज का अपमान हुआ, क्योंकि रावण अपने सामने दूसरे का उक्कर्ष नहीं सह सकता। इसपर भी मोघ हुआ कि एक यानर को देखकर सन डर गये, तो युद्ध में ये लोग क्या करेंगे ?

(२) ‘जथा मत्त गज’—पहले सभा में प्रवेश करते समय ‘कपि कुनरहि’ से हाथी के समान इनकी चाल की उपमा दी गई थी। यहाँ श्रीअंगदजी की निर्भीकता में सिंह की उपमा देते हैं कि मतवाले हाथियों से सिंह नहीं डरता, प्रत्युत यह साहस रखता है कि वह सजों को जवेले ही चार-पंजों और मुख से भी

(= पाँचों अंगों से) चीड़-फाड़ डालेगा । वैसे ही श्रीअंगदजी का पराक्रम दिखाते हुए इन्हें 'पंचानन' कहा गया है । यथा—“जथा मत्त गज गन निररि, सिंह-कितोरहि घोष ।” (बा० व० ११०) । पूर्व 'सिंह ठवनि' से निर्भय अकड़ की उपमा दी थी । जहाँ जो गुण दिखाना होता है, वहाँ वैसी ही उपमा देते हैं ।

(३) 'राम प्रताप सुमिरि मन...'—शत्रु की सभा ने भी इनका तेज देखकर अभ्युत्थान दिया, इसे देखकर इन्होंने मन में इसे राम-प्रताप माना और ये उसी का बार-बार हृदय में स्मरण करते हैं, भक्तों की ऐसी ही धारणा होती है ; यथा—“गुन तुम्हार समुम्ह निज दोषा ।” (बा० दो० ११०) ।

'वैठ सभा सिरनाह'—सभा ने इन्हें अभ्युत्थान देकर आदर दिया था, अतएव सभा को सम्मान देते हुए इन्होंने भी प्रणाम किया—यह शिष्टाचार है । रावण भी राज्य-सिंहासनासीन है, राजा का शरीर देवमय कहा गया है और अभी उसने इनका आह्वान ही किया है । इससे सबके साथ में उसे भी प्रणाम किया है, आगे उसके यत्नों के अनुसार स्वयं भी बचेंगे ।

कह दसकंठ कवन तैं चंदर । मैं रघुवीर - दूत दसकंधर ॥१॥

मम जनकहि तोहि रही मिताई । तव हित कारन आयउँ भाई ॥२॥

अर्थ—दशमीव रावण ने कहा—चंदर ! तू कौन है ? (श्रीअंगदजी ने कहा—) दशकंधर ! मैं रघुवीर का दूत हूँ ॥१॥ मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इससे, हे भाई ! मैं तेरी भलाई के लिये आया हूँ ॥२॥

विशेष—(१) 'कह दसकंठ कवन तैं...'—यह क्यों-क्यों उत्तर है, रावण राजस है, उसी स्वभाव से बातें करता है । तब तदनुसार श्रीअंगदजी को भी बातें कहनी पड़ीं, क्योंकि ये श्रीरामजी की तरफ से पूर्ण अधिकार के साथ गये हुए हैं और रावण से इनका भी घराबरी का नाता है, क्योंकि युवराज हैं । फिर इनके दबने से श्रीरामजी के पक्ष की न्यूनता भी थी । इसलिये आगे भी उसके अनुसार ही उत्तर देंगे । 'रघुवीर दूत'—से दिखाया कि श्रीरामजी के समान वीर तीनों लोकों में नहीं हैं, मैं उन्हीं का दूत हूँ ।

(२) 'तव हित कारन...'—हित के कारण अपना आना कहा, इससे 'भाई' कहा । मैत्री-सम्बन्ध में प्रायः ऐसा कहा जाता है । आगे तदनुसार रावण ने भी कहा है ; यथा—“कहु निज नाम जनककर भाई ।” भाव यह कि मैं श्रीरामजी का दूत हूँ, उनकी आज्ञा से आया हूँ । पर तू मेरे पिता का मित्र है । अतः, मैं स्वयं भी तेरा हित चाहता हूँ । मैं इसी से दूत बनकर आया कि तू मेरा कहा मानेगा । 'तव हित...' से यह भी कहते हैं कि इस मेरे दोष से न तो श्रीरामजी का प्रयोजन है और न मेरा, केवल तेरे ही हित के लिये मैं आया हूँ । यही मंदोदरी ने भी कहा है ; यथा—“काहुनो दिनकर-कुल-केतू । दूत पठाउत तब हित हेतू ॥” (दो० २३) ; हित के वचन आगे कहते हैं—

उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती । सिव बिरंचि पूजेहु बहु भाँती ॥३॥

घर पायहु कीन्हेहु सब काजा । जीतेहु लोकपाल सब राजा ॥४॥

नृप अभिमान मोहवस किंवा । हरि आनिहु सीता जगदंबा ॥५॥

शब्दार्थ—किंवा = अथवा, यदि वा, या, वो ।

अर्थ—तुम्हारा उत्तम कुल है, तुम पुलस्त्य मुनि के नाती हो। तुमने श्रीशिवजी और श्रीब्रह्माजी की बहुत प्रकार से पूजा की (उन्हें प्रसन्न किया) ॥१॥ उनसे बहुत तरह के वर पाये और उनसे सब कार्य किये। सब लोकपालों और सब राजाओं को जीता ॥१॥ राज्य-मद अथवा मोह-वश तुम जगत की माता श्रीसीताजी को हर लाये ॥१॥

विशेष—(१) 'उत्तम कुल'—ब्रह्माजी के मानसी पुत्र श्रीपुलस्त्यजी हैं, उनके पुत्र विश्वामुनि हैं, उनका पुत्र रावण है, यथा—“उपजे जदपि पुलस्ति कुल, पावन अमल अनूप ॥” (वा० दो० १७१)।

(२) 'सिव विरचि पूजेहु बहु भौंती'—जप, तप, यज्ञ करके पूष शिरों का हवन करके, इत्यादि बहुत प्रकार से पूजा की। 'बहु भौंती' राज्य दीप-देहली-रूप पूजा और वर दोनों के साथ है। नर-चातुर छोडकर सबसे अभय एवं दीर्घायु तथा अमोघ राहग एवं शक्ति आदि बहुत प्रकार के वर भी पाये।

पहले कुल की श्रेष्ठता एक चरण में कही, फिर उसके निज कर्म की श्रेष्ठता तीन चरणों में कही है। 'सब काजा'—विग्विजय की, चराचर को बरसा किया, इत्यादि।

कुल की श्रेष्ठता कहकर समझाने का भाव यह है कि उत्तम कुलवाले श्रेष्ठ ही कार्य करते हैं, इसी में उनकी शोभा होती है। अभी तक तुमने अच्छे ही कर्म भी किये, श्रीशिवजी आदि की पूजा की, उनसे वर पाये, बहुत फल असह राज्य किया, इत्यादि अच्छे ही काम करते आये। किन्तु, यही एक काम तुमसे छोटा हुआ कि छिपकर पर-छी हरण किया, उसके भी कारण कहते हैं—

(१) 'नृप अभिमान मोहवस'—भाषा यह कि यह छोटा काम तुमने जान-बूझकर नहीं किया होगा, किन्तु राज्य-मद से अथवा बुद्धि के मोहित हो जाने से तुमसे यह अयोग्य काम हो गया होगा, यथा—“श्रीमद नृप अभिमान मोह वस जानत अनजानत हरि लायो ॥” (गी० सं० २); राज्य-मद से अनुचित कार्य होते हैं; यथा—“तहसमाहु सुन-नाथ तिसंकु। बेहि न राज-मद दीन्ह कलंक ॥” (अ० दो० १२८), मोह-वश भी; यथा—“थिपई जीव पाइ प्रसुताई। मूढ़ मोहवस होहि कनारई ॥” (अ० दो० २१०), तुमसे यह कार्य देसा हो गया कि इससे उत्तम कुल को फलक लगेगा; यथा—“विधि पुलस्ति जस विमल मयका। तेहि ससि मई बनि होहि कलका ॥” (सु० दो० १२)।

'हरि ज्ञानेहु सीता जगदुषा'—जस, यही अनुचित कार्य किया कि अपने आराध्य देव शिवजी और ब्रह्माजी की भी माता का तुमने हरण किया। यह भारी अधर्म है। सामान्य परछी-हरण भी बहुत अयोग्य है, यथा—“जो आपन चाहइ कन्याना। मुजस सुमति सुभगनि सुख नाना ॥ सो पर नाहि लिलाट गोसाईं। सजत जीधि के चढ़ के नाई ॥” (इ० दो० १०); तुम तो जगदंश को हर लाये, यह महान् अपराध किया, यथा—“जगदुषा हरि जान अथ, सठ चाहसि कन्याना ॥” (दो० १२)—यह दुष्कर्ण ने भी कहा है।

सुप्र सुप्र कहा सुनहु तुम्ह भोरा। सब अपराध क्षमिहि प्रसु तोरा ॥६॥

दसन गड़हु दन कंठ छठारी। परिजन-सहित मंग निज नारी ॥७॥

सादर जनकसुता करि आगे। येहि विधि चलहु सकल भय त्यागे ॥८॥

रोह—प्रनतपोलें रघुबंस - मनि, सोहि तोहि अब मोहि ।

आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करंगे तोहि ॥२०॥

अर्थ—अब तुम मेरा कल्याणकारी चर्चन सुनो । प्रभु तुम्हारे सब अपराध क्षमा करेंगे ॥६॥ दौता तले छल दावो, कंठ में कुठार बाँधो, कुटुम्बियों सहित और अपनी स्त्रियों के साथ ॥७॥ श्रीजानकीजी को आदर-पूर्वक आगे कर इस तरह सब भय छोड़कर चलो ॥८॥ “हे शरणागत पाल ! हे रघुवशशिरो-मणि ! अब मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ।” (ऐसा कहने से) तुम्हारी आर्त्त-वाणी सुनते ही प्रभु तुमको अवश्य निर्भय करेंगे ॥२०॥

विशेष—(१) ‘अब सुभ कहा सुनहु’—‘अब’ का भाव कि अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब भी काम सुधर सकता है । ‘सुभ कहा’—का भाव यह कि इस कथन को सुनी, तौ श्रीरामजी पौलस्त्य-वध के पाप से बचेंगे, मदोदरी आदि का सोहग रहेगा, तुम्हारा राज्य अचल होगा, श्रीसीताजी सुखी होंगी और मुझे भी यश होगा । ‘सब अपराध’ जैसे कि—सीता-हरण, जटायु वध, विभीषण का अपमान एवं ब्राह्मण, गौ, अग्नि और देवता आदि को दुःख देना इत्यादि । इस शर्त में—“काज हमार तासु हित” (दो० ११) ; की दोनों बातें हैं, देखिये दो० १६ चौ० ८ भी ।

(२) ‘दसन गहहु छन’—दौत-चले छल दावने का भाव यह कि मैं अज्ञा हूँ, पशुबन्धू हूँ, गो-रूप में आया हूँ । ‘कंठ कुठारी’ का भाव यह कि मैंने स्वयं अपना गला कटाने का काम किया है । अतः, यह कुठारी है, मेरा गला काटिये और चाहे रखिये । ये हीनता-दीनता प्रकट करने की रीतियाँ हैं । अभिमानी लोग बाहर चाहे नम्र भी हों, पर अपने कुटुम्बियों के सामने विशेषकर स्त्रियों के आगे कसूरी मनकर दीनता नहीं प्रकट करते । इसलिये सार्थ ही ये दो बातें भी कही गई हैं, क्योंकि शरण होने को कहना है, उल्टे तो मने, बचने, कर्म से अभिमान का सर्वथा त्याग होना चाहिये । योचिकी अभिमान-त्याग के लिये आर्त्त-वचन कहने को दोहे में कहा है ।

यह अपराधी के लिये शरण होने की रीति है, मदोदरीने भी कहा है, यथा—“बलु मिलि बैगि कुसल सादर सिय सहित अग्र करि मोहि । तुलसिदास प्रभु सरन सबद सुनि अभय करंगे तोहि ॥” (गी० ल० १) “दे कत । तुन दत गहि, सरन श्रीराम कहि, अजहुँ येहि भाँति लै सोंपु सीता ॥” (क० छं० १०), स्त्रियों के सहित चलने का यह भी भाव है कि मैंने आपकी स्त्री का हरण किया है । अतः, मेरी सब स्त्रियाँ उपस्थित हैं, इन्हें सेवा में लीजिये । परजनों को साथ लेने में भी यह भाव है कि इनके सहित मैं दंडनीय हूँ, अतः, सबके साथ आपकी शरण में आया हूँ, रक्षा कीजिये ।

(३) ‘सादर जनकमुता’—श्रीजानकीजी को सुसज्जित पालकी पर चढ़ाकर आगे करो । उनकी सेवा में अपनी स्त्रियों को रखो और उनके पीछे माता के साथ बालक की तरह तुम चलो । श्रीजानकीजी को आगे देखकर और तुम्हें स्त्रियों की ओट लिये हुए देखकर प्रभु का कोप शान्त हो जायगा । ‘जनकमुता’ का भाव यह कि ये जैसे श्रीजनकजी के यहाँ रहें, वैसे ही मेरे यहाँ रहें, अब मैं इन्हें आपको समर्पण करता हूँ । ‘येहि विधि’—जैसा क्रम ऊपर कहा गया । ‘सकल भय त्यागे’—भाव यह कि फिर तुम्हें कोई भय न रहेगा, क्योंकि शरणागत को अभय देना प्रभु का विरद है, यथा—“मम पन सरनागत भय हारी ॥” (सु० दो० ११) ।

(४) 'प्रनतपाल'—यद्यपि मैं विश्व-द्रोही हूँ, तथापि आपकी शरण हूँ, आप सर्वलोक-शरण्य हैं, अतएव मेरी भी रक्षा करें, श्रीमुख-प्रतिष्ठा है; यथा—“जो नर होइ चराचर द्रोही। आवै समय सरन तकि मोहो ॥” करउँ सब त्रैहि साधु समाना ॥” (सुं० दो० १०)। ‘खुवंस मनि’—खुवंशी सभी शरण्यपाल होते आये हैं, आप तो उस कुल में शिरोमणि हैं, अतः मेरी रक्षा करें। ‘आरत गिरा’—दोहों का पूर्वार्द्ध आर्त वाली है; यथा—“अब प्रभु पाहि सरन तकि आयउँ ॥ सुनि कृपाल अति आरत बानी ॥” (आ० दो० १)

रे कपिपोत खोलु संभारी। मूढ़ न जानेहि मोहि सुरारी ॥१॥
कहु निज नाम जनक कर भाई। केहि नाते मानिये मिताई ॥२॥

शब्दार्थ—पोत = पट-वस्ती आदि का छोटा कपडा।

अर्थ—अरे धानर के बच्चे ! संभालकर बोल। अरे मूर्ख, तू मुझको नहीं जानता कि मैं देवताओं का शत्रु हूँ ॥१॥ अरे भाई ! अपना और अपने बाप का नाम बता, किस नाते से मित्रता मानता है ? ॥२॥

विशेष—(१) ‘सुरारी’—भाव यह कि मैंने इन्द्रादि देवताओं को भी जीत लिया है। मेरी इस प्रसूता को नहीं जानता ? कि मुझे मनुष्य की शरण होने को कहता है ? भाव यह कि मनुष्य को तो मैं कुछ समझता ही नहीं। अंगदजी को अपने प्रभाव का अनभिज्ञ मानकर उन्हें मूढ़ कहा।

(२) ‘कहु निज नाम’—अंगदजी की बातें अपने प्रतिबुद्ध समझकर पहले डाँट-पटकार दिखाकर फिर उनके बचनों के अनुसार पूछने लगा। ‘मम जनकहि तोहि’—के अनुसार पूछता है कि अपना नाम, अपने बाप का नाम और मित्रता का स्वरूप यह। ‘केहि नाते मानिये’—मित्रता अनेक हेतुओं से होती है। तेरे पिता की मित्रता किस हेतु की है ? ध्यनि यह कि तू धानर और मैं राक्षस हूँ, मित्रता कैसे ? ‘मानिये’—प्रायः मित्र को मित्र जानता है, पर मैं नहीं जानता और तू मित्राई माने हुए है; अतः, नाता कह।

अंगद नाम बालि कर बेटा। तासों कयहुँ भई ही भेटा ॥३॥

अंगद - बचन सुनत सकुचाना। रहा बालि धानर मैं जाना ॥४॥

अर्थ—मेरा नाम अंगद है, मैं बालि का पुत्र हूँ। उससे तेरी कभी भेंट हुई थी ? ॥३॥ अंगदजी का बचन सुनते ही वह सकुच गया और बोला—(हाँ) बालि धानर या, मैं उसे जानता हूँ ॥४॥

विशेष—(१) ‘अंगद नाम’—श्रीअंगदजी ने तीनों बानों के उत्तर दे दिये कि मेरा नाम अंगद है, बाप का नाम बालि है और ‘भई ही भेटा’ से उस घटना की स्मृति कराई कि जब तुझने बालि की भेंट हुई थी। उसने तुझे बालि में दया रख्या था, तब हारकर तूने अग्नि की माछी देकर मित्रता की थी और एक मास तक निर्विक्रिया में उनके छोटे भाई की तरह रहा था, यह भय याद है कि नहीं; यथा—“जगन विदिन अति धीर बालि बल जानत ही कियो अब बिसरायो ॥” (गो० अं० १), बालि से इसके हारने की याद क्या बाल्मी० ५।३३ में है।

(२) 'अंगद वचन सुनत'.....—सकुच गया कि यह मेरे उस भेद को पूरा जानता है। इसी से शीघ्र ही उत्तर दिया कि स्पष्ट में मेरी पराजय मेरी सभा में न कह दे। इसलिये अपनी जानकारी कहकर फिर भेद-नीति की बातें करने लगा। 'मैं जाना'—मानों बहुत थोड़ी बात है, अब इसे स्मरण हो आया। यह इसकी धूर्तवाजी है, यह श्रीहनुमान्जी से बालि-वध सुन चुका है, इससे उसकी ओर से निर्भय है, तभी उसके प्रतिकार का डर नहीं है। इसी से यहाँ गर्व के सहित केवल उससे जान-पहचान मात्र को स्वीकार करता है।

अंगद तहीं बालि कर बालक । उपजेहु बंस-अनल कुलघालक ॥५॥

गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम्ह जायहु । निज मुख, तापस-दूत कहायहु ॥६॥

अब कहु कुसल बालि कहँ अहई । बिहँसि वचन तब अंगद कहई ॥७॥

अर्थ—अरे अंगद ! तू ही बालि का पुत्र है ? कुल का नारा करनेवाला तू वंश में कुलरूपी बाँस के लिये अग्निरूप पैदा हुआ है ? ॥५॥ तेरी माता का गर्भ न गिर गया ? अरे, तू व्यर्थ ही पैदा हुआ कि अपने मुख से तपस्वी का दूत बनता है ॥६॥ अब बालि की कुशल कह, वह कहाँ है ? तब हँसकर श्रीअंगदजी ने वचन कहा ॥७॥

विशेष—(१) 'अंगद तहीं'.....—यहाँ 'वंस' शब्द के श्लेषार्थ-रीति से दो अर्थ हैं—कुल और बाँस। बाँसों में परस्पर रंगड़ से ही अग्नि पैदा होती है, फिर वह सम्पूर्ण वन को जला देती है। वैसे ही तू अपने वंश-भर का नाराक हुआ। तेरे ही रहते हुए सुग्रीव राज्य पर बैठा, जिससे बालि ने उसे निकाला, घेर किया कि मेरे पुत्र के रहते हुए यह क्यों राजा बना ? उसी पर श्रीसुग्रीवजी ने श्रीरामजी से मित्रता की, और बालि मारा गया। अब तुम दोनों उन्हीं श्रीरामजी की सहायता करने आये हो, तो मेरे द्वारा सपरिवार मारे जाओगे। अतः, तुम कुल-घालक ही।

(२) 'गर्भ न गयहु'.....—ऐसे कुल-घालक के होने से न होना ही अच्छा है कि तूने बालि की कीर्ति का नारा किया, उसके मारनेवाले का दूत बना। ऐसे कुपूत से तो बिना पुत्र ही अच्छा था। कुल की कीर्ति तो रहती ; यथा—“जिमि कुपूत के उपजे, कुल भद्रम नसाहि ॥” (कि० दो० १५); भाव यह कि मुझसे मिल जा और बाप का बदला लेकर सुपूत बन। सुपूतपना इसी में है कि बाप की कीर्ति की रक्षा कर, किष्किंधा का राज्य ले।

(३) 'अब कहु कुसल'.....—रावण ने 'कुल घालक' कहकर प्रकट कर भी दिया है कि मैं सब हाल जानता हूँ। श्रीहनुमान्जी से भी सुन चुका है यथा—“धर दूपन त्रिसिरा अरु वाली। बघे सकल अतुलित बलसाली ॥” (झं० दो० २०); फिर भी अब की तरह व्यङ्ग्य से कुशल पूछता है और इसे अपने पक्ष में ग्रीचने के लिये ऊपर से सौहार्द दिखाता है। इसकी इस धूर्तता को जानकर श्रीअंगदजी बिहँसे कि यहाँ तेरी माया न लगेगी। फिर वक्रोक्ति से उत्तर देते हैं।

दिन दस गये बालि पहि जाई । बूभेहु कुसल सखा उर लाई ॥८॥

राम - विरोध कुसल जसि होई । सों सवे तोहि सुनाइहि सोई ॥९॥

सुनु सठ भेद होइ मन ताके । श्रीरघुवीरं हृदय नहि जाके ॥१०॥

अर्थ—दस दिन (कुछ दिन) वीतने पर बालि के पास जा अपने सखा को हृदय से लगाकर उससे ही कुशल पूछ लेना ॥ भाव यह कि तुम भी थोड़े ही दिनों में राम-वाण से मरकर वहीं जाओगे, जहाँ बलि गया है ॥८॥ श्रीरामजी से वैर करने से जैसी कुशल होती है वह सब तुम्हें वही सुनावेगा ॥९॥ अरे शठ ! सुन, भेद उसके मन में होता है, जिसके हृदय में श्रीरघुवीर नहीं हैं ॥१०॥

विशेष—(१) 'दिन दस गये'—यदि श्रीअंगदजी सीधे कह देते कि बालि को तो श्रीरामजी ने मार डाला तब यह बहुत हँसता और इन्हें धिक्कारता कि अपने बाप के शत्रु के तुम दूत बने, ऐसे निर्लज्ज हो । यदि छिपाते तो यह जानता तो है ही, इससे इन्हें मूढ़ा कहता । इसलिये युक्ति से उत्तर देते हैं कि जब तुम्हारी ऐसी ही नियत है, तब जल्दी ही मारे जाओगे, तुम्हारी भी वही गति होगी, यथा—“राम बालि निज धाम पठाया ॥” (कि० दो० १०), और—“तुम्हें दियो निज धाम राम” (दो० १०१) ।

'सखा'—क्योंकि दोनों समान पापी हैं । परस्त्री-हारी और राम-विरोधी दोनों हैं और अग्नि की साक्षी से सखा भी बने ही हैं ।

(२) 'राम विरोध कुशल'—श्रीरामजी से विरोध कर के बालि मारा गया, वैसे तुम भी उनसे वैर के कारण मारे जाओगे; यथा—“राम विरोध न उबरसि, सरन बिषणु अज ईस ॥” (दु० दो० ५१); राम-विरोधी की कुशल होती ही नहीं; यथा—“राम विरोध विजय वह, सठ हठ वस अति अह ॥” (दो० ८४) ।

(३) 'सुल सठ-भेद होइ'—रावण ने भेद-नीति से श्रीअंगदजी को फोड़ना चाहा, ऊपर लिखा गया । उसे श्रीअंगदजी स्पष्ट-रूप में कहते हैं कि यह भेद तेरा तब चलवा, जब मेरी सत्य निष्ठा श्रीरघुवीर में न होती । मैं भीतर-बाहर दोनों प्रकार से श्रीरघुवीर का शस्त्र हूँ । ये रघुकुल-भेद परम वीर और शरण-पाल हैं और अपनी प्रतिष्ठा में पूर्ण हैं । उन्होंने मेरे पिता के सामने ही मुझे अपना दास बनाने की प्रतिष्ठा कर ली है, अतः-पथ उनमें मेरी सत्य निष्ठा है । मैं वीर का अनुयायी होकर कायर की बातों में कैसे आ सकता हूँ ? श्रीअंगदजी को श्रीरामजी ने 'परम चतुर' में जानत अहँ । इस पक्षन से आशुर्विभदान कर दिया है, इससे वे इसी माया को तुरत समझ गये ।

दोहा—हम कुल-पालक सत्य तुम्ह, कुल-पालक दससोत ।

अंधठ बधिर न अस कहँहि, नयन कान तब वीस ॥२१॥

स्तिव - चिरंचि - सुर - मुनि - समुदाई । चाहत जासु चरन - सेचकाई ॥१॥

तासु दूत होइ हम कुल बोर । अइसिहु मति उर चिहर न तोरा ॥२॥

अर्थ—अरे दराशीस ! हम कुल के नाश करनेवाले हैं और तुम सत्य ही कुल के पालन-पोषण करने-वाले हो ! अंधे और बधिर भी ऐसा नहीं कहते, तेरे लो वीस नेत्र और वीस कान हैं ॥२१॥ शिवजी, ब्रह्माजी, देवता और मुनियों का समुदाय जिसके चरणों की सेवा चाहते हैं ॥१॥ उसका दूत होकर हमने कुल को डया दिया ? अरे ! ऐसी सुखि होने पर भी तेरी छावी फट नहीं जाती ! ॥२॥

विशेष—(१) 'हम कुल पालक'—यहाँ काहु-द्वारा विपरीत अर्थ है कि हम राम-भक्त होने से कुल-रक्षक हैं; यथा—“धर्म परायण सोइ कुल धाता । रामचरन जाकर मन राता ॥” (व० दो०

१९); तथा—“कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुंधरा भागवती च धन्या । स्वर्गे स्थिता ये पितरोऽपि धन्या
 तेषां कुले वैष्णवनाम ध्येयम् ॥” (पद्मपुराण); और तुम सत्य ही कुलपालक नहीं हो, किन्तु कुलपालक
 हो; यथा—“राम निमुख अस हाल तुम्हारा । रहा न कोउ कुल रोवनि हारा ॥” (दो० १०१); ‘अंधउ
 अधिर ...’—जो अंधा होता है वह कान से सुनकर जान लेता है । जो बहिरा होता है वह देखकर जान
 लेता है, इस तरह वे भी ऐसे अनभिष्टा की तरह नहीं कह सकते और तेरे तो आँख-कान बीस-बीस हैं, तब
 भी ऐसा कहता है । अतः, ये आँख-कान व्यर्थ ही हैं, यथा—“जामु प्रसाद जननि जग पुरपनि सागर
 सृजे, रने अरु सोरे । तुलसिदास सो स्वामि न सूर्यो नयन बीस मंदिर के से मोरे ॥” (गो० सु० ११),
 “सो नर क्यों दसकंध, घालि धियो जेहि एक सर । बीसहु लोचन अंध, धिग तव जनम कुजाति जइ ॥”
 (दो० १२) ।

(२) ‘सिव विरंचि सुर...’—ये सब उनके चरण की सेवा चाहते हैं; यथा—“बार बार धर
 मागँ, हरि देहु श्रीरंग । पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग ॥” (उ० दो० १४)—शिवजी ।
 “रूप नायक दे धरदानमिदं । चरनांबुज-प्रेम सदासुभवं ॥” (दो० ११०)—ब्रह्माजी । “मोहि जानिये
 निज दास । दे भक्ति रमा निवास ॥” (दो० १११)—इन्द्रजी । “मधुकर रग मृग तनु धरि देवा । करहि
 सिद्धमुनि प्रभु की सेवा ॥” (कि० दो० ११); और भी अग्नि, भरद्वाज, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य आदि का भक्ति
 चाहना, इसी ग्रन्थ में जगह-जगह लिखा है ।

यदि श्रीरामजी की भक्ति से कुल डूबता, तो शिवजी आदि उसकी चाहना क्यों करते ? ‘ऐसिउ मति
 उर...’—हृदय फट जाना चाहता था, यथा—“जय ते कुमति कुमति जिय ठयऊ । खंड खंड होइ
 हृदय न गयऊ ॥” (अ० दो० १११) ।

सुनि कठोर बानी कपि कैरी । कहत दसानन नयन तरेरी ॥३॥

खल तब कठिन वचन सब सहजँ । नीति - धरम मैं जानत अहजँ ॥४॥

कह कपि धर्मशीलता तोरी । हमहुँ सुनी कृत पर त्रिय चोरी ॥५॥

देखी नय न दूत रखवारी । बूढ़ि न मरहु धरम - ब्रत-धारी ॥६॥

शब्दार्थ—सरेरना = नेत्रों से अस्तंतेप प्रकट करना, घुड़कना । नय न = नीति न ।

अर्थ—कपि की कठोर वाणी सुनकर रावण आँखें तरेर कर बोला ॥३॥ अरे ररन ! मैं तेरे
 कठोर वचन सहता हूँ, (क्योंकि) मैं नीति और धर्म जानता हूँ ॥४॥ कपि अंगदजी ने कहा कि तेरी
 धर्मशीलता हमने भी सुनी है कि तूने परस्त्री की चोरी की ॥५॥ और दूत की रक्षा में नीति न देखी ।
 अरे धर्म-व्रतधारी ! तू डूब नहीं मारता ? ॥६॥

विशेष—(१) ‘रावण कहता है कि तेरे कठोर वचन—‘ऐसिउ मति उर बिहुर न तोरा ।’
 सहता हूँ, क्या कल मैं नीति और धर्म का ज्ञाता हूँ, इसी से विवश हूँ । नीति में लिखा है कि दूत यथार्थ
 वादी चाहिये और वह अवश्य है । और धर्म-दृष्टि में क्षमाशीलता परम धर्म है । इससे मैं तुम्हें छोड़ता हूँ ।

(२) श्रीअंगदजी धर्म-शीलता में तो ‘पर त्रिय चोरी’ का और नीति-शीलता में ‘दूत रखवारी’
 का उदाहरण देते हैं । परस्त्री-हरण आततायी के छ. दोषों में है । अतः, भारी अधर्म है; यथा—“अभिदो

गरुडरचैव शम्भुपाणिर्धनपहः । स्त्रेयशरापहर्ता च पडेते ह्यधनायिनः ॥” (वसिष्ठस्मृति १।११) ; पुनः ‘दूत-
रामचारी’ की कथा चान्सी० ७।१३।८-१४० में है कि इसके अन्याय को सुनकर भाई ममकर कुबेरजी ने
दूत-द्वारा संदेशा भेजा कि हमारे कुल के विरुद्ध पापाचरण न करो, अन्यथा देवता और ऋषिगण
तुम्हारे विरुद्ध उपाय कर रहे हैं। इसपर राखण क्रुद्ध होकर तीनों लोकों एवं चारों लोकपालों के जीतने
की प्रतिज्ञा की और उम दूत को स्वयं तलवार से काट दिया और दुरात्मा ने राक्षसों को राने के लिये दे
दिया, तब धिलोक-विजय के लिये चला। उसी बात को लेकर श्रीअंगदजी कहते हैं कि आज तो तुम नीतिज्ञ
बने हो, पर उस समय नीति नहीं देखी थी। इन दो उदाहरणों से तुम महा अधर्मी और महा अन्यायी हो,
इस तरह सम्राट् उच्चार पर यदि तुममें कुछ भी लज्जा होवो, तो चुल्हा भर पानी में डूब मरते, किन्तु
तुम तो महा निर्लज्ज हो। यहाँ ‘धर्मव्रत धारी’ में ‘यत्क्रोकि’ है।

कान नाक विनु भगिनि निहारी । छमा कीन्हि तुम्ह धर्म विचारी ॥७॥

धर्मशीलता तेव जग जागी । पावा दरस हमहुँ बड़ भागी ॥८॥

अर्थ—बहन को नाक-कान-रहित देखकर तूने धर्म ही विचार कर तो छमा की है ? ॥७॥ तेरी
धर्म-शीलता संसार-भर में जगमगा रही है, हम भी बड़े भाग्यवान् हैं कि तेरे दर्शन पाये ॥८॥

विशेष—भाष यह कि लहाँ तुम प्रतिकार में अममर्थ होते हो, यहाँ निर्लज्ज होकर अधर्म को
धर्म मान लेते हो। शूर्यख्य के अपमान का बदला न ले सके, तो उसे छमा धर्म में प्रकट किया।
पर जहाँ (उपर्युक्त) दूत-रक्षा में छमा की आवश्यकता थी, यहाँ नहीं की। परन्ती-हरण को तो तुमने धर्म
ही मान लिया है। तात्पर्य यह कि तुम महा अधर्मी और निर्लज्ज हो; यथा—“सूपनरा के गति तुम्ह
देगी। तदपि हृदय नहीं लाज निसेखी ॥” (दो० १५) ; ‘पावा दरस हमहुँ बड़ भागी’—इस व्यंग्योक्ति
का भाव यह कि तुम ऐसे पापी के देखने से मैं भी पाप का भागी हुआ; यथा—“तत्संसर्गं च पंचम.”
(मनु०) ; अतः, मैं हतभागी हुआ। यहाँ अन्यन्त गूढ़ उपहास है।

दोहा—जनि जलपति जड़ जंतु कपि, सठ धिलोकु मम बाहु ।

लोकपाल - बल - बिपुल-सति, प्रसन हेतु सख राहु ॥

पुनि नम सर मम कर निकर, कमलन्हि पर करि बास ।

सोमंत भयउ मराल इव, संसु सहित कैलास ॥२२॥

शब्दार्थ—जलपति = स्वयं बकनाद, हाँस हाँकना । जंतु = छोटा कीड़ा, मृच्छ जीव ।

अर्थ—अरे जड़ ! कीड़े ! घानर ! व्यर्थ बकनाद न कर, अरे शठ ! मेरी मुजाओं को देख, ये सब
लोकपालों के भारी बल-रूपी बहुत-से चन्द्रमाओं को प्रसने के लिये राहु-रूप हैं ॥ फिर (और
सुन—) आकाश-रूपी तालान में मेरे भुज-समूह-रूपी कमलों पर कैलास-समेत श्रीशिवजी वास करते हुए
हम के समान शोभित हुए थे ॥२२॥

विशेष—(१) ‘जड़, जंतु, कपि’ कहकर अंगदजी को अज्ञानी एवं पशु जनाया। ‘धिलोकु’—का

भाव यह कि अभी भी इनपर चिह्न बने हैं; यथा—“पेरावतविपासाभैरापीडनकृतत्रणम् । वञ्जोल्लिखितपी-
नांसी विष्णुचक्रपरिचतौ ॥” (वाल्मी ५११-५१२); लोभपाल कई हैं, इसलिये कई चन्द्रमाओं को
उपमा दी और फिर उनके प्रसने के लिये मुजारूपी राहु भी घोस कहे गये हैं ।

(२) ‘पुनि नभ सर मम’—हंस और कैलास श्वेत-वर्ण हैं, इससे रूपक यौवा है । हंस कमल-
पत्र के बन पर सोहता है; यथा—“सुर-सर-सुभग वनज वन चारी । डावर जोग कि हंस-कुमारी ।”
(५१० दो ५४); अन्यत्र कमल के फूल पर हंस नहीं ठहर सकता;—पर मेरे कर-कमलों पर
श्रीशिवजी के साथ कैलास ठहरा हुआ शोभित हुआ । (तब इन मुजाराओं के आगे तुम्हारा स्वामी क्या
बीज है ? यह ध्वनि है) ।

तुम्हरे कटक मोंभ सुनु अंगद । मोसन भिरिहिकवन जोधा बढ ॥१॥

तब प्रभु नारि - बिरह बलहीना । अनुज तासु दुख दुखी मलीना ॥२॥

तुम्ह सुग्रीव कूल - द्रुम दोज । अनुज हमार भीरु अति सोज ॥३॥

शब्दार्थ—बढ = (१) कह, (२) बढ़कर, बाजी लगाकर । कूल द्रुम = तट के वृक्ष ।

अर्थ—अरे अंगद ! सुन, तेरे दल में कौन योद्धा है जो मुझसे बढ़कर लड़ेगा ? कह ॥१॥
तेरा स्वामी श्री-विरह से बलहीन हो गया है । बसका भाई उसके दुःख से दुखी और मलिन (उदास)
रहता है ॥२॥ तू और सुग्रीव दोनों तट के वृक्ष हैं और जो हमारा भाई विभीषण है, वह भी
अत्यन्त डरपोक है ॥३॥

विशेष—‘तासु दुख दुखी मलीना’—मलिनता से उसके चित्त का उल्साह जाता रहा, तब वह भी
बलहीन ही है । ‘तुम्ह सुग्रीव कूल-द्रुम दोज ।’—नदी-तट के वृक्ष जड़-सहित उखाड़कर बह जाते हैं; यथा—
“विषम विपाद तोरावति धारा ।” “धीरज तट तरवरकर भंगा ॥” (५० दो १७५); वैसे ही तुम दोनों संग्राम-
रूपी नदी की धारा में समूल नाश हो जाओगे । भाव यह कि कानन के कारण नदी की धारा एक ओर झुकी
और दूसरे किनारे पर नीची देख पड़ती है, वही किनारे के वृक्ष कटते हैं । वैसे भेद-नीति से मैं एक का पक्ष
करके दूसरे को उखाड़ फेंकूंगा तुम दोनों में हार्दिक भेद है ही; यथा—“सुग्रीवांगदशल्यभेदकतया
निर्मूलकूलद्रुमः ॥” (हनुमच्छाटक ८११) अर्थात् सुग्रीव शल्य (वृद्ध होने से) और अंगद भेद की शंका से
उल्साह-रहित हो मूल-रहित नदी तट के वृक्ष के समान हैं । अंगदजी का पदारोपण भी इस भाव का पोषक
है कि मैं निर्मूल हूँ, तो मेरा पैर उखाड़ दे, तब तो तेरी बात सत्य हो । ‘अनुज हमार भीरु’—वह तो
नर-यानरों को आते ही देखकर डर गया, जिससे यहाँ से भाग गया ‘तो वीर राक्षसों के समक्ष
कब रड़ा हो सकेगा ?

जामवंत मंत्री अति बूढ़ा । सो कि होइ अब समरारूढ़ा ॥४॥

सिलिप कर्म जानहि नल - नीला । है कपि एक महा बलसीला ॥५॥

आवा प्रथम नगर जेहि जारा । सुनत बचन कह वालिकुमारा ॥६॥

अर्थ—जाम्बवान् मंत्री बहुत बूढ़ा है, वह क्या अब रण में ठहर सकता है ? अर्थात् नहीं ॥४॥

घड़ी में पृथिवी-भर की सात प्रदक्षिणाएँ की हैं। 'पठवा खबर लेन'—उसकी धीरों में गिनती नहीं है, केवल खबर लेने के लिये ही भेजा गया था। 'हम' अर्थात् उसे तो हमने भेजा था, श्रीसुग्रीवजी ऐसे लघु को न भेजते।

(३) 'चलइ बहुत सो'—यह पवन का पुत्र है, इससे चलने में तेज है। इसलिये उसे हमने ही भेजा है। बहुत चलने से एवं समुद्र लौटने से तुमने उसे धीर समझ लिया है, वह तो धावन (चलने-बाला) है, धीर नहीं है।

दोहा—सत्य नगर कपि जारेउ, बिनु प्रभु आयसु पाइ।

फिरि न गयउ सुग्राव पहि, तेहि भय रहा लुकाइ ॥

सत्य कहहि दसकंठ सब, मोहि न सुनि कछु कोह।

कोउ न हमारे कटक अस, तो सन लरत जो सोह ॥

अर्थ—सत्य ही धानर ने बिना प्रभु की आज्ञा प्राये नगर जला डाला ? इसी डर से वह लौटकर श्रीसुग्रीवजी के पास नहीं गया, छिप रहा ॥ हे दशमीव ! तुम सत्य कहते हो, मुझे सुनकर कुछ क्रोध नहीं है। हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो तुमसे लड़ने में शोभा पावे, (भाव यह कि तुम-यैसे चुन्ने से लड़ने में सब अपनी हीनता समझेंगे) ॥

विशेष—'बिनु प्रभु आयसु पाइ'—प्रभु ने तो उसे इतनी ही आज्ञा दी थी—'बहु प्रकार सीतहि समुत्सायहु। कहि बल विरह बेगि तुम्ह आयेहु ॥' (कि० दो० ३२); यह कार्य उसने अपनी ओर से कर डाला। इसी डर से वह श्रीसुग्रीवजी के सामने नहीं गया, छिप रहा था। सत्य ही श्रीहनुमान्जी इस कार्य से डरे हुए थे, तभी पहुँचने पर श्रीजाम्बवान्जी के पीछे थे, पीछे जब प्रभु ने उसी कार्य की प्रशंसा की, तब श्रीहनुमान्जी ने प्रभु की प्रसन्नता जानी; यथा—'... प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना ।...' (सु० दो० ३२)—यह भी भाव है। 'मोहि न सुनि कछु कोह'—यद्यपि तुम्हारे बचन ललकार के हैं; यथा—'मो सन भिरिहि कौन जोया बढ' पर मुझे सुनकर क्रोध नहीं है, इसलिये कि तुमपर क्रोध करने से अपयश ही होगा। यही आगे कहते हैं—

प्रीति-विरोध समान सन, करिय नीति असि आहि।

जौ मृगपति बध मेढकन्हि, भल कि कहइ कोउ ताहि ॥

जद्यपि लघुता राम कहै, तोहि बधे बड दोष।

तदपि कठिन दसकंठ सुनु, छाव जाति कर रोष ॥

अर्थ—प्रीति और विरोध बराबरवाले से करना चाहिये—ऐसी नीति है। यदि सिंह मेढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा ? ॥ यद्यपि तेरे बध में श्रीरामजी की लघुता और बड़ा दोष है, तथापि हे दशमीव ! सुनो, त्रिभुज-जाति का क्रोध कठिन होता है; अर्थात् क्रोधवश वे ऐसे अनुचित कार्य भी कर बैठते हैं ॥

विशेष—(१) 'जो मृगपति वध'—अपने दल के धीरों को सिंह और रावण को मेवक कहा। क्योंकि उसने मारे ढर के छिपकर परछाई की धोरी की है। तब वे आये ही क्यों ? इसपर कहते हैं—

(२) 'जयपि लघुता'—तेरे वध में शोभा नहीं हो है, इसी से तुझे बार-बार समझाया गया, पर यदि तू नहीं ही मानेगा और चरणों पर पड़कर श्रीसीताजी को सादर समर्पण नहीं करेगा तो उन्हें क्रोध आयेगा, क्योंकि वे क्षत्रिय हैं फिर क्रोध आने पर यश-अपयश, उचित-अनुचित का विचार न रहेगा; यथा—
"लखन कहेउ हंसि मुनहुँ मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि वस जंन अनुचित करहि, चरहि किरव प्रतिकूल॥"
(भा० दो० २७७)। इस कार्य में उनको कोई भला न कहेगा, अपयश होगा—यही 'बड़ा दोष' है, पर वे क्रोधवश होने पर फिर विचार न करेंगे, तुम्हें मार ही डालेंगे। क्षत्रिय-जाति में क्रोध अधिक होता है।

बक्र उक्ति धनु-वचन सर, हृदय दहेउ रिपु कीस।

पूतिउत्तर सड़सिन्ह मनहु, काइत भट दससीस॥

हंसि बोलेउ दसमौलि तब, कपि कर बड़ गुन एक।

जो पतिपालइ तासु हित, काइ उपाय अनैक ॥२३॥

शब्दार्थ—बक्र-उक्ति (बक्रोक्ति) = यह एक प्रलंकार है, जिसमें काल या श्लेष से वाक्य का और का और अर्थ किया जाता है।

अर्थ—बक्रोक्ति-रूपी धनुष से वचन-रूपी बाण मारकर धानर अंगदजी ने शत्रु का हृदय जला दिया। योद्धा रावण प्रत्युत्तर-रूपी सँझसियों से उन बाणों को मानों निकाल रहा है॥ तब रावण हँस-कर बोला कि यानर का एक बड़ा गुण यह है कि जो उसका पालन करता है, उसका यह अनेक उपायों से हित करता है॥ २३॥

विशेष—(१) बक्रोक्ति को धनुष कहा है, क्योंकि दोनों में देदाई होती है। धनुष से निकलकर बाण शत्रु का हृदय वध डालता है, वैसे ही बक्रोक्ति ने भी शत्रु रावण के हृदय को जला दिया। यह बक्रोक्ति की प्रशंसा है। बाण-रूपी वचन सीधे हैं, पर बक्रोक्ति रूपी धनुष के द्वारा उनसे आघात हुआ है।

(२) 'प्रतिउत्तर'—प्रत्युत्तर तो आता नहीं, केवल हँसी आदि के द्वारा हृदय की जलन निकालता है। 'भट' क्योंकि क्षुभित न होकर चुभे हुए बाणों को निकालता है।

(३) 'हंसि बोलेउ दसमौलि'—हँसकर श्रीअंगदजी के वचनों का निरादर किया। 'कपि कर बड़ गुन एक' यही सँझसी है, इससे उक्त वचन-रूपी बाणों को निकालता है। उसका भाव यह है कि इसने अपने स्वामी के हित के लिये घनाकर ये वचन कहे हैं—सत्य नहीं हैं। 'दसमौलि' का भाव यह है कि दसों मुखों से हँसा कि जिससे दसों दिशाओं के लोग जान लें कि श्रीअंगदजी के वचन व्यर्थ हैं।

धन्य कीस जो निज प्रभु काजा। जहँ तहँ नाचइ परिहरि लाजा ॥१॥

नाचि कूदि करि लोग रिझाई। पति - हित करइ धर्म निपुनाई ॥२॥

अंगद स्वामिभक्त तब जाती। प्रभु-गुन कसे न कहसि पैहि भाँती ॥३॥

मैं गुनगाहक परम सुजाना । तब कटु रटनि करउँ नहिं काना ॥४॥

अर्थ—यानर धन्य हैं, जो अपने स्वामी के कार्य के लिये लज्जा छोड़कर जहाँ-तहाँ नाचते हैं ॥१॥ नाच-वृद्धकर लोगों को रिझाकर के स्वामी का हित करते हैं, यह उनकी धर्म की निपुणता है ॥२॥ रे अंगद ! तेरी जाति ही स्वामि-भक्त है, तब तू अपने स्वामी का गुण इस प्रकार कैसे न कहे ? (अर्थात् स्वामिभक्त अपने स्वामी की प्रशंसा करते ही हैं) ॥३॥ मैं गुण-ग्राहक और परम सुजान हूँ इसी से तेरी कड़वी रटन पर कान नहीं देता; अर्थात् उपेक्षा कर देता हूँ कि यह तो इसका जातीय स्वभाव है, छूट नहीं सकता । प्राकृतिक दोष उपेक्षणीय कहा गया है ॥४॥

विशेष—(१) 'धन्य कीस' नाचि कूदि'—यह उपर्युक्त 'स्वामि हित करइ उपाइ अनेक' का ही विस्तार है कि तू अपने स्वामी के हित के लिये यहाँ के लोगों को नाच-वृद्धकर रिझा रहा है । तुम्हारा स्वामी नट है, इशारा करके यहाँ तुम्हें नचा रहा है, अपना गुण कहवा रहा है, अच्छी जगह आया है, क्योंकि यहाँ मैं गुण-ग्राहक हूँ । अपनी न्यूनता आदि पर ध्यान न देकर केवल तेरे स्वामि-भक्ति-रूप गुण को देखकर प्रसन्न होता हूँ । व्यंग्य में 'धन्य' से धिक्कार का भाव है ।

(२) 'परम सुजान'—सुजान लोग व्यर्थ बातों पर ध्यान नहीं देते; यथा—“सुनहुँ नाथ तुम्ह सहज सुजाना । यालफ वचन करिय नहिं काना ॥” (बा० दो० १०८), इसी से मैं तेरी कटु रटन पर कान नहीं देता । पुनः सुजान लोग सुजानता से सबके गुण जानकर उसका आदर करते हैं; यथा—“साधु सुजान सुसील नृपाला । सुनि सनमानहिं सवहिं सुयानी ।” (बा० दो० १०); और मैं तो दिग्विजयी राजा हूँ, अतएव 'परम सुजान' हूँ, तो गुण का आदर क्यों न करूँ ? उसी गुण पर तेरी कटु रटन को क्षमा करता हूँ, यही गुण का आदर करना है । इस युक्ति से उसने अंगदजी को व्यर्थ बकबादी लक्षित किया ।

कह कपि तब गुन - गाहकताई । सत्य पवनसुत मोहि सुनाई ॥५॥

वन विधंसि सुत यधि पुर जारा । तदपि न तेहिं कह्य कृत अपकारा ॥६॥

सोइ विचारि तब प्रकृति सुहाई । दसकंधर मैं कोन्हिं ढिठाई ॥७॥

अर्थ—यानर अंगदजी ने कहा कि तेरी गुण-ग्राहकता सत्य है, श्रीहनुमान्जी ने उसे हमें सत्य ही सुनाया है ॥५॥ कि अशोक वन को नाश कर, पुत्र को मारकर, उसने नगर को जलाया; तो भी (तुम्हारे विचार में) उसने तुम्हारा कुछ अपकार नहीं किया ॥६॥ वही तुम्हारी सुहावनी प्रकृति (स्वभाव) विचार करके, रे दशकंधर ! मैंने ढिठाई की ॥७॥

विशेष—(१) 'सत्य पवनसुत मोहि सुनाई ।'—जब श्रीहनुमान्जी की लघुता कहते थे, तब उन्हें 'कपि', 'अल्प कपि', 'कीस' आदि छोटा नाम देते थे । यहाँ प्रशंसा में 'पवन-सुत' यह उनका बड़ा नाम दिया ।

(२) 'तदपि न तेहिं कह्य कृत अपकारा ।'—अब गुण-ग्राहकता दिखाते हैं कि श्रीहनुमान्जी ने अशोक-वन का विध्वंस किया । अशोक को मारा और नगर को जलाया । तब तुमने उनके इन गुणों का आदर ही किया । उक्त कार्यों को अपकार नहीं माना, अन्यथा उन्हें दंड देते । व्यंग्य का भाव यह है कि अपने बस-भर तो तुमने सब कुछ किया । उस अकेले से लड़ने को उत्तरोत्तर पाँच-छः बार श्रेष्ठ योद्धा भोजे और उसका कुछ न कर सके । तब गुण-ग्राहक बनकर अपना गाल बजाते हो । वैसे ही मेरा भी कुछ कर तो सकते नहीं, तब गुण-ग्राहक बनकर परम सुजानता कहते हो ।

(३) 'सोइ विचारि तव ..'—भाव यह कि जग पवन-सुत के उक्त कार्यों को तुमने भलाई ही माना तो तुम्हारे उसी सुहावने-स्वभाव पर मैंने भी तुम्हारे एक पुत्र को मारा और तुम्हें भी सभा के बीच में गरी-गोटी सुनाई, यह सब ठीकाई की कि तुम कुछ प्रतिकार तो करोगे नहीं । 'सुहाई' का व्यंग्य में यहाँ 'असुहाई' अर्थ है कि तुम बड़े कायर और असमर्थ एवं निर्लज्ज हो । अतः, मेरा भी कुछ न कर सकोगे, इसी से मैंने भी वैसा ही निरशंक वर्तन किया ।

देखेउँ आइ जो कछु कपि भाखा । तुम्हरे लाज न रोप न माखा ॥८॥

जौ असि मति पितु खायहु कीसा । कहि अस वचन हँसा दससीसा ॥९॥

शब्दार्थ—मापा = असहनीयता, (यहाँ अपमर्ग का अर्थ है) ।

अर्थ—जो कुछ श्रीहनुमानजी ने कहा था, यह आकर मैंने देखा कि तुम्हें न लज्जा है, न रोप है और न माप है ॥८॥ (तब रावण ने कहा) अरे वानर, ऐसी बुद्धि है तभी तो तूने अपने बाप को खा लिया (मरवा डाला), ऐसे वचन कहकर दसराश रावण (दसौ मुलों से) हँसा ॥९॥

विशेष—(१) 'देखेउँ आइ जो ..'—सुनकर मुझे विरवास न होता था कि त्रिलोक-विजयी रावण लाज, रोप और माप से रहित है, पर आकर देखा तो सत्य ही पाया । परस्त्री-हरण कर्म लज्जाजनक है, इसपर तुम्हें डूब मरना था ; यथा—“हमहुँ सुनी फूत पर तिय चोरी ॥ देखी नय न दूत रखवारी । घूँकि न मरहु घसँत्रत धारी ॥” (दो० ११), पर तुम बैठे हुए हँसते हो । अतः, निर्लज्ज हो । पुन 'रोप' होता तो घहन की नाक और फान फाटे जाने का बदला लेते, चुपचाप घर में बैठे न रहते । श्रीहनुमानजी के कर्मों का प्रतिकार करते, पर न कर सके । अतः, तुम्हें रोप भी नहीं है । फिर 'माप' होता, तो मेरे कदु वचन न सुनते, पर तुम सुनते हो और कुछ करते नहीं हो ।

(२) 'जौ अस मति ..'—रावण ने उलटकर उन्हीं दोषों को श्रीअंगदजी पर डाल दिया कि तुम्हें लज्जा होती तो अपनी माता को श्रीसुग्रीवजी की पत्नी देख डूब मरते । रोप होता तो बाप के मारने-घाले से बदला लेते और माप होता तो पितृ-धात्री के दूत अपने मुख से न बनते । ये तीनों दोष तुम्हारे पिता के मरने से प्रकट हुए । इन्हीं दोषों के लिये तुमने पिता को मरवा डाला । 'हँसा'—प्रत्युत्तर की खूबी पर प्रसन्नता दिखाता हुआ हँसा ।

पितहि खाइ खातेउँ पुनि तोही । अवही ससुम्भि परा कछु मोही ॥१०॥

बालि विमल जस भाजन जानी । हतउँ न तोहि अघम अभिमानी ॥११॥

कहु रावन रावन जग केते । मैं निज अवन सुने सुनु जेते ॥१२॥

बलिहि जितन यक गथउ पताला । राखेउ बाँधि सिसुन्ह हयसाला ॥१३॥

खेलहि बालक मारहि जाई । दया लागि बलि दीन्ह छोड़ाई ॥१४॥

अर्थ—(श्रीअंगदजी ने कहा—) पिता को खाकर, फिर तुमको भी खाता, पर अभी-अभी कुछ मुझे सम्म पड़ा (जिससे नहीं खाया) ॥१०॥ अरे अघम और अभिमानी । बालि के निर्मल यश का पात्र जानकर मैं तुम्हें नहीं मारता ॥११॥ अरे रावण ! कह तो (सही) कि जगत् में कितने रावण हैं, मैंने जितने अपने

कानों से सुने हैं, उनको सुन ॥१२॥ एक तो बलि को जीतने के लिये पाताल गया था, तब वहाँ ने उसे घोड़साल में बाँध रक्खा था ॥१३॥ बालक खेलते थे और जा-जाकर उसे (लातों से) मारते थे। बलि को दया लगी, तब उन्होंने छुड़ा दिया ॥१४॥

विशेष—(१) 'पातेउ पुनि तोही'—तुम पिता के सखा हो, इससे उसके बाद तुम्हें खाने को चाहता था। 'बालि बिसल जस'—जब तक तू जीता है, तभी तक लोग मेरे पिता की कीर्ति बखान करते हैं कि यही दिग्विजयी पर्यंताकार दशरथ और वीस भुजाओं का रावण है, जिसे बालि ने काँट में दबा रक्खा था। अतः, बालि बल की सीमा है।

यदि तू मर जायगा, तो फिर यह यश न रह जायगा और न कोई बालि के भुज-बल का कुछ अन्दाजा ही कर सकेगा।

(२) 'रावन जा केते'—रावण तो यह एक ही है और इसी के ये सच चरित हैं। पर श्रीभृंगदजी मर्यादा से डँककर कहते हैं कि स्पष्ट कह देने से यह संकुचित होगा। 'सुनु ते ते' अर्थात् इनमें एक को भी स्वीकार करेगा, तो भी शूरता प्रकट हो जायगी। इसी युक्ति से उसके हारने ही के सच प्रसंग सभा में कहते हैं।

भृंगद और रावण-संवाद के बहुत अंश हनुमन्नाटक से मिलते हैं। विस्तार-भय से वे यहाँ उद्धृत नहीं किये जा रहे हैं।

(३) 'बलिहि जितन'.....—दिग्विजय के समय रावण ने सुना कि पाताल में बलि के यहाँ उनको हथौड़ी पर एक बड़ा बली व्यक्ति रहता है। उसे जीत लेने से फिर बलि को जीत लूँगा। इसका अभिप्राय जानकर घामन भगवान् ने अपना बल छोटे बालकों को दे दिया, उन्होंने रावण को बाँध लिया, और घोड़साल में रख दिया। इससे घोड़ों की लीद उठवाते थे। बालक लोग खेलते हुए नित्य इसे लात मारते थे। बलि ने देखा तो उन्हें दया लगी और फिर उन्होंने उसे छुड़ा दिया। श्रीभृंगदजी का आशय यह कि तुम वहाँ से न जीत सके, तब बलि के जीतने की कौन बात ?

वाल्मीकीय रामायण उत्तरकांड के प्रक्षिप्त में यह कथा और प्रकार से है। मानसफार का यह प्रसंग कल्पभेद से है और कहीं अन्यत्र का है।

(४) 'दया लागि'—का अशय यह भी है कि तुम्हारे पुत्र, सेना आदि भी तुम्हें नहीं छुड़ा सके। अतः, सभी पुरुषार्थ-हीन हैं। तभी तो तुम्हें बलि की दया का भिखारी बनना पड़ा।

एक बहोरि सहस्रभुज देखा। घाह धरा जिमि जंतु बिसेखा ॥१५॥

कौतुक लागि भवन लै आवा। सो पुलस्ति मुनि जाह छोड़ावा ॥१६॥

दोहा—एक कहत मोहि सकुचं अति, रहा बालि की काँख।

इन्ह महँ रावन तैं कवन, सत्य बदाहि तजि माख ॥२४॥

अर्थ—फिर एक रावण को सहस्राबाहु ने देखा, तब जैसे कोई विचित्र जन्तु को पकड़े, उसी तरह उसने उसको दौड़कर पकड़ लिया ॥१५॥ कौतुक के लिये उसे घर ले गया, तब उसे पुलस्त्य मुनि ने

जाकर छुड़ाया ॥१६॥ एक के कहने में मुझे अत्यन्त संकोच होता है, क्योंकि वह बालि की कौर में दवा रहा। इनमें से तू कौन राखण है? 'मार' छोड़कर सत्य कह, (क्या वे सब घटनाएँ तुम्हारे ही सम्बन्ध की तो नहीं हैं?) ॥२४॥

विशेष—(१)—‘एक यहोरि सहस्रमुख देखा ।’—‘जंतु विसेपा’—वर्षाकाल में प्रायः तरह-तरह के विचित्र जीव (कीड़े-मकोड़े) देखने में आते हैं। लड़के लोग खेल के लिये उन्हें पकड़ लेते हैं। वैसे ही इसे उसने दस शिर का बिलक्षण जंतु जानकर पकड़ लिया। इस तरह राखण को अत्यन्त तुच्छ जनाया; यथा—‘सहस्रोत्पत्य जग्राह गरुडमानिष पन्नगम् ।’ (वाल्मी० ७ ३११३); अर्थात् गतइ जैसे सर्प को पकड़ें, वैसे सहस्राजुन ने इसे पकड़ लिया। राखण ने श्रीअंगदजी को ‘जंतु’ कहा था; यथा—‘जनि जल्पसि जइ जंतु कपि’ उसका यहाँ प्रत्युत्तर भी है। ‘भयन लै आवा’—इसलिये कि लड़के लोग विचित्र जंतु जानकर खेलेंगे। ‘कौतुक लागि’ से कोई यह भी माय कहते हैं कि सभा में जब कोई कौतुक होता था तब इसके दस शिरों और बीसों हाथों पर ३० दीपक रखे जाते थे।

वाल्मीकीय उत्तर-कांड सर्ग ३१-३३ में सहस्राजुन की कथा है कि वह माहिष्मती का राजा था। एक दिन क्रियों के साथ नर्मदा में जल-विहार कर रहा था। उस समय राखण वहाँ समीप में पहुँचा और नर्मदा में स्नान करके श्रीशिषजी का पूजन करने लगा, इसके पास पुष्पों का ढेर रक्खा था। सहस्राजुन ने अपनी सहस्र भुजाओं के द्वारा जल के प्रवाह को रोक दिया, जिससे जल उलट पड़ा। राखण के पुष्प आदि भी बह गये। यह पता लगाकर उससे युद्ध करने के लिये गया। पहले इमने अजुन की सेना से युद्ध कर उनका नाश किया। पीछे सहस्राजुन आया उसने राक्षसों का नाश करना प्रारंभ किया। प्रहस्त के गिरने पर शेष भगे। तब राखण से युद्ध होने लगा। अंत में उसने राखण को ऐसी गदा मारी कि वह घायल होकर बैठ गया। इसी बीच में अजुन ने इसे पकड़कर बाँध लिया, पीछे घर लाया। फिर पुलस्त्य मुनि ने आकर सहस्राजुन से कहकर इसे छुड़ाया।

(२) ‘एक कहत मोहि सकुच अति—’—क्योंकि इसमें अपने ही घर की प्रशंसा है। यह आत्म-श्लाघा-रूप दोष है; यथा—‘अपने भुँह तुम्ह आपनि करनी। बार अनेक भौति बहु बरनी ॥’ (श० दो० २७१); यह परशुरामजी की तुच्छता पर कहा गया है।

यह कथा वाल्मीकीय रामायण ७३४ में है। बालि दक्षिण समुद्र-तट पर संध्या करता था। राखण दिग्विजय के समय उसे जीतने के लिये चुपके से पीछे से जा रहा था कि उसे पकड़ लूँ, पर वह लपक गया। फिर इसके पहुँचने पर फिरकर पूर्वी से इसे ही पकड़कर कौर में दवा लिया और संख्या पूरी कर नभ-मार्ग से ले उड़ा, फिर शेष तीन दिशाओं के समुद्रों पर संध्या की और किङ्किंधा घुरी में आ इसे छोड़कर इससे पूछने लगा कि तू कौन हो, कहाँ से आये हो? इसने परिचय कहकर बालि के बल की प्रशंसा की और प्रार्थना कर अग्नि की साक्षी देकर उससे संधि कर ली। सत्ता वनकर श्रीसुमीवजी की तरह एक महीना रहा, तब लंका को गया।

‘तजि मार’—यहाँ ‘मार’ का अर्थ ‘मार’ घातु के अनुसार है। जिसका अर्थ है—‘दंभ या चातुरी से अपने दोष छिपाना’। उपर्युक्त—‘तुम्हारे साज न रोप न मार’ का ‘मार’ दूसरे अर्थ में है। यों भी यह नहीं है कि जब उसमें मार है ही नहीं, तब यहाँ ‘तजि मार’ कैसे कहते? अतएव यहाँ का ‘मार’ दूसरे ही अर्थ में है जो ऊपर लिखा है।

सुनु सठ सोह रावन बलसीला । हर-गिरि जान जासु भुज-लीला ॥१॥

जान उमापति जासु सुराई । पूजेउँ जेहि सिर सुमन चढ़ाई ॥२॥

सिर - सरोज निज करन्हि उतारी । पूजेउँ अमित वार त्रिपुरारी ॥३॥

भुज - विक्रम जानहिं दिगपाला । सठ अजहूँ जिन्हके उर साला ॥४॥

शब्दार्थ—पिप्रम = पराक्रम, साल = कमक, पीड़ा ।

अर्थ—(रावण ने कहा—) अरे शठ ! सुन, मैं वही बल-पूर्ण रावण हूँ, जिसकी भुजाओं का चरित श्रीशिवजी और फैलास जानते हैं ॥१॥ जिसकी शूरता को उमापति जानते हैं कि जिनकी पूजा मैंने अपने शिर-रूपी पुष्प चढ़ा-चढ़ा कर की है ॥२॥ शिर-रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार-उतारकर अगणित वार मैंने त्रिपुर दैत्य के शत्रु श्रीशिवजी की पूजा की है ॥३॥ अरे शठ ! मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं कि जिनके हृदय में अब भी पीड़ा हो रही है ॥४॥

विशेष—(१) 'हर-गिरि जान...'—यहाँ 'हर' और 'हर-गिरि' दोनों का अर्थ है । 'भुज-लीला'—कां भाव यह कि मैंने गंदगी तरह फैलास को उठा लिया । तब पीछे श्रीशिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने वर भी दिया । इसकी कथा वाल्मी ७।१६ में है । आगे—'हरगिरि मयन निरखु मम बाहु ।' भी कहा है, वहाँ केवल फैलास का ही अर्थ है, और 'मयन' का अर्थ पीड़ा पहुँचाने का है; यथा—“तोलयामास तं शीघ्रं स शैलः समकंपत ॥” (वाल्मी ७।१६।२५) ।

(२) 'जान उमापति जासु...'—'उमापति' का भाव यह कि मैंने श्रीशिवजी की शक्ति सहित पूजा की है । शिरों को अपने हाथों से काटने में अपनी शूरता समझता है; यथा—“सूर कौन रावन सरिस, स्वरकर काटि जेहि सीस ।” (दो० २८), अपने हाथ शिर काटते हुए उत्साह बना रहता था, फिर व्यथा-रहित स्वयं पूजा भी करता था । जैसे पुष्प उतारने में कष्ट नहीं होता, वैसे शिरों के उतारने में पीड़ा नहीं होती थी, इससे इसे अपनी शूरता कही है । विभीषणजी ने भी कहा है ; यथा—“सादर सिव कहैं सीस चढ़ाये ।” (दो० १३), 'जान' का भाव यह कि वे इस कर्म के साक्षी हैं, इसी पर उन्होंने वर दिया है ।

(३) 'सिर-सरोज निज करन्हि...'—देवताओं को कमल विशेष प्रिय होता है । इससे शिरों को कमल कहा । पुनः पूजा का फल अपने ही हाथों से उतारना श्रेष्ठ होता है और पुष्प तोड़ने को उतारना कहा जाता है । वैसे ही शब्द यहाँ दिये गये हैं । 'अमित वार'—क्योंकि जो शिर चढ़ाता था उसकी जगह फिर नवीन शिर हो जाता था । उत्साह की अधिकता से अगणित वार चढ़ाया । यही श्रद्धा-युक्त उत्तम धर्म है; यथा—“श्रद्धा विना धर्म नहिं होई ।” (उ० दो० ८६); 'सुमन'—का श्लेषार्थ से 'प्रसन्न मन' भी अर्थ है ।

(४) 'भुज विक्रम जानहिं दिगपाला ।...'—दिक्पालों को भुजबल से जीता है; यथा—“भुजबल जितेउँ सकल दिगपाला ।” (दो० ७); 'अजहूँ जिन्हके उर साला'—क्योंकि अब भी देवता लोग दुखड़ा रोते हैं, यथा—“इहाँ देवतन्ह अस्तुति कीन्हीं । दारुन बिपति हमहि यहि दीन्हीं ॥” (दो० ८५) ।

जानहिं दिग्गज उर कठिनाई । जय जब भिरेउँ जाइ चरियाई ॥५॥

जिन्हके दसन कराल न फूटे । उर लागत मूलक इव दूटे ॥६॥

जासु चलत डोलति इमि धरनी । चढ़त मत्त गज जिमि लघु तरनी ॥७॥

सोइ रावन जग पिदित प्रतापी । सुनेहि न अवन अलीक प्रतापी ॥८॥

दोहा—तेहि रावन कहँ लघु कहसि, नर कर करसि बखान ।

रे कपि बर्वर खर्व खल, अच जाना तव ज्ञान ॥२५॥

शब्दार्थ—पैसे, छाती फोड़कर भीतर पैसे । अलीक = मूढ़ । प्रतापी = निरर्थक बहनेवाला । तरनी = नाव । बर्वर = जंगली, क्रमम्ब ।

अर्थ—दिराओं के हाथी मेरे हृदय की फटोरता को जानते हैं, (क्योंकि) जंग-जंग मैं उनसे जनवस्ती जा-जाकर भिड़ा हूँ ॥५॥ वन-वन उनके कराल (निरुले हुए भीषण) दाँव मेरी छाती में नहीं पैसे, प्रत्युत लगते ही मूली की तरह टूट गये ; अर्थात् मुझे कुछ श्रम न हुआ, लगते ही टूट गये जैसे मूली शीघ्र टूट जाती है ॥६॥ जिसके चलते समय पृथिवी इस तरह डोलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव ॥७॥ मैं वही जगत्-असिद्ध प्रतापी रावण हूँ । अरे मूठे, व्यर्थ बकनादी ! क्या तुने मुझे कभी कानों से नहीं सुना ? ॥८॥ उस रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है । अरे असभ्य तुच्छ वानर ! अरे दुष्ट ! अब मैंने तेरा ज्ञान जाना (बुद्धि की धाह पाली) ॥२५॥

विशेष—(१) 'जाइ बरियाई'—वे भागते थे, तब भी मैं घेरकर उनसे युद्ध करता था । 'फूटना'—गुजरात देश में घसने के अर्थ में बोला जाता है ।

(२) 'जासु चलत डोलति;...' यथा—“चलत दसानन डोलति धरनी । गरजत गर्भ खर्वहि सुर-रवनी ॥” (वा० दो० १८१), “तब चल नाथ डोल नित धरनी ।” (दो० १८२), पृथिवी-भर के लोग इससे काँपते थे तथा यों भी कहा गया है कि इसके पाप के भार को पृथिवी नहीं सह सकती थी; यथा—“गिरि सरि सिंधु भार नहि मोही । जस मोहि गरज एक परद्रोही ॥” (वा० दो० १८३); इसे रावण अपना बल एवं प्रताप कहता है, क्योंकि वामसी लोग पर-भीड़ा में ही गौरव मानते हैं ।

श्रीअंगदजी ने कहा था, यथा—“मैं निज अवन सुने सुनु तेते ।” उसी का उत्तर है कि मैं उनमें नहीं हूँ । तेरी सुनी हुई बात का क्या ठिकाना ? यदि श्रीअंगदजी ने 'देखे' कहा होता, तो उनके वचन का यह उत्तर न होता ।

(३) 'रे कपि बर्वर...'—शरीर से पशु, बाण्टी से बर्वर, आकृति में छोटा अतएव खर्व (तुच्छ) और स्वभाव का दुष्ट है । इस तरह श्रीअंगदजी को सब तरह से दूषित कहा । यह प्रसंग गी० लं० ३ से मिलान करने योग्य है ।

सुनि अंगद सकोप कह बानी । बोलु सँभारि अघम अभिमानी ॥१॥

सहसबाहु - भुज गहन अपारा । दहन अनल-सम जासु कुठारा ॥२॥

अर्थ—रावण के वचन सुनकर श्रीअंगदजी ने क्रोधपूर्वक वचन कहा । अरे अघम ! अरे अभिमानी ! सँभालकर बोल ॥१॥ जिसका फरसा सहसबाहु की सहस्र भुजा-रूपी अपार वन को जलाने के लिये अग्नि के समान था ॥२॥

विशेष—(१) 'सुनि अंगद सकोप'—रावण ने श्रीरामजी को नर कहा, वह भी हीनता की दृष्टि से, इसी से श्रीअंगदजी क्रुद्ध हुए। देखिये दो० ३० चौ० १-३। श्रीअंगदजी समर्थ हैं, इससे डाँटकर कहते हैं कि सँभालकर बोल, नहीं तो जीभ काट ली जायगी। पुनः प्रमाणाँ से उसकी चाणी को खंडन करते हैं। यह चाणी का खंडन करना भी जीभ काटना है।

रावण ने कहा था—'रे कपि पोत बोल संभारी।' वैसे श्रीअंगदजी भी कहते हैं; यथा—'बोलु सँभारि अधम'...। श्रीरामजी को नरमात्र मानने से अधम अभिमानी कहा गया है; यथा—'कहहि सुनिहि अस अधम नर, प्रसे जे मोह पिसाच।' (बा० दो० ११४); पहले एक दोहे में रावण ने अपना प्रभाव कहा। वैसे एक दोहे में श्रीअंगदजी भी श्रीरामजी का प्रभाव कहते हैं।

(२) 'सहसबाहु भुज'—सहस्र भुजा होने से उन्हें अपार घन कहा कि उनमें पड़कर कोई निकल नहीं पाया; अर्थात् वहाँ जो गया वह मारा ही गया। उसे कोई जीत नहीं सका था। पुनः घन के सम्यन्ध से परशु को अग्नि कहा कि उसने बिना श्रम ही उसकी सारी भुजाएँ काट डालीं। परशु (कुठार) ही घन को काट सकता है, पर उसे अग्नि कहा, क्योंकि कुठार से फटे हुए घन का पुनर्विकाश हो सकता है, पर अग्नि से जलने पर नहीं।

जासु परसु - सागर खर धारा। बूढ़े नृप अगणित बहु धारा ॥३॥

तासु गर्व जेहि देखत भागा। सो नर क्यों दसस्तीस अभागा ॥४॥

राम मनुज कस रे सठ थंगा। घन्वी काम नदी पुनि गंगा ॥५॥

पसु सुरघेनु कल्पतरु रुखा। अन्न दान अरु रस पीयूषा ॥६॥

शब्दार्थ—गंगा (सं० वृद्ध) = देहा, उर्द। कस = क्यों, कैसे।

अर्थ—जिसके फरसा-रूपी समुद्र की तीक्ष्ण धारा में अगणित राजा अनेक बार डूबे ॥३॥ उन श्रीपरशुरामजी का गर्व जिसे देखते ही भग गया, क्यों रे, अभागे दशशीस ! वह (सामान्य) मनुष्य कैसे ? ॥४॥ क्यों रे उर्द ! श्रीरामजी मनुष्य कैसे ? क्या कामदेव (जो पुष्पवाण और धनुष से संसार को घरा कर लेता है, वह सामान्य) धनुर्धर है ? और क्या गंगाजी (त्रिपथगामिनी एवं शिव-श्रद्धा से भी पूज्य, परम पावनी सामान्य) नदी हैं ? ॥५॥ क्या कामधेनु (अर्थ, धर्म, काम की देनेवाली सामान्य) पशु है ? क्या कल्पवृक्ष (मनोवोद्भिन्न-दाता सामान्य) रुख (वृक्ष) है ? क्या अन्नदान (जिससे प्राणियों की रक्षा होती है, वह सामान्य) दान है ? और (प्राणियों को अमर कर देनेवाला) अमृत क्या सामान्य रस है ? ॥६॥

विशेष—(१) 'जासु परसु-सागर'—फरसा सागर है, उसकी धारा सागर की तीक्ष्ण धारा है। अगणित नृप अगणित जहाज हैं। 'बहु धारा' अर्थात् २१ धारा; यथा—'जाके रोप दुसह त्रिदोष दाह दूरि कीन्है पैत न छरी खोज खोजत खलक मे। माहिष्मती को नाथ साहसी सहसबाहु समर समर्थ, नाथ ! हेरिये हलक मे ॥ सहित समाज महाराज सो जहाज राज बूड़ि गयो जाके बल बारिधि छलक मे। दूटत पिनाक के गनाक बाम राम से, ते नाक बिनु भये भृगुनाथक पलक मे ॥' (क० सं० १५); 'जेहि देखत'—बुद्ध भी नहीं करना पड़ा, बात-ही-बात में हार मानी; यथा—

“सुनि सरोप भृगुनायक आये । बहुत भौति तिन्ह आँखि देखाये ॥ देखि राम बल निज धनु दीन्हा । करि बहु विनय गवन वन कीन्हा ॥” (का० दो० १११), हथियार धर देना और विनय करना पूरी हार है । ‘गारव’—‘भागा’—क्षत्रियों के विनाश करने का गर्व तब से फिर नहीं हुआ, नहीं तो पहले रह-रह कर नाश करते थे । श्रीपरशुरामजी का चरित ही कहा गया, उनका नाम यहाँ नहीं खोला गया । कारण यह कि इनका चरित ही इतना प्रसिद्ध था कि नाम कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी ।

यहाँ क्रम से दिखाया कि सहस्रनाहु श्रीपरशुरामजी से हारा और श्रीपरशुरामजी श्रीरामजी से हारे । तब ही श्रीरामजी के सामने क्या है ? जो सहस्रनाहु से ही हार गया था । ‘दससीस अभागी’—तेरे हैं तो दस शिर, पर सभी भाग्य-रहित हैं । राम-विमुख होने से जीव अभागी होता है ; यथा—‘ते नर नरक रूप जीयत जग भय-भंजन पद विमुख अभागी ।’ (वि० ११०) ; ‘सुनहुँ उमा ते लोग अभागी । हरि तजि होहि निषय अनुरागी ॥’ (ब० दो० १२) ।

(२) ‘अन्न दान’—अन्न-दान की अधिकता बाल्मीकि ७।७७ में विस्तार से कही गई है कि विदर्भ देश के राजा श्वेत ने अनेक दान किये थे, पर उन्होंने अन्न का दान नहीं किया था । इससे स्वर्ग प्राप्त होने पर भी वे क्षुधित होते थे और उन्हें अपना ही मांस भक्षण करना पड़ता था । अगस्त्यजी के द्वारा उनका उद्धार हुआ ।

वैनतेय खग अहि सहसानन । चिंतामनि पुनि उपल दसानन ॥७॥

सुनु मतिमंद लोक बैकुंठा । लाभ किरघुपति भगति अकुंठा ॥८॥

• दोहा—सेन-सहित तब मान मथि, बन उज्जारि पुर जारि ।

कस रे सठ हनुमान कपि, गयउ जो तब सुत मारि ॥२६॥

अर्थ—श्रीगरुड़जी (जो भगवान् के वाहन और सखा हैं, परम समर्थ हैं, जिनके पक्षों से सामवेद की ध्वनि होती है, वे क्या सामान्य) पक्षी हैं ? (एक ही कण पर सब ब्रह्मांड को धारण करनेवाले) सहस्र मुखवाले शेषजी क्या (सामान्य) सर्प हैं ? और, अरे दशानन ! सुन, (मन-बांझित देनेवाला) चिन्ता-मण्डि क्या (सामान्य) पत्थर है ? ॥७॥ अरे मंदबुद्धि ! सुन, क्या बैकुंठ (जहाँ से जीवों की पुनरावृत्ति नहीं होती, यह सामान्य) लोक है ? क्या श्रीरघुनाथजी की अविचल (दृढ़) भक्ति (सामान्य) लाभ है ? ॥८॥ क्यों रे शठ ! जो सेना-सहित तेरा मान मथकर, अशोक धन उजाड़, लंका नगर जला और तेरे पुत्र को मारकर (सुख-पूर्वक गरजकर) यहाँ से लौट गया, वे श्रीहनुमानजी क्या (सामान्य) वानर हैं ? ॥२६॥

विशेष—(१) ‘सुनु मतिमंद’—रावण इधर-उधर रस करके डालना चाहता है, इससे कहते हैं—‘सुनु’ । ‘मति मंद’—का भाव यह कि तू लोगों के समझने से भी नहीं समझता, यथा—“अति निचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान । जे मतिमंद निमोह बस, हृदय धरहि कछु जान ॥” (बा० दो० ११) ; ‘लाभ किरघुपति भगति’ ; यथा—“लाभ कि कछु हरि भगति समाना ।” (उ० दो० १११) । ‘सुनु’ शब्द को दीप-देहली-रूप से उपयुक्त ‘दसानन’ के साथ भी लेना चाहिये ।

(२) ‘हनुमान कपि’—रावण ने लोक पाल आदि के जीवने का गर्व प्रकट किया था । उसपर कहते

हैं कि तुम ऐसे का भी गर्व चूर्ण करनेवाला क्या सामान्य यानर हो सकता है ? अर्थात् वे रुद्रावतार हैं, ऐसे श्रीरामजी भी साक्षात् परब्रह्म रूप से अवतीर्ण हैं । यहाँ तक 'नर कर करसि बजान' का ही उत्तर दिया । सर्वत्र काकु-द्वारा विपरीत अर्थ का बोध कराया । रावण अपनी हठ नहीं छोड़ता, इसपर उसे 'सठ' कहा है ।

सुन रावन परिहरि चतुराई । भजसि न कृपासिंधु रघुराई ॥१॥

जौ खल भयेसि राम कर द्रोही । ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही ॥२॥

अर्थ—अरे रावण ! चतुराई (धूर्तता) छोड़कर सुन, चालाकी छोड़कर कृपा-सागर श्रीरघुनाथजी का भजन क्यों नहीं करता ? ॥१॥ अरे दुष्ट, यदि तू श्रीरामजी का द्रोही हुआ तो ब्रह्माजी और शिवजी भी तुमसे नहीं रख सकते ॥२॥

विशेष—(१) 'सुन'—डॉक्टर फिर उसे अपनी ओर लाये कि इधर-उधर क्यों देखता है ? 'परिहरि चतुराई'—क्योंकि कपट-चतुराई सर्वथा त्यागने से ही राम-कृपा होती है; यथा—“भन क्रम वचन छाँड़ि चतुराई । भजत कृपा करिहहि रघुराई ॥” (बा० दो० १११) ; राम-भजन करना ही शुद्ध चातुरी है ; यथा—“रामहि भजहि ते चतुर नर ॥” (बा० दो० १) ; 'कृपासिंधु' का भाव यह कि वे अगाध कृपा से पूर्ण हैं, इससे आश्रितों के दोष भूल जाते हैं ; यथा—“दास दोष सुरति चित रहति न दिये दान की ।” (बि० ४१) ; 'रघुराई'—वे पक्वचित्त-कुल में श्रेष्ठ हैं, इससे उनके आश्रित होने में तेरी लघुता न होगी ।

(२) 'ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही'—क्योंकि इन सबमें श्रीरामजी से ही सामर्थ्य है ; यथा—“जाके बल गिरिचि हरि ईसा । पालत सृजत हरत दस सीसा ॥” (सु० दो० २०) ; और ये सब श्रीरामजी के सेवक हैं ; यथा—“देखे सिव गिधि विष्णु अनेका । अमित प्रभाव एक ते एका । बंदत चरन करत प्रभु सेवा ।” (बा० दो० ५१) ; जघतक तू और बराबर प्राणियों से वैर करता रहा, वे लोग रक्षा करते थे, अब उनके स्वामी से ही द्रोह करता है, तो वे कैसे रक्षा करने का साहस करेंगे ? सु० दो० २२ चौ० ८ भी देखिये । ब्रह्म-रुद्र का इसे विशेष बल है, तप करके उनसे वर पाया है, इससे इन्हें ही कहा गया ।

मूढ़ दृथा जनि मारसि गाला । राम - बयर अस होइहि हाला ॥३॥

तव सिर - निकर कपिन्ह के आगे । परिहहि धरनि राम-सर लागे ॥४॥

ते तव सिर कंदुक - सम नाना । खेलिहहि भालु कीस चौगाना ॥५॥

शब्दार्थ—गाल मारना = व्यर्थ धक्काद करना, डाँग हँकना । चौगान = (१) एक खेल जिसमें लकड़ी के बल्ले से गेंद को मारते हैं, (२) = खेलने का मैदान ।

अर्थ—अरे मूर्ख ! व्यर्थ डाँग न हँक, श्रीरामजी से वैर करने से ऐसा हाल होगा ॥३॥ कि तेरे शिर-समूह राम-वाण के लगने से आगे पृथिवी पर गिरेंगे ॥४॥ यानर-भालु उन गेंद के समान तेरे अनेक शिरों से चौगान खेल खेलेंगे ॥५॥

विशेष—(१) 'मूढ़ दृथा जनि'... 'मूढ़' कहा, क्योंकि यह अभिमान के कारण किसी की शिक्षा

नहीं सुनता; यथा—“मृदु तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिरावन कसि न काना ॥” (कि० दो० ८); और अभिमान एवं गर्व से गाल मारना भी होता है; यथा—“रुहौ रहा बल गर्व तुम्हारा ॥ अत्र पति मृषा गाल जनि मारहु ॥” (दो० १०); ‘सिर-निकर’ इसके दस शिर हैं, वे बार-बार कट-कटकर गिरेंगे, तब समूह होंगे, तभी वानरों को गेंद खेलने के लिये होंगे। शिर गेंद की तरह गोलाकार होते हैं। पुनः वे कट-कटकर वानरों के पैरों के पास गिरेंगे। तब वे लारों के प्रहार से खेलेंगे। वानरों के पैर ही बल्ले होंगे।

जयहि समर कोपिहि रघुनायक । छुटिहहि अति कराल बहु सायक ॥६॥

तब कि चलिहि अस गाल तुम्हारा । अस विचारि भजु राम उदारा ॥७॥

सुनत वचन रावन परजरा । जरत महानल जनु घृत परा ॥८॥

दोहा—कंभकरन अस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध संकारि ।

मोर पराक्रम नहि सुनेहि, जितेउँ चराचर भारि ॥२७॥

शब्दार्थ—परजरा = बहुत क्रुद्ध हुआ, अत्यन्त जल उठा।

अर्थ—जब श्रीरघुनाथजी संभर में क्रोध करेंगे और फिर उनके अत्यन्त तीक्ष्ण बहुत-से बाण छूटेंगे ॥६॥ तब क्या तुम्हारा इस तरह गाल चलेगा ? (अर्थात् यह बीज भूल जायगी), ऐसा विचार कर उदार श्रीरामजी को भजो ॥७॥ वचन सुनते ही रावण अत्यन्त जल उठा, मानों जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो ॥८॥ इमं कर्ण ऐसा तो मेरा भाई है और इन्द्र का जीतनेवाला विष्णुवात इन्द्रजित् मेरा पुत्र है और क्या तूने मेरा पराक्रम नहीं सुना कि मैंने सारे चराचर जगत् को जीत लिया है ? ॥२७॥

विशेष—(१) ‘तब कि चलिहि...’—तुम्हें प्रहार करने का अवकाश ही नहीं मिलेगा। ‘अस विचारि’; ‘जो खल भयेसि...’ से यहाँ तक की बातों को विचारकर। भाव यह कि अभी शरण देने पर यह गाल बजारी (रोखी) रह नी जायगी। ‘उदारा’—वे श्रेष्ठ एवं महान् दाता हैं। तुम्हारा राज्य अचल कर देंगे। अपराध भी क्षमा करेंगे; यथा—“तजि व्यलीक भजु काहनीक प्रसु दै जानकिहि सुनहि समुमायो। जाते तब हित होइ कुसल कुल अचल राज चलिहै न चलायो ॥” (श्री० बं० २)। तथा—“ऐसो को उदार जगमाही ॥” (वि० ११२)—यह पूरा पद पढ़िये।

इस कथन के उपक्रम में कहा; यथा—“अजसि न कृपासिधु रघुराई ॥” और उपसंहार में भी यहाँ “भजु राम उदारा” कहा है। भाव यह कि वे समुद्र के समान कृपा करेंगे और सब कुछ देंगे, मान भी रखेंगे।

(२) ‘सुनत वचन रावन परजरा ॥’—जलता तो पहले से भी था; यथा—“हृदय दहेउ रिपु कीस ॥” (दो० २३)। इन वचनों से अब अधिक जल उठा। रावण का हृदय यक्षकुंड है, उसका कोप महानल है और श्रीअंगदजी के वचन ध्रुव की आहुतियाँ हैं; यथा—“लखन उतर आहुति संरिस, भृगुपति कोप छसाल, चढ़त देखि...” (बा० दो० २०६); ‘सुनि अंगद सकोप कइ बानी ॥’ उपक्रम है और यहाँ ‘सुनत वचन...’ उपसंहार है।

(३) 'कुंभ करन अस बंधु'—, यथा—“अति बल कुंभकरन अस भ्राता । जेहि पदं नहि प्रति भट जग जाता ॥ • जागत होइ तिहें पुर त्रासा ।” (बा० दो० १०६), तथा—“भ्राता कुम्भकरन रिपु पातक सुत सुर पतिहि बधि करि लायो ।” (नी० छं० १), ‘जितेउं चराचर भारि’; यथा—“ब्रह्म सृष्टि जहँ लागि तनु धारी । दसमुख बसरती नर नारी ॥” (बा० दो० १०१) ।

सठ सात्वामृग जोरि सहाई । बाँधा सिंधु इहइ प्रभुताई ॥१॥
नाघहिं खग अनेक वारीसा । सूर न होहि ते सुनु सब कीसा ॥२॥
मम भुज - सागर बल - जल पूरा । जहँ बूढ़े बहु सुर - नर सुरा ॥३॥
बीस पयोधि अगाध अपारा । को अस चीर जो पाइहि पारा ॥४॥

अर्थ—अरे शठ ! वानरों की सहायता जुटाकर समुद्र (में सेतु) बाँधा, यही शूरता है (क्या) ? ॥१॥
अनेकों पक्षी समुद्रों को लॉभ जाते हैं, पर, अरे शठ वानर ! वे (इस कर्म से) शूर नहीं हो सकते ॥२॥
मेरे भुजा-रूपी-सागर बल रूपी जल से पूर्ण हैं, जिनमें बहुत-से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब गये ॥३॥
ऐसा कौन शूर-वीर है जो मेरे इन अगाध और अपार बीस समुद्रों को पार पावेगा ? ॥४॥

विशेष—(१) ‘सठ सात्वामृग •’—पुरुषार्थ होता तो समुद्र को सोख लेते । वानरों से सहायता ली । तुच्छ, बुद्धिहीन वानरों की सहायक बनाना बड़ी हीनता है ।

(२) ‘नाघहिं खग •’—पक्षी समुद्र को लॉभ जाते हैं, तब भी वे शूर नहीं कहते । तुम सब तो उनसे भी गये-व्रिते हो, तब तो सेतु के आश्रित होकर उतरे । यदि श्रीअंगदजी सेतु बाँधकर आने को ही शूरता कहें, तो उसपर दूसरा रूपक समुद्र का कहता है—

(३) ‘मम भुज सागर बल •’—तुमको एक ही क्षुद्र समुद्र के बाँधने पर शेखी है । यहाँ अभी अगाध, अपार बीस सागर हैं । यह समुद्र परिमित था, इससे थोड़े पर्वतों, वृक्षों से बंध गया । पर इन बीस समुद्रों की अभी तक किसी ने थाह एवं अन्दाज ही नहीं पाया । अगणित सुर, नर, मुनि आये और डूब ही गये, यथा—“कहा भयो वानर सहाइ मिलि करि उपाय जो सिंधु बाँधायो । जो तरिहिं भुज बीस घोर निधि ऐसो को त्रिभुवन में जायो ॥” (गी० छं० १) । श्रीअंगदजी ने श्रीपरशुरामजी के फरसे को सागर कहा था । यह उससे अधिकता दिखाने हुए अपनी भुजाओं को सागर कहता है । यहाँ ‘वृष अगणित’ का डूबना कहा गया है । यहाँ ‘सुर नर सुरा’ का डूबना कहा है । वहाँ फरसा एक और यहाँ भुजाएँ बीस हैं । वहाँ नर-मान डूबे, उन्हें भी शूर नहीं कहा गया और यहाँ सुर भी हैं और वे सब शूर भी कहे गये ।

दिगपालन्ह मैं नीर भरावा । भूप-सुजस खल मोहि सुनावा ॥५॥
जौ पै संमथ - सुमट तव नाथा । पुनि पुनि कहसि जासु गुनगाथा ॥६॥
तौ बसीठ पठवत केहि काजा । रिपु सन प्रीति करत नहि लाजा ॥७॥
हरगिरि मथन निरखु मम बाह । पुनि सठ कपि निजप्रभुहि सराहा ॥८॥

दोहा—सूर कवन रावन - सरिस, स्वकर कांठि जेहि सीस ।

हुने अनल अति हरष बहु, बार साखि गौरीस ॥२८॥

अर्थ—अरे दुष्ट ! मैंने लोकापलों से जल भरवाया और नृपक राजा का सुयश मुझे सुनाता है ! अर्थात् मुझसे अधिक तेज-प्रतापवाले का यश सुनाता तो ठीक था ॥५॥ यदि तेरा स्वामी युद्ध में सुभट है, जिसका तू बार-बार यश कहता है ॥६॥ तो दूत किस कार्य के लिये भेजता है ? शत्रु से प्रीति (संधि) करते लज्जा नहीं लगती ? ॥७॥ अरे भूर्त्त यानर ! कैलास के मयन करनेवालों मेरी सुभाओं को देखकर फिर अपने स्वामी की सराहना करना ; अर्थात् इनपर दृष्टि देने से इनके आगे उसकी प्रशंसा कुछ न ठहरेगी ॥८॥ रावण के समान कौन शूर है कि जिसने अत्यन्त हर्ष-पूर्वक बहुत धार अपने हाथों से अपने शिर काट-काटकर अग्नि में हवन कर दिये, गौरीपति श्रीशिवजी इसके साक्षी हैं ॥२॥

विशेष—(१) 'दिगपालन्ह मैं नीर...'—मनुष्यों की अपेक्षा देवता बहुत अधिक शक्ती होते हैं, उनमें भी श्रेष्ठ दिक्पाल-गण हैं, वे तो मेरे यहाँ नीच टहल करते हैं तो भूप किस गिनती में है, जिसका यश तू मुझे सुनाता है। मनुष्य तो हमलों का आहार है।

(२) 'पुनि पुनि कहसि...' ; यथा—“सिध निरंघि सुर मुनि समुदाई। चाहत जासु चरन सेवकाई ॥” (दो० ११) ; “जंघणि लघुता राम कहँ, तोहि पये पड़ दोष ॥” (दो० १३) ; “जी रल भयेसि राम कर दोही। ब्रह्म रुट भक राखि न सोही ॥” (दो० १४) ।

(३) 'जी पे समर-सुभट...'—भाव यह कि शूर होते तो करनी करके दिखाते। दूत भेज-भेजकर प्रताप न बहलाते; यथा—“सुर समर करनी करहि, कहि न जनावहि आपु। विद्यमान रत्न...” (बा० दो० २००) ; न्याय से अपनेको शूर जनावा है कि मैंने न दूत भेजा और न संधि की बात की। संधि की बात अपनेसे प्रयत्न से की जाती है। मेरा बल अधिक मानकर ही तो धार-धार दूत भेजते हैं, नहीं तो एक दूत से पदा ले लिया कि युद्ध-विना कार्य की सिद्धि न होगी, तो फिर क्यों दूत भेजते हैं, इससे वे समर-सुभट नहीं हैं।

(४) 'रिपु सन प्रीति करत नहिं लाजा।' ; यथा—“रत्न चढ़ि करिय कपट चतुराई ॥ रिपु पर कृपा परम कदराई ॥” (भा० दो० १८) ; यह श्रीश्रंगदजी के ‘भजसि न कृपा सिंधु रघुराई’ इस कथन के प्रति है।

(५) 'हृत्गिरि मयन...'—मयन का तात्पर्य उठाने में है, उठाने पर पर्वत काँप उठा, इसी से मयन कहा। उपर्युक्त दो० २४ चौ० १-३ भी देखिये। पहले कहा था—‘बिलोकु मम बाहु’ तब श्रीश्रंगदजी ने नहीं देखा था, इसी से फिर देखने को कहता है।

(६) 'सूर कयन रावन-सरिस...'—इसके भाव दो० २४ चौ० १-३ में आ गये।

जरत विलोकेउँ जबहिं कपाला। विधि के लिखे अंक निज भाला ॥१॥

नर के कर आपन बध बाँची। हँसेउँ जानि विधि गिरा असाँची ॥२॥

सोउ मन समुक्ति आस नहिं मोरे। लिखा विरंघि जरठ मति मोरे ॥३॥

आन चीर बल सठ सम आगे। पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागे ॥४॥

अर्थ—जब शिरों के जलते समय ब्रह्माजी के लिखे हुए अक्षर अपने ललाटों पर देखे ॥१॥ तब मनुष्य के हाथों से अपना बध बाँचकर ब्रह्माजी की वाली अमत्य जानकर हँसा ॥२॥ वह भी-समझकर मेरे मन

में डर नहीं है कि युद्धापे के कारण बुद्धि भोरी (बावली) हो जाने से बुद्धे प्रज्ञा ने ऐसा लिप दिया होगा ॥३॥ अरे शठ ! तू लज्जा और प्रतिष्ठा छोड़कर मेरे आगे बार-बार दूसरे वीर का बल (क्या) कहता है ? ॥४॥

विशेष—(१) 'विधि के लिये अंक...'—ललाट पर की हड्डियों पर रेखाएँ होती हैं, वे ही प्रज्ञा की भविष्यवाणी हैं, इसी से इन्हीं अंकों को आगे 'विधि-गिरा' कहा है। 'हैसेउ...'—इसपर हँसी आई कि काल जिसके चश और मृत्यु दासी हैं, तीनों लोक अधीन हैं। उस रावण की मृत्यु हो, यह भी उसके भव्य-रूप मनुष्य के हाथ। ऐसी बावली घात का क्या ठिकाना ?

(२) 'सोउ मन समुकि...'—अंक पढ़ने पर भी मैं ऐसा ही निर्भय हयन करता ही रहा, मैं ऐसा वीर हूँ।

(३) 'पुनि पुनि कहसि...'—जिसकी घात एक बार न सुनी जाय, उसे फिर न कहना चाहिये। फिर-फिर कहने से बसकी अप्रतिष्ठा होती है। जैसे कि "रिपु उत्कर्ष कहत संठ दोऊ। दूरि न करहु..." (सु० दो० ११); ऐसा रावण के कहने पर मातृयवान् अपनी प्रतिष्ठा बचाकर बला गया। विभीषणजी ने फिर-फिर से कहा, तो अपमानित होकर निकाले गये। वय उनकी लोक-राज और प्रतिष्ठा की हानि हुई।

कह अंगद सलज्ज जग माहीं। रावन तोहि समान कोउ नाहीं ॥५॥

लाजवन्त तव सहज सुभाऊ। निज मुखनिज गुन कहसि न काऊ ॥६॥

सिर अरु सैल कथा चित रही। ताते बार बीस-तैं कही ॥७॥

सो भुज-बल राखहु उर घाली। जीतेहु सहसबाहु बलि बाली ॥८॥

अर्थ—श्रीअंगदजी ने कहा कि अरे रावण ! तेरें समान लज्जावान् संसार में कोई नहीं है ॥५॥ तेरा सहज स्वभाव ही लाजवन्त है, (इसी से तो) तू अपना गुण अपने मुख से कभी कहता ही नहीं ॥६॥ अरे ! शिर (काटने) और पर्वत (कैलास बठाने) की कथा चित में रह गई, इससे बीसों बार उसी को कहा ॥७॥ यह अपना भुजबल (क्या) हृदय में डाल (छिपा) रक्खा था, जब सहस्रबाहु, बलि और बालि ने (तुमको) जीता था ॥८॥

विशेष—(१) 'लाजवन्त तव सहज...'—अपने मुख से अपने गुण कहना निर्लज्जता है, इससे तू कभी कहता ही नहीं; यथा—"अपने मुँह तुम्हें आपनि करनी। बार अनेक भोंति बहु बरनी ॥" (सु० दो० २७१). यह धिक्कारते हुए श्रीलक्ष्मणजी ने श्रीपरशुरामजी को कहा है। यह व्यंग्य है, इसे ही आगे स्पष्ट करते हैं।

(२) 'सिर अरु सैल कथा...'—बस, ये ही दो कथाएँ रह गई हैं, इन्हें ही हेर-फेरकर बीसों बार कहा है। बीस (२०) दो के आगे शून्य रखने से बनता है, भाव यह कि इन्हीं दो कथाओं के अतिरिक्त और कुछ कर्म तुम्हारे नहीं हैं, शून्य ही है। ये ही दो दिमाग में भरे हैं, उन्हीं को बार-बार कहता है। भाव यह कि एक बार भी अपना गुण कहना निर्लज्जता है, तू तो बार-बार कहता है। अतः;

महान् निर्लज्ज है। सुनते हुए कान भ्रामर हो गये, अब बस कर। यदि दूसरा कोई पुरुषार्थ किया हो तो भले ही वह। यह 'पुनि पुनि कहसि लाज पवि त्यागे।' का उत्तर है।

(३) 'सो भुज-बल रातेहु'—इसका यो भी अर्थ किया जाता है कि जैसे शिर और शैल की कयाँ धार-धार पड़ी हैं, वैसे सहस्रनाद, बलि और बालि के जीतने का महत्त्व नहीं कहा, हृदय में ही छिपा रहता। क्योंकि तुम लाजवत हो, इसी से उक्त दो सामान्य बातों को तो कह दिया, पर भारी-भारी विजय के ये तीनों कर्म अपनी प्रशंसा विचारकर नहीं कहा। व्यंग्य यह है, तुम महान् निर्लज्ज हो, इससे हारनेवाली बातों को छिपाते हो, केवल अपनी प्रशंसा ही बढ़-बढ़ाते हो।

सुनु मतिमंद देहि अब पूरा। काटे सीस कि होइय सूर ॥९॥
इंद्रजालि कहँ कहिय न धीरा। काटइ निज कर सकल सरीरा ॥१०॥

दोहा—जरहि पतंग मोह - बस, भार बहहि खर वृंद।

ते नहि सूर कहावहि, समुक्ति देखु मतिमंद ॥२६॥

शब्दार्थ—पूरा देना = उत्तर देना, प्रश्न की कांछा उत्तर से पूरी होती है, जैसे समरथा-पूर्ति। बहना = लादकर ले चलना। विमोह = अज्ञान, भ्रम।

अर्थ—अरे मंदबुद्धि ! अब उत्तर दे, शिर काटने से क्या कोई शूर होता है ? ॥९॥ इंद्रजाली (जादूगर) को कोई वीर नहीं कहता, (यद्यपि) वह अपने ही हाथों से अपना सारा शरीर काट डालता है, (तब तू शिर-भंग अपने हाथों काटकर शूर क्यों बनता है ?) ॥१०॥ अरे मंदबुद्धि ! मन में समझ देना कि मोहवश कतिगे अग्नि में जल जाते हैं और गधों के भुङ्ग (पत्थरों के) बोम्बा लादकर चलते हैं, पर वे शूर नहीं कहे जाते ॥२९॥

विशेष—रावण ने कहा था—“नाघहि लग अनेक” और “सूर कवन रावन सरिस” उन्होंने का यहाँ उत्तर है। रावण ने शिरों का हवन करना कहा था, उसपर कतिगे का, और कैलास उठाना कहा था उसपर गधों के पत्थर दोने का उदाहरण दिया गया। पुन रावण ने—“सुनु जड कीसा” निरखु मम बाहु” के प्रति ‘समुक्ति देखु मतिमंद’ कहा है। ‘मतिमंद’—मंदबुद्धि है, इसी से इस कर्म में शूरता मानी है।

अब जनि बतबदाव खल करही। सुनु मम वचन मान परिहरही ॥१॥

दसमुख मैं न बसीठी आयउँ। अस विचारि रघुवीर पठायउँ ॥२॥

धार धार अस कहइ कृपाला। नहि गजारि जस वधे सुकाला ॥३॥

मन महुँ समुक्ति वचन प्रसु करे। सहेउँ कठोर वचन सठ तेरे ॥४॥

नाहि त करि मुख-भंजन तोरा। लै जातेउँ सीतहि बरजोरा ॥५॥

शब्दार्थ—बतबदाव = बात को बढ़ाकर विवाद रूप कर देना, अगदा = कनेड़ा। कृपाला (शृगाल) = पीपल। बसीठी = दीर्घ-कर्म के लिये।

अर्थ—रे दुष्ट ! अब याद-पिवाद न घड़ा, मेरा वचन सुन और मान छोड़ दे (कि मेरे भाई-पुत्र पेसे हैं, मैं ऐसा हूँ इत्यादि के गर्व छोड़ ॥१॥ दशमुख ! मैं दैत्य-कर्म के लिये नहीं आया, रघुवीर श्रीरामजी ने यह विचार कर मुझे भेजा है—॥२॥ वे दयालु बार-बार ऐसा कहते हैं कि गीदड़ को मारने में सिंह का यश नहीं होता ॥३॥ अरे शठ ! प्रभु के वचन मन में समझकर मैंने तेरे फठोर वचन सुने और सोहे ॥४॥ नहीं तो तेरे मुँह तोड़कर श्रीसीताजी को जबरदस्ती ले जाता ॥५॥

विशेष—(१) 'मान परिहरही'—क्योंकि जबतक मान रहता है, किसी की शिष्टा नहीं धारण होती; यथा—“मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावन करसि न काना ॥” (कि० दो० ८); इसी से श्रीहनुमान्जी ने भी कहा है; यथा—“सुनहु मान तजि मोर सिखावन ।” (सुं० दो० ११) ।

(२) 'रघुवीर पठायउँ' और 'कृपाला' का भाव यह है कि वे पराक्रम-वीर हैं, निर्बल नहीं हैं कि दूत भेजकर संधि की बात करें । किंतु तुम्हारी तुच्छता पर उन्हें तरस आती है, वे कृपावीर भी हैं ही, इससे उन्होंने दया कंठके तुम्हें उपदेश देने के लिये मुझे भेजा है, मैं कुछ दैत्य-कर्म में नहीं आया । 'नहिं गजारि जस...'—भाव यह कि तू गीदड़ के समान और वे सिंह के समान हैं । तब तेरे वध पर भी उन्हें अपयश ही होगा । 'मन महुँ समुकि...'—प्रभु ने अपने प्रतिकारी को स्वयं मारने की प्रतिज्ञा की है, नहीं तो मैं ही तुम्हें मार डालता । ये तेरे फठोर वचन न सहता । यह भी वचन का भाव है कि प्रभु ने तुम्हें गीदड़ के समान कहा है, तो गीदड़ को क्या मारूँ ?

जानेउँ तब बल अधम सुरारी । सूनै हरि आनेहि परनारी ॥६॥

तैं निसिचर-पति गर्व बहूता । मैं रघुपति सेवक कर दूता ॥७॥

जौ न राम अपमानहिं डरऊँ । तोहि देखत अस कौतुक करऊँ ॥८॥

दोहा—तोहि पटक महि सेन हति, चौपट करि तव गाउँ ।

तब जुवतिन्ह समेत सठ, जनक-सुतहि लै जाउँ ॥९॥

अर्थ—रे सुरारि, अरे अधम ! मैंने तेरा बल जान लिया कि जो तू सुनने में पर-ओ घुरा लाया (भाव-बल होता तो श्रीरामजी से अथवा श्रीलक्ष्मणजी से ही छीनकर लाता) ॥६॥ तू राक्षसों का स्वामी है और तुम्हें बहुत गर्व है । मैं श्रीरघुनाथजी के दास का दूत हूँ ॥७॥ पर जो मैं श्रीरामजी के अपमान से न डरूँ, तो तेरे देखते हुए ऐसा तमाशा करूँगा कि तुम्हें पृथ्वी पर पटक, सेना को मार और तेरा गाँव चौपट (नष्ट-भष्ट) करके, अरे शठ ! तेरी बिर्या के साथ जनक-सुता को लेकर जाऊँ ॥८॥

विशेष—(१) 'तैं निसिचर पति...'—कहाँ तो तू राक्षसों का राजा और दिग्विजयी एवं सेना-समेत है और कहाँ मैं श्रीरामजी के दास का दास, जिसे अभिमान ही क्या; अर्थात् मैं राम-दल का एक तुच्छ सेवक हूँ । और तू बल का अभिमानी है । तो भी तेरे वध में मैं अपनी हीनता समझता हूँ । (यह उपर्युक्त 'नहिं गजारि जस...' की पुष्टि में है) यदि कुछ करूँ तो इसमें श्रीरामजी का अपमान है, क्योंकि वे अपने कुल की भयौदा की रक्षा स्वयं करना चाहते हैं । अपने छीन-हारी का वध अपने ही हाथों से करना चाहते हैं, इसकी प्रतिज्ञा भी कर चुके हैं । यदि मैं तुम्हें मारकर उनकी स्त्री को

ले जाऊँ, तो इसमें उनका अपमान है; यथा—“तव मोहित की व्यास, वृषित राम सायक निकर । तजउँ तोहि तेहि प्राप्त, कहु जल्पक निसिचर अयम॥” (दो० ११) । “तोहि देखत...” का भाव यह कि तू तो उनके सुने में घोरी से उनकी स्त्री का हरण किया और मैं तेरे देखते हुए तेरे समाज के सामने ही ऐसा फलूँ । ‘कौतुक’—का भाव यह कि इसमें मुझे कुछ श्रम न होगा। यह भी भाव है कि तू गुन-माहक है ही; यथा—“मैं गुन गाहक परम मुजाना ।” (दो० १२) । अतः, यह भी कौतुक देख ले ।

(२) ‘तव गाधँ’—लंका की दुःखता दिखाने के लिये उसे ‘गाउँ’ कहा । ‘तव जुवतिन्ह समेत...’—तू एक को ही चुराकर लाया और मैं तेरे देखते-हुए तुझे जीतकर तेरी भी सब स्त्रियों को श्रीजानकीजी की दासी बनाने के लिये ले जाऊँ । एक के हरण के बदले में तुम्हारी सब स्त्रियों को यंत्रात् ले जाऊँ ।

जौ अस करउँ तदपि न बढ़ाई । सुयेहि बघे नहि कछु मनुसाई ॥१॥

कौल कामवस कृपिन बिमूढ़ा । अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा ॥२॥

सदा रोग - धस संतत क्रोधी । बिष्णु-बिमुख श्रुति-संत-विरोधी ॥३॥

तनु - पोषक निंदक अध - खानी । जीवत सब सम चौदह प्राणी ॥४॥

अस विचारि खल बघउँ न तोही । अय जनि रिस उपजावसि मोही ॥५॥

शब्दार्थ—कौल = काममार्गी; यथा—“मधे भातं तथा मुदा मैथुनं मन्वसेव च । मत्काराः वंश विख्याताः कौलानां सिद्धिदायकाः ॥” तथा—“अत्रि भुवि पथं याम एष चलही । वंशक विरिषि वेष जग झलही ॥” (अ० दो० ११०) ; और भी कहा है; यथा—“अन्तः याताः बहिरशीवाः समामप्ये च वैष्णवाः । नानावेषधराः कौलाः विचरन्ति मही-तले ॥” सब = शत्रु, शत्रुक ।

अर्थ—जो ऐसा फलूँ तो भी कुछ बढ़ाई नहीं है, (क्योंकि) मरे हुए को मारने में कुछ पुरुषार्थ नहीं कहा जाता ॥१॥ काममार्गी, कामी, सुम (कंजूस), अत्यन्त बूढ़, अत्यन्त दरिद्र, फलंकी, अत्यन्त बुढ़ा ॥२॥ सदा रोगी रहनेवाला, निरंतर क्रोध से भरा रहनेवाला, बिष्णु-बिमुख, श्रुति और संत का विरोधी ॥३॥ और अपना ही शरीर (या, शरीर को आत्मा मानकर) पोषण करनेवाला, निन्दा करने-वाला, (सब) पाप की खान है—ये चौदह प्राणी जीते ही शत्रुक के समान हैं ॥४॥ अरे बुढ़ ! ऐसा विचार कर मैं तेरा बघ नहीं करता, (पर) अन्त मुझमें क्रोध न पैदा करता ॥५॥

विशेष—(१) ‘जौ अस करउँ...’—यदि रावण कहे कि ऐसा समर्थ है, तो अपना पुरुषार्थ कर दिया । इसपर कहते हैं कि सुए को मारने में कोई पुरुषार्थ नहीं ।

(२) ‘कौल कामवस कृपिन...’—ऐसे ही व्यासजी ने पाँच को गिनाया है; यथा—“जीवि-तोपि मृदाः पञ्च व्यासेन परिकीर्त्तिताः । दरिद्रो व्यथितो मूर्खो प्रवासी भृशसेवकः ॥” (नीतिः) ; अर्थात् दरिद्र, व्यथित (रोगी), मूर्ख, परदेश में रहनेवाला और राजा का सेवक ये पाँचो जीते ही मरे के समान हैं । (राज सेवक से यहाँ उन सेवकों का तात्पर्य है । जिन्हें थोड़ी चूक हो जाने पर शूली का डर रहता है ।)

कौल अपने कर्मों से नरक-गामी होंगे । कामी फलंकी होंगे, इन दोनों की अकीर्ति होती है, इससे श्रुत-तुल्य हैं; यथा—“संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते ।” (गीता ११३), कृपण—कंजूस का संतु-चित्त-हृदय रहता है, जिससे बुद्धि का विकास नहीं होता । ‘बिमूढ़ा’—ज्ञान-रहित । ‘अति दरिद्र’ सदा कृष्ण-

युक्त रहता है, चिन्ता में ही लगा रहता है, इससे वह पारमार्थिक विचार का अवकाश ही नहीं पाता । 'अजसी'—मरे से भी बदतर है, ऊपर प्रमाण दिया गया । 'अति बूढ़ा'—मरणोन्मुख होने से एवं नाना क्लेश-भाजन होने से मृतक-तुल्य है, सभी से अनाहत भी होता है । 'सदा रोग वस' ; यथा—“असाध्यः तु विज्ञेयस्तेन युक्तं मृतं वदेत् ॥”—चाग्मट्ट । 'संतत क्रोधी'—क्रोध से सदा हृदय अंधा रहता है, इससे विवेक नहीं रहता । 'बिष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी'—विवेक-धाम विष्णु के शत्रु हैं, तभी ऐसे हैं । विष्णु भगवान् ज्ञान-धाम हैं । श्रुति और संतों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है । 'तनु पोषक' नरक के भागी हैं ; यथा—“नरक प्रद उदर भरते” (वि० १४१) ; 'निंदक' ; यथा—“सब के निंदा जे नर करहीं । ते चमगादुर होइ अवतरहीं ॥” (उ० दो० १२०) ; इससे ये शव के समान हैं । इनमें 'अवखानी' सबके साथ है । श्रुति-विरोधी और संत विरोधी को दो गिनने से १४ होते हैं ।

मुख्य तात्पर्य यह है कि उपर्युक्त दोषों में एक भी होता है, तो श्रीरामजी में सच्ची प्रीति नहीं होती और उसके बिना जीव जीते ही मरे हुए के समान हैं ; यथा—“जीयत राम मुये पुनि राम, सदा रघुनाथहि की गति जेही । सोइ जियै जग में तुलसी न तु डोलत और मुये घरि देही ॥” (क० उ० ३९) ।

श्रीअंगदजी के कहने का तात्पर्य यह है कि इनमें एक दोषवाला भी मृतक-तुल्य होता है । तुझमें तो सभी धातें हैं—

'कौल' ; यथा—“करसि पान सोषसि दिन-राती ।”—यह शर्पणखा ने इसे कहा है । पुनः—“आधा निकट जती के बेपा ।” (आ० दो० १०) ; 'काम वस'—इसीसे इसने पर-स्त्रियों का हरण किया है । 'कृपण' है, इसी से भोगैरवर्य में आसक्त है और कर्म-फल की वासनावाला है ; यथा—“कृपणः फलहेतवः ।” (गीता १।४६) ; तथा—मनुष्य-जन का मुख्य उद्देश्य है कि 'भगवान् को तद्वतः जानकर उन्हें प्राप्त कर ले' जो मनुष्य उन्हें भुलाकर विषय में ही आसक्त रहता है, वह भी कृपण है ; यथा—“यो वा पतदत्तरं गाग्यैर्विदित्वाऽस्मा-ल्लोकाज्जैति स कृपणः ।” (बृ० ३।८।१०) ; यह दोष भी पूर्णतया राखण में है ही । 'विमूढ़ा'—मूढ़ है, क्योंकि श्रीरामजी को मनुष्य मानकर ही उनका अपमान करता है ; यथा—“अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् । परं भावमजानन्तो मम भूतमद्वैतम् ॥” (गीता १।११) ; 'अति दरिद्र' है, क्योंकि ऋषियों से भी रक्तरूपी कर लिया । 'अजसी' तो प्रत्यक्ष है, 'अति बूढ़ा'—बुढ़ापे में मति-भ्रम हो जाता है, 'वैसे इसकी बुद्धि भी भ्रमित है ; यथा—“निकट काल जेहि आवत साईं । तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहि नाईं ॥” (दो० १५) ; इसे बहुत काल तक राज्य करते भी हो गया, इससे अति बूढ़ा है ही । 'सदा रोगवस'—मानस रोग कामादि के वश सदा रहता ही है । मोह सब व्यापियों का मूल है, यह मोह-रूप है ही ; यथा—“मोह वस मौलि...” (वि० ५८) ; 'संतत क्रोधी'—क्योंकि जो हित भी कहता है, उसे भी यह दुर्वचन ही कहता है । 'बिष्णु विमुख'—बिष्णु भगवान् के चक्राघात के दातों से प्रकट है ; यथा—“बिष्णुचक्र परिचरौ ।” (बाष्मो० ३।१०।१६) । श्रुति-संत विरोधी ; यथा—“तेहि बहु विधि त्रासे देस निकासे जो कह चेद पुराना ॥” (पा० दो० १८३) ; 'तनु पोषक' ; यथा—“सुनासीर सत सरिस सो, संतत करइ विलास ।” (दो० १०) ; 'निंदक' ; यथा—“जब तेहि कीन्ह राम के निन्दा ।” (दो० ३०) ; पुनः यह सब प्रकार से पाप की खान है ; यथा—“आजन्म ते पर-द्रोह-रत पापीव मय तव तनु अयं ॥” (दो० १०४) ।

सुनि सकोप कह निसिचर-नाथा । अधर दसन दसि मौजत हाथा ॥६॥

रे कपि अधम मरन अय चहसी । छोटे चदन बात थड़ि कहसी ॥७॥

कड़ जल्पसि जड़ कपि चल जाके । चल-प्रताप बुधि तेज न ताके ॥८॥

महान् निर्लज्ज है। सुनते हुए वान भ्रामर हो गये, अन्त वस कर। यदि दूसरा कोई पुरुषार्थ किया हो तो भले ही कह। यह 'पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागे।' का उत्तर है।

(३) 'सो मुज-बल राखेहु'—इसका यों भी अर्थ किया जाता है कि जैसे शिर और शूल की कथाएँ बार-बार कही हैं, वैसे सहस्रबाहु, बलि और बालि के जीतने का महत्त्व नहीं कहा, हृदय में ही छिपा रहता। क्योंकि तुम लाजवत हो, इसी से उक्त दो सामान्य बातों को तो कह दिया, पर भारी-भारी विजय के ये तीनों कर्म अपनी प्रशंसा विचारकर नहीं कहा। व्यंग्य यह है, तुम महान् निर्लज्ज हो, इससे हारनेवाली बातों को छिपाते हो, केवल अपनी प्रशंसा ही बढ़-बढ़ाते हो।

सुनु भतिमंद देहि अब पूरा। काटे सीस कि होइय सूर ॥९॥

इंद्रजालि कहँ कहिय न बीरा। काटइ निज कर सकल सरीरा ॥१०॥

दोहा—जरहि पतंग मोह - बस, भार बहहि खर वृंद।

ते नहि सूर कहावहि, समुझि देखु भतिमंद ॥२६॥

शब्दार्थ—पूरा देना = उत्तर देना, प्रश्न की कथा उत्तर से पूरी होती है, जैसे समस्या-सूत्र। बहना = लादकर ले चलना। बिसोह = अज्ञान, प्रेम।

अर्थ—अरे मंदबुद्धि ! अब उत्तर दे, शिर काटने से क्या कोई शूर होवा है ? ॥९॥ इंद्रजाली (जादूगर) को कोई वीर नहीं कहता, (यद्यपि) वह अपने ही हाथों से अपना सारा शरीर काट डालता है, (तब तू शिर-मात्र अपने हाथों काटकर शूर क्यों बनता है ?) ॥१०॥ अरे मंदबुद्धि ! मन में समझ देख कि मोहवश फतिगे अग्नि में जल जाने हैं और गर्भों के मुख (परियों के) योमा लादकर चलते हैं, पर वे शूर नहीं कहे जाते ॥२९॥

विशेष—रावण ने कहा था—“नाघहि रंग अनेक” और “सूर कवन रावन सरिस” उन्हीं का यहाँ उत्तर है। रावण ने शिरों का हवन करना कहा था, उसपर फतिगे का, और कैलास उठाना कहा था उसपर गर्भों के पत्थर ढोने का उदाहरण दिया गया। पुन रावण ने—“सुनु जह सीसा” “निरखु मम बाहु” के प्रति “समुझि देखु भतिमंद” कहा है। “भतिमंद”—मंदबुद्धि है, इसी से इस कर्म में शूरवा मानी है।

अब जनि बतचढ़ाव खल करही। सुनु मम बचन मान परिहरही ॥१॥

दसमुख में न बसीठी आयजँ। अस बिचारि रघुवीर पठापजँ ॥२॥

बार बार अस कहइ कृपाला। नहि गजारि जस बधे सुकाला ॥३॥

मन महुँ समुझि बचन प्रसु करे। सहेउँ कठोर बचन सठ तेरे ॥४॥

नाहि त करि मुख-भंजन तोरा। लै जातेउँ सीतहि बरजोरा ॥५॥

शब्दार्थ—बतचढ़ाव = बात को बढ़ाकर विवाद रूप कर देना, अगड़ा = बनेड़ा। “सुकाला (शुभाल) = पीढ़। बसीठी = दौलत-कर्म के लिये।

अर्थ—रे दुष्ट ! अब वाद-विवाद न बढ़ा, मेरा वचन सुन और मान छोड़ दे (कि मेरे भाई-पुत्र ऐसे हैं, मैं ऐसा हूँ इत्यादि के गर्व छोड़ ॥१॥ दशमुख ! मैं दौत्य-कर्म के लिये नहीं आया, रघुवीर श्रीरामजी ने यह विचार कर मुझे भेजा है—॥२॥ वे दयालु बार-बार ऐसा कहते हैं कि गीदड़ को मारने में सिंह का यश नहीं होता ॥३॥ अरे शठ ! प्रभु के वचन मन में समझकर मैंने तेरे कठोर वचन सुने और सहे ॥४॥ नहीं तो तेरे मुँह तोड़कर श्रीसीताजी को जबरदस्ती ले जाता ॥५॥

विशेष—(१) 'मन परिहरही'—क्योंकि जबतक मान रहता है, किसी की शिक्षा नहीं धारण होती; यथा—“मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावन करसि न काना ॥” (कि० दो० ८); इसी से श्रीहनुमान्जी ने भी कहा है; यथा—“सुनहु मान तजि मोर सिखावन ।” (सुं० दो० ११) ।

(२) 'रघुवीर पठायउँ' और 'कृपाला' का भाव यह है कि वे पराक्रम-वीर हैं, निर्बल नहीं हैं कि दूत भेजकर संधि की बात करें । किंतु तुम्हारी तुच्छता पर उन्हें तरस आती है, वे कृपावीर भी हैं ही, इससे उन्होंने दया करके तुम्हें उपदेश देने के लिये मुझे भेजा है, मैं कुछ दौत्य-कर्म में नहीं आया । 'नहिं गजारि जस...'—भाव यह कि तू गीदड़ के समान और वे सिंह के समान हैं । तब तेरे वध पर भी उन्हें अपयश ही होगा । 'मन महं समुकि...'—प्रभु ने अपने प्रतिकारी को स्वयं मारने की प्रतिज्ञा की है, नहीं तो मैं ही तुम्हें मार डालता । ये तेरे कठोर वचन न सहता । यह भी वचन का भाव है कि प्रभु ने तुम्हें गीदड़ के समान कहा है, तो गीदड़ को क्या मारूँ ?

जानेउँ तब बल अधम सुरारी । सूने हरि आनेहि परनारी ॥६॥

तैं निसिचर-पति गर्व बहूता । मैं रघुपति सेवक कर दूता ॥७॥

जौ न राम अपमानहिं डरजँ । तोहि देखत अस कौतुक करजँ ॥८॥

दोहा—तोहि पटक महि सेन हति, चौपट करि तव गाउँ ।

तब जुवतिन्ह समेत सठ, जनक-सुतहि लै जाउँ ॥३०॥

अर्थ—रे सुरारि, अरे अधम ! मैंने तेरा बल जान लिया कि जो तू सूने में पर-खो घुरा लाया (भाव-बल होता तो श्रीरामजी से अथवा श्रीलक्ष्मणजी से ही छीनकर लाता) ॥६॥ तू राक्षसों का स्वामी है और तुम्हें बहुत गर्व है । मैं श्रीरघुनाथजी के दास का दूत हूँ ॥७॥ पर जो मैं श्रीरामजी के अपमान से न डरूँ, तो तेरे देखते हुए ऐसा तमाशा कलूँ ॥८॥ कि तुम्हें पृथ्वी पर पटक, सेना को मार और तेरा गाँव चौपट (नष्ट-भष्ट) करके, अरे शठ ! तेरी स्त्रियों के साथ जनक-सुता को लेकर जाऊँ ॥३०॥

विशेष—(१) 'तैं निसिचर पति...'—कहाँ तो तू राक्षसों का राजा और दिग्विजयी एवं सेना-समेत है और कहाँ मैं श्रीरामजी के दास का दास, जिसे अभिमान ही क्या ; अर्थात् मैं राम-दल का एक तुच्छ सेवक हूँ । और तू बल का अभिमानि है । तो भी तेरे वध में मैं अपनी हीनता समझता हूँ । (यह उपर्युक्त 'नहिं गजारि जस...' की पुष्टि में है) यदि कुछ कलूँ तो इसमें श्रीरामजी का अपमान है, क्योंकि वे अपने बल की मर्यादा की रक्षा स्वयं करना चाहते हैं । अपने स्त्री-हारी का वध अपने ही हाथों से करना चाहते हैं, इसकी प्रतिज्ञा भी कर चुके हैं । यदि मैं तुम्हें मारकर उनकी स्त्री को

ले जाऊँ, तो इसमें उनका अपमान है; यथा—“तव सोनिन की व्यास, वृषित राम सायक निरर । तजव तोहि तेहि प्राप्त, कहु जल्पक निमिचर अधम॥” (१०० ११) । “तोहि देखत...”—का भाव यह कि तू तो उनके सुने में चोरी से उनकी स्त्री का हरण किया और मैं तेरे देखते हुए तेरे समाज के मामले ही ऐसा करूँ । ‘कौतुक’—का भाव यह कि इसमें मुझे कुछ श्रम न होगा । यह भी भाव है कि तू गुन-ग्राहक है ही; यथा—“मैं गुन ग्राहक परम सुजाना ।” (१०० १२) । अतः, यह भी कौतुक देर ले ।

(२) ‘तव गाउँ’—लंका की तुच्छता दिखाने के लिये उसे ‘गाउँ’ कहा । ‘तव जुवतिन्ह समेत...’—तू एक को ही चुनकर लाया और मैं तेरे देखते हुए तुझे जीतकर तेरी भी सब स्त्रियों को श्रीजानकीजी की दासी बनाने के लिये ले जाऊँ । एक के हरण के बदले में तुम्हारी सब स्त्रियों को बलात् ले जाऊँ ।

जौ अस करउँ तदपि न बढ़ाई । मुयेहि वधे नहि कछु मनुसाई ॥१॥
कौल कामवस कृपिन विमूढ़ा । अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा ॥२॥
सदा रोग - वस संतत क्रोधी । विष्णु-विमुख श्रुति-संत-विरोधी ॥३॥
तनु - पोषक निंदक अघ - खानी । जीवत सब सम चौदह प्रानी ॥४॥
अस विचारि खल वधउँ न तोही । अघ जनि रिस उपजावसि मोही ॥५॥

शब्दार्थ—कौल = वाममार्गी; यथा—“अघं नासं तथा सुधां मैथुनं सत्यमेव च । मकाराः पंच विख्याताः कौलानां सिद्धिदायकाः ॥” तथा—“तजि श्रुति पंच राम पथ चलहीं । पंचक विधि बेध जग दुलहीं ॥” (अ० दो० ११७); और भी कहा है; यथा—“अन्तः शाकाः दहिरयेवाः सनामच्ये च वैष्णवाः । नानावेपथ्याः कौलाः विचरन्ति मही-तले ॥” सब = शव, मृतक ।

अर्थ—जो ऐसा करूँ तो भी कुछ बढ़ाई नहीं है, (क्योंकि) मरे हुए को मारने में कुछ पुरुषार्थ नहीं कहा जाता ॥१॥ वाममार्गी, कामी, सूख (कंजूस), अत्यन्त मूढ़, अत्यन्त दरिद्र, कलंकी, अत्यन्त बूढ़ा ॥२॥ सदा रोगी रहनेवाला, निरन्तर क्रोध से भरा रहनेवाला, विष्णु-विमुख, श्रुति और संत का विरोधी ॥३॥ और अपना ही शरीर (या, शरीर को आत्मा मानकर) पोषण करनेवाला, निन्दा करनेवाला, (सब) पाप की खान है—ये चौदह प्राणी जीते ही मृतक के समान हैं ॥४॥ अरे दुष्ट ! ऐसा विचार कर मैं तेरा वध नहीं करता, (पर) अब मुझमें क्रोध न पैदा करवा ॥५॥

विशेष—(१) ‘जौ अस करउँ...’—यदि रावण कहे कि ऐसा समर्थ है, तो अपना पुरुषार्थ कर दिया । इसपर कहते हैं कि शूरा को मारने में कोई पुरुषार्थ नहीं ।

(२) ‘कौल कामवस कृपिन...’—ऐसे ही व्यासजी ने पाँच को गिनाया है; यथा—“जीवि-तोपि मृताः पञ्च व्यासेन परिकीर्त्तिताः । दरिद्रो व्यथितो भूर्खो प्रवासी नृपसेवकः ॥” (नीतिः); अर्थात् दरिद्र, व्यथित (रोगी), मूर्ख, परदेश में रहनेवाला और राजा का सेवक ये पाँचो जीते ही मरे के समान हैं । (राज सेवक से यहाँ उन सेवकों का तात्पर्य है । जिन्हें थोड़ी धूँक हो जाने पर श्ली का डर रहता है ।)

कौल अपने कर्मों से नरक-गामी होंगे । कामी कलंकी होंगे, इन दोनों की अकीर्ति होती है, इससे मृतक-तुल्य हैं; यथा—“संभावितस्य चाकीर्त्तिर्मरणादतिरिच्यते ।” (गीता १११७), कृपण—कंजूस का संकुचित-हृदय रहता है, जिससे बुद्धि का विकास नहीं होता । ‘विमूढ़ा’—ज्ञान-रहित । ‘अति दरिद्र’ सदा दुष्प्रा-

युक्त रहता है, चिता में ही लगा रहता है, इससे वह पारमार्थिक विचार का अवकाश ही नहीं पाता । 'अजसी'—मरे से भी बदतर है, ऊपर प्रमाण दिया गया । 'अति बूढ़ा'—मरखोन्मुख होने से एवं नाना क्लेश-भाजन होने से मृतक-तुल्य है, सभी से अनादृत भी होता है । 'सदा रोग वस' ; यथा—
 "असाध्यः न तु विज्ञेयस्तेन युक्तं मृतं वदेत् ॥"—वाग्मट । 'संतत क्रोधी'—क्रोध से सदा हृदय अंधा रहता है, इससे विवेक नहीं रहता । 'विष्णु निमुख श्रुति संत विरोधी'—विवेक-धाम विष्णु के शत्रु हैं, तभी ऐसे हैं । विष्णु भगवान् ज्ञान-धाम हैं । श्रुति और संतों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है । 'तनु पोषक' नरक के भागी हैं ; यथा—"नरक प्रद उदर भरते" (वि० १४१) ; 'निंदक' ; यथा—"सन के निंदा जे नर करहीं । ते चमगादुर होइ अवतरहीं ॥" (उ० दो० १२०) ; इससे ये शव के समान हैं । इनमें 'अवधानी' सचके साथ है । श्रुति-विरोधी और संत विरोधी को दो गिनने से १४ होते हैं ।

मुख्य तात्पर्य यह है कि उपर्युक्त दोषों में एक भी होता है, तो श्रीरामजी में सभी प्रीति नहीं होती और उसके बिना जीव जीते ही मरे हुए के समान हैं ; यथा—"जीयत राम मुये पुनि राम, सदा रघुनाथहि की गति जेही । सोइ जिये जग में तुलसी न तु डोलत और मुये धरि देही ॥" (क० उ० ३६) ।

श्रीअंगदजी के कहने का तात्पर्य यह है कि इनमें एक दोषवाला भी मृतक-तुल्य होता है । तुममें तो सभी पातें हैं—

'कौल' ; यथा—"करसि पान सोवसि दिन-राती ।"—यह शूर्पणखा ने इसे कहा है । पुनः—"आवा निकट जती के बेपा ।" (भा० दो० १७), 'काम वस'—इसीसे इसने पर-स्त्रियों का हरण किया है । 'कृपण' है, इसी से भोगैरवर्य में आसक्त है और कर्म-फल की वासनावाला है, यथा—"कृपणः फलहेतवः ।" (गीता २।४६) ; तथा—मनुष्य-तन का मुख्य उद्देश्य है कि 'भगवान् को तत्त्वतः जानकर उन्हें प्राप्त कर ले' जो मनुष्य उन्हें भुलाकर विषय में ही आसक्त रहता है, वह भी कृपण है ; यथा—"थो या एतदक्षरं गानर्विविद्वत्वाऽस्मा-ल्लोकास्मैति स कृपणः ।" (पृष्ठ० ३।८।१०) ; यह दोष भी पूर्णतया रावण में है ही । 'बिमूढ़ा'—मूढ़ है, क्योंकि श्रीरामजी को मनुष्य मानकर ही उनका अपमान करता है ; यथा—"अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् । परं भावमजानन्तो मम भूतमहेस्वरम् ॥" (गीता १।११), 'अति दरिद्र' है, क्योंकि ऋषियों से भी रक्त-रूपी कर लिया । 'अजसी' तो प्रत्यक्ष है, 'अति बूढ़ा'—बुढ़ापे में मति-भ्रम हो जाता है, 'वैसे इसकी बुद्धि भी भ्रमित है ; यथा—"निकट काल जेहि आवत सार्ह ।" तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहि नार्ह ॥" (दो० १५), इसे बहुत काल तक राज्य करते भी हो गया, इससे अति बूढ़ा है ही । 'सदा रोगवस'—मानस रोग कामादि के वश सदा रहता ही है । मोह सब व्याधियों का मूल है, यह मोह-रूप है ही । यथा—"मोह वस सौलि ।" (वि० ५८), 'संतत क्रोधी'—क्योंकि जो हित भी कहता है, उसे भी यह दुर्वचन ही कहता है । 'विष्णु निमुख'—विष्णु भगवान् के चक्राघात के दागों से प्रकट है ; यथा—"विष्णुचक्र परिचर्तौ ।" (वाल्मी० ३।१०।१६) । श्रुति-संत विरोधी, यथा—"तेहि बहु विधि त्रासै देस निकासै जो कह चेद पुराना ॥" (भा० दो० १८३) ; 'तनु पोषक', यथा—"धुनासीर सत सरिस सो, संतत करइ विलास ।" (दो० १०) ; 'निंदक' ; यथा—"जब तेहि कीन्हि राम के निन्दा ।" (दो० ३०) ; पुनः यह सब प्रकार से पाप की सात है, यथा—"आजन्म ते पर-त्रोहरत पापीष मय तव तनु अयं ॥" (दो० १०४) ।

सुनि सकोप कह निसिचर-नाथा । अधर दसन दसि मोजत हाथा ॥६॥

रे कपि अधम मरन अब चहसी । छोटे बदन बात बड़ि कहसी ॥७॥

कटु जल्पसि जड़ कपि बल जाके । बल-प्रताप बुधि तेज न ताके ॥८॥

शब्दार्थ—दसन दसि = दाँतों से काटकर । जटपना = डींग हँकना, स्पर्ध करना ।

अर्थ—श्रीअंगदजी के वचन सुनकर राक्षस-राज रावण क्रुद्ध हो दाँतों से होठों को काटकर हाथ मलता हुआ बोला ॥६॥ अरे नीच वानर ! अब तू मरना ही चाहता है ? (क्योंकि) छोटे मुँह बड़ी बात कहता है ॥७॥ अरे जड़ वानर ! तू जिसके बल पर कड़वे वचन बकता है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि और तेज (कुछ भी) नहीं है ॥८॥

विशेष—सकोप कहकर फिर दूसरे चरण में उसका स्वरूप दिखाया कि वह हाथ मलता होठ चबाता है, ये क्रोध के चिह्न हैं; यथा—“परम क्रोध मीजहि सन हाथा ।” (सं० दो० ५३); तथा—“कटकटाहिं कोटिन्ह भट गर्जहि । दसन ओठ काटहि अति तर्जहि ॥” (दो० १०); दुर्कियों के उत्तर न आने से ओठ काटता है और दंड का वश नहीं चलता, इससे हाथ मलता है । किन्तु ऊपर से दिखाता है कि दूत अवश्य है, इसलिये मैं हाथ मलकर रह जाता हूँ ।

दोहा—अगुन अमान जानि तेहि, दोन्ह पिता बनवास ।

सो दुख अरु जुबती-विरह, पुनि निसिदिन मम त्रास ॥

जिन्हके बल कर गर्व तोहि, अइसे मनुज अनेक ॥

खाहिं निसाचर दिवस-निसि, मूढ़ समुझु तजि टेक ॥३०॥

शब्दार्थ—अगुन = गुण-हीन, मूर्ख अथवा निर्गुन । अमान = अप्रतिष्ठित, आत्म गौरव-रहित अथवा शानी । टेक = दंड, जिद ।

अर्थ—गुण-हीन और आत्म-गौरव-रहित जानकर उसे पिता ने वनवास दिया । एक तो वह दुःख, फिर उसपर भी युवती-स्त्री का विरह (दुःख) और फिर रात-दिन मेरा हर धना रहता है । जिनके बल का मुझे गर्व है, ऐसे अनेक मनुष्यों को तो रात-दिन राक्षस खाया करते हैं, अरे मूढ़ ! जिद छोड़कर समझ ॥३०॥

विशेष—(१) ‘अगुन अमान’—राजा को आत्माभिमान और गुणवान् होना चाहिये । ये गुण श्रीरामजी में न देखकर पिता ने उत्तराधिकारी होने पर भी उन्हें वनवास दे दिया । यदि आत्म-गौरव होता, तो लड़कर अपना हक ले लेते और गुण होता तो पिता को ही प्रसन्न कर लेते अथवा प्रजा को अनुकूल करके राज्य ले लेते । पर छूटने का दुःख तो था ही, फिर स्त्री-वियोग भी हो गया और उसपर भी मेरा खर रहता है । तब वे स्वयं मृतक के समान हो रहे हैं, मुझसे क्या लड़ेंगे ? यह उसने श्रीअंगदजी के ‘जीवत सब सम पीदह शानी ।’ के जोड़ में दोष बनाकर कहा है ।

रावण तो निन्दा करता है, पर वाली की अधिष्ठाह-वैधी सरस्वती दूसरा ही अर्थ मानकर कहती है—अगुण अर्थात् निर्गुण । अमान = देश-काल-वस्तु के प्रमाणों से रहित, अपरिमित । वा, शान-पूर्ण ; यथा—“जान मान जहँ एकउ नाही ।” (आ० दो० १३); ऐसे जानकर पिता (जगत्पिता) भ्रष्टा ने वनवास की रचना कर दी कि भू-भार-हरण करेंगे । ‘सो दुःख’—इसमें अवयवासी भक्तों के वियोग का दुःख और ‘युवती विरह’—परम अनन्या प्रियाजी का विरह, पुनः मुझे मपरिवार छद्धार करने की चिंता (हर) है ।

(२) ‘खाहिं निसाचर’—सुति-पक्ष—वे रात-दिन निशाचरों का नाश करते हैं, यथा—“छीजहि निसिपर दिन अर राती ।” (दो० ७१), ‘मूढ़ समुझु तजि टेक’—मुझे मूढ़ समझकर सन्धि की दंड धोड़ दे ।

वाल्मी ६।३६।४ में भी रावण ने माल्यवान् से कुछ ऐसा ही कहा है ; यथा—“मानुषं कृपणं राममेव शाश्वतामृगाश्रयम् । समर्थं मन्यसे केन त्यक्तं पित्रा वनाश्रयम् ॥” अर्थात् राम मनुष्य है, दीन है, केवल वानरों के आश्रित है फिर भी पिता के द्वारा त्यागे गये हैं, जिससे वन-वन फिरते हैं, उन्हें किस कारण से समर्थ मानते हो ?

प्राचीन प्रतियों में इस ३१वें दोहे पर ही अंक मिलता है और लंका-कांड के १२१ दोहों के होते हुए भी १२० ही संख्या दी हुई मिलती है । प्रतिलिपियों के लेखकों ने भी इसपर ध्यान न देकर केवल पूर्व लेखकों की भूल समझकर इस दोहे की संख्या ३० को ३१ कर दिया, फिर वैसे ही बढ़ाते हुए अंत में १२१ रखया है । वस्तुतः इसे मानसकार ने ही परम भक्ति की दृष्टि से नहीं गिना, क्योंकि इसमें अपने इष्ट-देव श्रीरामजी की निन्दा है । आगे—“हरि हर निंदा सुनहि जे काना । होइ पाप गोघात समाना ॥” कहा है । उससे बचने का उपाय भी कहा है, यथा—“काढ़िय तासु जीभ जो बसाई । श्रवन मूँदि तत चलिय पराई ॥” (बा० दो० १३) ; इसे प्रथकार ने स्वयं चरितार्थ भी करके दिखाया है कि इस प्रसंग को ग्रन्थ-संख्या से निकाल दिया है, मानों निन्दक की वाणी (जिह्वा) ही निकाल दी है ॥३॥

जय तेहि कीन्हि राम कै निंदा । क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा ॥१॥

हरि-हर-निंदा सुनइ जो काना । होइ पाप गो-घात समाना ॥२॥

अर्थ—जय उसने श्रीरामजी की निन्दा की, तब कपि-श्रेष्ठ श्रीअंगदजी अत्यन्त क्रोधित हो गये ॥१॥ (क्योंकि) जो हरि और हर की निन्दा कानों से सुनता है वैसे गो-वध के समान पाप होता है ॥२॥

विशेष—“राम कै निंदा”—जो झूठ बनाकर किसी का दोष कहा जाय, वही अपवाद (निंदा) कहाता है और जो वास्तविक दोष कहा जाय, उसे परिवाद कहते हैं ; यथा—“बहूनां खीसह्वलाणां बहूनां चोपजीविनाम् । परिवादोपवादो वा रापवे नोपपद्यते ॥” (वाल्मी० ४।१।२७) ; अर्थात् बहुत हजारों खियाँ हैं, और बहुत उपजीवी हैं, पर श्रीरामजी के विषय में सकारण निन्दा और निष्कारण निंदा नहीं सुनी गई है ।

यहाँ रावण ने झूठा दोष बनाकर कहा, इसी से निंदा करना कहा गया । पहले श्रीरामजी को प्राकृत नर कहा, क्रोध तो सभी से था । जब झूठ ही दोष भी लगाया, तब अति क्रोध हुआ । इससे इस पाप को गोहत्या के समान कहा, इसका प्रायश्चित्त भी कहा है, वह ऊपर कहा गया कि बश चले तो निन्दक की वाणी का खंडन करे अन्यथा कान भूँदकर वहाँ से चले दे, तब पाप से बच सकता है ।

यहाँ पर श्रीअंगदजी समर्थ हैं इसीसे ‘कपिंदा’, अर्थात् कपीन्द्र कहा है । अतएव ये उसके वचनों का सप्रमाण खंडन करेंगे ; यथा—“राम मनुज बोलत सो नर क्यों ...” इत्यादि ।

कटकटान कपि-कुंजर भारी । दुहु सुजदंड तमकि महि मारी ॥३॥

डोलत धरनि सभासद खसे । चले भाजि भय मारुत ग्रसे ॥४॥

• कितने ही लोग भरएय, किर्किषा, इ-इर, लका और उच्च इन पाँच कांडों में औरतदुग्धसदन गोलावाद, अयोध्या की प्रति का पाठ लेना गो-खिलते हैं, पर वे उन प्रति को जाँच से भी नहीं देखते । मैंने देखा तो उसमें भी इस निंदा काँों में दो ३० अंक है और इस कांड के अंत तक में १२० ही संख्या है ।

गिरत सँभारि उठा दसकंधर । भूतल परे मुकुट अति सुंदर ॥५॥
कछु तेहि लै निज सिरन्हि सँवारे । कछु अंगद प्रभु पास पवारे ॥६॥

शब्दार्थ—प्रसना = दह पकड़ा जाना । पवारना = पेंकना, चलाना ।

अर्थ—कपि श्रेष्ठ श्रीअंगदजी बहुत जोर से कटकटायें (क्रोध से दौत पीसे जिमसे कटकट शब्द हुआ,) और क्रोधित होकर अपने दोनों भुज-दंड पृथिवी पर दे मारे ॥५॥ पृथिवी के हिलते ही सभासद-गण गिर पड़े और भय-रूपी वायु से मल होकर भाग पड़े ॥४॥ रावण गिरते गिरते सँभलकर उठा, (पर) उसके अत्यन्त सुन्दर मुकुट पृथिवी पर गिर पड़े ॥५॥ कुछ (छ) तो उसने लेकर अपने शिरों पर सजाया और कुछ (चार) श्रीअंगदजी ने (उठाकर) प्रभु के पास फेंक (चला) दिया ॥६॥

विशेष—(१) 'कुछ भुज दंड तमकि ..'—इष्टदेव की निन्दा पर श्रीअंगदजी क्रोध विवश हो गये । रावण उनके हाथों से अवध्य था । इस कारण क्रोध से दौत पीसकर लाचारी-प्रकट करते हुए अपने दोनों हाथ भूमि पर पटकें । इसकी तात्कालिक घटना से इनका अभीष्ट भी सिद्ध हो गया । रावण का मुकुट गिरना, उसके शिर गिरने के समान हुआ । सभासदों पर भी धाक जमी ।

(२) 'कछु तेहि लै ..'—तीस हाथों से भी उसने छ ही उठा पाये और श्रीअंगदजी ने वो ही हाथों से चार को उठा लिया । यह भी इनकी जीत हुई । कछु = चार, यथा—“तासु मुकुट तुम्ह चारि चलाये ।” (दो० ३०), प्रभु के पास भेज दिये कि वहाँ धानर-गण प्रसन्न होंगे और इवर रावण के चार शिर नगे रह जायेंगे । तब वह अत्यन्त लज्जित होगा । इस कार्य पर प्रभु प्रसन्न होंगे ।

आवत मुकुट देखि कपि भागे । दिन ही लूक परन बिधि लागे ॥७॥
की रावन करि कोष चलाये । कुलिस चारि आवत अति धाये ॥८॥
कह प्रभु हँसि जनि हृदय डेराह । लूक न असनि केतु नहिं राह ॥९॥
ये किरीट दसकंधर केरे । आवत वालितनय के प्रेरे ॥१०॥

शब्दार्थ—छट = दहा हुआ लारा, उरका । कुलिस = पन्न, विजली । असनि = पन्न ।

* अर्थ—मुकुटों को आते देखकर धानर भगे । (सोचते हैं कि) हे विधाता । क्या दिन में ही तारे टूटकर गिरते लगे ? ॥७॥ या कि रावण ने क्रोध करके चार पन्न चलाये हैं जो नड़े वेग से दौड़े हुए आते हैं ॥८॥ प्रभु श्रीरामजी ने हँसकर कहा कि मन में न डरो, ये न लूक हैं, न वषट् हैं, न केतु और न राहु ॥९॥ ये दशानन रावण के मुकुट हैं और वालि कुमार श्रीअंगदजी के भेजे हुए आ रहे हैं ॥१०॥

विशेष—पहले तेजयुक्त और वेग से आते देखकर लूक का अनुमान किया, फिर सोचा कि दिन में तो लूक पड़ना असंभव है, तब पन्न की कल्पना की । इतने ही में प्रभु उनको समीत देख समाधान करने लगे, तब तक उनके मन में केतु और राहु की भी कल्पना आ गई । तो उन्हें भी सर्वशः प्रभु ने जान लिया और पारों पातों का निराकरण कर यथार्थ बात बतलाई कि ये रावण के मुकुट हैं । 'हँसि'—दंभना धानर-भालुओं के भागने पर विनोद से लिये एवं श्रीअंगदजी के श्रेष्ठ कर्म पर प्रशंसा से लिये हैं ।

दोहा—तरकि पवन-सुत कर गहे, आनि धरे प्रभु पास ।

कौतुक देखहिं भालु - कपि, दिनकर - सरिस प्रकास ॥

उहाँ सकोप दसानन, सब सन कहत रिसाइ ।

धरहु कपिहि धरि मारहु, सुनि अंगद मुमुकाइ ॥३१॥

अर्थ—पवन के पुत्र श्रीहनुमान्जी ने उड़लकर उन्हें हाथों से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया । उनकी चमक सूर्य के प्रकाश के समान थी, रीछ और बानर तमारा एवं आश्चर्य-रूप में देखने लगे ॥ यहाँ (रावण की सभा में इसी समय) दसानन कुपित हो सनसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बानर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो, यह सुनकर श्रीअंगदजी मुस्कराने लगे ॥३१॥

विशेष—(१) श्रीहनुमान्जी ने उड़लकर शीघ्र पकड़ लिया कि यली श्रीअंगदजी ने फेंका है, कहीं समुद्र के उस पार न चले जायें । पुनः भूमि में गिरने से मुकुटों के कुछ अवयव टूट न जायें, अतएव ऊपर से लोह कर श्रीअंगदजी को भेजी हुई मेट को प्रभु के पास लाकर रख दिया ।

(२) 'उहाँ कहत'—एक ही समय में दोनों जगहों के चरित्र हुए । वक्ता एक हैं, पहले यहाँ (सुबल) का चरित्र कहकर तब यहाँ की बात कहते हैं । ग्रंथकार ने अपनी स्थिति 'इहाँ' के पद में सूचित की । 'मुमुकाइ'—रावण की निर्लज्जता और डींग पर निरादर के लिये हँसे कि अभी भी मुझे निर्बल ही समझता है कि जिसके एक धपड़े की चोट पर यह दशा हुई ।

येहि विधि बेगि सुभट सब धावहु । खाहु भालु कपि जहँ जहँ पावहु ॥१॥

मर्कटहीन फरहु महि जाई । जियत धरहु तापस दोउ भाई ॥२॥

पुनि सकोप बोलेउ जुवराजा । गाल बजावत तोहि न लाजा ॥३॥

मरु गर काटि निलज कुल-धाती । बल बिलोकि बिहरति नहिं छाती ॥४॥

शब्दार्थ—गर=गला, गर्दन । विहरना=विदरना, विदीर्ष होना, फटना ।

अर्थ—(इसे मार कर) इसी तरह शीघ्र ही सब योद्धागो ! शीघ्र धावा करो और जहाँ-जहाँ भी बानर-भालुओं को पाओ, खा लो ॥१॥ जाकर पृथिवी को बानर-रहित कर दो और तपस्वी दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो ; अर्थात् वे भागने न पावें और न मरने ही पावें । यहाँ मैं ही उनकी दुर्दशा करके उन्हें मारूँगा ॥२॥ युवराज श्रीअंगदजी फिर क्रोध के साथ बोले, अरे ! तुम्हें गाल बजाते हुए लज्जा नहीं आती ? ॥३॥ अरे निर्लज्ज ! अरे कुलनाशक ! (स्वयं अपना) गला फाट कर मरजा, मेरा बल देखकर तेरी छाती भी नहीं फटती ? ॥४॥

विशेष—(१) बानरों को मार डालने को कहा, क्योंकि वे सब श्रीअंगदजी की ही सेना हैं और श्रीअंगदजी ने इसका अपमान किया है । 'तापस दोउ भाई' को और अधिक शत्रु मानता है, क्योंकि उन्हीं ने इसे भेजा है, अतएव उन्हें विशेष दुःख देकर मारने का उपाय कर रहा है ।

(२) 'कुलधाती'—का भाव यह कि तेरे ही कारण तेरे कुल-भर का नाश होगा ; यथा—“वातन्द्

भनहिं रिगाइ सठ, जनि घालसि कुल खीस ।” (सु० दो० ५४) भाव यह कि अभी भी तू आत्म-घात करके मर जा, तो तेरा कुल बच जाय ।

‘वल त्रिलोकि’—देख तो कि एक पानर के चपेटे के धक्के से समाज सहित तेरी क्या दशा हुई ? तू गिरा और तेरे मुकुट भी धीन लिये । इसपर तो तुम्हें लज्जा से स्वयं गल्ला कादकर मर जाना चाहता था कि अब ससार में कौन मुँह दिखावेगा ?

रे त्रिय - चोर कुमारग - गामी । खल मल - रासि मंदमति कामी ॥५॥

सन्यपात जल्पसि दुर्वादा । भयेसि काल-यस खल मनुजादा ॥६॥

योको फल पावहिगो आगे । वानर - भालु चपेटन्हि लागे ॥७॥

राम मनुज धोलत असि बानी । गिरहिं न तव रसना अभिमानी ॥८॥

गिरिहहिं रसना संसय नाही । सिरन्हि समेत समर महि माहीं ॥९॥

अर्थ—अरे खो-चोर ! अरे कुमार्ग पर चलनेवाले ! अरे दुष्ट, पापराशि, मद-बुद्धि और कामी ॥५॥ तू त्रिशोप में दुर्बचन कर रहा है ? अरे दुष्ट राजस ! तू काल के बरा हो गया ॥६॥ इसका फल सन्निपत्य में पावेगा, जब वानर-भालुओं की चपेटें (चपेटें) लगेंगी ॥७॥ श्रीरामजी मनुष्य हैं, ऐसा बचन बोलते ही, अरे अभिमानी ! तेरी जीमें नहीं गिर पड़ती ? ॥८॥ तेरी जीमें गिरेंगी, इसमें संशय नहीं, (पर वे तेरे) शिरों को लेकर गिरेंगी और समर भूमि में गिरेंगी (इसी से विलय हो रहा है) । देर में पाप का फल मिलता है, तो अधिक मिलता है—यह नियम है । ॥९॥

विशेष—(१) ‘त्रिय चोर’ कहकर साथ ही ‘कुमारग गामी’ भी कहा । भाव यह कि यही कुमार्ग गमन है, यथा—“सो दसदीस श्यान की नाई । इत उत चितइ धला भडिहाई ॥ इमि दुपथ पग देल खगेसा । रह न तेज तन दुधि बल लेसा ॥” (बा० दो० २०) ; ‘मल रासि’, यथा—“आजन्म ते पर त्रौह रल पापीष मय तव वनु अयम् ।” (दो० १०३) ; ‘मनुजादा’—क्योंकि राजस मनुष्यों को खाते हैं, यथा—“खल मनुजाद द्विजामिष भोगी ।” (दो० ३१) ; ‘मंदमति’, क्योंकि समझाने पर भी नहीं समझता, यथा—“सुन रल म तोहिं बहुव बुझायो । एतो मान सठ भयो मोहवस जानत हैं चाहत निप स्यायो ॥” (बा० ल० ४) ।

(२) ‘सन्यपात जल्पसि’—से प्रलापक सन्निपात कहा । ‘भयेसि काल यस’—से उसे असाध्य सूचित किया, यथा—“वातुल भूत विषय मतवारे । ये नहिं बोलहिं बचन सँभारे ॥” (बा० दो० ११४) ।

(३) ‘गिरहिं न तव रसना’ कहने पर जीमें उसकी न गिरे, तब वह कह सकता है कि मेरा कयन ठीक ही निकला । इसपर कहते हैं—‘गिरिहहिं - ।’

सोरठा—सो नर क्यों दसकध, बालि बध्यो जेहि एक सर ।

बोसहु लोचन श्रंघ, धिग तव जन्म कुजाति जड़ ॥

तव सोनित की प्यास, तृपित राम - सायक निकर ।

तजुँ तोहि तेहि वास, कटु जल्पक निसिचर अधम ॥३२॥

अर्थ—अरे दशकंधर ! वे मनुष्य कैसे हैं जिन्होंने एक बाण से बालि का वध किया ? अरे कुजाति ! अरे जड़ ! तू बीसों औरों का अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है ॥ अरे कटुजल्पक ! अरे अधम निशाचर ! (मुझे) तेरे खून की प्यास है (पर उसके तो) श्रीरामजी के बाण समूह प्यासे हैं । इसी डर से पापी और फट्टे वचन बकनेवाले तुम निशाचर को मैं छोड़े देता हूँ, (कि उनके बाणों की प्यास न बुझेगी, तो श्रीरामजी अप्रसन्न होंगे) ॥३२॥

विशेष—(१) 'बालि बध्यों जेहि एक सर' ; यथा—“एकहि वान बालि मारखो जेहि जो बल-उदधि अगाध ॥” (गी० लं० १) ; “बालि एक सर मारेउ, तेहि जानहु दसकंध” । (दो० १५) अर्थात् बालि का मनुष्य के एक बाण से मारा जाना असंभव है । 'कुजाति' का भाव यहाँ 'कुजाती'—जिसका घुरी तरह से जन्म हो, इस तरह का लिया जायगा । इसकी माता विश्रवा मुनि के यहाँ क्रुसमय में पुत्र की इच्छा से गई, मुनि के समझने से भी उसने नहीं माना । इसी से यह राक्षस पैदा हुआ । एक तो मातृपक्ष और फिर राक्षसों के आचरण से कुजाति कहा गया, नहीं तो यह उत्तम कुल का है ।

(२) 'राम सायक निकर'—रावण को जीतनेवाले बालि को तो श्रीरामजी ने एक ही बाण से मारा । तब रावण के लिये उनके बाण-समूहों का प्यासा होना क्यों कहा ? इसका समाधान यह है कि बालि एक श्रीसुग्रीवजी को ही दुःख देनेवाला था । इसने तो असंख्य जीवों को दुःख दिया है, इससे वैसे ही अनेकों बाणों से अनेकों बार दुःख देकर सबका बदला चुकाते हुए फिर इसे मुक्त करेंगे । वाल्मीकि ६।१०७ में स्पष्ट कहा गया है कि जिन बाणों से मैंने बालि आदि को मारा है, उन्हीं बाणों से बार-बार प्रहार किया जाता है, पर क्या कारण है कि वे ही बाण मंद-तेज हो रहे हैं ?

यदि इसपर रावण समझे कि इस युक्ति से यह वचना चाहता है, इसमें वैसी शक्ति नहीं है—इसपर आगे कहते हैं—

मैं तव दसन तोरिबे लायक । आयसु मोहि न दीन्ह रघुनायक ॥१॥

असि रिस होत दसव मुख तोरुँ । लंका गहि समुद्र महुँ बोरुँ ॥२॥

गूलरि - फल - समान तव लंका । बसहु मध्य तुम्ह जंतु असंका ॥३॥

मैं बानर फल खात न बारा । आयसु दीन्ह न राम उदारा ॥४॥

अर्थ—मैं तेरे दाँत तोड़ने के योग्य हूँ, पर श्रीरघुनाथजी ने आज्ञा नहीं दी ॥१॥ ऐसा क्रोध आता है कि तेरे दसों मुखों को तोड़ डालूँ और लंका (नगरी) को पकड़कर समुद्र में डुपा दूँ ॥२॥ तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब जंतु (मुनगे, छोटे-छोटे कीड़े) हो, जो उसमें निर्भय बसते हो ॥३॥ मैं बानर हूँ (अवश्य) फल खाते देर नहीं, (पर क्या फल ?) उदार श्रीरामजी ने आज्ञा नहीं दी ॥४॥

विशेष—(१) 'मैं तव दसन' ; यथा—“हैं ही दसन तोरिबे लायक कहा करुँ जो न

आयसु पायो ॥" (गो० १०० ४) ; आशा-पालन ही सेवक का मुख्य धर्म है; यथा—“आशा सप्त न सुसाधिय सेवा ।” (अ० १०० ३००) ; अर्थात् तुम्हें मारने पर मैं अपने स्वामी से ही विमुख हो जाऊँगा ।

(२) ‘अस रिस होति’—इससे अपने क्रोध का कार्य कहा । पुनः - ‘गूलर फल समान’—अपना विलक्षण सामर्थ्य और अत्यन्त शीघ्रता से लंका का नाश करना कहा कि जिसमें तुम पुष्ट कर ही न सकोगे । जैसे गूलर-फल का भुनगा वानर का प्रतिकार नहीं कर सकता । गूलर-फल खाना वानरों का सहज स्वभाव है, उसके कीड़ों पर वानर को दया नहीं, वैसे ही समस्त लंका के निशाचरों का धध करना तुम्हें स्वाभाविक इष्ट है । अतएव यद्यपि मैं दया न करूँगा ।

पहले लंका को समुद्र में डुबाना कहा, फिर गूलर फल के समान भक्षण करना कहा, अर्थात् चाहे समुद्र में डुबा दूँ और चाहे खा जाऊँ, दोनों में समर्थ हूँ ।

(३) ‘अनंका’—तुम यह समझकर निर्भय थे कि यहाँ समुद्र के बीच में कोई आ ही न सकेगा । ‘मैं वानर’—मनुष्य के लिये भले ही गूलर का फल अमूल्य हो, पर मैं तो वानर हूँ । ‘उदारा’—उदार चरित है, शीलवान् है, इसीसे वे आशा नहीं देते । पुनः, उदार अर्थात् श्रेष्ठ हैं, तुम्हें मारने में हीनता समझते हैं; यथा—“नहिं गजारि जस यद्ये सृफाला ।” (दो० १३३), उदारता यह भी है कि वे रण-लीला करके तुम्हें मारेंगे, तो उस यश को गानाकर जगत्-भर के लोगों का उपकार होगा, सभी भय-सिंधु से तरंगें; यथा—“चरित करत नर अनुहरत, संसृति-सागर-सेतु ।” (अ० १०० ६७) ।

श्रीरामजी के नाम, रूप, लीला और धाम चारों उदार हैं—

नाम—“येहि महुं रघुपति नाम उदारा । अति पावन” (अ० १०० १)

रूप—“सुनहुं उदार सहज रघुनायक ।” (अ० १०० ३१) ।

लीला—“कृपासिंधु मैं आवद देखन चरित दार ।” (दो० ११५) ।

धाम—“नृप गृह कलस सो इंडु उदारा ।” (अ० १०० ११७) ।

जुगुति सुनत रावन मुसुकाई । मूढ़ सिलिहि कहँ बहुत सुठाई ॥५॥

बालि न कयहुँ गाल अस मारा । मिलि तपसिन्ह तैं भयसि लबारा ॥६॥

साँचेहु मैं लबार भुजधीहा । जौ न उपारिहुँ तव दस जीहा ॥७॥

अर्थ—श्रीअंगदजी की युक्ति सुनकर रावण मुखुराया, (और बोला) अरे मूढ़ ! बहुत मूढ़ बोलना वहाँ सीखा ? ॥५॥ बालि ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा, (पर) तपस्वियों के साथ मिलकर तू लगार (गप्पी) हो गया ॥६॥ अरे वीस भुजावाले ! मैं सत्य ही गप्पी हूँ, जो तेरी दसों जीभों न खड़ाई लीं ॥७॥

विशेष—(१) ‘रावन मुसुकाई’—विलक्षण युक्ति सुन और उसकी व्यवस्था अस्संभव मानकर इस कथन के निरादर के लिये हँसा, पुनः उसे वचन से भी मूढ़ कहा । ‘बालि न कयहुँ’—मूढ़ कविता की अत्युक्ति आदि में होती है, बालि वैसा कवि नहीं था । “गूलर फल” से “फल खात न वारा ।” तक कवि-वादी है । रावण ने देखा कि बातों से हमसे जीवना कठिन है, तब इसके पिता की प्रशंसा करते हुए उसका गंभीर स्वभाव बहकर इसे अपने पक्ष में करना चाहता है कि “जैसा वह था, वैसा ही तू भी गंभीर बन । यह मेरा मित्र था, तू भी मित्र हो जा, जिनके संग-प्रभाव से यह दोष तुझमें आ गया, उनका संग छोड़ दे ।

यह भी आशय है कि पिता के प्रतिकूल कहकर श्रीअंगदजी की, और उनके संग से तुममें दोष हुए, यह कह कर उससे भी अधिक श्रीरामजी की निन्दा की ।

समुक्ति राम-प्रताप कपि कोषा । सभा माँझ पन करि पद रोषा ॥८॥

जौ मम चरन सकसि सठ दारी । फिरहिं राम सीता मैं हारी ॥९॥

शब्दार्थ—रोषा = रोपना, जमाना, दड़ता के साथ रखना ।

अर्थ—श्रीरामजी का प्रताप समझकर श्रीअंगदजी ने कोप कर सभा के बीच में प्रतिज्ञा करके पैर जमा दिया ना=॥ अरे शठ ! जो तू मेरा चरण टाल (हटा) सके तो श्रीरामजी लौट जायेंगे, मैं श्रीसीताजी को हारता हूँ ॥६॥

विशेष—(१) ‘समुक्ति राम-प्रताप’—पूर्व कहा गया; यथा—“प्रभु प्रताप उर सहज असंका । रन बाँकुरा बालि सुत थंका ॥” (शो० १७) । इसमें अपना बल, पिता का सम्यन्ध और राम-प्रताप का हृदय में होना, ये तीन हेतु इनकी निर्भीकता के थे । इनमें अपना बल और पिता का-सम्बन्ध तो इन्होंने दिखला दिया, अब राम-प्रताप का स्मरण करके उसका बल दिखाते हैं ।

पुनः हाथ और पैर इनके विशेष आयुध हैं; यथा—“लागे मर्दई भुज बल भारी ॥ फाहुहि लात चपेटन्हि केहू ।” (दो० ७१) ; इनमें हाथ का बल भूमि में पटक कर दिखा चुके । अब पैर का बल भी दिखाते हैं । यह भी भाव है कि योद्धाओं का बल भुजाओं में होता है, पैर में कम ही बल होता है । पिता ने भुजा से जीता है, तो मैं पैर से ही तुम्हें जीतकर तेरी बह वापसी—“बालि न कबहुँ गाल” को खंडन करूँगा कि मैं ठीक बालि का पुत्र हूँ और ठीक इसी तरह तेरी दसो जीभें खखड़ेंगी; क्योंकि तेरी वाणी सर्वथा मिथ्या होगी । पुनः मेरा उक्त कथन कि लंका को सर्वथा नाश कर सकता हूँ, सत्य ही निकलेगा कि जब तू मेरा पैर ही नहीं उठा सकता तब लड़कर मुझसे कब जीतेगा ?

बाजी में लेना और देना दोनों होते हैं, यहाँ देना तो स्पष्ट कहा है कि मैं श्रीसीताजीजी को हारता हूँ । पर लेना इस प्रकार से जनाया है कि यदि तू मेरा चरण न हटा सका, तो लंका में मेरा चरण गड़ गया अर्थात् लंका मेरी ही होगी ।

पैर रोपने पर यह भी कहा जाता है कि श्रीअंगदजी ने इसे बातों से बहुत समझाया, पर इसने गाल बजाना नहीं ही छोड़ा । अब इसे लात से हरावेंगे, फिर चुप हो, लज्जित होकर बैठ जायगा । कहावत है कि—“लातों के देवता बातों से नहीं मानते” एवं “तसि पूजा चाहिय अस देवता ।” (श० दो० २१२) ; इत्यादि ।

(२) ‘फिरहिं राम सीता मैं हारी’—श्रीअंगदजी श्रीरामजी का प्रताप बालि-बध-प्रसंग, समुद्र पर कोप करने और सेतु-प्रसंग आदि से देख चुके हैं । उसी प्रताप को लक्ष्य करके बड़ा कठिन प्रण करते हैं; यथा—“तेहि समाज कियो कठिन पन, जेहि तौल्यो कैलास । तुलसी प्रभु महिमा-कहाँ, सेबक को विश्वास ॥” (दोहावली १६७) ; अर्थात् इस कठिन प्रतिज्ञा का कारण प्रभु के प्रताप की महिमा और उसमें श्रीअंगदजी का दृढ़ विरवास है ।

श्रीरामजी ने इन्हें अपनी ओर से प्रतिनिधि रूप में दूत बनाकर भेजा है और इनपर उन्हें पूर्ण विश्वास है कि इनसे कोई कार्य अन्यथा नहीं होगा; यथा—“बहुत भुग्नाइ तुम्हहि का कहऊँ । परम चतुर मैं जानत अहऊँ ॥” (दो० १९); और इसी से इन्हें पूरा अधिकार भी दिया है; यथा—“काज हमार तासु हित होई । रिषु सन करेहु बतबही सोई ॥” (दो० १९) ।

श्रीअंगदजी को दृढ़ विश्वास है कि श्रीरामजी के प्रताप से वृष भी-यन्त्र हो सकता है; यथा—“तुन ते गुलिस कुलिम तुन करई । तासु दूत पन कहु किमि टरई ॥” (दो० २४); इनके हृदय के व्यवस्था-कथन में श्रीशिवजी ने उमा से यह वचन कहा है । इसी विश्वास पर ऊपर दोहा भी कहा गया है । इसी निश्चय पर इन्होंने अत्यन्त कठिन प्रण कर डाला है और ऐसे भारी विजय से ही श्रीरामजी के प्रताप की महिमा भी अपरिमित-रूप में प्रकट होगी ।

श्रीअंगदजी को यहाँ ऐसा ही निश्चय है कि जैसे कोई दो घरस के बालक से कहे कि तू मेरा पैर हटा दे, तो मैं तुम्हें चन्द्रमा ला दूँगा । न वह पैर उठा सकेगा, और न उसे चन्द्रमा लाना पड़ेगा ।

शंको—आगे जब रावण उठाने आया तब श्रीअंगदजी ने उसे बातों से क्यों लौटा दिया ? जब कि इन्हें परका विश्वास था ।

समाधान—श्रीअंगदजी पैर गोपे ही रहे और इन्होंने उसे वचन से लज्जित किया, वह यही किंचित् वहाना पाकर लौट गया, क्योंकि मेघनाद आदि के द्वारा हृदय में जान चुका था कि मुझसे भी न उठेगा, किन्तु श्रीअंगदजी के जलकारने से ही उठा था ।

श्रीअंगदजी ने वैमा इनलिये कहा कि यदि यह मेरा पैर उठाकर हार जायगा तो फिर इसके मारने पर श्रीरामजी का कौन यश रह जायगा ? सब यही कहेंगे कि जो रावण श्रीअंगदजी से ही हार गया, उसे मारने में श्रीरामजी की कौन बड़ाई है ? श्रीअंगदजी के हृदय में राम-व्रताप है, यह तो गूढ़ बात है ।

इस प्रण को ऊपर कठिन प्रण कहा गया है कि जिन श्रीसीताजी के लिये इतना प्रयास करके सेना लेकर, सेतु बांध श्रीरामजी आये, उन्हीं को बाजी में रक्खा गया और फिर विभीषणजी को श्रीरामजी ने लंकेय पद का तिलक किया है, और राक्षस-मात्र के वध की प्रतिज्ञा की है । ये सब बातें श्रीअंगदजी के प्रण-विजय पर ही अवलंबित हैं । पुनः भक्त श्रीअंगदजी को जगन्माता की बाजी रखने की बुद्धि क्यों कर हुई ? इन सबका एक-मात्र समाधान यही प्रतीत होता है कि सर्व-वर-भरेक रघुवंश-विभूषण ने ही श्रीअंगदजी को ऐसा दृढ़ विश्वास देकर कहलाया और फिर स्वयं उन्हें विजय देकर यश दिया । जिसके परिणाम को समझकर श्रीअंगदजी ने—“पुलक शरीर नयन जल, गह्वे रामपद कंज ।” का वर्ताव किया है ।

कोई प्रतिज्ञा के एक रूप को अयोग्य मानकर और प्रकार भी अर्थ करते हैं; यथा—“राम-सीता फिर जायँ, मैं (अपनेको) हारा; अर्थात् मैं तुम्हसे न लड़ूँगा ।” इसमें पहले तो व्याकरण-विरोध पड़ता है । क्योंकि फिर हारना क्रिया के लिये कोई कर्म न रह जायगा । “मैं” श्रीअंगदजी के लिये सर्वनाम है, वे ही हारनेवाले हैं, वे पुरुष हैं, तदनुसार ‘हारा’ ही क्रिया होगी ।

यदि इस दोष को मान भी लें, तो सबसे भारी दोष यह होगा कि इसमें राम-व्रताप का कोई महत्त्व ही न रहेगा । न तो श्रीअंगदजी के दृढ़ जाने से श्रीरामजी के पक्ष की विरोध हानि ही है और न इससे रावण को कोई लाभ ही है, जब कि वधर श्रीहनुमान्-सुग्रीव आदि ऐसे बहुत योद्धा हैं, फिर रावण एवं उसके सब लोग पैर उठाने को क्यों उठेंगे ? अतः, प्रतिज्ञा का कोई महत्त्व ही नहीं रहेगा और भ्रंशकार ने जो इसे कठिन प्रण कहा है; और इस प्रण को बहुत महत्त्व दिया है; अतः, उक्तार्थ ही युक्त है ।

सुनहु सुभट सय कह दससीसा । पद गहि धरनि पछारहु कीसा ॥१०॥
 इंद्रजीत आदिक बलवाना । हरपि उठे जहँ तहँ भट नाना ॥११॥
 भूपटहिं करि बल विपुल उपाई । पद न टरइ बैठहिं सिर नाई ॥१२॥
 पुनि उठि भूपटहिं सुर-आराती । टरइ न कीस-चरन येहि भाँती ॥१३॥
 पुरुष कुयोगी जिमि उरगारी । मोह-बिटप नहि सकहि उपारी ॥१४॥

शब्दार्थ—पछारना (पड़ाइना) = पटकना, गिराना । आराती = शत्रु ।

अर्थ—रावण ने कहा—हे सय सुभटो ! सुनो, पैर पकड़कर वानर को पृथिवी पर पछाड़ दो ॥१०॥
 इन्द्रजीत आदि अनेक बलवान् योद्धा जहाँ-तहाँ से प्रसन्न होकर उठे ॥११॥ बहुत बल और बहुत उपाय
 करके भूपटते हैं, पर पाँव नहीं टलता, तब शिर नीचा करके बैठ जाते हैं ॥१२॥ वे देव-शत्रु (राक्षस) फिर
 उठकर भूपटते हैं, (पर) हे सर्पों के शत्रु गरुड़जी ! वानर का चरण उनके द्वारा इस प्रकार नहीं टलता,
 जैसे कुयोगी पुरुष मोह-रूपी वृत्त को नहीं उखाड़ सकता ॥१३-१४॥

विशेष—(१) 'हरपि उठे'—हर्षित होकर उठने के हेतु कई हैं—(क) अभी तक स्वामी को
 इसने बहुत बुरा-भला कहा, बातों से न हारता था । हमलोग बोल न सकते थे । अब सब बदला चुका लूँ,
 इसे पछाड़ मारूँ, यह है ही क्या ? (ख) जिन श्रीसीताजी के लिये बड़े भारी युद्ध की संभावना थी, वे
 सहज ही में प्राप्त हो जायेंगी । क्योंकि हमलोगों के सामने बल में यह है ही क्या ? (ग) रावण नेरे इस
 कर्म से बहुत ही प्रसन्न होंगे ।

(२) 'विपुल उपाई'—बल से नहीं उठता, तब बहुत तरह के दाव-पेंच से काम लेते हैं । 'बैठहिं
 सिरनाई'—शिर नीचा कर लेते हैं, लज्जा से किसी की ओर नहीं देखते कि वह धिक्कारेगा । रावण एवं
 श्रीअंगदजी की ओर तो फिर भूलकर भी नहीं देखते कि धिक्कारेंगे । 'इन्द्रजीत' ने इन्द्र को भी जीत लिया
 था, जब वह भी हार गया, तब अब और कोन है ? इस तरह लंका के सब वीरों पर इनकी विजय हुई ।
 'पुनि उठि.....'—दोबारा भी प्रयास के लिये उठते हैं । 'सुर आराती'—इन्होंने देवताओं को जीता है
 और बराबर उन्हें दुःख दिया करते हैं, ये सब ऐसे प्रबल हैं । 'पुरुष कुयोगी.....'—यहाँ कुयोगी पुरुष
 निशाचर हैं । अंगद-चरण मोह-बिटप है, चरण का हटाना वृत्त-उखाड़ना है । कुयोगी = असंयमी, विपयी ;
 यथा—“कविहि अगम जिमि ब्रह्म सुख, अह मम मलिन जनेपु ।” (अ० दो० २१५) ; तथा—“सय नृप
 भये जोग उपहासी । जैसे बिनु विराग संन्यासी ॥” (बा० दो० २५०) ; 'बैठहिं सिरनाई' ; यथा—
 “नमित सीस सोचहिं सलज्ज सब श्रीहत भये शरीर ।” (गी० बा० ८७) ।

दोहा—कोटिन्ह मेघनाद - सम, सुभट उठे हरपाइ ।

भूपटहिं टरइ न कपि-चरन, पुनि बैठहिं सिर नाइ ॥

भूमि न छाँड़त कपि-चरन, देखत रिपु - मद भाग ।

कोटि बिध ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग ॥३३॥

अर्थ—मेघनाद के समान करोड़ों उत्तम योद्धा प्रसन्न होकर उठे और झपट रहे हैं, पर वानर का पैर नहीं टलता, वन फिर शिर नीचा करके बैठ जाते हैं ॥ वानर का चरण पृथिवी को नहीं छोड़ता, यह देखकर शत्रु का गर्व दूर हो गया । जैसे करोड़ों विघ्न होने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता ॥३३॥

विशेष—(१) 'कोटिन्ह मेघनाद सम.....'—पहले इन्द्रजित आदि एक-एक करके उठे थे । अतः सन मिलकर करोड़ों एक साथ लगकर उठाने लगे, पर चरण न उठा । जैसे धनुष-भंग प्रसंग पर कहा गया था कि पहले एक-एक ने उठाया था, फिर दस हजार एक साथ हो उठाने में लगे, पर यह न उठा । दोनों प्रसंगों की व्यवस्था मिलती है, क्योंकि दोनों जगह श्रीसीताजी ही राजा में हैं । यहाँ भी दो दृष्टान्त प्रवृत्ति-निवृत्ति के दिये गये थे—“कामी बचन सती मन जैसे”; “जैसे विनु निराग संन्यासी ।” (बा० दो० २५०) ; वैसे यहाँ भी वैसे ही दो दृष्टान्त दो प्रकार के हैं—‘पुरुष कुजोगी.....’ और ‘कोटि विघ्न ते.....’ । ‘कोटिन्ह’ यहाँ निरिचय संख्यावाची नहीं है । गणनाहीन एवं बड़ी संख्या का बोधक है ।

(२) ‘भूमि न छाँड़त.....’—यहाँ अगद संत, चरण मन, भूमि नीति और कोटि निराचर विघ्न हुए । संतों के पद में कामादि कोटि विकार विघ्न हैं, नीति अर्थात् जिस धर्म पर वे आरुढ़ हैं । ‘भूमि न छाँड़त.....’ पर क० लं० १५, १६ पद भी देखने योग्य हैं ।

कपि-चल देखि सकल हिय हारे । उठा आपु कपि के परचारे ॥१॥
गहत चरन कह यालि - कुमारा । मम पद गहे न तोर उबारा ॥२॥
गहसि न राम-चरन सठ जाई । सुनत फिरा मन अति सकुचाई ॥३॥
भयउ तेज - हत श्री सब गई । मध्य दिवंस जिमि ससि सोहई ॥४॥
सिंहासन बैठेड सिर नाई । मानहुँ संपति सकल गँवाई ॥५॥

शब्दार्थ—उबार = उचाव । परचारना (सं०—प्रचारण) = ललकारना । श्री = शोभा ।

अर्थ—कपि का चल देखकर सन हृदय से हार गये, (वन) वानर श्रीअंगदजी के ललकारने पर वह स्वयं उठा ॥१॥ चरण पकड़ते समय यालि-पुत्र श्रीअंगदजी ने कहा—“मेरा चरण पकड़ने से तेरा उचाव नहीं होगा, अरे शत्रु ! तू जाकर श्रीरामजी के चरण क्यों नहीं पकड़ता ?” यह सुनकर वह मन में अत्यन्त सकुचाकर लौट पड़ा ॥२-३॥ उसका तेज नष्ट हो गया, सब शोभा चली गई, जैसे मध्याह्न समय (या, दिन में) चन्द्रमा सोहता है ॥४॥ (जाकर) शिर नीचा करके सिंहासन पर बैठ गया, मानों सारी संपत्ति तो गँवाई है ॥५॥

विशेष—(१) ‘कपि के परचारे’—श्रीअंगदजी ने पहले इसी को कहा था, यथा—“जौ मम चरन सकसि सठ टारी ।” पर इसने श्रीअंगदजी को तुच्छ समझकर और वीरों को कह दिया था । जब ये सन हार गये, वन इन्होंने उसको ही ललकारा कि अतः मैं जाता हूँ, तुममें कुछ साहस हो तो उठ, वह इसे नहीं सह सका, अतएव उठकर चला ।

(२) ‘गहत चरन कह ..’—श्रीअंगदजी जानते हैं कि यह सबको देखकर हृदय से हारा हुआ है, पर मेरे ललकारने से उठा है । राम-अवाप के समय यह हार तो जायगा ही, पर फिर श्रीरामजी की

कीर्त्ति की हीनता होगी कि जो श्रीशङ्खदजी के द्वारा ही हार गया था, उसे मारा तो श्रीरामजी ने क्या वीरता की ? फिर युद्ध की शोभा ही मिट जायगी । इस विचार से इसे यात ही से लजाकर लौटा दूँ, तो अच्छा है, थोड़ा भी बहाना पावेगा, तो लौट जायगा, क्योंकि उसके हृदय का उत्साह तो चला ही गया है, वैसा ही हुआ भी । यदि उसके हृदय में कुछ भी भरोसा होता तो वह कदापि न लौटता और न पीछे ऐसा लजित होता ।

(३) 'मम पद गहे न तोर उवारा ।'—पर यह भी भाव कहा जाता है कि यदि तू मेरा चरण पकड़ लेगा तब हार तो जायगा ही । फिर तुम्ह-सहित लंका हमारे स्वामी की हो जायगी । तब फिर तेरी पैरवी मैं नहीं कर सकूँगा, अभी तो जाकर श्रीरामजी के चरण पकड़, तो मैं भी कह दूँगा कि इसने मेरे चरण नहीं छुए ।

(४) 'भयउ तेजहत...' ; यथा—“श्री हत भये भूप धनु दूटे । जैसे दिवस दीप छवि छूटे ॥ ” (पा० दो० १११) ; यहाँ (धनुषयज्ञ में) राजाओं को दीपक कहा और यहाँ रावण को चन्द्रमा, क्योंकि वे सन मनुष्य राजा थे और यह दिग्विजयी और पड़ा प्रतापी है । 'लोहई' विपर्यय अर्थ में है ; अर्थात् अपने पाच्यार्थ को छोड़कर 'अरोग' को लक्षित करता है ; यथा—“उदय केतु सम हित सय ही के । ” (पा० दो० १) ; यहाँ शङ्खद-रूपी सूर्य के समस्त तेजहीन, नष्टश्री रावण चन्द्रमा की तरह अत्यंत कीफा पड़ गया । यथा—“भट्टश्रीकं गतैरवयं सुमूर्धानपचेतनम् । ” (पा० दो० ११३१११) ; यह श्रीरामजी ने श्रीशङ्खदजी से संदेश में कहा था—यह यहाँ चरितार्थ है ।

(५) 'सिंहासन बैठेउ सिर नाई ।...'—सभासदों की-सी दशा इसकी भी हो गई । 'मानहुँ संपति सकल गँवाई ।'—'सकल संपति'—दिग्विजय-द्वारा प्राप्त कीर्त्ति एवं तपस्या के द्वारा घर से पाये हुए धन, प्रताप आदि । 'गँवाई' का भाव यह है कि अपनी ही मूर्खता से खो बैठा । पछताता है कि मैं नाहक उठकर गया, यों ही बातों से ढाल दिया होता, तो अच्छा था, श्रीसुमंत्रजी के पछताने से मिलान कीजिये ; यथा—“फिरेउ प्रनिक जिमि मूर गँवाई । ” (अ० दो० १८) , “मनहुँ कृपन धनरासि गँवाई ॥ ” चलेउ समर जनु सुभट पराई ॥ ” (अ० दो० १४३१) ।

जगदात्मा प्राणपति रामा । तासु विमुख किमि लह विश्रामा ॥६॥

उमा राम की भृकुटि-विलासा । होइ विश्व पुनि पाव्ह नासा ॥७॥

तून ते कुलिस कुलिस तून करई । तासु दूत-पन कहू किमि दरई ॥८॥

अर्थ—श्रीरामजी जगत्-भर की आत्मा हैं और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे प्रतिकूल होनेवाला कैसे विश्राम (आराम, सुख) पा सकता है ? ॥६॥ हे उमा ! श्रीरामजी के भ्र-विलास (इच्छा-मात्र) से संसार उत्पन्न होता और फिर नारा को प्राप्त होता है ॥७॥ जो वृण को वज्र और वज्र को वृण कर देता है, कहाँ तो (भला) उसके दूत का प्रण कैसे टल सकता है ? ॥८॥

विशेष—(१) 'जगदात्मा प्राणपति रामा ।', यथा—“एष सर्वभूतान्तरात्मा ” (सु० २११४) ; “स वा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः...एवमेवास्मिन्नात्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवाः सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः सर्वे प्त आत्मानः समर्पिताः ॥ ” (बुध० २०५१५) ; अर्थात् श्रीरामजी जगत्-भर की आत्मा

हैं, जगन्-भर उनका शरीर है, जगन्-भर से द्रोह करना उन्हीं से द्रोह करना है। फिर वे ही सबके प्राणों के पति हैं, अर्थात् उन्हीं से सबको पौष्य भी प्राप्त होता है, जिससे जय-पराजय भी उन्हीं के हाथ है; यथा—“पौहपं नृप” (गीता • ७।८)। रावण विरव-द्रोह-रत है, इसी से इसकी ऐसी दुर्दशा हुई, यथा—“ताहि कि संपति सगुन सुम, सपनेहु मन विभ्राम । भूत द्रोहरत मोह धम, राम विमुख रति वाम ॥” (दो • ७८)। “प्राप्त प्राण के जीव के, जिय सुख के सुख राम ॥” (अ • दो • ११०)। ‘प्राणपति’; यथा—“यस्य प्राण शरीरम्” (इ • १।१।१५), यथा—“प्राणस्य प्राणम्” (इ • १।१।१८)।

‘तामु विमुख किमि...’; यथा—“राम विमुख यल नरक न लहहीं ॥”—कैकेई। “सज जग ताहि अनलहुँ ते तावा । जो रुपीर विमुख सुनु भावा ॥”—जयंत-प्रसंग। “राम विमुख मुख कबहुँ न सोना ॥”—मुगुंडीजी।

ऐसे ही रावण को सेतुबंध-प्रसंग से रातोदिन विभ्राम नहीं मिल रहा है। सभा में विभीषण, मान्यवान् और प्रहल आदि ने चैन नहीं लेने दिया और घर जाता है तो मंदोदरी बागवाणों से बेपत्ती है—ये सज प्रसंग ऊपर लिखे गये।

(२) ‘उमा राम की श्रुति.....’—उमा को सदेह हो सकता है कि सृष्टि में कोई भी उत्कृष्ट विभूति का सहसा ऐसा अपकर्ष दिखाना भी वो जगदात्मा के लिये युक्त नहीं प्रतीत होता। इसके लिये श्रीशिवजी स्वयं कहते हैं कि उमा, यह तो श्रीरामजी की नित्य-सीला है; यथा—“श्रुति बिलास-सृष्टि लय होई ॥” (आ • दो • १०), जन देवता प्रमादवरा हो जाते हैं, वन असुरों को ब्रह्म के समान कर इन्हें वृण के समान कर देते हैं। फिर जन वे आर्त होकर शरण होते हैं, वर देवताओं को ब्रह्म के समान और असुरों को वृण के समान करते हैं; यथा—“सतरंज कैसे राज काठ को सदै समाज महाराज बाजी रची प्रयम न हसि । तुलसी प्रभु के हाथ हारिबो जीतियो नाथ । बहु बेप बहु मुख सारदा कहवि ॥” (बि • १३६); श्रीश्रृंगदजी इन्द्र के अश्रामूत धालि के पुत्र होने से इन्द्ररूप ही हैं। आज इन्हें ब्रह्म के समान बना कर पूर्व के परामर्श का बदला दिलाया। ये ही पहले वृण के समान थे, अब ब्रह्म हो गये। ब्रह्म गिरने से पर्वत टूट जाता है। वैसे इनके हाथ के बण्ड-झाण पृथिवी के हिलने से पर्वताकार भी रावण गिरने से बचा, सभासद गिर पड़े, जैसे वायु के झकोर से तूफान उड़ जाय, वैसे सब भग चले; यथा—“चले माजि भय मारन प्रसे ॥” (दो • ११); कारण यह है कि रावण की विमुखता से श्रीरामजी भी उनके विमुख हैं और श्रीश्रृंगदजी की सम्मुखता से इनके सम्मुख हैं, कहा भी है, यथा—“तुलसी प्रभु सुभाव सुर वर सों ज्यों दर्पन मुख कावि ॥” (बि • १३१); अब—‘तुन ते कुलिस ....’ में सम्मुखता का फल और ‘जगदात्मा’ में विमुखता का फल कहा गया है।

और भी—बालि के समज में श्रीसुग्रीवजी वृण के समान थे, यथा—“तुन समान सुभीवहि जानी ॥” (कि • दो • ७), इन्हें भी श्रीरामजी ने ब्रह्म के समान कर दिया, यथा—“तुन भा कुलिस गहैं सज पीरा ॥” (कि • दो • ७); श्रीविभीषणजी रावण के समज वृण के समान थे, उन्होंने उससे काल के समान होकर युद्ध किया—देखिये दो • ९३। आगे वानर-राक्षस-युद्ध में कहा है; यथा—“जय राम जो तुन ते कुलिस कर कुलिस ते तुन कर सही ॥” (दो • ८०)।

पुनि कपि कही नीति विधि नाना । मान न ताहि काल नियराना ॥१॥

रिपु-मद-मधि प्रभु-सुजस सुनायो । यह कहि चलयौ बालि रूप जायो ॥२०॥

हतौ न खेत खेलाह खेलाई । तोहि अबहि का करउँ बड़ाई ॥११॥

शब्दार्थ—जायौ = उत्पन्न । खेत = रणक्षेत्र, रणभूमि । खेलाह खेलाई = दौदा-दौदाकर, सँसति करके—इस अर्थ में यह मुहावरा है ।

अर्थ—फिर धानर श्रीअंगदजी ने अनेक प्रकार की नीतियाँ कहीं, पर उसका (तो) काल समीप आ गया है, इससे उसने नहीं माना ॥९॥ शत्रु के गर्व को मथकर (नाशकर) प्रभु के सुयश सुनाये और राजा बालि के पुत्र श्रीअंगदजी यह कहकर चल दिये ॥१०॥ कि रणभूमि में खेला-रोलाकर जयतक मैं तुम्हें न मारूँ, तयतक अभी क्या बड़ाई करूँ ? ॥११॥

विशेष—(१) 'नीति विधि नाना'—जैसी नीति श्रीअनुमानजी, मंदोदरी एवं धीविभीषण आदि ने कही है; यथा—“जदपि कही कपि अति हित धानी । नय सानी ॥” (सुं० दो० ११) ; “शेरी बचन नीति रस पागी ॥” (सुं० दो० १५) ; “कही विभीषन नीति बलानी ॥” (सुं० दो० १०) । ‘पुनि कपि कही’—यद्यपि पहले भी कह चुके थे, तथापि अब लज्जित हो गया है, सम्भवतः मान जाय, इससे इन्होंने फिर कहा । ‘मान न ताहि...’; यथा—“सुनु सुत भयत काल बस रावन । सो कि मान अब परम सिखावन ॥” (दो० ११) ; शत्रु न मानने पर माल्यवाह ने भी ऐसा ही अनुमान किया है; यथा—“तेहि अपने मन अस अनुमाना । वध्यो चहत येहि कृपा निधाना ॥” (दो० १०) ; श्रीरामजी ही इसके काल हैं, वे समीप ही सुबेल पर आ गये हैं; यथा—“सीता देइ मिलहु नत, आवा काल तुम्हार ॥” (सुं० दो० ५१) ; “कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्त ॥” (गीता ११।१९) ।

(२) ‘रिपु मद मथि’—यहाँ समाज-सहित रावण मत्त-गज-समूह के समान है, अंगदजी सिंह-रूप हैं; यथा—“यथा मत्त गज जूथ महँ, पंचानन चलि जाइ ॥” (दो० १४) , यह उपक्रम में ही कहा गया है । यहाँ उपसंहार में—“रिपु मद मथि ....” से उन्हीं गज-गण के मद-मंथन (नाशन) का भाव है, यथा—“सभा मौन जेहि तब बल मथा । करि बरूथ महँ मृगपति जथा ॥” (दो० १५) —यह मंदोदरी ने इसी प्रसंग पर कहा है । ‘प्रभु सुजस सुनायो’—श्रीरामजी का पराक्रम कहा कि उनके कोप से त्रिदेव भी तेरी रक्षा नहीं कर सकते; यथा—“संकर सहस भिष्म अज तोही । राखि न सकहि राम कर दोही ॥” (सुं० दो० २१) ; पुनः श्रीरामजी के पराक्रम के उदाहरण कहे; यथा—“खर दूधन त्रिसिरा अरु बाली । बघे सकल अतुलित बल साली ॥” (सुं० दो० २०) ; इत्यादि । यह भी कहा कि शरण होने पर वे सब प्रकार से रक्षा करते हैं; यथा—“सुजस मुनि अवन हों नाथ आयों सरन । उपल केवट गीध सबरी संसृति समन सोक श्रम सीव सुग्रीव आरति हरन ॥” (गो० सुं० ३४) ; इत्यादि ।

‘बालि रूप जायो’—श्रीअंगदजी ने प्रथम ही कहा था—“सौं चेहु मैं लवार ...” अर्थात् मैं बालि के अनुरूप ही कार्य करके तेरे वचनों को खंडित कर दिखाऊँगा—देखिये दो० ३२ चौ० = भी । वही यहाँ तक चरितार्थ किया, बालि की तरह ही नहीं, प्रत्युत उससे अधिक पराजित किया, उसी बात का लक्ष्य करते हुए—‘बालि रूप जायो’ कहा गया है ।

(३) ‘हतौ न खेत ...’—धीर लोग करनी करके अपना पौरुष दिखाते हैं, कहकर अपनेको प्रकट करने में लपुता मानते हैं; यथा—“देवि रिनु करतुति कहियो जानि हैं लघु सोइ ॥” (गो० सुं० ५) ; तथा—“मूर समर करनी करहि, कहि न जनावहि आप ॥” (भा० दो० १०४) , बिना कहे ही कर

दिखाना उत्तम है ; यथा—“एक कहहिं कहहिं, करहिं अपर, एक करहिं कहत न बाग ही ।” (दो० ८६) ; अर्थात् तुने बहुत कहा, पर कर्त्तव्य कुछ न बना और मैंने कर्त्तव्य कर दियाया । इस तरह रावण को नीच और अपनेको उत्तम जनाया ।

प्रथमहि तासु तनय कपि मारा । सो सुनि रावन भयउ बुखारा ॥१२॥

जातुधान अंगद - पन देखी । भय व्याकुल सब भये बिसेखी ॥१३॥

दोहा—रिपु-बल धराप हरपि कपि, बालि-तनय बलपुंज ।

पुलक सरीर नयन - जल, गहे राम-पद-कंज ॥

शब्दार्थ—धरपि (सं० धर्यण) = दबाकर, मर्दन कर ।

अर्थ—धानर श्रीअंगदजी ने पहले (समा में आने के पूर्व) ही उसके पुत्र को मार डाला था, वह सुनकर रावण दुःखी हुआ ॥१२॥ श्रीअंगदजी की प्रतिष्ठा देखकर सब राक्षस डर से बहुत व्याकुल हो गये ॥१३॥ दल की राशि बालि के पुत्र कपि श्रीअंगदजी ने शत्रु के बल को मर्दन कर हर्षित हो श्रीरामजी के (पास आकर उनके) चरण-कमल पकड़ लिये, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है ॥

विशेष—(१) ‘सो सुनि रावन’...—अभी तक किसी ने नहीं कहा था, इसका कारण दो० १७ चौ० ७ में कहा गया था । अब यह डर नहीं रह गया, इससे लोगों ने कह दिया । अब यदि रावण कहेगा भी कि तुम लोगों ने क्यों नहीं बचाया ? तो कह सकेंगे कि जिसपर समा-समेत आपका भी बरा नहीं चला, तो हमलोग उसका क्या कर लेते ? ‘रावन’ का भाव कि जो जगत् का रूलायेवाला था, उसने भी रो दिया । आगे ‘बिलखाइ’ कहा भी है । अक्ष-वध पर पहले क्रोध किया था, क्योंकि प्रतिकार का अवसर था और पीछे विपाद किया था । पर यहाँ तो अब कुछ कर नहीं सकता, अतएव केवल दुखी हुआ ।

(२) ‘जातुधान अंगद पन देखी ।’...—‘अंगद-पन’—‘जो मन चरन’... इससे सबको निश्चय हो गया कि जिस दल में ऐसे-ऐसे वीर हैं, उससे राक्षसों का बचना दुर्लभ है । फिर जिनके दूत ऐसे हैं उन स्वामी के बल का क्या ठिकाना ? ; यथा—“जासु दूत बल बरनि न जाई । तेहि आये पुर कवनि भलाई ॥” (सुं० दो० १५) ; इस भय से सब विशेष व्याकुल हो गये । व्याकुल तो श्रीहनुमान्जी के ही कर्मों से थे, अब विशेष व्याकुल हो गये । पुनः व्याकुल तो प्रहस्त-वध पर ही हुए थे ; यथा—“अब धीं फाह करिहिं कर्तारा । अति समीत सब करहिं बिचारा ॥” (दो० १७) ; अब श्रीअंगदजी की प्रण-सफलता देखकर और भी व्याकुल हो गये । प्रण करके चरण रोप गये और कह भी गये—‘हत्ती न रेत’... अतः, बचना दुर्लभ मानकर राक्षस लोग विशेष डर गये ।

(३) ‘रिपु बल धरपि’... ; यथा—“व्यथयन् राक्षसान्सर्वान् हर्षयन् चापि वानरान् । स वानराणां मध्ये तु रामपार्श्वमुपागतः ॥” (वाल्मी० १५/१/११) ; अर्थात् राक्षसों को व्यथित और वानरों को प्रसन्न करते हुए वे (अंगदजी) वानरों के बीच में श्रीरामजी के पास आये । ‘रिपु बल धरपि’ के सम्बन्ध से बालि तनय कहा ; यथा—“बालि तनय अति बल बाँझा ।” (दो० १८) ; ‘हरपि’—मनोरथ-सफलता से कहा है । ‘पुलक सरीर’...—प्रेम की अधिकता से कहा गया है ; यथा—“अति प्रेम अघोरा पुलक सरीरा” जुगल

नयन, जलधार वही ॥" (बा० दो० २१०); जैसे उपक्रम में—“चरन बंदि अंगद उठै... जुवराज, पुलकित तन हरपित हियेउ ॥” (शे० १०); कहा गया। वैसे ही लौटने पर, उपसंहार में भी—“पुलक सरीर नयन जल, गहरे राम पद कंज” कहा गया है। भक्त लोग कार्यारंभ में इष्ट को प्रणाम आदि प्रेम-पूर्वक करते हैं और कार्य-सिद्धि पर भी कृतज्ञातरूप में वैसे ही प्रेम रखते हैं; यथा—“आयेसु माँगि चरन सिर नाई। चले...” (कि० दो० १२); पुनः लौटने पर भी—“परे सकल कपि चरनन्हि जाई ॥” (सु० दो० २८); कहा गया है।

मंदोदरी का उपदेश [४]

सौम्य जानि दसकंधर, भवन गयउ विलखाइ।

मंदोदरी गवनहि, बहुरि कहा समुझाई ॥३४॥

अर्थ—संध्या समय जानकर दशकंधर रायण रोकर घर गया। मंदोदरी ने रायण (रोनेवाले) को फिर समझाकर कहा ॥३४॥

विशेष—इस दोहे के पहले और तीसरे चरण में १२-१२ मात्राएँ हैं, अतएव यह ‘दोही’ बंद है। ‘सौम्य समय’—नित्य के सभा-विसर्जन समय पर। ‘भवन गयउ विलखाइ’—आज सभा के बीच में एक बानर के बालक ने मान-भर्दन कर दिया। इससे रायण ने रो दिया, उसे अत्यन्त दुःख हुआ। पुनः भवन में भी जाने से सुख न मिलेगा, जानता है कि रानी बेटे का वध और सभी को व्ययस्था सुन चुकी होगी, इससे वह भी बाग्याणों से बेचैगी, श्रीरंगदजी से भी अधिक लज्जित करेगी। अतः, भवन जाते हुए रो दिया। इसपर भी रोया कि अब राक्षस-गण डर से बानरों का सामना कैसे करेंगे ?

पहले सभा से जाकर नाच-गान के अखाड़े में जाता था। पर जब से श्रीरामजी के अदृश्य बाण ने महारस भंग कर दिया, उसी दिन से (संभवतः) वह बंद हो गया, क्योंकि सब सभा डर गई थी; यथा—“रावन सभा ससंक सब, देखि महारस भंग ॥” (दो० १३); अथवा, यह भी हो सकता है कि आज भरी सभा में भारी अपमान हुआ है, इस शोक से वहाँ नहीं गया। ‘बहुरि’—क्योंकि तीन बार समझा चुकी है, फिर समझाती है। ‘समुझाई’ का भाव यह कि विस्तार से कहेगी।

कंत समुझि मन तजहु कुमतिही। सोह न समर तुम्हहि रघुपतिही ॥१॥

रामानुज लछु रेख खचाई। सोउ नहि नाघेउ असि मनुसाई ॥२॥

अर्थ—हे स्वामिन! मन में समझकर कुमति छोड़ दो। तुममें और श्रीरघुनाथजी में युद्ध नहीं शोभा देता; अर्थात् तुम उनसे सामना करने के योग्य नहीं हो ॥१॥ श्रीरामजी के छोटे भाई ने छोटी-सी लकीर खींची थी, वह भी तुम नहीं लॉच सके, यही तो तुम्हारा पुरुषत्व है न ? ॥२॥

विशेष—(१) ‘तजहु कुमतिही’—क्योंकि तुम्हारे हृदय में दुर्बुद्धि बस गई है, इसी से हितैषियों की शिक्षा नहीं मानते; यथा—“तब वर कुमति बसी बिपरीता। हित अनहित मानहु रिपु प्रीता ॥” (सु०

दो० ११), यह रिता देना चाहती है, इसी से पहले कुमति छोड़ना पत्नी है। यह कुमति न छोड़ने को समर-द्वारा विपत्ति पड़ेगी, यथा—“जहाँ कुमति तहाँ निपति निदाना।” (सं० दो० ११)। रघुपति से समर की इच्छा ही कुमति है।

(२) ‘रामानुज लघु रेग रखाई’ :—पहले जो कहा था कि तुम श्रीरामजी से लड़ने योग्य नहीं हो, इसी की प्रमाणों से पुष्ट करती है कि जब सीता-हरण के समय श्रीलक्ष्मणजी ने पर्णशाला की चारों ओर अपने धनुष से रेगा खींच दी थी कि इससे भीतर यदि कोई भी निशाचर प्रवेश करे, तो मर जाय। (यह घटना ‘मरम धान जब सीता गेला’ :—आ० दो० २७ के समय की है, प्रत्यक्ष ने यहाँ कहकर जनाया है) तुम यही वेप से रेगा देखकर भीतर न जा सके और कहा कि मैं वैधी भिन्न न लूँगा। जब वे बाहर निरली, तब उनका हरण किया। जब उनके छोटे भाई की खींची रेगा भी नहीं लौंच सके तो उनके बड़े भाई के सामने शस्त्र प्रहार करने पर तुम कैसे ठहरोगे ? ‘असि मनुमाई’ अर्थात् घस, परीचा तो हो चुकी है, यही पुरुषार्थ है कि और कहीं से लाये हो ?

मदोदरी रावण को अत्यन्त प्रिय थी, इससे उससे कुछ छिपाता न था। अथवा, हो सकता है कि दूतियों द्वारा श्रीजानकीजी से यह बात ज्ञात हुई हो।

पिय तुम्ह ताहि जितव संग्रामा। जाके दूत केर यह कामा ॥३॥

कौतुक सिंधु नाधि तब लंका। आयब कपि - केहरी असंका ॥४॥

रखवारे हति विपिन उजारा। देखत तोहि अच्छ तेहि मारा ॥५॥

जारि सकल पुर कीन्हेसि जारा। कहाँ रक्षा बल - गर्व तुम्हारा ॥६॥

अर्थ—हे प्राणप्रिय ! तुम उसे संग्राम में जीतोगे, जिसके दूत के ये काम हैं ॥३॥ कि खेल से ही समुद्र लौपकर तुम्हारी लंका में कपि सिंह निर्भय आया ॥४॥ रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला और तुम्हारे देखते हुए उसने अक्षयकुमार को मार डाला ॥५॥ सम्पूर्ण नगर जलाकर उसने राज्य कर दिया, तब तुम्हारा बल का घमंड कहाँ रहा ? अर्थात् उस समय उसे पकड़कर क्यों नहीं मारा ॥६॥

विशेष—(१) ‘पिय तुम्ह ताहि जितव’ :—एक प्रमाण लक्ष्मण रेखा का देकर फिर दूसरा देती है। यह चरित भी उसके पीछे का है, वैसे क्रम से कहती है कि तुम उस रेखा को उनके हृत् में भी नहीं लौंच सके और उनका दूत तुम्हारी तरफ की सिंहिका, लकिनी और काल के रहते हुए भी तुम्हारे जल-दुर्ग-रूप विषाल समुद्र को खेल में लौंच आया, यथा—‘कौतुक सिंधु’ : एक से रावण की निर्बलता और दूसरे प्रमाण से श्रीरामजी की प्रबलता बही। ‘तब लंका’—तुम्हारी दृष्टि में जो लंका दुर्घर्ष थी, यथा—“सुंदर सहज अगम अनुमानी। कीन्हि तहाँ रावन रजधानी ॥” (बा० दो० १०८), ‘केहरी असंका’—पहले तो यह लकिनी और काल आदि से ही नहीं डरा, फिर तुम्हारे सामने बँधे होने पर भी अशक ही था, यथा—“देसि प्रताप न कपि मन सका। जिमि अहिगन महुँ गम्ड असका ॥” (सु० दो० ११), ‘आयब’—जहाँ इन्द्र आदि नहीं आ सकते, वहाँ आकर निर्भीकता से सब कार्य कर गया।

(२) ‘रखवारे हति’ :—अब उसकी अशक्ता के प्रमाण देती है कि तुम्हारा प्राण प्रिय वन उजाड़ा और उसके बहुत रक्षकों को मारा, सब मर मारे गये। पुन इतने रक्षकों के भीतर भी वह कैसे

चला गया और श्रीजानकी को देखा, उनसे बातें भी कीं। 'देखत तोहि' दीप-देहली-रूप से दोनों ओर है; अर्थात् ये सब काम उसने तुम्हें ललकार-ललकारकर किये हैं। 'अब तुम्हारा पुत्र आत्मा-रूप ही था, उसका वध भी तुम्हें ललकारकर किया और वैसे ही नगर भी जलाया। इन सब कर्मों का बदला लिये होते, तो भी तुम्हारा बल-गर्व रह गया होता, पर न ले सके। 'कीन्देसि छारा'—घृत, तेल और वस्त्र से भी तुम उसकी पूँछ नहीं जला सके और उसने तुम्हारी सोने की लंका जलाकर राख कर दी।

(३) 'कहाँ रहा बल गर्व...'—भाव यह कि तुम्हारा गर्व भी नगर के साथ ही जल गया, अब व्यर्थ गाल न मारो, यथा "उदधि अपार उतरत नहि स्वागी बार, केसरी कुमार सो अदंभ कैसे डौंड़िगो। बादिका उजारि अचछ रन्छकनि मारि भट, भारी भारी रावरे के चाउर से काँड़िगो ॥ तुलसी तिहारे विद्यमान जुवराज आजु, कोषि पाँव रोषि बस के छोड़ाइ छाँड़िगो। कहे की न लाज पिय! अजहूँ न आये धाज, सहित समाज गढ़ रौंड़ कैसे भौंड़िगो ॥" (क० सं० १७)। पुनः 'कहाँ रहा बल गर्व...' ; यथा — "सो सुजल राखे उर घाली ।..." (सं० २८)।

अब पति मृपा गाल जनि मारहु। मोर कहा कुछ हृदय विचारहु ॥७॥

पतिरघुपतिहि नृपति जनि मानहु। अग-जग-नाथ अतुल बल जानहु ॥८॥

अर्थ—हे स्वामिन् ! अब मूठ ही गाल न मारो (रोपी न बपारो) मेरे कहे हुए को कुछ हृदय में विचार करो ॥७॥ हे पति ! श्रीरघुनाथजी को नर-पति (ही) मत मानो (प्रत्युत्) चराचर के स्वामी और निस्सीम बलवाला जानो ॥८॥

विशेष—(१) 'अब पति मृपा...'—जब कि उपर्युक्त प्रमाणों से तुम्हारा बलगर्व नाश हो गया, तो अन्न वृथा डींग न हँको; अर्थात् इसे कोई सत्य न मानेगा, तब कहना व्यर्थ ही है। 'कुछ हृदय...'—भाव यह कि कुछ भी हृदय में सोचोगे तो निश्चय हो जायगा कि श्रीरामजी मनुष्य नहीं हैं। इसी से उनके पक्ष के सब अद्भुत कार्य हो रहे हैं, और इधर के सब कार्य बिगड़ते ही जाते हैं—यह ईश्वरी घटना ही हो सकती है।

(२) 'नृपति जनि मानहु'—रावण ने मृग-परीक्षा से नरनिश्चय कर लिया, वही हठ वह पकड़े हुए है; यथा—"भूप सुजस रल मोहि सुनावा ।"; "नर कर करसि बजान" आदि श्रीअंगदजी से कहा है। रानी प्रमाणीं द्वारा उसे छोड़ाना चाहती है। 'अग-जग-नाथ ..'—मनुष्य-मात्र के ही राजा नहीं हैं, किंतु चराचर के स्वामी हैं, और इसी से वे 'अतुल बल' हैं, क्योंकि सब जगत् के नियंता हैं। इसके और भी प्रमाण आगे देती हैं—

बान - प्रताप जान मारीचा। तासु कहा नहि मानेहि नीचा ॥९॥

जनक-सभा अगनित भूपाला। रहे तुम्हउ बल अतुल बिसाला ॥१०॥

भंजि धनुष जानकी बियाही। तय संग्राम जितेहु किन ताही ॥११॥

अर्थ—मारीच उनके घाण के प्रताप को जानता था, तुमने उसे नीच मानकर उसका कड़ा नहीं माना ॥९॥ श्रीजनकजी की सभा में अगणित राजा थे, अतोल भारी बलवाले तुम भी (तो) वहाँ थे ॥१०॥ धनुष तोड़कर उन्होंने श्रीजानकीजी को ब्याहा, तब तुमने राण में उन्हें क्यों नहीं जीत लिया ? ॥११॥

विशेष—(१) 'वान-श्रताप जान मारीचा ।'—श्रीरामजी को ऊपर 'अतुल बल' कहा था। उसे पहले बाण-श्रताप से कहनी है, क्योंकि वह जाननी है कि श्रीरामजी ने विराध, सर-रूपण और बालि आदि को बाण ही से मारा है, इसे भी उसी से मारेंगे। पहले भी इसने कहा है, यथा—“राम वान अहिगन सरित्” (धु० दो० ११) ; मारीच का बाण-श्रताप जानना मुनि-अर-रक्षा प्रसंग का है ; यथा—“मुनि मल रायन गयउ कुमारा । निमु फर सर रुपति मोदि मारा ॥ सत जोजन, आयउ धन माही । तिन्हसन वैर किये भल नाहो ॥ भइ मम कोट भुंग को नाई । जहँ तहँ मैं देखउ दोउ भाई ॥” (भा० दो० २४) ; मुनि-मल-रक्षा के पीछे धनुर्भंग-प्रसंग हुआ था, इसी से आगे उसे भी कहेगी।

'तासु कहा नहि मानेहि नीचा ।'—इसमें 'मानेहि' शब्द को दीप-देहली-रूप मानना चाहिये। तब उपर्युक्त अर्थ बनता है। इस तरह 'जाचा' मारीच का विशेषण होता है, प्रमाण—“सुभूत न सुभूती परिहरे, कपट न कपटी नीच । भरत सिगावन सो दियो, गीघराज मारीच ॥” (दोहावली १४१) ; “कौतुक ही मारीच नीच मिस प्रगट्यो निसिप-श्रताप ॥” (गी० छं० १) ; “लीन्ह नीच मारीचहि संगी ॥” (बा० दो० ४८) , (यह रावण ने भी लग सकता है)।

'नीचा' रावण का भी विशेषण हो सकता है—हे नीच ! प्रमाण—“रे नीच ! मारीच निचलाई हति ताडका, मंजि सिय चाप सुख संगहि दीन्हेउ” (क० छं० १८) ; इस चौथी बार रानी कहे शब्दों में सब बातें कह रही है। अतः, यह भी युक्त हो सकता है।

(२) जनक सभा अगणित भूपाला ।' ; यथा—“दीप-दीप के भूपति ताना । आये मुनि हम जो मन ठाना ॥” (बा० दो० २५०) ; वे सब एक-से-एक बली थे ; यथा—“सीय स्वयंवर भूप अनेका । सिमिटे सुमट एक-ते-एका ॥” (बा० दो० २४१) , “रहे तुम्हउ” ; यथा—“जेहि कौतुक सिय सैल उठावा । सोव तैहि सभा परा भय पावा ॥” (बा० दो० २४१) ; ‘बल अतुल बिसाला’—रावण ने अपने भुज-बल को स्वयं कहा है, यथा “लोक-पाल बल विपुल ससि, प्रसन हेतु सब राहु ॥” (दो० ३२) , इससे अपनेको उनसे अधिक कहा है। पुनः “निज भुज बल अति अतुल कहउं क्यों कहुं क्यों कैलास उठायो ॥” (गी० छं० १) ; उसी को यहाँ रानी व्यंग्य में कहती है, भाव यह है कि ऐसा अतुलित विराल बल था, तो धनुष को क्यों नहीं उठा लिया ? जिससे न्याय से ही श्रीजानकीजी को पाते । ‘तन संमाम जित्यो किन’—यदि कहो कि मुझे समाम का ही बल है, तो उस समय तो श्रीरामजी कुमार ही थे, तब संमाम से भी जीतकर श्रीजानकीजी को क्यों नहीं ब्याह लिया। अब तो वे अधिक श्रद्धा हो गये हैं, तब कैसे लड़ोगे ? इस तरह रानी ने श्रीरामजी को इससे अधिक अतुल बलवाला सिद्ध किया।

सुरपति-सुत जानइ बल थोरा । राखा जियत आँखि गहि फोरा ॥१२॥

सूपनखा कै गति तुम्ह देखी । तदपि हृदय नहि लाज बिसेखी ॥१३॥

दोहा—अब विराध खट्वाणहि, लीला हत्यौ कबंध ।

बालि एक सर मास्या, तेहि जानहु दसकंध ॥३५॥

अर्थ—इन्द्र के पुत्र जयन्त ने उनका कुछ बल जाना है, (जब) उन्होंने उसे पकड़कर (एक) आँख फोड़कर जीवित रक्खा है ॥१२॥ शूर्पणखा की दशा भी तुमने देखी है, तब भी तुम्हारे हृदय में

विशेष लज्जा नहीं आई ॥१३॥ (खेल से) विराध और सर-दूषण का वध कर खेल से ही कर्ण को मारा और बालि को एक ही बाण से मारा—हे दशकंध ! उसको तो तुम जानते ही हो (या, उसे जान लो) ॥३५॥

विशेष—(१) 'सुरपति सुत जानेउ ...'—भारीच को बिना फल का बाण मारा था, अथ क्रुराक्ष का प्रताप दिखाती है कि जो न बाण ही था और न फल-सहित । वह बल की परीक्षा लेने आया था ; यथा "सठ चाहत रघुपति बल देखा ।" (आ० दो० ५) ; तब उसे सीक के बाण-पारा थोड़ा-सा बल दिया दिया, जिससे उसे दोनों लोकों में ठीर नहीं मिली । 'राजा जियत ...' ; यथा—"एक नयन करि तजा भवानी ॥ कीन्ह मोह यस त्रोह, जद्यपि तेहि कर वध उचित । प्रभु छौं देउँ करि छोह..." (आ० दो० २) । 'सुरपति सुत' का भाव यह कि वह उनके पिता के सरा का पुत्र था ; यथा—"ससुर सुरेस सरा रघुराज ।" (अ० दो० १०) ; "आगे होइ जेहि सुरपति लेई ।" (अ० दो० १७) , तब भी किंचित् भक्ता-पराध के कारण उसे कैसा फड़ा दंड दिया कि शरण होने पर भी उसकी एक आँस कोड़ दी । तब उनका त्रोही भारी भक्तापराध करके कब बच सकता है ? इस कथा से भी बाण-प्रताप ही दिखाया ; यथा—"तात सक सुत कथा सुनायहु । यान प्रताप प्रभुहि समकायहु ॥" (अं० दो० २६) ।

(२) 'सूदनरा के गति तुम्ह देखी ।...' उसने ही सभा में आकर अपनी दशा दिखाते हुए कहा है ; यथा—"तोहि जियत दसकंधर, मोरि कि असि गति होइ ॥" (आ० दो० २१) ; उसे स्त्री एवं अवध्य समझ कर नकटी-यूची करके छोड़ दिया । वह कुछ न कर सकी ; यद्यपि बड़ी बलवती भी थी । तब कोई भी अनीति करके उनसे कैसे बच सकता है ? यह भी समझना चाहिये । 'तदपि हृदय नहिं लाज निसेखी'—भाव यह कि लज्जा होती, तो सम्मुख जाकर युद्ध करके नदला लेते । पर तुममें बल था नहीं, इससे युद्ध नहीं कर सके । अतः, कुछ भी लज्जा होती, तो हूय मरते । श्रीअंगदजी ने भी वाना मारा था ; यथा—"नाक कान बिनु भगिनि निहारी । छमा कीन्ह तुम्ह धर्म विचारी ॥" (दो० ३१) ।

(३) 'बधि विराध खरदूषनहि'—इसमें 'लीला' शब्द दोष-देहती है । विराध को एक ही बाण से लीला-पूर्वक मारा, यथा—"आवत ही रघुनोर निपाता" कहा गया है । सर-दूषन-वध भी लीला से ही हुआ ; यथा—"भाया नाथ अति कीतुक करयो ।" कर्ण वध पर भी—"आवत पंथ कर्ण निपाता ।" कहा है । 'बालि एक सर माखो'—देखिये दो० ३२ भी । इनमें सन एक-से-एक बली थे । खर-दूषन तुम्हारे समान और बालि तुमसे भी अधिक बली था । इन्हें मनुष्य इस तरह कैसे मार सकता ? तो उनकी पराजय के साथ तुम्हारे पराजय भी हो ही गई । बालि ने तो उनके मित्र का अपराध किया था, तुमने तो उन्हीं का अपराध किया है तो कैसे बचाये ? 'तेहि जानहु'—इन प्रमाणों से जान लो कि वे मनुष्य नहीं हैं । फिर उनकी शरण होकर अपनी रक्षा करो । इसपर क० लं० १७-२१ भी देखिये ।

जेहि जल नाथ बँधापउ हेला । उतरे प्रभु दल-सहित सुषेला ॥१॥

कारुणीक दिनकर - कुल - केतू । दूत पठापउ तव हित हेतू ॥२॥

सभा मॉझ जेहि तव बल मथा । करि-वरूध-महँ सृगपति जथा ॥३॥

अर्थ—जिसने खेल से ही समुद्र को बँधाया और जो प्रभु सेना-सहित सुषेला पर उतरे ॥१॥ उन दयालु सूर्य-कुल की ध्वजारूप श्रीरामजी ने तुम्हारे कन्याएँ के लिये दूत भेजा ॥२॥ जिसने बाच सभा में तुम्हारा बल इस तरह मथ डाला जैसे हाथियों के दल को सिंह मथ डालता है ॥३॥

विशेष—(१) 'जेहि जलनाथ'—समुद्र ध्वन अद्भुत कार्य है, सुनकर रावण भी धक्का खा था, दो० ५ देखिये । प्रहस ने भी कहा है, यथा—“जेहि घारीस मँघायेउ हेलाल । उतरे सेन समेत सुखेला ॥” (दो० ८), इसे भी कहकर राम प्रताप ही दिखाया, यथा—“श्रीरघुनीर प्रताप ते, सिंधु तरे पापान ।” (दो० १), और सुखेल रावण का युद्ध-मैदान है, इसे शत्रु का दुष्टल कर लेना भी राजनैतिक दृष्टि से लक्ष्य के लिये विशेष हानिकारक है । इसे कहकर भी प्रभु-प्रताप ही दिखाया । यह श्रीहनुमान्जी के विषय में कहा गया था, यथा—“सैल मिसाल देखि एक आगे । ता पर भाइ चढ़ेउ भय त्यागे ॥ उमा न कछु कपि के अधिकारि । प्रभु-प्रताप जो कालहि रखाई ॥” (सु० दो० २), कहा जाता है कि इस पर्वत पर रावण की ओर से काल का पहरा रहता था, उसपर प्रभु प्रताप से ही श्रीहनुमान्जी को भय नहीं हुआ था और अब तो उसपर प्रभु स्वयं उठरे ही हैं ।

(२) 'कारुणीक दिनकर'—यह न समझो कि वे हमसे डरते हैं, इससे बार-बार दूत भेजते हैं, उन्होंने क्या करके तुम्हारे हित के लिये ही दूत भेजा है, यथा—“तप हित कारन आयउँ भाई ।” (दो० १६), “दत्तमुखा मैं न पसीठी आयवँ ।” बार-बार अस कहइ कृपाला । नहि गजारि जस बचे सुकाला ॥” (दो० १६) ।

(३) 'सभा मौक जेहि'—श्रीहनुमान्जी ने तो बाहर बाहर ही तुम्हारे योद्धाओं का बल-बर्धन किया है । पर इसने तो बीच सभा में तुम्हें लालकार कर पराजित किया कि अब भी राम प्रताप समन्वित बेनर्फी शरण हो ।

अंगद हनुमत अनुचर जाके । रनवाँझुरे धीर अति बाँके ॥४॥

तेहि कहँ पिय पुनिपुनि नर कहह । सुधा मान ममता मद बहह ॥५॥

अहह कंत कृत राम - विरोधा । काल बियस मन खपज न थोधा ॥६॥

शब्दार्थ—यहह = प्रवाह में बहना, या बहन करना = धारण करना, बोनस डोना ।

अर्थ—रण में बाँके और अत्यन्त विकट धीर श्रीअंगदजी और श्रीहनुमान्जी जिनके सेवक हैं ॥४॥ हे प्रिय । इनको बार-बार तुम मनुष्य कहते हो और झूठे ही मान, ममता और मद के प्रवाह में बह रहे हो एवं इनका थोका दो रहे हो ॥५॥ हा कान्त । रोद की बात है कि तुमने श्रीरामजी से विरोध किया, काल के विशेष बरा होने से तुम्हारे मन में हान उत्पन्न नहीं होता ॥६॥

विशेष—(१) 'अंगद हनुमत'—इन दोनों के कर्म स्वामी के विशेष प्रताप बोधक हैं । इनमें भी अंगदजी के कर्म से तो रावण ने रो दिया था, यथा—“भयन गयउ मिलरयाइ ।” यह कहा ही है । इसीसे अंगदजी का नाम पहले कहती है ।

(२) 'तेहि कहँ पिय'—आप यह कि ऐसे बली दूत अपनेसे कमजोर की सेवा नहीं कर सकते इससे वे 'अंगना नाथ' ही हैं । ऐसा ही कुम्भकर्ण ने भी कहा है, यथा—“हँ दससीस मनुज रघुनायक । जाके हनुमान से पायक ॥” (दो० ९१), 'पुनि पुनि', यथा—“नर कर करसि बखान ।” 'भूप सुजस खल मोहि सुनाया ।' इत्यादि अंगदजी से कहा है । आप यह कि तुम नर कहते हो, पर वे 'अंगना नाथ' ही हैं । 'सुधा मान ममता मद बहह',—रावण इन तीनों में पडा हुआ है, यथा—“अति अभिमान नास सन भूलो ।” (दो० १९), “बलेउ सभा ममता अधिकारि ।” (सु० दो० ३६), “सहज असक सुलकर्पति, सभी गयउ मद अध ।” (दो० १९), “परिहरि मान मोह मद, भवहु कोसलापीस ।” (सु० दो० १९) इत्यादि ।

इसे मान है कि हम लोकत्रय के विजय करनेवाले हैं। चराचर हमारे वश है। हम मनुष्य से क्यों डरें? ममता यह कि मेरे कुंभकर्ण ऐसे भाई और मेघनाद आदि समर्थ पुत्र हैं, लोकपाल आदि मेरे वश में होने से मेरे पक्ष में हैं, तब मनुष्य से मेरी हार कैसे होगी। मद यह कि मेरी बीस भुजाएँ बल के अग्राध अपार समुद्र हैं, इनका तरना शत्रु के लिये असंभव है तो मेरे समक्ष मनुष्य क्या हैं? इन्हीं बातों में यह चूर रहता है, उसीको रानी 'मुघा' कहती है।

(३) 'अहह कंत' रानी ने रावण का रूप देख लिया कि मेरा कथन यह न मानेगा। अतएव रोद प्रकट करती हुई उसने 'अहह' कहा। 'कंत' का भाव यह कि आप ही से मेरा अहिंसा है, वह राम-विरोध करने से नहीं रहेगा; यथा—“राम विरोध न उतरसि, सरन पिप्लु अज ईस।” (शुं० दो० ५१), अतएव 'काल निवस' कहा। और इसी से 'उपजन बोधा' भी कहा; यथा—“मरन काल निधि मति हरि लीन्ही।” (अ० दो० १६१) 'काल निवस' कहने के और प्रमाण आगे देती है—

काल - दंड गहि काहु न मारा। हरइ धर्म - बल - बुद्धि विचारा ॥७॥

निकट काल जेहि आवत साईं। तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहि नाईं ॥८॥

बोधा—दुइ सुत मारे दहेउ पुर, अजहुँ पूर पिय देहु।

कृपासिंधु रघुनाथ भजि, नाथ बिमल जस लेहु ॥३६॥

अर्थ—काल किसी को दंड लेकर नहीं मारता, भ्रत्युत वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है ॥७॥ हे स्वामिन्! जिसके समीप काल आता है, उसे तुम्हारे ही समान भ्रम होता है, अर्थात् वह कुछ-का-कुछ समझने लगता है, जैसे तुम ईश्वर को मनुष्य समझ रहे हो ॥८॥ दो पुत्र मारे गये, नगर जल गया। हे प्रान प्रिय। अब भी (कमी की) पूर्ति कर दे सकते हो, हे नाथ। कृपा-समुद्र श्रीरघुनाथजी का भजन करके निर्मल वश लीजिये ॥३६॥

विशेष—(१) 'काल दंड गहि.....'—यहाँ काल विवश के लक्षण कहती है कि काल सदेह नहीं है कि वह शस्त्र लेकर किसी का वध करने आवे। किन्तु उसका प्रभाव इसी तरह जाना जाता है—'हरइ धर्म.....' रावण ने चारों का हरण; यथा—“कह कपि धर्म सीलता तोरी। हमहुँ सुनी कृत पर-तिय चोरी ॥ देखी नयन दूत रत्नवारी। बुद्धि न भरहु धर्म अवधारी ॥” (शे० ११) धर्म, “जानेउ तब बल अधम मुरारी। सूने हरि आनेहि पर नारी ॥” (दो० १६), “इमि कुपंथ पग देत रगेसा। रह न तेज तन बुधि बल लेसा ॥” (आ० दो० २०)—बल, “तब उर कुमति बसी निपरीता।” (सु० दो० १६)—बुद्धि और—“हित, अनहित मानहुँ रिपु प्रीता।” (सु० दो० ३६)—यह विचार हरण है।

(२) 'साईं' और 'जेहि' एवं 'तेहि' से इसकी चतुरता प्रकट है कि कहती उसे ही है, पर इस तरह कि आप तो मेरे स्वामी हैं, जिसका काल आता है, उसे ऐसे ही भ्रम होता है। श्री पति के प्रति अमंगल शब्द स्पष्ट कैसे फड़े ?

यहाँ यह भी सूचित किया कि जिसकी धर्म आदि में निष्ठा बनी है और जिसे ईश्वर श्रीरामजी में मनुष्यत्व का भ्रम नहीं है, वह काल-धर्म से धृक् है, यथा—“काल धर्म नहि व्यापहि ताही। रघुपति

चरन प्रीति अति जाही ॥" (उ० दो० १०१) ; "जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥" (गीता ४ : १४)

(३) 'दुइ सुत भारे दहेउ पुर'—इस हाजि की पूर्ति अब भी हो सकती है, पुत्र फिर भी हो सकते हैं, नगर भी सुधर सकता है, जब कि आप कृपालु श्रीरामजी की शरण होकर उनका भजन करें । 'कृपासिंधु'—वे घरायश तुम्हारे ऊपर कृपा करते ही आये । दो दूत भेजकर और सेतु-बंध दिखाकर एयं छत्र, मुकुट और ताटंक फाटकर तुम्हें अपना प्रभाव जना दिया—यह कृपा ही है । आगे रावण-बंध पर भी यह राम-कृपा ही का अनुभव करेगी ; यथा—“अहह नाथ रघुनाथ सभ, कृपासिंधु को आन । जोगिष्टुन्द दुर्लभ गति, तोहि दीन्हि भगवान ॥” (दो० १०४) ; ‘विमल जस लेहु’—राम-विमुख होने से कुल-कलंक कहे जाते हो ; यथा—“रिपि पुलकि जस विमल भयंका । तेहि ससि महुँ जनि होहु कलंका ॥” (सु० दो० ११) । राम-भजन से सुयश होगा, यथा—“धन्य धन्य हैं धन्य विभीषण । भयउ तात निसि-चरकुल-भूपन ॥ बंधु बंस हैं कीन्ह उजागर । भजेहु राम सोभा-सुख-सागर ॥” (दो० १२) ।

यहाँ तक मंदोदरी ने पति के हित के लिये बार बार उपदेश देकर उसकी रक्षा का प्रयत्न किया । सफलता न होने पर अब यह कुछ नहीं कहेगी, इतने निश्चय कर लिया कि पति कालवश है । अतः, प्रयत्न करना व्यर्थ है ।

मंदोदरी ने पहले तीन बार रावण के वचनों के प्रत्युत्तर नहीं दिये थे । इस बार उसे काल से बचाने के लिये उसने तीनों बार के रावण के उत्तरों के प्रत्युत्तर दिये हैं—

उत्तर (१)—“जो आवइ मरकट कटकाई । जियहि बिचारे निसिचर साई ॥” (सु० दो० ११) ।

प्रत्युत्तर —‘दुइ सुत भारे दहेउ पुर’ ‘रग्यारे हति विपिन उजारा । ‘अब पति मृणा गाल जनि मारहु ।’

उत्तर (२)—“कंपहि लोकप जाकी व्रासा ।” (सु० दो० ११) ।

प्रत्युत्तर —‘आयउ कपि केहरी असंका ।’ ‘सभा माँक जेहि तब बल मया ।’—भाष यह कि इन्हें क्यों न कैपाया ?

उत्तर (३)—“जग जोधा को मोहि समाना ।” (दो० ७) ।

प्रत्युत्तर —‘रामानुज लघु रेणु रँचाई । सोव नहि नाघेहु असि मनुसाई ॥’ ; ‘बधि विराध..... तेहि जानहु दसकंध ।’ ; ‘मुधा मान ममता मद बहहु ।’

उत्तर (४)—“भुजबल जितेउ सकल दिगपाला ।” (दो० ७) ।

प्रत्युत्तर —‘पिय तुम्ह ताहि जितव संग्रामा । जाके दूत.....’ ; ‘जनक सभा अगनिव .....तब संग्राम जितेहु किन ताही ।’

उत्तर (५)—“अहो मोह महिमा बलवाना ।” (दो० १५) ।

प्रत्युत्तर —‘निकट काल जेहि.....तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहि नाई ।’ अर्थात् मुझे मोह नहीं है, तुम्ही भ्रम में पड़े हो, इत्यादि ।

मंदोदरी कृत उपदेश पर आवृत्तियाँ

प्रथम उपदेश श्रीहनुमान्जी के लौटने पर हुआ, उसमें श्रीहनुमान्जी के उपदेश की छाया है । दूसरा सेतु-बंधन पर हुआ, उसमें पूर्वकृत विभीषण और शुकसारन के उपदेश की छाया है । तीसरा छत्र-

मुकुट-ताटक गिरने के पीछे हुआ। उसमें सभा और मंदोदरी आदि सभी डर गये थे, अतः, उसमें मयानकरस विराट् रूप का उसने वर्णन किया और चौथी बार श्रीअगदजी के द्वारा मानमर्दन होने पर उपदेश दिया, उसमें अगद-रावण-संवाद की छाया है—प्रथमावृत्ति।

मंदोदरी के उक्ताव में भी क्रमशः अंतर पड़ता गया। पहली बार एकान्त में पति के चरण में लगकर उसने नीति-रस में पागे हुए वचन कहे। दूसरी बार 'कर गहि पतिहि भवन निज आनी।' और वह 'परम मनोहर बानी' बोली। तब सगुण-रूप कहा और श्रीरामजी का भजन करना कहा। तीसरी बार केवल हाथ जोड़े और नेत्र सजल हुए। चौथी बार सीधे-सीधे बातें करने लगी—द्वितीयावृत्ति।

रावण ने पहली बार समझाया कि स्त्री-स्वभाव से तू डरती है इसमें तेरी हँसी होगी। दूसरी बार अपनी प्रभुता कहकर आरवासन दिया। तीसरी बार उसीके उपदेश को अपनी प्रभुताई में लगाकर उसकी बात को हँसी में उड़ा दिया। चौथी बार उत्तर ही न दिया, क्योंकि उत्तर की जगह नहीं थी। इसने सब बातें बीती हुई और देखी हुई फही हैं—तृतीयावृत्ति।

पहली बार इसके न मानने पर मंदोदरी को चिंता हुई—“मंदोदरी हृदय कर चिंता। मयउ कंत पर निधि विपरीता ॥” दूसरी बार नहीं माना, तब—“मंदोदरी हृदय अस जाना। काल यय उपजा अभिमाना ॥” तीसरी बार पति के कालवश होने का निश्चय कर लिया, यथा—“मंदोदरि मन महँ अस ठयऊ। पियहि कालनस मतिभ्रम भयऊ ॥” चौथी बार रावण से कह भी दिया कि तुम कालवश हो। यह उसपर उत्तरोत्तर अधिक बुरा प्रभाव पड़ा—चतुर्थावृत्ति।

रावण ने भी उत्तरोत्तर इसका मान कम किया, पहली बार हँसकर हृदय लगाया; यथा—‘अस कहि निहँसि ताहि उर लाई। चलेउ सभा ..’ दूसरी बार—‘तब रावन मय सुता उठाई।’ पर हृदय से नहीं लग गया। तीसरी बार स्त्रियों के अवगुण कहे और चौथी बार बोला भी नहीं, यथा—“नारि-वचन सुनि विसिख समाना। सभा गयउ उठि होत बिहाना ॥१॥

नारि-वचन सुनि विसिख समाना। सभा गयउ उठि होत बिहाना ॥१॥

बैठ जाइ सिंहासन फूली। अति अभिमान त्राससय भूली ॥२॥

अर्थ—बाण के समान स्त्री के वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया ॥१॥ सारा डर भुलाकर अत्यन्त अभिमान से फूलकर सिंहासन पर जा बैठा ॥२॥

विशेष—(१) ‘नारि-वचन सुनि ..’—इस बार मंदोदरी ने सब सच्ची-सच्ची घटनाएँ कहीं, जहाँ-जहाँ रावण के मान-मर्दन हुए। दोनों ही सब जानते थे। इससे उत्तर की राह नहीं थी। वे वचन इसे बाण के समान लगे, क्योंकि इनमें रावण के गर्व-वृद्ध करनेवाले भाव थे।

“मंदोदरी रावनहि वदुरि कहा ..” (दो० १४) उपक्रम है और यहाँ—‘नारि वचन सुनि ..’ उपसंहार है। ‘भवन गयउ विलखाइ’ उपक्रम और ‘सभा गयउ उठि’ उपसंहार है।

(२) ‘अति अभिमान त्रास सब भूली।’—अगद संवाद पर मानमर्दन होने से भय हुआ था। फिर मंदोदरी के वचनों से और बढ़ गया था। पर सभा में जाकर उस डरको भूल गया। उसका कारण ‘अति अभिमान’ है। अभिमान से शत्रु का भय हृदय में नहीं रह पाता, यथा—“अस कहि चला महा अभिमानी। हन-समान सुग्रीवहि जानी ॥” (कि० दो० ७)।

इहाँ राम अंगदहि धोलाया । आइ चरन-पंकज सिर नाया ॥३॥

अति आदर समीप बैठारी । बोले बिहँसि कृपाल खरारी ॥४॥

अर्थ—यहाँ श्रीरामजी ने श्रीअंगदजी को धुलवाया । उसने आकर चरण-कमलों में शिर नवाया ॥३॥
कहे ही आदर से पास बैठकर कृपालु खरारि श्रीरामजी हँसकर बोले ॥४॥

विशेष—(१) 'इहाँ' शब्द से प्रसंग बदलना सूचित किया । रावण की सभा से श्रीअंगदजी का लौटना कहकर फिर उधर ही का प्रसंग मंदोदरी का समझाना कहने लगे थे । जब वहाँ रावण सभा को गया, तभी वहाँ श्रीरामजी ने श्रीअंगदजी को धुलवाया । सायंकाल को जब श्रीअंगदजी आये थे, उस समय रात में श्रीरामजी ने नहीं पूछा था, क्योंकि—(१) बार्ता में बहुत समय लगता । उधर श्रीअंगदजी दिन-भर के श्रमित थे और इधर श्रीरामजी के भी संध्या-चंदन आदि नित्य नियम का समय था । (२) प्रभु की शत्रु की वैसी चिंता भी नहीं है कि शीघ्र ही बूझकर उपाय विचारें; यथा—“जग मई सखा निसाचर जेत । जहिमन हनहि निमिष मई तेते ॥” (सुं० दो० ७३); (३) रात में सब व्यूषण नियत स्थानों पर चले गये थे । उन्हें रात में बुलाना ठीक नहीं था और यह समाचार सबके सामने पूछा जाना चाहिये; क्योंकि साथ ही वैसा प्रशङ्क्य विचार जायगा । पुनः उस समय श्रीअंगदजी को भी अपने नियत स्थान पर जाना चाहिये था ।

‘आइ चरन पंकज सिर नाया ।’—यह सेवक धर्म के योग्य ही है ।

(२) ‘अति आदर’—समीप बैठाना ही ‘अति आदर’ है; यथा—“जानि प्रिया आदर अति कोन्हा । धाम भाग आसन हर दीन्हा ॥” (बा० दो० १०१); यह भी सूचित किया कि हाथ पकड़कर हृदय से लगाकर बगल में बैठाया; यथा—“कपि उठाइ प्रभु हृदय लगाया । कर गहि परम निकट बैठाया ॥” (सुं० दो० ३१) इत्यादि । ‘बोले बिहँसि’—हँसकर बोलना आपका स्वभाव है । श्रीअंगदजी के कार्य पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए भी हँसकर बोले । साथ ही ‘कृपाल’ भी कहकर हँसने में अनुग्रह भी सूचित किया; यथा—“हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा । सूचत किरन मनोहर हासा ॥” (बा० दो० १४०) । पुनः कृपालुता से श्रीअंगदजी को सम्मान दे रहे हैं । ‘खरारी’ है, इससे शत्रु के समाचार पूछकर दुष्टों के वध का उपाय विचारेंगे ।

बालि-तनय कौतुक अति मोही । तात सत्य कहूँ पूछउँ तोही ॥५॥

रावण जातुघान - कुल - टीका । भुज-बल अतुल जासु जग लीका ॥६॥

तासु मुकुट तुम्ह चारि चलाये । कहहु तात कवनी विधि पाये ॥७॥

शब्दार्थ—टीका = अष्ट, शिरोमणि । लीक = प्रसिद्धि, साज, यश ।

अर्थ—हे बालिपुत्र ! मुझे बड़ा ही आश्चर्य है, इसी से, हे तात ! मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम सत्य-सत्य कहो ॥५॥ जो रावण राजस कुल में शिरोमणि है और जिसके अतुल बल की संसार में प्रसिद्धि है ॥६॥ उसके चार मुकुट तुमने मेरे पास फेंके, हे तात ! कहो, तुमने उन्हें किस प्रकार पाया ? ॥७॥

विशेष—(१) ‘बालि तनय’ कहने का भाव यह कि तुमने बालि के समान ही आश्चर्य का कार्य किया है । ‘कौतुक अति मोही’—पहले सेतुबंध कौतुक हुआ; यथा—“कौतुक हो पाथोधि वैधायो ।”

(दो० ५) ; पानी पर पत्थरों का उतराना आश्चर्य का कार्य हुआ । पुनः जलचरों का पानी पर स्थिर होकर पुल का काम देना भी वैसा ही कौतुक है ; यथा—“अस कौतुक विलोकि दौड भाई ।” (दो० ४) ; तीसरा कौतुक राम-बाण ने किया ; यथा—“छत्र मुकुट ताटंक सब, हते अस कौतुक करि राम सर” (दो० १२) ; चौथा यह ‘अति कौतुक’ है ; यथा—“बालि तनय कौतुक अति मोही ।”

भाव यह कि और तो सब आश्चर्य ही थे, पर यह अत्यंत आश्चर्य का कार्य है । इस वचन से भी श्रीरामजी ने अपनी प्रसन्नता प्रकट की ।

‘तात सत्य कहु’—‘तात’- शब्द प्रियत्व का बोधक है । ‘सत्य कहु’ कहा, क्योंकि यहाँ सत्य न कहने का अवसर है, सज्जन लोग तो अपनी बड़ाई दूसरों से सुनकर भी सज्जुताते हैं ; यथा—“निज गुन श्रवण सुनत सज्जुवाही ।” (आ० दो० ४५) ; तब स्वयं कहेंगे कैसे ? मुकुट गिराना और शीघ्र लेकर फेंकना श्रीअंगदजी का बड़ाई-सूचक कार्य है । इससे ये फिर भी नहीं ही कहेंगे । और ही कुछ कहकर टाल देंगे ।

(२) ‘रावन-जातुधान-कुल’—रावण का नामार्थ ही जगत् का हलानेवाला है, यह स्वयं अतुलित बली भी है । पुनः वह ‘जातुधान-कुल-टीका’ है, तब सम्पूर्ण राक्षस सेना उसका पराभव देख नहीं सकती । ‘जासु जग लीका’—जगत् भर में उसकी प्रसिद्धि है । अतः, सभा में अपमान होना अपने पुरुषार्थ भर वह न सह सका होगा । फिर तुमने उसके शिर के चार मुकुट कैसे लेकर यहाँ फेंक दिये ? यह अत्यन्त आश्चर्य है । ‘कवनी विधि पाये’—बिना युद्ध किये कैसे मिले होंगे ? ‘कहहु तात’—इसमें प्रिय भक्त की प्रशंसा है । इसलिये प्रभु इसे सुनना चाहते हैं ; यथा—“निज करुना करतूति भक्त पर चपत चलत चर चाड । सकृत् प्रनाम प्रनत जस धरनत सुनत कहव फिरि गाव ॥” (बि० १००) ।

सुनु सर्वज्ञ प्रणत - सुखकारी । मुकुट न होहिं भूप गुन चारी ॥८॥

साम - दाम - अरु - दंड - विभेदा । नृप-उर बसहिं नाथ कह वेदा ॥९॥

नीति - धर्म के चरन सुहाये । अस जिय जानि नाथ पहिं आये ॥१०॥

अर्थ—(श्रीअंगदजी ने कहा—) हे सर्वज्ञ ! हे शरणागतों को सुखी करनेवाले ! सुनिये, ये मुकुट नहीं हैं, किन्तु राजाओं के चार गुण हैं ॥८॥ ये (चारों) साम, दाम, दंड और भेद हैं, हे नाथ ! वेद ऐसा कहते हैं कि ये चारों गुण राजा के हृदय में निवास करते हैं ॥९॥ ये नीति-धर्म के सुन्दर (चार) चरण ऐसा जी में जानकर स्वामी के पास आये हैं ॥१०॥

विशेष—(१) ‘सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी ।’—उत्तर तो इतने ही में हो गया कि आप तो सब कुछ जानते हैं, इससे मुकुट आने की व्यवस्था भी जानते ही है । यदि वे कहें कि हम जानते तो पूछते क्यों ? उसपर कहते हैं कि प्रणत सुखकारी हैं, शरणागतों की प्रतिष्ठा बढ़ाकर सुख देने के लिये पूछते हैं कि और लोग जानकर प्रशंसा करें ; यथा—“संतत दासन्ह देहु बड़ाई । ताते मोहि पृछेहु रघुराई ॥” (आ० दो० १२) ; वहाँ का कर्तव्य भी आपकी ही लीला है, मुझ प्रणत को यश देकर सुख देने के लिये की गई है ।

(२) ‘नृप-उर बसहिं’—भाव यह कि रावण अब राजा नहीं है, तब ये उसके पास कैसे रहते ? आपने तो श्रीविभीषणजी को राजा बनाया, अतएव नीति-धर्म के चारों अंग भी आपकी ही शरण में सनाथ होने आये हैं ।

रावण के यहाँ ये अनाथ थे, इनका निरादर होता था ! क्योंकि नीति कहनेवालों पर रावण चिढ़ता है। जैसे कि श्रीहनुमान्जी, मंदोदरी, श्रीविभीषणजी, प्रहस्त आदि के नीति कहने पर वह बिगड़ गया। आप चक्रवर्ती राजा हैं, अपना नाथ जानकर ये चारों आपके पास आये हुए हैं।

दोहा—धर्महीन प्रभु-पद-विमुख, कोलविवस दससीस।

तेहि परिहरि गुन आये, सुनहु कोसलाधीस ॥

परम चतुरता श्रवन सुनि, बिहँसे राम उदार।

समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बालिकुमार ॥३७॥

अर्थ—हे कोशलराज ! सुनिये, दशरथस रावण धर्महीन, प्रभु (आपके) चरणों से विमुख और काल के विशेष यश है, (अतएव) ये गुण उसको छोड़कर आपके पास आये हुए हैं ॥ उदार श्रीरामजी श्रीअंगदजी की परम चतुरता (की चाणी) सुनकर हैंसे, फिर बालिकुमार श्रीअंगदजी ने किले के सत्र समाचार कहे ॥३७॥

विशेष—(१) 'धर्महीन प्रभु-पद-विमुख'—'धर्महीन', यथा—“अतिसय देखि धरम के हानी। परम समीत घरा अकुलानी ॥” (बा० दो० १८३); “अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धरम सुनिय नहि काना ॥” (बा० दो० १८९); धर्म से घेराव्य और फिर उससे प्रभु-पद-प्रेम होता है; यथा—“धर्म ते विरति” “तेहि कर फल पुनि थियय विरागा। तब मम चरन उपज अनुरागा ॥” (आ० दो० १९)। यह धर्महीन है, इसीसे 'प्रभु-पद-विमुख' हुआ ही चाहे। प्रभु-पद-विमुख होने ही से 'काल विषय' भी है; यथा—“विमुख राम जाता नहि कोपी ॥” (शु० दो० ११)। इसलिये क्रम से कहा गया है। 'कोसलाधीस'—राज-नीति वर्णन के प्रसंग से कहा गया है।

राजनीति के चारों गुणों ने रावण को त्याग दिया है, यह सत्य ही है। राजा को साम (संधि) तो सभी से चाहिये, पर विरोध आ पड़ने पर भी बड़े से तो साम ही करना चाहिये। पर ग्रह परम समर्थ जानते हुए भी आपसे विरोध ही करता है। दाम (दान) दूसरा गुण है, कुछ देकर मिलाने की क्रीन कहे, यह आपकी श्रीसीताजी को भी देना नहीं चाहता। तीसरा गुण दंड है। श्रीहनुमान्जी और सुग्रीव दास के द्वारा दंडित होने पर भी वह हम दोनों की दंड न दे सके। अतएव इस नीति ने भी उसे त्याग दिया। और विभीषण उसका भाई ही पृष्ठकर यहाँ आकर मिला, यहाँ उसका भेद दे रहा है। इस प्रकार चारों नीतियों ने उसे त्याग दिया।

(२) 'परम चतुरता श्रवन सुनि'—वचन-रचना की चातुरी पर हैंसे। 'परम' विशेष्य इससे कहा गया कि इस युक्ति से इन्होंने अपना कर्तृत्वभिमान दूर किया है। दूसरे के गुण पर प्रसन्न होनेसे श्रीरामजी को 'उदार' कहा है। भक्तों को विनोद से रमाते हैं, इससे 'राम' कहा है। गढ़ से समाचार लाकर कहने से 'बालिकुमार' कहा है, क्योंकि यह राज्य-व्यवहार की निपुणता है। बालि इन बातों में बहुत निपुण था। किले के समाचार यह कि उसमें किस प्रकार प्रवेश हो सकता है ? किंकर क्या प्रबंध है।

पात्सी० ६१३७७—में लिखा है कि श्रीविभीषणजी के चारों गंगी पत्नी बनकर शत्रु सेना में गये थे। रावण के किये हुए प्रबंध को जानकर लौट आये। वही समाचार श्रीविभीषणजी ने श्रीरामजी से कहा

कि किले के पूर्ण द्वार पर प्रहस्त रक्षा कर रहा है, दक्षिण द्वार पर महाबली, महापार्व और महोदर हैं। पश्चिम द्वार पर इन्द्रजित् है और उत्तर द्वार पर रावण स्वयं है। विरूपान्न मध्य गुल्म को रक्षा में नियुक्त है। इन सबके साथ असंख्य सेनाएँ हैं। वही समाचार यहाँ श्रीश्रृंगदजी के द्वारा कहा जाना जान पड़ता है।

रावण की सभा एवं नगर सभी किले के भीतर हैं, अतएव सभा में जो कुछ घात-चीत हुई, वह भी समाचार में कही गई।

“निसिचर-कीस-लड़ाई”—प्रकरण

रिपु के समाचार जब पाये। राम सचिव सब निकट बोलाये ॥१॥

लंका पाँके चारि दुआरा। केहि विधि लागिय करहु विचारा ॥२॥

तब कपीस रिच्छेस विभीषन। सुमिरि हृदय दिनकर-कुलभूपन ॥३॥

करि विचार तिन्ह मंत्र दढ़ाया। चारि अनी कपि कटक बनावा ॥४॥

जथाजोग सेनापति कीन्हे। जूथप सकल बोलि तब लीन्हे ॥५॥

शब्दार्थ—अनी (सं० अणि)=सेना, सेना का अग्र भाग; यथा=“आगे अनी चली चतुर्गा” (अ० दो० २११)। लागना=घेरना।

अर्थ—जब श्रीरामजी ने शत्रु के समाचार पाये, उन्होंने तब सब मंत्रियों को पास बुलाया ॥१॥ (और वृत्तसे कहा कि) लंका में बड़े विकट चार फाटक हैं, उनको किस प्रकार घेरा जाय ? इसपर विचार करो ॥२॥ तब सुग्रीवजी, जाम्बवान्जी और विभीषणजी ने सूर्य-कुल-भूषण श्रीरामजी का हृदय में स्मरण किया ॥३॥ और उन्होंने विचार करके मंत्र निश्चित किया, (तब) वानर सेना के चार दल बनाये ॥४॥ जो जिस अनी (विभाग) के योग्य था, उसे सेनापति बनाया, तब सब युध-पतियों को बुला लिया ॥५॥

विशेष—(१) ‘लंका पाँके चारि दुआरा’। यथा—“सामुदोरगगंधर्वः सर्वैरपि सुदुर्जया ॥” (वाल्मी० ६।१७।४) अर्थात् लंका देव, असुर, नाग, गंधर्व आदि सभी से दुर्जय है। ‘केहि विधि लागिय’ जब समाचार मिल गया तो उसे घेरने का उपाय पूछते हैं।

(२) ‘तब कपीस रिच्छेस विभीषन’।—उधर के राजसौं का बल श्रीविभीषणजी जानते हैं। इधर के वानरों का बल श्रीसुग्रीवजी और रीछों का बल श्रीजाम्बवान्जी जानते हैं। इसीसे वे विचार में प्रवृत्त हुए। ‘सुमिरि हृदय दिनकर’—श्रीरामजी के स्मरण से अत्यन्त शूद्र विषय भी समझ में आ जाता है; यथा—“सुमितर राम हृदय अस आवा।” (बा० दो० ५६) और दिनकर कुलभूषण उदरेरक भी हैं; यथा—“उर प्रेरक रघुवंस विभूषन।” (बा० दो० ११२) ; अतः, प्रेरणा, करके योग्य विचार प्रकट कर देते हैं।

(३) ‘करि विचार’—प्रभु ने कहा था—‘करहु विचारा’ उसीपर ‘करि विचार’ कहा गया। ‘चारि अनी’—प्रभु ने चार द्वार कहे थे, तदनुसार इधर की सेना के भी चार भाग किये गये।

(४) ‘जथाजोग सेनापति कीन्हे’—वाल्मी० ६।३७।२६-३५ में जो श्रीरामजी के विचार कहे गये हैं, वे ही यहाँ भी अभिप्रेत हैं कि पूर्ण द्वार में प्रहस्त के जोड़ में श्रीनौलजी, दक्षिण में महापार्व और

महोदर के जोड़ में श्रीअंगदजी, पश्चिम में मेघनाद के जोड़ में श्रीहनुमान्जी और उत्तर में रावण के प्रति श्रीलक्ष्मणजी के साथ श्रीरामजी स्वयं रहेंगे। बीच गुल्म की रक्षा में श्रीसुग्रीवजी, श्रीविभीषणजी और श्रीजाम्बवान्जी रहेंगे। इनमें एक द्वार के प्रति स्पष्ट भी कहा है, यथा—“निज दल विचल सुना हनुमान् । पच्छिम द्वार रहा धलवाना ॥ मेघनाद तहँ करद लराई ।” (दो० ४१); इसके पीछे वाल्मी० ६१४।२१-२१ में कुछ परिवर्तन भी हुआ है। वाल्मी० ६१३।१९ में रावण ने यह भी कहा है कि उत्तर द्वार पर शुक्र-सारण रहेंगे, मैं भी उसी द्वार पर रहूँगा। इधर भी उत्तर द्वार पर श्रीरामजी के न जाने पर कभी श्रीसुग्रीवजी वा श्रीसुग्रीवजी आदि रहते थे। ‘मंत्र ददावा’ में यह भी भाव है कि कोई युद्ध से न फिरे और—“वानर-भालु कोई दूसरा रूप नहीं धारण करें। हम दो भाई और श्रीविभीषणजी और उनके चार मंत्री, ये सात ही मनुष्य रूप में रहेंगे”—ऐसा वाल्मी० ६१३।३४-३४ में श्रीरामजी ने कहा है।

प्रभु-प्रताप. कहि सय ससुम्भाये । सुनि कपि सिंहनाद करि धाये ॥६॥

हरपित राम-चरन सिर नावहिं । गहि गिरि-सिन्धर वीर सय धावहिं ॥७॥

गर्जहिं तर्जहिं भालु - कपीसा । जय रघुवीर कोसलाघोसा ॥८॥

जानत परम दुर्ग अति लंका । प्रभु-प्रताप कपि चले असंका ॥९॥

अर्थ—प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, यह सुनकर वानर सिंह के समान गर्जन करके दौड़े ॥६॥ वे प्रसन्न होकर श्रीरामजी के चरणों में शिर नवाते हैं और सब धीर पर्वत शिखर लेकर धापा करते हैं ॥७॥ रीढ़ और वानर श्रेष्ठ गर्जते और उड़लते हैं, कोशलाधीश रघुवीर श्रीरामजी की जय पुकारते हैं ॥८॥ वे जानते हैं कि लंका अत्यंत दुर्गम किला है, तो भी वे प्रभु के प्रताप से निर्भय चले ॥९॥

विशेष—(१) ‘प्रभु-प्रताप कहि ...’—‘प्रभु’ अर्थात् श्रीरामजी समर्थ ईश्वर हैं, इनके प्रताप से राज्यों को मरे ही समझो। श्रीरामजी की मृदु-विलास से तो सृष्टि और प्रलय होते हैं। ये जब राजसन्ध का संकल्प कर चुके तब राजसगण मर चुके हैं, तुम सध निमित्त मात्र होकर यश के भागी बनो ‘मयैयते निहताः पूर्यमेव निमित्तमात्रं भय सत्यसाचिन’ (गीता १।१३) देखो प्रभु के प्रताप से श्रीहनुमान्जी और श्रीअंगदजी ने कैसे-कैसे आश्चर्य कर्म किये? देखो तो प्रभु के प्रताप से ही समुद्र में पहाड़ तरे, देखिये दो० ३।

‘सुनि कपि सिंह ...’—वानर सिंह हैं, उनका नाद गर्जन है, मत्तगज रूपी बली राज्यों को विदीर्ण करेंगे।

(२) ‘हरपित राम-चरन ...’—उम्माह है, हमसे हर्षपूर्वक प्रत्यान करते हैं, यह कार्य-सिद्धि वा शत्रुन भी है, यथा—“होइहि काज मोहि हरष विसंपी ॥” (सु० चौ० ३)। श्रीरामजी के प्रणाम करने में भी हर्ष चाहिये ही; यथा—“रामहिं सुमिरत, रन भिरख, देव, परव शुक्र पाय। तुलसी जिन्हहिं न हरष मन, ते जग जीवत जाय ॥” (दोहावली ४२)।

(३) ‘परम दुर्ग ...’; यथा—“कहि न जाइ अनि दुर्ग विसंपी ॥” (सु० दो० २); तथा—“कोपि कपिन्ह दुर्पट गढ़ घेरा ॥” (दो० ४०); अर्थात् दुर्गम ही दुर्पट है, जिसपर दुःख से भी पहुँचना पठिन हो। ‘प्रभु-प्रताप कपि चले असंका’—प्रभु-प्रताप के हृदय में आने से निर्भीकता आ जाती है। जैसे—“प्रभु-प्रताप ते गढ़हि, खाइ परम लघु प्याल ॥” (सु० दो० १६); यह कहकर श्रीहनुमान्जी चले।

फिर रावण का प्रताप देखकर नहीं डरे ; यथा—“देखि प्रताप न कपि मन संका । जिमि अहिगन महं गरुड़ असंका ॥” (सं० दो० ११) ; श्रीअंगदजी भी ; यथा—“प्रभु प्रताप उर सहज असंका ।” कहे गये हैं । इसीसे ये वानर भी स्वाभाविक निःशंक हैं ।

घटाटोप करि चहुँ दिसि घेरी । मुखहि निसान बजावहिं भेरी ॥१०॥

दोहा—जयति राम जय लखिमन, जय कपीस सुग्रीव ।

गर्जहिं सिंहनाद कपि, भालु महाबल सीव ॥३८॥

शब्दार्थ—घटाटोप = मेघघटा की तरह घेरकर । निसान (निःशब्द) = जिससे ऊँचा शब्द हो = नगाड़ा । भेरी = बड़ा ढोल ।

अर्थ—चारों ओर घिरे हुए मेघ घटा के समान चारों दिशाएँ घेरकर मुद्र से ही नगाड़े और भेरी बजाते हैं (उन बाजाओं के-से शब्द करते हैं) ॥१०॥ महा बल की सीमा वानर-भालु सिंह के समान शब्द से—‘श्रीरामजी की जय हो, श्रीलक्ष्मणजी की जय हो और वानररान श्रीसुग्रीवजी की जय हो’—ऐसा गर्जन करते हैं ॥३८॥

विशेष—(१) ‘घटाटोप करि...’ ; यथा—“सर्वतः संवृता लंका दुष्पवेशापि वायुना ।” (वाल्मी० १।४।५१) अर्थात् लंका सब ओर से घिर गई, जिसमें वायु का भी गम-गुजर नहीं है । रावण के दल में नगाड़े आदि जुम्माऊ बाजे बज रहे हैं ; यथा—“बाजहिं ढोल निसान जुम्माऊ ।...बाजहिं भेरि नफीर अपारा ।...” (दो० ११), यैसे ही शब्द ये लोग मुद्र से ही करते हैं ।

(२) ‘जयति राम जय लखिमन...’—मुंदरकाण्ड में श्रीहनुमानजी ने ऐसी ही गर्जना बार-बार की है । पुनः इस प्रसंग में भी महर्षिजी ने लिखा है, यथा—“जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः । राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः ॥ इत्येवं घोषयन्तश्च गर्जन्तश्च ध्रुवंगमाः ।” (वाल्मी० १।४।१०-११)—यह इनके उत्साह का सूचक है ।

लंका, भगड कोलाहल भारी । सुना दसानन अति अहंकारी ॥१॥

देखहु वनरन्ह केरि ढिठाई । बिहंसि निसाचर-सेन बोलाई ॥२॥

आये कीस काल के प्रेरे । छुधावंत सब निसिचर मेरे ॥३॥

अस कहि अटहास सठ कीन्हा । गृह बैठे अहार विधि दीन्हा ॥४॥

अर्थ—लंका में भारी कोलाहल हुआ, उसे सुनकर अत्यंत अहंकारी रावण (बोला) ॥१॥ कि वानरों की ढिठाई तो देखो, फिर हँसकर राजसी सेना बुलाई ॥२॥ वानर काल की प्रेरणा से आये हुए हैं और मेरे राजस (भी) भूले हैं ॥३॥ ऐसा कहकर वह मूर्ख खिलखिला कर हँसा कि विधाता ने घर बैठे ही भोजन दिया ॥४॥

विशेष—(१) ‘कोलाहल भारी ।’—पहले सामान्य कोलाहल हुआ था, यथा—“भयङ्ग कोलाहल नगर मँझारी । आवा कपि लंका जेहि जारी ॥” (दो० १०), अब ‘भारी’ हुआ, क्योंकि अथ तो

फरोहों वानर चारों तरफ से घेरे हुए हैं। उधर वानरों के गर्जने के शब्द और इधर लंका निवासियों की भय की खलनली थी, यथा—“हाहाकारमकुर्वन्त राक्षसा भयमागता ।” (वाल्मी. ६।११।१६), ‘अति अहँकारी’—का स्वरूप आगे प्रकट है।

(२) ‘विहँसि’—शत्रुसेना के निरादर के लिये हँसा कि जो हमारे भोजन हैं, वे क्या लड़ेंगे ? और अपने पक्ष की वृत्ताह-वृद्धि के लिये भी हँसा।

(३) ‘काल के प्रेरे’ ; यथा—“कठिन काल प्रेरित चलि आई ।” (सु० दो० ५१)

(४) ‘अट्टहास सठ कीन्हा’—जोर से हँसा कि मेरी निर्भक्ता सब जान लें। शठ कहने का भाव यह कि अभी कल ही इसी समा में एक वानर ने दुर्दशा की है, देख चुका है कि वानर ही राक्षसों के काल हैं, तब भी विपरीत बुद्धि नहीं छोड़ता।

सुमट संकल चारिहु दिसि जाहू । धरि धरि भालु कीस सब खाहू ॥५॥

उमा रावनहि अस अभिमाना । जिमि टिटिभ खग सूत उताना ॥६॥

चले निसाचर आयसु माँगी । गहि कर भिडिपाल बर साँगी ॥७॥

तोमर सुदगर परसु प्रचंडा । सुल कूपान परिघ गिरि-खंडा ॥८॥

शब्दार्थ—भिडिपाल (भिडिपाल)= डेलवॉस, (१) रस्सी का एक पंखा जिससे डेला पेंकते हैं, १. गोफना (१) एक छोटा डंडा जो प्राचीन काल में पेंककर मारा जाता था—संस्कृत शब्दार्थ=कोस्तुम। सुंगि=शक्ति। तोमर=शर्यता, रायन। परिघ—लोहोंगो, वह साड़ी जिसके सिरे पर कोड़ा लगा रहता है।

अर्थ—सब योद्धाओं। चारों दिशाओं में जाओ और रीछों वानरों को पकड़ पकड़ पर खा लो॥५॥ (शिनजी कहते हैं—) दे उमा। रावण को ऐसा अभिमान है, जैसे टिटिभ (टिटिहरी) पक्षी को, जो पैर ऊपर करके सोता है॥६॥ आँझा माँगकर और हाथों में उत्तम डेलवॉस, शक्ति, तोमर, सुदगर, सीढ़ण परसा, सुल, दुधारा रज्ज, परिघ और पर्वत के टुकड़े लेकर राक्षस लोग चले ॥७-८॥

विशेष—(१) ‘उमा रावनहि अस अभिमाना।’ यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—‘सुना दसानन अति अहँकारी।’ है। इतने में उसका अति अहंकार कहा गया।

(२) ‘जिमि टिटिभ खग सूत उताना।’—टिटिहरी जिसे कुररी भी कहते हैं, यह जलाराधों के पास रहती है और टीं टीं कड़के शब्द बोलती है। इसके विषय में पेश प्रवाद है कि यह रात को पैर ऊपर चढ़ाये हुए चित्त सोती है, इस भय से कि कहीं आकाश टूट पड़े तो मैं दोनों पैरों पर रोक लूँगी।

यहाँ श्रीरामजी का अपरिभित बल आकाश है, रावण टिटिभ है, उन्हें धाँदेगा क्या ? इसका डींग हँकिना मात्र है।

(३) ‘आयसु माँगी’—रावण तो आशा दे ही चुका है, पर इन लोगों के हृदय में भय है, क्योंकि भीष्टमान के कर्म देख चुके हैं। इसी से फिर आशा माँगते हैं। उपर से यह दियाते हैं कि आपकी आशा बिना ही हमलोग रहे थे, बस, आशा पाते ही हमलोग वानर-भालुओं को खा लेंगे।

जिमि अरुनोपल-निकर निहारी । घावहिं सठ खग मांस-अहारो ॥९॥

चोंच-भंग-दुख तिन्हहि न सुझा । तिमि घाये मनुजाद अबूझा ॥१०॥

दोहा—नाना-युध - सर-चाप-धर, जातुधान बलबीर ।

कोट-कँगूरन्हि चढ़ि गये, कोटि - कोटि रनधीर ॥३६॥

शब्दार्थ—अरुनोपल = लाल पत्थर । १. बूझ = नासमझ ।

अर्थ—जैसे मांस खानेवाले मूर्ख पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उसपर दृढ़ते हैं ॥६॥ चोंच के दृढ़ने का दुःख उन्हें नहीं सुझा ; जैसे ही नासमझ राक्षस दौड़े ॥१०॥ धनुष-बाण और अनेक अस्त्र-शस्त्र धारण किये हुए करोड़ों-करोड़ों (अगणित) बलवान और रण में धीर धीर निशाचर किले के कँगूरों पर चढ़ गये ॥३६॥

विशेष—(१) 'जिमि अरुनोपल'—मांसाहारी हैं, इससे लाल-पत्थरों को मांस समझकर उनपर दृढ़ते हैं । मांस लाल, जैसे लाल पत्थरों के समूह और जैसे लाल वानरों के समूह भी लंका भूमि भर में फैले हुए हैं । 'सठ'—श्रीहनुमानजी अकेले ही चौथाई राक्षसों को मार गये हैं, यह सब देख चुके हैं, फिर भी भूल गये हैं और दौड़ रहे हैं । इसीसे इन्हें सठ (मूर्ख) कहा है ।

(२) 'अबूझा'—यही शब्द परशुरामजी के प्रति भी कहा गया है ; यथा—“अयमय रौंड़ न ऊल मय, अजहुँ न बूझ-अबूझ ॥” (भा० दो० १०५), यहाँ वे ब्राह्मण हैं, इससे ऊल की रौंड़ का समझना कहा, क्योंकि ब्राह्मण मधुर-प्रिय होते हैं । यहाँ पर मांसाहारी राक्षस हैं, इससे मांस के प्रियत्व का रूपक है ।

(३) 'कोट कँगूरन्हि चढ़ि गये'—कँगूरों पर इससे चढ़े कि ऊपर से मारने पर चोट अधिक पड़ेगी । वानर लोग बदले में प्रहार न कर सकेंगे और न मार के भय से ऊपर चढ़ने ही पावेंगे ।

कोट-कँगूरन्हि सोहहि कैसे । मेरु के शृंगन्हि जनु घन बैसे ॥१॥

बाजहिं ढोल - निसान जुभाऊ । सुनिधुनि होइ भटन्हि मनचाऊ ॥२॥

बाजहिं भेरि नफीरि अपारा । सुनि कादर बरजाहिं दरारा ॥३॥

देखिन्ह जाइ कपिन्ह के ठट्टा । अति बिसाल तनु भालु सुभट्टा ॥४॥

धावहिं गनहिं न अवघट घाटा । पर्यंत फोरि करहिं गहिं बाटा ॥५॥

अर्थ—किले के कँगूरों पर वे कैसे शोभित हो रहे हैं, मानों सुमेरु पर्वत के शिखरों पर बादल बैठे हुए हैं ॥१॥ ढोल, नगाड़े आदि युद्ध के बाजे बज रहे हैं जिनका शब्द सुनकर योद्धाओं के मन में उत्साह होता है ॥२॥ अगणित भेरी और नफीरी (तुरही) बाजे बज रहे हैं, सुनकर कादरों (बरपोकों) की छाती फट जाती है ॥३॥ अत्यन्त लंबे-बोड़े शरीरवाले वानर और रीछ योद्धाओं के समूहों को उन्होंने जाकर देखा ॥४॥ वे सब दौड़ रहे हैं, अवघट या घाट कुछ नहीं गिनते, पर्वतों को हाथ से पकड़ फोड़कर मार्ग बना लेते हैं ॥५॥

विशेष—(१) 'मेरु के शृंगन्हि जनु घन बैसे'—सोने की लंका सुमेरु, कँगूरे, शिखर और

निशाचर काले मेघ के समान लगते हैं। 'भटन्हि मन चाऊ' क्योंकि जीतने से ऐश्वर्य पावेंगे और मर जायेंगे तो स्वर्ग; यथा—“हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।” (गीता १।३०)। जुम्माऊ बाजे उत्साह बढ़ानेवाले होते हैं; यथा—“भेरि नफीरि बाज सहनाई। मारु राग सुभट सुपदाई ॥” (दो० ००); “कहेसि बजावट जुद्ध निसाना ।” (दो० ८३); “कहेउ बजाउ जुम्माऊ ढोल ।” (अ० दो० १३१); इत्यादि। बाजे उत्साह बढ़ाने के लिये ही बजाये जाते हैं, पर कान्दरों को सुनकर भय होता है कि अरे, अब तो मृत्यु के दिन आ गये।

(२) 'गनहि न अयघट घाटा'—नदी-नद में भी जहाँ ही से पाते हैं, दवा लेते हैं, बीच में कहीं पहाड़ भी पड़ जाते हैं तो उन्हें तोड़कर मार्ग बना लेते हैं। लौटकर दूसरे मार्ग से नहीं जाते, क्योंकि युद्धोत्साह की आतुरी है।

कंटकटाहि कोटिन्ह भट गर्जहि । दसन ओठ काटहि अति तर्जहि ॥६॥

उत रावन इत राम - दोहाई । जयति जयति जय पेरी लराई ॥७॥

निसिचर सिखर-समूह दहावहि । कूदि घरहि कपि फेरि चलावहि ॥८॥

अर्थ—करोड़ों योद्धा कटकटाते (दाँतों से क्रोध-यरा कट-कट शब्द करते) हैं, गर्जते हैं, दाँतों से थोछ काटते हैं और अत्यन्त उछलते हैं ॥६॥ उधर रावण की और इधर श्रीरामजी की दुहाई हो रही है, जय हो, जय हो, जय हो (इस तरह जय-जयकार पूरक दोनों ओर से) लड़ाई छिड़ गई ॥७॥ राक्षस लोग पहाड़ों के शिखर समूह-के-समूह गिराते हैं। बानर लोग कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हीं को लौटाकर ऊपर को फेंकते हैं ॥८॥

विशेष—‘कटकटाहि कोटिन्ह...’—निशाचर लोग ऊपर बैंगूरों पर हैं, पकड़ में नहीं आते, इसीसे क्रोध के मारे दाँत पीसते हैं कि पावें तो चीड़-फाड़ फेंके। ‘जयति जयति...’—देखिये दो० ३३। तथा—“राजा जयति सुभीय इति शब्दो महानभूत्। राजञ्जय जयेत्युक्त्या स्व-स्येताम कर्मा ततः ॥” (वाल्मी० १।४१।३४), अर्थात् इधर बानरी सेना में श्रीसुभीय राजा की जय-ध्वनि होती है और उधर राक्षसी सेना में अपना-अपना नाम कहकर ‘राजन्! आपकी जय हो’ ऐसा कह रहे हैं।

झंझ-धरि कुंघर खंड प्रचंड मर्कट भालु गंढ पर डारही ।

भूपटहि चरन गहि पटक महि भाज चलत बहुरि प्रचारही ।

अति तरल तरुन प्रताप तरपहि तमकि गढ़ चढ़ि चढ़ि गये ।

कपि-भालु चढ़ि मंदिरन्ह जह तह राम-जस गावत भये ॥

दोहा—एक-एक निसचर गहि, पुनि कपि चले पराई ।

ऊपर आपु हेउ भट, गिरहि घरनि पर आइ ॥४०॥

अर्थ—प्रचंड वानर-भालू पहाड़ों के टुकड़े ले-लेकर किले पर डालते हैं। निशाचरों पर म्पटकर उनके पैर पकड़कर पृथिवी पर पटक देते हैं और जब वे भाग चलते हैं, तब उनको ललकारते हैं ॥ अत्यन्त फुर्तीले, पूर्ण प्रतापवाले वानर-भालू क्रोधपूर्वक तड़पकर किले पर चढ़-चढ़ गये और जहाँ-तहाँ घरों पर चढ़-चढ़कर राम-यश गाने लगे। फिर एक-एक राक्षस को पकड़कर वानर भाग चले, ऊपर आप और हेठ (नीचे) निशाचरभट—इस प्रकार पृथिवी पर आ गिरते हैं ॥४०॥

विशेष—(१) 'चरन गहि पटकि'—पहले जब रावण ने श्रीअंगदजी के चरण पकड़कर फेंकने की आज्ञा दी, तब सेव निशाचर मिलकर भी न हटा सके थे और इधर एक-ही-एक वानर एक-एक राक्षस के पैर पकड़कर फेंकते हैं। यह श्रीरामजी का प्रताप है। 'राम-जस गावत भये'—युद्ध-स्थल में गाने से इनकी निर्भीकता और युद्धोत्साह दिखाया गया है। गान, यथा—“जय ताड़का-सुताहु-मयन, मारीच-प्रान हर ।” “जय जयंत-जयकर, अनंत, सज्जन-जन-रंजन” “जय माया-भृग-मयन, गीध-समरी-उद्धारन” (क० ड० ११२-११४)—ये तीनों पूरे पद इस प्रसंग के अनुकूल हैं।

(२) 'एक-एक निसिचर गहि'—उड़े ऊँचे से, पयरोली भूमि पर राक्षसों को अपने नीचे करके गिरते हैं कि बिना श्रम ही राक्षस चूर्ण हो जायँ और उनके ऊपर होने से आप बच जाते हैं, यह वानरों की बातुरी है। 'चले पराई'—किसी को पकड़ पाते हैं, तो शीघ्र ही फगारे पर भाग आते हैं, जहाँ से नीचे कूदना है। जिसमें उसके पक्ष का दूसरा उसे छुड़ाने के लिये न पहुँच जाय। पकड़ लाने और उन्हें अपने नीचे करके कूदने में वानरों की प्रबलता दिखाई गई है; यथा—“राक्षसान्पातयामास रामाप्नुत्य स्वबाहुभिः ॥” (वाल्मी० १ २४।७९) ; अर्थात् वानर आकाश में कूदकर, अपने बाहु से पकड़कर राक्षसों को भूमि में गिरा देते हैं। पर यहाँ (मानस में) उन्हें गिराकर मारने की रीति कही गई है।

राम-प्रताप प्रबल कपि - जूथा । मर्दहिं निसिचरसुभट - बरूथा ॥१॥

चढ़े दुर्ग पुनि जहँ तहँ वानर । जय रघुवीर - प्रताप - दिवाकर ॥२॥

चले निसाचर - निकर पराई । प्रबल पवन जिमि घन-समुदाई ॥३॥

अर्थ—श्रीरामजी के प्रताप से वानर-दल प्रबल है, वे राक्षस थोड़ाओ के समूह को मर्दन करते हैं ॥१॥ फिर वानर जहाँ-तहाँ किले पर चढ़ गये और सूर्य के समान प्रतापवाले रघुवीर की जय बोलने लगे ॥२॥ निशाचर-समूह भाग चले, जैसे प्रबल वायु से मेघ-समूह (झिन्न-भिन्न हो जाते हैं) ॥३॥

विशेष—(१) 'राम-प्रताप प्रबल' ; यथा—“प्रभु-प्रताप ते गरुड़हि, खाइ परम लघु व्याल ॥” (छं० दो० १६) ; 'रघुवीर-प्रताप-दिवाकर', यथा—“जब ते राम-प्रताप खगेसा । उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा ॥” (उ० दो० ३०) ; प्रताप-सूर्य के समस्त में निशाचरों को तम रूप जनाया ; यथा—“राम-वानर-वि उये जानकी । तम-वरूय कहँ जातुपान की ॥” (छं० दो० १५) ।

(२) 'चढ़े दुर्ग पुनि'—पहले जब चढ़े थे, तब एक-एक निशाचर को ले-लेकर गिरे थे, अब नीचे से फिर ऊपर को चढ़े। पुनः पहले जब चढ़े हुए थे, तब—“राम-जस गावत भये” कहा गया था और अब रघुवीर-प्रताप की जय बोलते हैं।

(३) 'चले निसाचर-निकर'—पहले कहा गया—‘मर्दहिं निसिचर-निकर-बरूथा’ अन राक्षसों

का मागना कहते हैं कि प्रचंड मार देखकर रोष राजस भाग चले। यहाँ 'प्रवल पवन' वानर लोग हैं और 'घन-समुदाय' राक्षस लोग हैं; यथा—“कोट वैंगुण्हि सोहहि र्से। मेरु के शृंगान्हि जनु घन वैसे ॥” (दो० ३१); घन कहकर इन्हें असंख्य और काले एवं घना होना सूचित किया गया। लण-भात्र में सब इधर-उधर भाग गये, जैसे प्रचंड वायु से मेघ विलीन हो जाते हैं; यथा—“कन्हूँ प्रवल बह मारत, जहँ-तहँ मेघ विलाहि ।” (कि० दो० ३५)।

हाहाकार भयड पुर भारी। रोवहिं बालक आतुर नारी ॥४॥

सब मिलि देहिं रावनहिं गारी। राज करत येहि मृत्यु हँकारी ॥५॥

अर्थ—नगर में भारी हाहाकार मच गया, लड़के और बिराँ आर्त (अधीर) होकर रो रहे हैं ॥४॥ सब मिलकर रावण को गाली देते हैं कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु बुलाई है ॥५॥

विशेष—(१) 'हाहाकार भयड पुर भारी'—हा ! हमारा पुत्र मारा गया, हा ! हमारा भाई मारा गया, हा ! हमारा पति मारा गया, इत्यादि रो-रोकर बिराँ कह रही हैं। बच्चे भी हा ! तात, हा ! मातु, कह-कह कर रो रहे हैं, यथा—“वातमातु हा सुनिय पुकारा ।” (सु० दो० २५); तथा—“मम पुत्रो मम भ्राता मम भर्ता रये हतः । इत्येव श्रूयते शब्दो राक्षसीनां कुने कुले ॥” (बालमी० ६।१३।१२); 'रोवहिं बालक आतुर नारी'।—यहाँ उन छोटे बालकों का रोना कहा गया है, जिनके पिता-भ्राता आदि मारे गये हैं। और वे बिराँ रो रही हैं जिनके पति-पुत्र आदि मारे गये हैं। युवा और लोग नहीं रोते; यथा—“धीर अधीर न होहि ।” (अ० दो० ३३९), उन्हें वो उत्साह है।

(२) 'सब मिलि देहिं रावनहिं गारी'—प्राकृत (नीच) बिराँ का स्वभाव होता है कि दुःख पड़ते ही गाली देने लगती हैं। बालमी० ६।१४ में राक्षसियों का एकत्र होकर रोना पूरे सर्ग-भर में लिखा है। यहाँ अरण्यकांड से लेकर यहाँ तक के चरित्रों का स्मरण करती हुई कहती है कि रावण श्रीसीताजी को नहीं पा सकता—यह अक्षय्य मारा जायगा, इत्यादि।

'मृत्यु हँकारी'; यथा—“गुह्य ती काल हौंकि जनु लाना ।” (बा० दो० २०१)। श्रीसीताजी को हरकर लाना ही काल का बुलाना है; यथा—“तय कुल-कमल निपिन दुखदाई। सीता सीत निसा सम आई ॥” (सु० दो० ३५); मृत्यु-रूपी श्रीसीताजी को यह जनरदस्ती हरकर लाया।

निज दल विचल सुना तेहि काना। फेरि सुभट लंकैस रिसाना ॥६॥

जां रन-विमुख फिरा मैं जाना। सो मैं हतय कराल कृपाना ॥७॥

सर्पस खाइ भोग करि नाना। समर-भूमि भये चल्लम प्राना ॥८॥

शब्दार्थ—चल्लम = कण्ठस्थ भिय । भोग = सुख विनाय । विचलना = भगना ।

अर्थ—राज्य में अपने दल को हारते हुए कानों से सुना, वर सुभटों को (भागते से) लौटाकर लंका-पति राज्य-धनपर क्षोभित हुआ ॥६॥ (और बोला कि) जिसे मैं रण से विमुख होकर लौटा हुआ जानूँगा, उसे मैं कठिन कृपा से मारूँगा ॥७॥ मेरा सर्वस्व (सारी संपत्ति) खाकर और तख्ता-रथ के भोग-विलास करके (भी) अर रण-भूमि में प्राण प्यारे लग रहे हैं ॥८॥

विशेष—(१) 'रन-विमुख फिरा'—भाव यह कि सन्मुख लड़ना जीतकर लौटना, विमुख अर्थात् पीठ दिखाकर (हारकर) न लौटना। मर जाना या तो जीतकर लौटना। 'कराल कृपाना' अर्थात् चन्द्रहास से; यथा—“तो मैं मारव काढ़ि कृपाना।” “कटिहँ तव सिर कठिन कृपाना।” (सुं० दो० ६); उसे ही वही पर कहते हैं; यथा—“चंद्रहास हर मम परितापं।।” ‘मैं हतव’—मैं स्वयं अपने हाथों से ही मारूँगा, जिसमें मुझे संदेह न रहे कि यह मारा गया कि नहीं।

(२) 'सर्वस खाइ'—जिसकी संपत्ति से भोग और विलास किया, समय पड़ने पर उसे धोखा देना कृतघ्नता है। इसपर वह वध के योग्य है; यथा—“भाइहु लावहु घोख जनि, आजु काज बड़ मोहिं। सुनि सरोप बोले सुभट, वीर अघीर न होहि॥” (आ० दो० १११)।

उग्र वचन सुनि सकल डेराने। चले क्रोध करि सुभट लजाने ॥९॥

सन्मुख मरन वीर कै सोभा। तव तिन्ह तजा प्रान कर लोभा ॥१०॥

दोहा—बहु आयुध धर सुभट सब, मिरहिं प्रचारि प्रचारि।

व्याकुल किये भालु कपि, परिघ तिसूलन्हि मारि ॥४१॥

अर्थ—क्रोध भरे कठोर वचन सुनकर वे सब सुभट डर गये और लजित होकर क्रोध करके (लड़ने को) चले ॥९॥ रण में सन्मुख लड़कर मरना वीर की शोभा है, (यह सोचकर) तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ा ॥१०॥ बहुत-से आयुध धारण किये हुए वे सब सुभट जलकार-जलकार कर भिड़ने लगे और उन्होंने रीझ-चानरों को परिधों और त्रिशूलों से मारकर व्याकुल कर दिया ॥४१॥

विशेष—(१) 'उग्र वचन सुनि'—यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—‘फिरि सुभट लंकेस रिसाना।’ है। इसके बीच में उग्र वचन है। ऐसा ही खरदूपण ने भी कहा है; यथा—“भये क्रुद्ध तीनिउ भाइ। जो भागि रन ते जाइ ॥ तेहि वधव हम निज पानि। फिरे मरन मन मँहें ठानि ॥” (अ० दो० १६); ‘सकल डेराने’—डरे कि यह मारेगा। तब इसके हाथ क्यों मरें? रण में सन्मुख शत्रु के हाथ क्यों न मरें कि परलोक भी वने और वीर-शोभा को प्राप्त हों। ‘फिरे’—पहले कहा गया था; यथा—“चले निसाचर। निकर पराई।” अब उन्हीं का फिर लौटना कहा गया।

(२) 'सन्मुख मरन वीर'—शूरता की शोभा भी हो और शरीर की कुशल भी रहे, यह नहीं हो सकता; यथा—“होइ कि खेम कुशल रौताई।” (अ० दो० १७); यह सोचकर वे प्राण देने को उद्यत हो गये कि जीतेंगे तो ऐश्वर्य भोगेंगे, अन्यथा स्वर्ग को प्राप्त होंगे; यथा—“हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोदयसे महीम् ॥” (गीता २।१७)।

रावण के वचन का प्रभाव सुभटों पर पड़ा—

रावण

सुभट

(१) जो रन विमुख फिरा मैं जाना।

फिरे क्रोध करि सुभट लजाने।

(२) सो मैं हतव कराल कृपाना।

सन्मुख मरन वीर कै सोभा।

(३) समर भूमि भये बल्लभ प्राना।

तव तिन्ह तजा प्रान कर लोभा।

भाय यह कि हमलोग रण-विमुख न होंगे, किन्तु जीतकर आवेंगे अन्यथा नहीं। तुम्हारे हाथ मरकर नरक को न जायेंगे, किन्तु वीर-शोभा को प्राप्त होंगे। हम नमकहराम नहीं हैं, किन्तु तुम्हारे लिये प्राण दे देंगे।

(३) 'बहु आयुध धर'—ग्रास, मुद्गर, परिघ, भिदिपाल, पट्टिश, त्रिशूल, तोमर, शृष्टि, मूसल, चाप, गदा, शक्ति, भाला, आयस, ढड, चक्र, बाण, खड्ग इत्यादि—वाल्मी० ६।११-१२ में कहे गये हैं।

(४) 'व्याकुल किये भालु कपि'—भाव यह कि वे लोग शत्रुओं के प्रयोग में भी निपुण हैं, तभी तो उन्होंने भालु-वानरों को व्याकुल कर दिया, यथा—“बलवन्तो ऽस्त्रविदुषो नाना प्रहरणा रणे। जघुर्वानर-सैन्यानि राज्ञसा प्रोयमूर्च्छिता ॥” (वाल्मी० ६।१६।१९), 'व्याकुल किये'—उपर्युक्त अस्त्र-शस्त्रों से नाना प्रकार से घायल किये गये, जैसा कि वाल्मी० ६।१८।१२-१४ में विस्तार से कहा गया है। 'परिघ तिसूलन्दि मारि'—आयुध सभी चलाये गये, उनमें से दो प्रधान रहे, इनसे बहुत वानर भालु मारे गये।

भय आतुर कपि भागन लागे। जद्यपि उमा जीतिहहिं आगे ॥१॥

कोउ कह कहँ अंगद-हनुमंता। कहँ नल-नील दुयिद बलवंता ॥२॥

निज दल विकल सुना हनुमाना। पच्छिम द्वार रहा बलवाना ॥३॥

मेघनाद तहँ करइ लराई। दूढ न द्वार परम् कठिनाई ॥४॥

पवनतनय मन भा अति क्रोधा। गर्जेउ प्रबल काल-सम जोधा ॥५॥

अर्थ—हे उमा ! यद्यपि वानर आगे जीतेंगे, तथापि (अभी) वे व्याकुल होकर भय से शीघ्र भागने लगे ॥१॥ कोई कहता है कि श्रीअंगदजी कहाँ हैं, कोई कहता है कि श्रीहनुमान्जी कहाँ हैं और कोई-कोई कहते हैं कि बलवान् नल, नील और द्विविद कहाँ हैं ॥२॥ श्रीहनुमान्जी ने अपने दल को व्याकुल सुना। वह बलवान् पश्चिम फाटक पर था ॥३॥ वहाँ मेघनाद युद्ध कर रहा था, द्वार दूढ़ता नहीं था, अत्यन्त कठिनाई थी ॥४॥ तब पवनपुत्र के मन में अत्यन्त क्रोध उत्पन्न हुआ और वह योद्धा (श्रीहनुमान्जी) प्रबल काल के समान उठे जोर से गर्जो ॥५॥

विशेष—(१) 'जद्यपि उमा'—पार्वतीजी को सदेह हुआ कि अभी तो आप कहते थे, यथा—“राम प्रताप प्रबल कपि जूया।”, “गर्गहि सिंह नाद कपि” फिर यह दशा क्यों हो गई ? उसपर शिवजी कहते हैं कि इस समय अत्यन्त भारी मार से व्याकुल हो गये हैं, इससे डर गये हैं, फिर आगे जीतेंगे। वरानर एक ही ओर की जोत होने में रण-शोभा नहीं होती, यथा—“रन सोभा लागि प्रसुहि बैँघायो।” (दो० ७१), आगे वानरों की दशा कहते हैं—

(२) 'कोउ कह कहँ'—इन वीरों के नाम से स्पष्ट है कि दक्षिण द्वार की सेना ने श्रीअंगदजी की रोहार्द दी, पश्चिम की सेना ने श्रीहनुमान्जी की और पूर्व की सेना ने नल आदि की पुकार की। इनलोगों ने सहायता भी की। श्रीहनुमान्जी ने मेघनाद को मूर्च्छित किया, श्रीअंगदजी ने अपने प्रतिपक्षियों को मारा और नल आदि ने अपनी ओर रला करते हुए शत्रुओं को मारा। तब पछे अवकाश पाकर श्रीअंगदजी और श्रीहनुमान्जी ने जो कार्य किये, वे आगे कहे गये हैं।

(३) 'सुना हनुमाना'—इनका देरना नहीं कहा गया, क्योंकि ये सावधानों से इन्द्रजित के साथ लड़ रहे थे। विलुप्त मोरचे पर सर्वत्र दृष्टि नहीं थी, इससे सुनना ही कहा गया। आत्सर्वर सुनकर जाना।

(४) 'मेघनाद तहँ करइ लडाई ।'—मेघनाद परम शस्त्राल कोविद, बली और मायावी है, इससे यह द्वार को रोके हुए है, तोड़ने में बड़ी कठिनाई है। यदि उधर सहायता में न जायँ, तो अपनी सेना मारी जाती है।

(५) 'पवनतनय मन'—'पवनतनय' कहकर उनकी शीघ्रता वही और बल भी कहते हैं। 'अति क्रोधा' 'परम कठिनाई' कहकर अति क्रोध कहने का कारण यह कि वीर को जितना ही अधिक क्रोध होता है, वह उतना ही भारी पुरुषार्थ कर दिखाता है। जैसे कि ऊपर कहा गया कि 'चले क्रोध करि सुभट लजाने।' तब 'व्याकुल किये भालु कपि, परिष प्रसूलन्ह मारि।' इसी तरह ये भी अति क्रोध से मेघनाद को पराजित करेंगे। पहले जब इनका मेघनाद से सामना हुआ था, तब सामान्य ही क्रोध किया था; यथा—'कटकटाइ गर्जा अरु धावाँ।' (सु० दो० १८); पर इस बार वह गढ़ पर ऊपर है और ये नीचे हैं, अतः, सामान्य क्रोध से द्वार टूटना न देखकर इन्होंने अत्यन्त क्रोध किया। 'गर्जेत प्रबल काल सम'—यहाँ पूर्णोपमा है। इनकी सेना भीतर चली गई थी, यहाँ राक्षसों की मार से व्याकुल थी, जब तक ये द्वार तोड़कर भीतर न जा पायें, तब तक उनकी रक्षा कैसे हो ? और प्रथम ही दिन आज यदि द्वार हो तो सेना का उत्साह भंग होगा। अतः, इन्होंने भारी बेग किया।

हूँदि लैंकि गढ़ - ऊपर आया। गहि गिरि मेघनाद कहँ धावाँ ॥६॥

भंजेउ रथ सारथी निपाता। ताहि हृदय महँ मारेसि लाता ॥७॥

दुसरे सूत विकल तेहि जाना। स्पंदन घालि तुरत गृह आना ॥८॥

दोहा—अंगद सुना पवनसुत, गढ़ पर गयउ अकल।

रनबाँकुंरां बालिं - सुत, तर्किक चढ़ेउ कपि-खेल ॥४२॥

अर्थ—श्रीहनुमान्जी कूदकर लंका-किले के ऊपर आ पहुँचे और एक पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े ॥६॥ इन्होंने उसका रथ चूर-चूर कर दिया, सारथी को मार डाला और मेघनाद के हृदय में लात मारी ॥७॥ दूसरा सारथी उसे व्याकुल जानकर रथ में डालकर तुरत घर ले गया ॥८॥ श्रीअंगदजी ने सुना कि पवनपुत्र अकेले ही किले पर गये हुए हैं। (तब) वह रथ में बाँका घालि कुमार धानर कौंडा से कूद-उछलकर किले पर चला गया ॥४२॥

विशेष—(१) उपर्युक्त 'अति क्रोधा' का कार्य दिखाते हैं कि पवन पुत्र हैं, इससे इन्होंने ऐसी शीघ्रता की कि एक ही पर्वत से सब काम साथ ही कर लिये। उसे रोकने एवं प्रतिकार का अवसर ही न मिला। सुंदरकांड के शुरु में सामान्य क्रोध था, इससे वहाँ 'महावैद्य' से मारा और उससे उसको एक क्षण ही मूर्च्छा रही। यहाँ 'अति क्रोध' है, इससे पर्वत से मारा, जिससे भारी आघात होने से उसकी मूर्च्छा देर तक रहेगी, यहाँ सारथी भी मारा गया।

(२) 'दूसरे सूत विकल'—सुंदरकांड के शुरु में श्रीहनुमान्जी को उसने मूर्च्छित होने पर भी धोया था, इस डर से राक्षस लोग उसे शीघ्र लेकर भागे कि कहीं यह धानर पूर्व का बदला न ले। श्रीहनुमान्जी ने कहा भी था, यथा—'तेहि पर बाँधेउ तनय दुग्हारे।' (सु० दो० २१)। अर्थात् उसका बदला लेना

अभी शेष है । 'मेघनाद तहँ करइ लड़ाई ।' उपक्रम है और—'दुसरे सूत निकल तेहि जाना ।' उपसंहार है । पाँच अर्द्धालियों में इनका युद्ध कहा गया, इसमें श्रीहनुमानजी की जीत हुई ।

(३) 'अंगद सुना...'—अब यहाँ दक्षिण द्वार को श्रीअंगदजी का तोड़ना कहते हैं । 'रनब्राँकुरा'; 'बालिसुत' विशेषण देकर जनाया कि यह अपने मोरचे के महापारवर्ष और महोदर को पराजित करके इधर आया है । क्योंकि यह बालि की तरह भुर्तीला है, रावण बालि के पकड़ने की धात में ही था कि बालि ने उसे पकड़कर काँव में दाब लिया था, वैसे ही आश्चर्य कार्यकर्ता यह भी है । तुरत उल्लंघन कर ऊपर चढ़ गया । सहज ही निशंक भी है, यथा—“प्रभु-प्रताप उर सहज असंका । रनब्राँकुरा बालि सुत बका ॥” (दो० १७), जैसे मायावी को मारने के लिये बालि निशंक अंधेरी गुफा में चला गया, वैसे यह भी निशंक शत्रु के किले के मध्य भाग की ओर चला गया । 'कपि-जेल' का भाव यह कि बिना परिश्रम इस ढाल से उस ढाल पर धूढ़ने की तरह निकल गये । 'गढ़ पर गयउ'—किले के भीतरी आवरण में यह युद्ध हुआ है ।

जुद्ध-विरुद्ध क्रुद्ध दोउ बंदर । राम-प्रताप सुमिरि उर अंतर ॥१॥

रावन-भवन चढ़े दोउ घाई । करहिं कोसलाधीस दोहाई ॥२॥

कलस-सहित गहि भवन दहावा । देखि निसाचरपति भय पावा ॥३॥

अर्थ—दोनों पानर युद्ध में विरोध भाव, से क्रोधित हो श्रीरामजी का प्रताप इन्द्र में स्मरण कर ॥१॥ रावण के महल पर दोनों दौड़कर चढ़ गये और श्रीभयोध्याजी के स्वामी श्रीरामजी की शपथ करते हैं ॥२॥ कलश समेत महल को पकड़कर दहा (गिरा) दिया, यह देखकर निसाचर राज डर गया ॥३॥

विशेष—(१) 'जुद्ध-विरुद्ध ..'—एक युद्ध मीडारूप में भी होता है, यहाँ यह नहीं है, किन्तु विरोध भाव का युद्ध है, क्योंकि अपनी सेना का विचलित होना सुन चुके हैं, यथा—“अन्योन्यं वद्ध-वैराग्या” (वासनी० १।००।१) ; इसीसे दोनों क्रोध में भरे हैं; यथा—“दोउ भिरे अवियल मल्लजुद्ध विरुद्ध एक एकहि हने ॥” (दो० ११) ; तथा—“कुम्भकरन रन रंग विरुद्ध । सनमुख चला फाल जनु क्रद्धा ॥” (दो० १५) ।

'राम-प्रताप सुमिरि उर अंतर'—श्रीरामजी का प्रताप स्मरण करके कार्य करने से सकलता होवी है और उसमें निर्भक्ता, धल और उत्साह बढ़ता है । जैसे—“राम-प्रताप समुक्ति फपि कोपा । समा मोक्ष पन करि पद रोपा ॥” (दो० १६) ; इसका फल यह हुआ ; यथा—“अयउ तेज-हत श्री सप गई ॥” (दो० १७) ; पुनः “प्रभु प्रताप कहि सन समुझाये । सुनि फपि सिंहनाद करि धाये ॥” (दो० १८), इसका फल यह हुआ ; यथा—“चले निसाचर निकर पराई । हाहाकार भयो पुर भारी ॥” वैसे यहाँ भी ; यथा—“राम-प्रताप सुमिरि उर अंतर ॥” कहा है, इसका फल भी आगे विस्तार से दो दोहों में कहा गया है । अभी हो राक्षसराज देखकर डर गया, यथा—“देखि निसाचर पति भय पावा ॥” कहा है ।

(२) 'करहिं कोसलाधीस दोहाई'—शपथ करके (प्रतिज्ञापूर्वक) जो कार्य करने को कहते हैं, वह कर ही डालते हैं । शपथ का भाव यह कि वे श्रीरामजी सत्य संकल्प हैं, अतएव हमारे संकल्प भी सत्य परेंगे ; यथा—“मोहि राम राखरि आनि दसरथ सपथ सब साँची कहवैं ॥” (अ० दो० १००) ; “जो न करवैं प्रभु पद सपथ, कर न धरवैं धनु भाय ॥” (बा० दो० १५१) ; दोहाई का यहाँ यही अर्थ

संगत है। दोहाई शब्द विजय-घोषणा सहित दखलदिहानी की पुकार का भी बोधक है, पर उसमें 'दोहाई फिरना' कहा जाता है; यथा—“नगर फिरी रघुवीर दोहाई।” (सुं० दो० १०); “जब प्रताप-रवि भयो नृप, फिरी दोहाई देस॥” (बा० दो० १५३); और दोहाई सहायता के लिये कही जाती है, पर ये दोनों अर्थ यहाँ नहीं हैं।

(३) 'देखि निसाचर पति भय पावा।'—रावण अपने भवन से बाहर है, मोरचों की देख-भाल करता है, इसीसे पहले उसने भागनेवालों को ललकार कर लौटाया है और आगे भी कहा गया है कि अंगदजी और हनुमान्जी मुखिया राजसों को उसके आगे फेंकते हैं। अतः, यहाँ भी उसी का देखना और भय पाना कहा गया है, क्योंकि इन दोनों वानरों के पराक्रम से वह खूब परिचित है। अन्यत्र भी कहा है; यथा—“हाँक सुनत दसकंध के भये धंधन डीले।” (वि० ३२)।

नारि - धृंद कर पीटहिं छाती। अब दुइ कपि आये उत्तपाती ॥४॥

कपिलीला कर तिन्हहिं डेरावहिं। रामचंद्र कर सुजस सुनावहिं ॥५॥

शब्दार्थ—कपिलीला = घुड़कना, काटने को दीड़ना आदि। उत्पाती = उपद्रवी।

अर्थ—स्त्री-समूह हाथों से छाती पीटती हैं कि अब तो दोनों उपद्रवी धातर एक साथ ही आये हैं (न जाने क्या उपद्रव करें?) ॥४॥ दोनों कपि वानर-लीला करके उनको भय देते हैं और श्रीरामजी का सुन्दर यश सुनाते हैं ॥५॥

विशेष—(१) 'नारि-धृंद कर ..'—यह रावण का रनिवास है। सब रनिवाँ भय और व्याकुलता से छाती पीटती हैं। 'अब'—पहले श्रीहनुमान्जी अकेले ही आये थे, अब दो हो गये। 'दुइ कपि'—भाव यह कि पहले अकेले-अकेले ही आये थे, तब भारी-भारी उत्पात कर गये और अब तो दोनों मिलकर आये हुए हैं, तब न जाने क्या कर डालें? दोनों के पूर्व-पूर्व आगमन से नगर में अत्यन्त भय से हवाका मचा था; यथा—“तात मातु हा सुनिय पुकारा।” (सुं० दो० १५), “भयड कोलाहल नगर मेंकारी।” अति समीत सब करहिं विचारा॥” (दो० १०); इत्यादि। उन्हीं बातों को समझकर अत्यन्त डरी हुई हैं।

'कर पीटहिं छाती'—जब इन लोगों ने देख लिया कि इनको रावण भी निवारण नहीं कर सकता; यथा—“देखि निसाचर पति भय पावा।” तब छाती पीटने लगीं कि जिससे आत्मा जानकर घानर लोग कोई दुर्दशा न करें।

(२) 'कपिलीला करि ..'—वीर लोग स्त्रियों और आत्माँ पर प्रहार नहीं करते, ये स्त्रियाँ हैं और आत्माँ भी हैं। फिर भी कपि-लीला से डरवाते हैं, यह श्रीजानकीजी का वदला लेते हैं; यथा—“इहाँ पिसाचिनि-धृंद। सीतहि त्रास देखावहिं, धरहि रूप बहु मंद॥” (सुं० दो० १०)।

'रामचंद्र कर सुजस सुनावहि।'—'सुजस'; यथा—“जयत्यति बलो रामो .. न रावण सहस्र ने ..” ये वाल्मीकीय रामायण सुन्दरकांड के श्लोक श्रीहनुमान्जी के युद्ध-गर्जन प्रसंग में कहे गये हैं। उन्हीं को यहाँ यश-रूप में भी सुनाते हैं। पुनः सुजस सुनाने के और प्रसंग भी देखिये; यथा—“रिपु मद मथि प्रभु सुजस सुनायो।” (दो० ३३); “कपि बालु चढ़ि मंदिरन्हि जहँ-चहँ राम जस गावत भये।” (दो० ४०)।

पुनि कर गहि कंचन के भंभा । कहेन्हि करिय उत्पात अरंभा ॥६॥

गर्जि परे 'रिपु कटक मभारी । लागे मर्दइ भुज बल भारी ॥७॥

काहुहि लात चपेटन्हि केह । भजहु न रामहि सो फल लेह ॥८॥

दोहा—एक एक सों मर्दहैं, तोरि चलावहि मुंड ।

रावन आगे परहि ते, जनु फटहि दाघ-कुंड ॥९॥

अर्थ—फिर सोने के खंभे को हाथ से पकड़कर (परस्पर) बोले कि अब उपद्रव प्रारंभ करें ॥६॥ (यह सम्मत कर) वे शत्रु-सेना के मध्य गर्जन करके बूढ़ पड़े और उसे अपने भारी भुजबल से मर्दन करने लगे ॥७॥ किसी को लात से, किसी को बण्डों से मारकर कहते हैं कि श्रीरामजी का भजन नहीं करते, उसका फल लो ॥८॥ एक राक्षस को दूसरे से राबड़कर मल देते हैं, फिर (मरने पर) सिर को धड़ से तोड़कर फेंकते हैं, वे जाकर रावण के आगे गिरकर ऐसे फूटते हैं, जैसे दही के बूड़े (मर्द) फूटें ॥९॥

विशेष—(१) पहले भवन गिराना कहा गया, उन्हीं में सोने के खंभे भी गिरे । उन्हीं खंभों को पकड़कर उत्पात प्रारंभ करना कहा है । 'कटक मँभारी'—यहाँ सेना के मध्य भागवाले गुल्म से तात्पर्य है । जहाँ का अध्यक्ष विरुपाक्ष था, वही से चारों ओर सेना भेजी जाती थी—यह वाल्मीकि ६।३७।१४ में कहा गया है ।

(२) 'रावन आगे परहि ते'—रावण के आगे फेंकते हैं कि जिन सुमनों का तुम्हें बड़ा गर्व था, उनकी दशा देख, इन्हें पहचानता जा । इस कर्म से उसे ललकार भी है कि तू भी आ जा तो तेरी भी ऐसी ही दशा करूँ । दही के बूड़े पृथिवी में गिरकर फूटने में शय्य करते हुए निखर जाते हैं, ऐसी ही इन शिरों की दशा होती है । यह देखकर रावण की छाती जलती है ।

महा महा सुखिया जे पावहि । ते पद गहि प्रभु पास चलावहि ॥१॥

कहइ विभीषन तिन्हके नामा । देहि राम तिन्हहु निज धामा ॥२॥

बल मनुजार्द द्विजामिष भोगी । पावहि गति जो जायत जोगी ॥३॥

उमा राम मृदु चित करुणाकर । वैर भाव सुमिरत मोहि निसिचर ॥४॥

देहि परम गति सो जिय जानी । अस कृपाल को कहहु भवानी ॥५॥

अर्थ—जिन बड़े-बड़े प्रधान सरदारों को पाते हैं, उनको पैर पकड़कर प्रभु के पास फेंक देते हैं ॥१॥ श्रीविभीषणजी उनका नाम बतलाते हैं और श्रीरामजी उन्हें भी अपना धाम देते हैं ॥२॥ दुष्ट मनुष्यों के खानेपाने और आश्रय-भोग-भोगी के निशाचर वह उत्तम गति पाते हैं, जिसे योगी लोग माँगते हैं ॥३॥ हे उमा । श्रीरामजी कोमल चित और करुणा की ग्यान हैं । निशाचर मुझे वैर भाव से मारण करते हैं ॥४॥ ऐसा जी मे समझकर उन्हें परमगति (मुक्ति) देते हैं, हे भवानी ! क्यों तो, ऐसा कृपातु कीन है ? ॥५॥

विशेष—(१) 'महा महा मुखिया जे'—पहली कोटि के मुखिया थे, जिन्हें लातों और चपेटों से मर्दन किया, जिन्हें 'एक-एक सो' रगड़कर मारा और उनका शिर रावण के पास फेंका, वे महा मुखिया थे और जिनके पैर पकड़कर श्रीरामजी के पास फेंकते हैं, ये महा-महा मुखिया हैं। 'पद गहि'—इसलिये कि पैर की तरफ हलके और लंबे होते हैं, इससे फेंकने में सुभीता पड़ता है दूर तक जाते हैं।

(२) 'कहइ विभीषन'—प्रभु पूछते हैं, तब वे कहते हैं। यहाँ पूछना मुक्ति देने के सम्यन्ध में है। पर वाल्मीकीय रामायण में बड़े-बड़े योद्धाओं के आगमन पर उनसे युद्ध के प्रारम्भ में पूछना लिखा है, वहाँ प्रहस्त, कुम्भकर्ण, अतिकाय आदि के नाम प्रभाव इत्यादि पूछे गये हैं। 'तिन्हें' अर्थात् ऐसे-ऐसे महापापियों को भी—इन्हें ही अगली अर्द्धाली में कहा है। 'निज धामा'; यथा—"न तद्वासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥" (गीता १५।६); अर्थात् वहाँ सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि का प्रकाश नहीं है (वह धाम स्वयं प्रकाश है)। जहाँ पहुँचकर जीव फिर संसार में नहीं आता, वही मेरा परम धाम है।

पूर्व कहा गया—'कहेन्ह करिय उत्पात अरंभा।' उसका कार्य 'गर्जि परे रिपु कटक मँकारी।' से 'ते पद गहि प्रभु पास चलायहि।' तक कहा गया।

(३) 'खल मनुजाद'—'खल'; यथा—"खल विनु स्वार्थ पर अपकारी। अहि मूपक इव सुनु बरगारी ॥" (३० दो० १२०); दुष्ट अधम भी होते हैं; यथा—"ऐसे अधम मनुज खल, कृत जुग त्रेता नाहि ॥" (३० दो० ४०); ये सब दोष इनमें हैं। 'जो जाँचत जोगी'—योगी; यथा—"निर्मान मोहा जित संग दोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञोर्गच्छत्यमूढाः पदमव्ययं तत् ॥" (गीता १५।५), अर्थात् मान-मोह रहित, संग दोष को जीते हुए, अध्यात्म निष्ठ, कामना रहित, सुख-दुःख आदि द्वन्द्वों से रहित ज्ञानी लोग उस अधिनाशी पद को पाते हैं। ऊपर 'निज धाम' कहा, उसे ही यहाँ गति और आगे परम गति भी कहते हैं। अतः, ये नाम पर्यायवाचक हैं। 'जाँचत जोगी'; यथा—"जोगि ब्रह्म दुर्लभ गति जोई। सो कहँ आजु सुलभ भइ सोई ॥" (आ० दो० १५); "जिति पवन मन गो निरस करि सुनि ध्यान कबहुँक पायही ॥" (कि० दो० १०)।

यहाँ मांसाहारी महापापियों को गति देने में जो शब्द कहे गये हैं, प्रायः वही शब्द गूढराज के सम्यन्ध में भी आमिष भोगी को मुक्ति देने में आये हैं; यथा—"गीध अधम रग आमिष भोगी। गति दीन्हीं जो जाँचत जोगी ॥ कोमल चित अति दीन दयाला। कारन विनु रघुनाथ कृपाला ॥ सुनहु उमा ते लोग अभागी। हरि तजि होहि विषय अनुरागी ॥" (आ० दो० १२)।

(४) 'वैर भाव सुभिरत मोहि'—श्रीरामजी ही अपने मृत्यु एवं करुण स्वभाव से ऐसा मिस (घहाना) बना लेते हैं कि ये तो मुझे वैर भाव से स्मरण करते थे। यदि ऐसा न माने तो इन अधमों को उत्तम गति कैसे देते? अधमों की अधोगति होती है; यथा—"रहु अधमाधम अध गति पाई ॥" (३० दो० १०९) 'सो जिय जानी'—उस वैर भाव के स्मरण को ही जी में जानकर (उनके पापों की ओर न देखकर)। 'कहहु भवानी'—भाव यह कि तुम भी दिव्य ज्ञानयुक्त हो, कहीं कोई हो तो, कहो।

अस प्रभु सुनि न भजहिं अम त्यागी। नर मतिमंद ते परम अभागी ॥६॥

अंगद अरु हनुमंत प्रवेसा। कीन्ह दुर्ग अस कह अवधेसा ॥७॥

लंका दोड कपि सोहहि कैसे। मयहि सिंधु दुइ मंदर जैसे ॥८॥

दोहा—मुजबल रिपुदल दलि-मलि, देखि दिवस कर अंत ।

कूदे जुगल विगत श्रम, आये जहाँ भगवंत ॥४४॥

अर्थ—ऐसा सुनकर जो भ्रम छोड़कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे मनुष्य मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन हैं ॥६॥ अप्रपञ्च-नरेश श्रीरामजी ने (सुग्रीव आदि से) कहा कि श्रीअंगदजी और श्रीहनुमानजी किले में घुस गये ॥७॥ दोनों धानर लंका में कैसे शोभित होते हैं जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथते हैं ॥८॥ बाहुबल से शत्रु-सेना को दलमल (नष्ट) कर और दिन का अन्त (संध्या) समय देखकर दोनों बिना परिश्रम (खेल से) कूदे और यहाँ आये जहाँ भगवान् श्रीरामजी थे ॥४४॥

विशेष—(१) 'असप्रभु सुनि'—'सुनि'—सन्तों एवं सद्मयों से सुनकर 'भ्रम त्यागी' क्योंकि भ्रम छूटने पर ही भजन होता है; यथा—“होइ विवेक मोह भ्रम भागा । तब रघुनाथ चरत अनु-रागा ॥” (अ० दो० ११), 'न भजहि' ते 'मति मंद' और 'अभागी' हैं; यथा—“गिरिजा ते नर मंद मति जे न भजहि श्रीराम ॥” (व० दो० ३१); “सुनहु उमा ते लोग अभागी । हरि तजि होहि विषय अनुरागी ॥” (आ० दो० ११) । और जो प्रभु का स्वभाव सुनकर भी उन्हें नहीं भजते, वे ही यहाँ 'परम अभागी' कहे गये हैं । इसी तरह जिस अधम ने प्रभु के लिये शरीर दे दिया, प्रभु जिसके कनौड़े दाने, वे 'परम बड़ भागी' हैं; यथा—“राम काज कारन तन त्यागी । हरिपुर गयउ परम बड़ भागी ॥” (कि० दो० १६) ।

(२) 'अंगद अरु हनुमंत प्रवेसा ।'—उपर कहा गया—“रावन-भयन चढ़े दोउ धाई । करहि कोसलाधीस दोहाई ॥” उसी को सुत्रेल पर से देखते हुए श्रीरामजी कहते हैं—“अंगद अरु...” । पुनः—“गलिं परे रिपु-कटक मँभारी । लागे मर्दइ मुजबल भारी ॥” को देखकर यहाँ कहते हैं—“लंका दोउ कपि सोहहि कैसे ।”

(३) 'मयहि सिंधु दुइ मंदर जैसे ।'—यहाँ शोभा दिखाना चत्वेत्ता का विषय है । दुर्ग की गहराई सिंधु की गहराई है, शत्रु-सेना जल है, जैसे समुद्र-जल गहरा होने से काला देख पड़ता है, वैसे ही राक्षस-सेना काली है । अंगदजी और हनुमानजी कनक वर्ण मंदराचल-रूप हैं । चारों ओर हाथ घुमाते हैं, यही मंदराचल का घूमना है । मंदराचल के आधार कच्छप भगवान् थे, यहाँ भी इन दोनों का आधार राम-प्रताप है; यथा—“राम-प्रताप सुमिरि उर अंतर ।” ऊपर कहा गया है । सेना का मंथन समुद्र-मंथन है । महा-महा मुखिया रत्न-रूप निकले जिन्हें प्रभु ने ग्रहण किया । यहाँ केवल चौदह रत्न निकले और यहाँ अनेक । दोनों का मंथन सुर-साधु-हित ही हुआ ।

यहाँ के 'मयहि सिंधु' के भाव क० लं० ३६—४२ पदों के देखने से स्पष्ट हो जाते हैं, विस्तार-भय से यहाँ नहीं लिखे गये, वही पर देखें ।

(४) 'मुजबल रिपुदल दलिमलि'—यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—“लागे मर्दइ मुजबल भारी ।” है । पुनः 'इदि लंक गढ़ ऊपर आवा ।' एवं 'वरकि चढ़ेउ कपि खेल' उपक्रम है और यहाँ—“कूदे जुगल विगत श्रम” उपसंहार है । 'मुजबल रिपुदल दलिमलि' कर लौटे, नहीं तो समझा जाता कि किसी दर से चले आये; पुनः दूसरा कारण 'दिवस कर अंत' भी कहा गया है । संध्या से एवं रात में लड़ाई बंद रहती है; यथा—“दिन के अंत फिरी दोउ अनो ।” (दो० ३०); “संध्या भई फिरी दोउ बाहनी ।” (दो० ५१) ।

(५) 'विगत श्रम'—यह कूदने का ही विशेषण है कि कूदने में श्रम नहीं हुआ, दिनभर के थके होने से कूदने में श्रम होना संभव था। क्योंकि सेना-मर्दन के श्रम का निवारण होना कहा है; यथा—“राम कृपा करि जुगल निहारे। भये विगतश्रम परम सुखारे ॥” यह आगे कहा गया है।

प्रभु-पद-कमल सीस तिन्ह नाये। देखि सुभट रघुपति मन भाये ॥१॥

राम कृपा करि जुगल निहारे। भये विगत श्रम परम सुखारे ॥२॥

अर्थ—प्रभु के चरण-कमलों में उन्होंने शिर नवाया, देखकर कि ये अच्छे योद्धा हैं, (या, इन सुभटों को देखकर) वे श्रीरघुनाथजी के मन में अच्छे लगे ॥१॥ श्रीरामजी ने कृपा-दृष्टि से दोनों को देखा, वे श्रम-रहित और परम सुखी हुए ॥२॥

विशेष—(१) 'प्रभु-पद-कमल सीस'—विशेष कार्य करने के लिये गये हुए थे, अतएव वहाँ से लौटने पर प्रणाम करना कहा गया। जब कभी युद्ध के बीच में किसी कार्य से जाते हैं और लौटते हैं, तब तो साथ ही रहते हैं। अतः, प्रणाम करना नहीं कहा जाता।

'देखि सुभट'—श्रीहनुमान्जी और श्रीअंगदजी के अभी तक के कार्य सुनने पर जाने गये थे, आज स्वयं अपनी आँखों देखा। अतः, इन्हें उत्तम योद्धा माना। या, महा-महा-सुरिया लोगों को भार-मारकर इतनी दूर फेंकना देखकर इन्हें सुभट जानते हैं, पूछने की आवश्यकता नहीं है।

(२) 'राम कृपा करि'—शत्रु-सेना के मर्दन की थकावट प्रभु की कृपा-दृष्टि से दूर हुई, पुनः परम सुखी भी हुए। कहा भी है; यथा—“राजिव नयन धरे धनु सायक। भगत-विपति-भंजन सुख-दायक ॥” (बा० दो० १७) ; अर्थात् आपकी कृपा-दृष्टि मे ये दोनों गुण सहज ही रहते हैं।

गये जानि अंगद हनुमाना। फिरे भालू-मर्कट भट नाना ॥३॥

जातुधान प्रदोष - बल पाई। धाये करि दससीस दोहाई ॥४॥

निसिचर-अनी देखि कपि फिरे। जहँ तहँ कटकटाइ भट भिरे ॥५॥

दोड दल प्रबल प्रचारि - प्रचारी। लरत सुभट नहि मानहि हारी ॥६॥

शब्दार्थ—प्रदोष = संध्याकाल; यथा—“प्रदोषो रजनी मुख इत्यमरः।”

अर्थ श्रीअंगदजी और श्रीहनुमान्जी को (राणभूमि से) गये हुए जानकर अनेक भालू और घानर योद्धा लौट पड़े ॥३॥ राक्षस लोग संध्या-काल का बल पाकर दशशीस रावण की दोहाई करते हुए दौड़े ॥४॥ निशाचर-सेना को देखकर वानर लौट पड़े और जहाँ-तहाँ दौट कटकटाकर (क्रोध से) वे योद्धा भिड़ गये ॥५॥ दोनों दल प्रबल हैं और ललकार-ललकारकर वे सुभट भिड़ते हैं, हार नहीं मानते ॥६॥

विशेष—(१) 'गये जानि अंगद'—पहले इन सुभटों का फिरना कहा गया; यथा—'देखि सुभट रघुपति मन भाये।' अब यहाँ भटों का फिरना कहते हैं यथा—'फिरे भट नाना' 'गये जानि' का भाव यह कि अभी तक ये इन्हीं के सहारे से लड़ते थे। नहीं तो पहले ही लौट अग्रे होते; यथा—“भय-आतुर कपि भागन लागे।” “कोउ कह कहँ अंगद हनुमंता।” (दो० ४१) ; जब ये दोनों सहायक हुए, तब सब डट गये थे।

(२) 'प्रदोष-बल पार्य'—प्रदोष-काल में राक्षसों का बल बढ़ जाता है, इसीसे रावण का हर्षित होना कहा गया है; यथा—“पाद प्रदोष हरष दमकधर ।” (दो० १९); राक्षस प्रदोष-बल पाकर दौड़े-इससे जान पड़ता है कि वे लोग घानरों से डार जाने पर प्रदोष-काल की प्रतीक्षा में थे कि कब प्रदोष आवे और हमलोग इनसे प्रबल हो जायें; यथा—“निहन्यमाना हरिर्दुर्गवैस्तदा निशाचराः शोणित गंध-मूर्च्छिताः । पुनः सुयुद्धं तरसा समाश्रिता दिवाकरस्यास्तमयाभिकाक्षिणः ॥” (वाल्मी० ३१।१९) ।

‘घाये करि दससीस दोहाई ।’—“रावन भवन पदे दोउ धाई । करहि कोसलाधीस दोहाई ॥” (दो० ४९) यहाँ उसीका उत्तर है ।

रात में वानरों को कम दिखाई पड़ता है और काले राक्षस अँधेरे में मिल जाते हैं । अब वे वानरों के कमजोर पड़ने पर छल से काम लेना चाहते हैं ।

(३) ‘दोउ दल प्रबल’—निशाचर प्रदोष-बल पाकर प्रबल हो गये हैं और वानर जयशील होने से प्रबल हैं । अतः, दोनों ओर से ललकारें होती हैं । ‘नहि मानहि हारी ।’—शूरता की उमंग में दोनों पक्ष अपनी-अपनी जय चाहते हैं; यथा—“अन्योन्यं वद्धवैराणां घोराणां जयमिच्छताम् । संप्रवृत्तं निशा युद्धं तदा वानर रक्षसाम् ॥ अन्योन्यं समरे जघ्नुस्तदस्मिस्तमसि दारुणे ॥” (वाल्मी० ३१।४१-४२) तथा क० लं० ३४-३५ भी देखिये ।

महावीर निसिचर सब कारे । नाना बरन बलीमुख भारे ॥७॥

सबल जुगल दल समबल जोधा । कौतुक करत लरत करि क्रोधा ॥८॥

प्राविट - सरद - पयोद घनेरे । लरत मनहुँ मारुत के प्रेरे ॥९॥

शब्दार्थ—बलीमुख (लं० बलिमुख) = वानर; यथा—“बली बलीमुखसेन पराई ।” (दो० १३) । प्राविट (प्रावृट) = वर्षा-काल । प्रेरे = पछाये हुए ।

अर्थ—सब निशाचर महावीर और काले हैं । वानर भारी-भारी और नाना रंग के हैं ॥७॥ दोनों दल बलवान् हैं, योद्धा बराबर बलवाले हैं, (अतः) क्रोध करके लड़ते और कौतुक करते हैं ॥८॥ वानर और निशाचर परस्पर लड़ते हुए ऐसे मालूम होते हैं मानों वर्षा और शरद-ऋतु के मेघ वायु से प्रेरित होकर लड़ते हैं ॥९॥

विशेष—(१) नाना बरन बली मुख भारे ।—‘नाना बरन’—देखिये कि० दो० २१ । ‘बली-मुख’—वानरों का भारी आकार प्रकट करते हुए वह भारी शब्द कहा गया ।

(२) ‘सबल जुगल दल’—ये समष्टि में बलिष्ठ कहे गये । पर इसमें यह संदेह रह ही गया कि प्रत्येक योद्धा बली है कि नहीं । इसपर ‘सम बल’ भी कहा गया—यह व्यष्टि-बल-कथन है ।

(३) ‘प्राविट सरद’—जैसे वर्षा के मेघ काले होते हैं, वैसे सब निशाचर काले हैं । जैसे शरद के मेघ अनेक रंग के होते हैं, वैसे वानर अनेक रंग के हैं । जिस प्रकार मेघ बहुत होते हैं, उसी प्रकार दोनों दल के सैनिक भी बहुत हैं, इसीसे ‘घनेरे’ कहा गया है । जैसे मेघ पवन के झरोके से आपस में लड़ते हैं, वैसे ही ये लोग भी वीर-रस की उमंगों से लड़ रहे हैं । दोनों ऋतुओं के समागम का रूपक देकर निशाचरों का अंध और वानरों का अभ्युदय सूचित किया गया है ।

(०) 'प्रदोष-बल पाई'—प्रदोष-काल में राक्षसों का बल बढ़ जाता है, इसीसे रावण का हर्षित होना कहा गया है, यथा—“पाई प्रदोष हरष दसकधर।” (दो० ४९); राक्षस प्रदोष-बल पाकर दौड़े, इससे जान पड़ता है कि ये लोग चानरों से हार जाने पर प्रदोष-काल की प्रतीक्षा में थे कि कब प्रदोष आवे और हमलोग इनसे प्रबल हो जायें, यथा—“निहन्ममाना हरिऽगवैस्तदा निशाचरा शोणित गंध-मूर्च्छिता। पुन सुयुद्ध तरसा समाश्रिता दिवाकरस्यास्तमयाभिकाक्षिण ॥” (वाल्मी० ४१।७९)।

‘घाये करि दससीस दोहाई।’—“रावन भवन चढे दोउ घाई। करहि कोसलाधीम दोहाई ॥” (दो० ४२) यहाँ उसीका उत्तर है।

रात में चानरों को कम दिखाई पड़ता है और काले राक्षस अँधेरे में मिल जाते हैं। अतः वे चानरों के कमजोर पड़ने पर छल से काम लेना चाहते हैं।

(३) ‘दोउ दल प्रबल’—निशाचर प्रदोष-बल पाकर प्रबल हो गये हैं और वानर जयशील होने से प्रबल हैं। अतः, दोनों ओर से ललकारे होती हैं। ‘नहि मानहि हारी।’—शूरता की उमग में दोनों पक्ष अपनी-अपनी जय चाहते हैं, यथा—“अन्योन्य वदवैराणा घोराणा जयमिच्छताम्। सप्रवृत्त निशा युद्ध तदा वानर रक्षसाम् ॥ अन्योन्य समरे जघ्नुस्तदस्मिस्तमसि दारुणे ॥” (वाल्मी० ६।४१।२-३) तथा क० ल० ३४-३५ भी देखिये।

महावीर निस्तिचर सय कारे। नाना वरन बलीमुख भारे ॥७॥

सबल जुगल दल समयल जोधा। कौतुक करत लरत करि क्रोधा ॥८॥

प्राविट - सरद - पयोद घनेरे। लरत मनहुँ मावत के प्रेरे ॥९॥

शब्दार्थ—बलीमुख (स० बलिमुख) = वानर, यथा—“बली बलीमुखमेन पताई।” (दो० ४३)। प्राविट (प्रावृ) = वर्षा-काल। घेरे = चलाये हुए।

अर्थ—सन निशाचर महावीर और काले हैं। वानर भारी भारी और नाना रंग के हैं ॥७॥ दोनों दल बलवान् हैं, योद्धा वानर बलवान् हैं, (अतः) क्रोध करने लड़ते और कौतुक करते हैं ॥८॥ वानर और निशाचर परस्पर लड़ते हुए ऐसे मालूम होते हैं मानों वर्षा और शरद् ऋतु के मेघ वायु से प्रेरित होकर लड़ते हैं ॥९॥

विशेष—(१) नाना वरन बली मुख भारे।—‘नाना वरन’—देखिये कि० दो० २१। ‘बली-मुख’—चानरों का भारी आकार प्रकट करते हुए यह भारी शब्द कहा गया।

(२) ‘सबल जुगल दल’—ये समष्टि में बलिष्ठ कहे गये। पर इसमें यह सन्देह रह ही गया कि प्रत्येक योद्धा बली है कि नहीं। इसपर ‘सम दल’ भी कहा गया—यह व्यक्ति-बल-कथन है।

(३) ‘प्राविट सरद’—जैसे वर्षा के मेघ काले होते हैं, वैसे सर निशाचर काले हैं। जैसे शरद् के मेघ अनेक रंग के होते हैं, वैसे वानर अनेक रंग के हैं। जिस प्रकार मेघ बहुवृत्त होते हैं, उसी प्रकार दोनों दल के सैनिक भी बहुवृत्त हैं, इसीसे ‘घनेरे’ कहा गया है। जैसे मेघ पवन के कक्रों से आपस में लड़ते हैं, वैसे ही ये लोग भी वीर-रस की उमगाँ से लड़ रहे हैं। दोनों ऋतुओं के ममागम का रूपक देकर निशाचरों का अन्ध और चानरों का अभ्युदय सूचित किया गया है।

अनिप अकंपन अरु अतिकाया । विचलत सेन कीन्ह इन्ह माया ॥१०॥

भयउ निमिप महँ अति अंधियारा । वृष्टि होइ रुधिरोपल धारा ॥११॥

दोहा—देखि निविड़ तम दसहु दिसि, कपि-दल भयउ खँभार ।

एकहि . एक न देखई, जहँ तहँ करहि पुकार ॥४५॥

अर्थ—अनिप, अकंपन और अतिकाय ने अपनी सेना को विचलते (हारते) हुए देखकर माया की ॥१०॥ पल-भर में अत्यन्त अँधेरा हो गया, खून, पत्थर और राख की वृष्टि होने लगी ॥११॥ दसो दिशाओं में घोर सघन अंधकार देखकर कपिदल में खलबली पड़ गई । एक को एक (दूसरे) नहीं देख पाता, सब जहाँ-तहाँ पुकार करते हैं ॥४५॥

विशेष—(१) 'अति अंधियारा'—प्रदोष-काल होने से अँधेरा होता ही जा रहा था, माया के प्रभाव से 'अति अंधियारा' हो गया । राक्षसों ने माया से अत्यन्त अँधेरा किया कि वानरों को आँखों से नहीं सूझे । अंग में लगकर ग्लानि होने के लिये उन्होंने रुधिर की वर्षा की । चोट लगने के लिये पत्थर और नेत्र बंद हो जाने के लिये राख की वर्षा की ।

(२) 'देसि निविड़ तम'—जब उपर्युक्त 'अति अंधियारा' और फिर राख आदि का संयोग हुआ, तब 'निविड़ तम' हो गया । केवल शब्द-मात्र सुनाई पड़ता था, कुछ दिखलाई नहीं देता था, इसीसे अपने दलवालों ही से परस्पर लड़ जाते थे; यथा—“संवृतानि च भूतानि ददृशुर्नरणाजिरे ।” शब्दश्च सुमहांस्तेषां नर्दतामभिधावताम् ॥ श्रूयते तुमुले युद्धे न रुपाणि चकारिरे । हरीनेव सु संरष्टा हरयो जग्न राहवे ॥ राक्षसा राक्षसांरपापि निजघ्नुस्तिमिरे तदा ।” (वाल्मी १।५५।११-११)—यह घटना अकंपन के युद्ध में कही गई है ।

सकल मरम रघुनाथक जाना । लिये बोलि अंगद-हनुमाना ॥१॥

समाचार सब कहि समुझाये । सुनत कोपि कपि-कुंजर धाये ॥२॥

पुनि कृपाल हँसि चाप चढ़ावा । पावक-सायक सपदि चलाया ॥३॥

भयउ प्रकास कतहुँ तम नहिँ । ज्ञान उदय जिमि संसय जाहीं ॥४॥

अर्थ—सब मर्म श्रीरघुनाथजी ने जान लिया, श्रीअंगदजी और श्रीहनुमान्जी को उन्होंने बुला लिया ॥१॥ और सब समाचार कहकर समझाया सुनकर दोनों कर्पिभ्रेष्ठ कोप करके दौड़े ॥२॥ फिर कृपालु श्रीरामजी ने हँसकर धनुष चढ़ाया और शीघ्र ही अभिवाण चलाया ॥३॥ जिससे उजाला हो गया, कहीं अँधेरा न रह गया, जैसे ज्ञान के उदय पर संदेह जाते रहते हैं ॥

विशेष—(१) 'सकल मरम'—श्रीविभीषणजी से उनकी माया का-भेद जानकर श्रीअंगदजी और श्रीहनुमान्जी को समझाया । इन्हीं दोनों को बुलाया, क्योंकि इनके पुरुषार्थ अभी-अभी देख चुके हैं । सम्भवतः यह पुकार दक्षिण-पश्चिम द्वार की थी, जिधर के युद्ध में ये दोनों नेता थे । क्योंकि इनके पहले आने पर ही उबर हल्ला भी हुआ है । अकंपन का युद्ध श्रीहनुमान्जी के-साथ पश्चिम

द्वार पर ही श्रीवाल्मीकीय रामायण में है भी । 'समाचार'—यही जो आगे करना है कि हम अग्निवाण से उजाला कर देते हैं, तुम दोनों जाकर वानरों की सहायता करो ।

(२) 'पुन कृपालं हंसि'—राक्षसों की माया को तुच्छ दिखलाते हुए उनके निरादर के लिये हँसे । 'पावक सायक'—अग्नि देवता से अभिमंत्रित किया हुआ वाण । वानरों के दुःख निवारण के सम्बन्ध से 'कृपाल' कहा गया है ।

(३) 'अयउ प्रकास'—माया-कृत अंधकार को तो नाश किया ही प्रत्युत रात के भी अंधकार को हटाकर प्रकाश कर दिया । साथ ही अंधकार के कारण जो राक्षसों का धूल बढ़ा था, उसे भी नष्ट कर दिया । 'ज्ञान उदय जिमि'—यथा—'होइ तिवेक मोह भ्रम भागा ।' (अ० दो० ४२) ।

भालु बलीमुख पाइ प्रकासा । घाये हरपि विगत अम आसा ॥५॥

हनूमान अंगद रन गाजे । हौंक सुनत रजनीचर भाजे ॥६॥

भागत भट पटकहिं धरि धरनी । करहिं भालु-कपि अद्रुत करनी ॥७॥

गहि पद डारहिं सागर माहीं । मकर उरग रूप धरि धरि खाहीं ॥८॥

शब्दार्थ—हौंक = ललकार, गर्जन, उत्साह दिवाने का शब्द ।

अर्थ—रीछ और वानर प्रकाश पाकर धमरहित और भय-रहित होकर हर्ष-पूर्वक दौड़े ॥५॥ श्रीहनुमान्जी और श्रीअंगदजी रण में गरजे, उनकी हौंक सुनते ही राक्षस भागे ॥६॥ भागते हुए योद्धाओं की पकड़ कर वे पृथिवी पर धर पटकते हैं । रीछ और वानर अद्रुत करनी कर रहे हैं ॥७॥ उन्हें पौन पकड़कर समुद्र में डाल देते हैं, वहाँ मगर, सर्प और मीन पकड़-पकड़कर खाते हैं ॥८॥

विशेष—(१) 'भालु बलीमुख पाइ'—प्रकाश पाते ही, रीछ-वानर जो जहाँ-तहाँ खड़े थे, दौड़ पड़े । चुप्री थे, हर्षित हो गये । डर गये थे, वह डर चला गया और उत्साह से कुछ भी धम नहीं रह गया ।

(२) 'हनूमान अंगद रन गाजे ।'—पहले लोग दौड़े, तब प्रभु ने बाण चलाया जब उसने पहले पहुँचकर उजाला कर दिया, तब ये दोनों वहाँ पहुँच पाये और गरजे ; इस तरह यहाँ वाण का अत्यन्त वेग दिखाया गया है । 'हौंक सुनत'—क्योंकि इनके पुरुषार्थ को सब लोग कई बार देर चुके हैं ।

(३) 'करहिं भालु-कपि अद्रुत करनी' ; यथा—'स संप्रहारस्तुमुल्लो मांसरोक्षित पदमः । रक्षसां पानराणां च सवभूवाद्वतोपमः ।' (वाल्मी० १।७२।७०) अर्थात् वानरों और राक्षसों का अद्रुत और भयानक युद्ध होने लगा, मांस और रक्षिण का चींचड़ हो गया । पुनः जो वानर राक्षसों के आहार थे, वे ही आज उन्हें पौन पकड़-पकड़कर समुद्र में फेंक रहे हैं, यही उनकी अद्रुत करनी है ।

(४) 'मकर उरग रूप धरि-धरि खाहीं ।'—जलचरों ने समुद्र पार होने के समय पुल का धाम दिया था । अब, उसी उपहार के बदले में वानर लोग उन्हें आहार दे रहे हैं कि घर-घरपर गायें, यह वानरों की कृतज्ञता है ।

दोहा—कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराइ ।

गर्जहिं भालु बलीमुख, रिपु-दल-बल बिचलाइ ॥४६॥

निसा जानि कपि चारिउ अनी । आये जहाँ कोसला-धनी ॥१॥

राम कृपा करि चितवा सबही । भये विगतश्रम वानर तवही ॥२॥

अर्थ—कुछ मार डाले गये, कुछ घायल हुए और कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गये । शत्रु-सेना का तितर-बितर करके रख और वानर गरज रहे हैं ॥४६॥ वानरों की चारों सेनाएँ रात जानकर वहाँ आईं, जहाँ कोशल-पति श्रीरामजी थे ॥१॥ श्रीरामजी ने कृपा करके सबको ज्योंही देखा त्योंही वानर लोग थकावट-रहित हो गये ॥२॥

विशेष—(१) ‘कछु मारे’—तीन प्रकार से शत्रुओं को हराया—मार डाला, घायल किया और कुछ को भगा दिया, इससे वानरों की जीत हुई । पूर्वोक्त—‘जयपि उमा जीतिहहिं आगे ।’ का यहाँ चरितार्थ हुआ ।

(२) ‘गर्जहिं भालु’—यह विजय की ललकार है कि और कोई हो तो आवे, हम खड़े हैं । किस तरह गरजते हैं, यह आज के युद्ध के उपक्रम में ही कह दिया गया है ; यथा—“गर्जहिं तर्जहिं भालु कपीसा । जय रघुवीर कोसलाधीसा ॥” वस, यही—‘जय रघुवीर कोसलाधीसा’ कहकर गरजते हैं । कपि-दल का आदि-श्रत दोनों में गरजना कहा गया है ।

(३) ‘निसा जानि’—अभी तक लड़ते ही थे, जब कोई शत्रु नहीं रह गया, तब रात होने के लक्षणों पर ध्यान दिया । अतः, रात का होना जानकर लौटे । बाण के प्रकारा से दिन की तरह उजाला हो गया था, इससे उन्होंने सहसा रात का होना नहीं जाना था ; यथा—“अँगन में निष तापै आदित दिखायो बाहि भोजन करायो पाछे निसि चिह्न पायो है ॥” (भक्तमाल-अंक-रस-बोधिनी टीका) ।

(४) ‘भये विगतश्रम वानर तवही ।’—पहले माया-रहित होने पर कहा गया था, यथा—“धाये हरपि विगतश्रम त्रासा ।” फिर ‘अद्भुत करनी’ में भी श्रम हुआ, वह भी यहाँ निवृत्त हो गया, यथा—“राम कृपा करि जुगल निहारे । भये विगतश्रम परम सुखारे ॥” (दो० ४४) ।

आज के युद्ध का उपक्रम; यथा—“चारि अनी कपि कटक बनावा ।” (दो० ३७) और यहाँ ‘निसा जानि कपि चारिउ अनी । आये’—यह उपसहार है—कुल नौ दोहों में आज का युद्ध कहा गया ।

द्वितीय दिन के युद्ध का प्रारम्भ

उहाँ दसानन सचिव हँकारे । सब सन कहेसि सुभट जे मारे ॥३॥

आधा कटक कपिन्ह संहारा । कहहु बेगि का करिय विचारा ॥४॥

माल्यवंत अति जरठ निसाचर । रावन मातु पिता मंत्रीवर ॥५॥

बोला बचन नीति अति पावन । सुनहु तात कछु मोर सिखावन ॥६॥

अर्थ—यहाँ दशानन रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो सुभट मारे गये (उनके नामों को) सभी से बतलाया ॥१॥ (और कहा) वानरों ने (जो लड़ने गये हुए थे उनमें) आधी सेना का नारा कर दिया, शीघ्र कहो, क्या विचार करते हो ? ॥१॥ माल्यवान् जो अत्यन्त बूढ़ा राजस था और रावण की माता का पिता (उसका नाना) तथा श्रेष्ठ मंत्री था ॥१॥ वह अत्यन्त पवित्र नीति के वचन बोला कि हे सात ! युद्ध मेरी शिक्षा सुनिये ॥६॥

विशेष—(१) 'सन सन कहेसि' —युद्ध के लिये रावण बड़ा सावधान था, इसीसे स्वयं देख-भाल करता था । युद्ध बन्द हुए अभी थोड़ी ही देर हुई और इसने सभी बातों का पता लगा लिया । कुछ सुभटों के शिर श्रीहनुमान्जी और श्रीअंगदजी ने फँके थे, उन्हें भी जान गया और पीछे बड़े-बड़े मुखियों का भी पता लगा लिया ।

(२) 'आधा कटक कपिन्ह' —अभी २७ दिन और युद्ध होना है, इससे आधे का अर्थ यही है कि जितनी सेना आज मोरचे पर गई थी, उसमें से आधी ही बच रही, इस तरह—“कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराह ।” (दो० ४९), इनमें से आधे तो मरे हैं और आधे में घायल और भागकर आये हुए हैं । 'कहहु वैगि'—क्योंकि रात-भर मे ही इसका उपाय करना है, इससे इसकी घबड़ाहट भी स्पष्ट जानी गई ।

(३) 'माल्यवंत अति जरठ' —यहाँ माल्यवान् के लिये चार विशेषणों के प्रयोग किये गये हैं—(क) अति जरठ, (ख) निशाचर, (ग) रावण मातु-पिता और (घ) मंत्रीवर, इनसे उसकी नीति-योग्यता दिखाई गई है—

(क) अति जरठ = उपदेश बूढ़े ही देते हैं; यथा—“मनहुँ जरठ पन अस उपदेसा ।” (घ० दो० १); क्योंकि ये देश-काल की बहुत व्यवस्था देखे-सुने हुए होते हैं । इसीसे इधर भी—‘जामवंत मंत्री अति बूढ़ा’ है ।

(ख) निशाचर—इससे सजातीय अतथ्य अपने पक्ष का जनाया ।

(ग) यह रावण का नाना है । अतः रावण का हित ही कहेगा और निरर होकर भी कह सकेगा, दर के मारे ठकुरमुहाती नहीं कहेगा ।

(घ) मंत्रीवर, इससे श्रेष्ठ मंत्री के गुण इसमें सूचित किये गये, यथा—“नृप-हितकारक सचिव सयाना । नाम धरम कचि सुख समाना ॥” (बा० दो० १५१); तथा—“माल्यवंत अति सचिव सयाना ।” (सु० दो० ११), शुक्र की तरह यह भी एक बार अपमानित होने पर हितोपदेश करने के लिये फिर आया है । श्रीविभीषणजी के मत-का समर्थन करने पर रावण ने इसका अपमान किया था, यथा—“दूरि न करहु इहाँ है कोऊ ।” (सु० दो० ११) ।

(४) 'घोला भयन नीति' —रावण से तीन प्रकार की नीति बही गई—(क) अपाचन, (ख) पावन और (ग) अति पावन—

(क) अपावन यह है जो नीति-शास्त्र के विरुद्ध ठकुरमुहाती बही जाय, यथा—“कहहु कपन भय करिय विचारा । नर कपि-भालु अहार हमारा ॥” “कहहि सचिव सन ठकुरसोहाती ।” (दो० ७८) ।

(ख) पावन यह है जो नीति-शास्त्र के अनुवृत्त हो, यथा—“प्रथम बसीठ पटव सुनु नीति । सीता

देह करहु पुनि प्रीती ॥ नारि पाइ फिरि जाहिं जौ, तौ न बढ़ाइय रारि । नाहित सन्मुख
समर...'' (दो० ८-६)—प्रहस्त ने यह नीति कही है ।

(ग) अति पावन नीति यह है जिसमें परमार्थ सहित स्वार्थ-साधन की व्यवस्था हो; यथा—“सिर
हमारि सुनि परम पुनीता । जगदंबा जानहु जिय सीता ॥ जगत पिता रघुपतिहि विचारी ।
भरि लोचन छवि लेहु निहारी ॥” (भा० दो० १४५) । ऐसी ही अति पावन नीति यहाँ पर
माल्यवान् भी कहेगा ।

‘सुनहु तात...’—माल्यवान् ने स्नेहपूर्वक वात्सल्य से ‘तात’ कहा कि जिससे वह इसको सुने । ‘कहु
मोर सिखावन’—भाव यह कि औरों से बहुत कुछ सुनकर ही इस परिणाम को पहुँचे हो, यदि मेरा भी कुछ
सुनो अर्थात् धारण करो तो सभी बातें सुधर जायँ ।

जब ते तुम्ह सीता हरि आनी । असगुन होहिं न जाहिं बखानी ॥७॥

वेद - पुरान जासु जस गायो । रामविमुख काहु न सुख पायो ॥८॥

अर्थ—जब से तुम श्रीसीताजी को हरकर लाये हो, तब से (पेसे, एवं इतने) अपराकुन हो रहे हैं
कि वर्णन नहीं किये जा सकते ॥७॥ वेद-पुराणों ने जिनका यश गाया है, उन श्रीरामजी के प्रतिरूप होने
से किसी ने सुख नहीं पाया है ॥८॥

विशेष—(१) ‘जब ते तुम्ह सीता...’—भाव यह है कि श्रीसीताजी के हरण के पूर्व कभी ऐसे-पेसे
अपराकुन नहीं हुए थे और न श्रीसीताजी के आने के बहुत दिन पीछे ही, किंतु उसी समय से ये
अपराकुन होने लगे हैं । इससे स्पष्ट है कि कारण श्रीसीताजी ही हैं, उन्हीं के यहाँ आने से ये संघ हो
रहे हैं । तात्पर्य यह है कि श्रीसीताजी लौटा दी जायँ, तो ये अपराकुन भी नहीं होंगे ।

‘असगुन होहिं ..’—इन अपराकुनों का वर्णन वाल्मी० ६।१०।१४-२१ में तथा ६।३५।२५-
३४ में विस्तार से किया गया है । जैसे होम की खीर में चीटियाँ चढ़ती हैं । गायों के दूध सूख गये ।
हाथी मदविहीन हो गये ।...गधे भयंकर शब्द से रँकते हैं । मेघ रुधिर बरसाते और घोर शब्द से गरजते
हैं । विराएँ और विदिशाएँ धूल से छाई हैं । महाकालीगण हँसती हुई चलती हैं, गाय से गधे और न्योले
से बूढ़े पैदा होते हैं । इत्यादि । ‘न जाहिं बखानी’—ये अगणित होते हैं ; और मृत्युपूचक एवं भयानक हैं,
इससे कहे नहीं जा सकते ।

(२) ‘रामविमुख काहु न सुख पायो’ ; यथा—“रामविमुख संपति प्रभुताई । जाइ रही पाई त्रिनु
पाई ॥” (झ० दो० २१) । तथा—दो० १०२ चौ० १०-१२ भी देखिये ।

दोहा—हिरन्याच्छ आता-सहित, मधुकैटभ बलवान ।

जेहि मारे सोइ अवतरेउ, कृपासिंधु भगवान ॥

कालरूप खल-न्न - दहन, गुनागार घनबोध ।

सिव बिरंचि जेहि सेबहिं, तासों कवन विरोध ॥४७॥

अर्थ—बलवान् मधुकैटभ और भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष को जिन्होंने मारा, उन्हीं दयासागर भगवान् ने अवतार लिया हैं । जो कालरूप, दुष्ट रूपीवन के भस्म करनेवाले, गुणधाम, पूर्ण (सम्पन्न) ज्ञानवाले हैं और जिनकी सेवा श्रीशिवजी और श्रीब्रह्माजी करते हैं, उनसे क्या वेर (करता) ? ॥४७॥

विशेष—(१) 'पहले वेद-पुराणों का यश गाना कहा गया था, उसे ही कहते हैं कि मधुकैटभ आदि को जिन्होंने मारा है, वे ही भगवान् कृपासिन्धु श्रीरामजी हैं । वेदादि ब्रह्म का यश गाते हैं; यथा—“हम तव सगुन जस नित गावहीं ।” (४० दो० १२); वही यहाँ कहते हैं कि वे ‘भगवान्’ अर्थात् पदैश्वर्ययुक्त हैं; यथा—“ज्ञानराक्षिर्वलैश्वर्यवीर्यतेजांस्यरोपतः । भगवच्छब्दवाच्यानि विना द्वैतगुणादिभिः ॥” (विष्णुपुराण); अर्थात् ऐश्वर्य-वीर्य से उत्पत्ति, शक्ति-तेज से पालन और ज्ञान-बल से संहार करनेवाले हैं । वे ही ‘कृपासिन्धु’ भक्तों के लिये अवतार लेते हैं; यथा—“कृपासिन्धु जनहित तनु धरहीं ।” (४० दो० १३); “भगत हेतु भगवान् प्रभु, राम धरेण तनु भूप ।” (४० दो० १२) । ‘कृपासिन्धु’ का यह भी भाव है कि और नृसिंह आदि अवतारों में प्रभु ने शत्रु पर दया नहीं की । परन्तु श्रीरामजी तो तुमपर भी कृपा करने के लिये आये हैं; यथा—“कारुणीक दिनकर कुल केनू । दूत पठावउ तव हित हेतू ॥” (दो० २५) ।

(२) ‘कालरूप रत्न-वन-वहन...’—‘कालरूप’, यथा—“कालरूप तिन्ह कहैं मैं धाता । सुभ अह असुभ करम-कृत-दाता ॥” (४० दो० १०); तथा—“कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्स्नद्वंद्वो लोकान्समाहर्तु-मिह प्रवृत्तः ।” (गीता ११:३२); ‘रत्न वन वहन’—जैसे वन में अग्नि स्वतः पैदा होकर वन को जला देती है, वैसे दुष्ट भी अपने कर्म से ही नारा होते हैं, पर उस कर्म के नियामक प्रभु हैं, इससे वे ‘रत्न-वन-वहन’ हैं ।

‘शुनागार’—प्रणवपाल, पतित पावन, भीरील्य, क्षमा आदि गुणों के एकमात्र स्थान हैं । भाव यह है कि यदि तुम भी उनकी शरण हो जाओ तो वे स्वीकार करके तुम्हें पालेंगे, तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देंगे । ‘घनबोध’, यथा—“ज्ञान अरुह एक सीता वर ।” (४० दो० ३०) ।

तत्पर्य यह है कि घेरी के लिये वे काल-रूप हैं, रत्न-समूह के नामा करने में उन्हें कुछ भी श्रम नहीं होता । शरणागत-रक्षक हैं । अतः, उसके वेर को ये चित्त में नहीं रखते, क्योंकि ‘घनबोध’ है ।

(३) ‘सिव विरंचि जेहि...’—तुम्हारे इष्ट भी जिनकी सेवा करते हैं, उनकी सेवा में तो तुम्हारी यड़ाई ही होगी । फिर शिव-ब्रह्मा भी जिनके सेवक हैं, वे मनुष्य कैसे हो सकते हैं ?

परिहरि धैर देहु वैदेही । भजहु कृपानिधि परम सनेही ॥१॥

ताके धचन धान - सम लागे । करिया मुँह करि जाहि अभागे ॥२॥

बूढ़ भयसि न त मरतेउँ तोही । अथ जनि नयन देखावसि मोही ॥३॥

अर्थ—धैर छोड़कर वैदेही श्रीसीताजी को (श्रीरामजी को) दे दो और परम सनेही कृपासागर श्रीरामजी का भजन करो ॥१॥ उनके बचन धारण के समान लागे, (यह पोता) धरे अभागे ! काला मुँह फटके निकल जा ॥२॥ तू सुदृढ़ दृष्टा नहीं तो तुझे मारता, अब मेरी आँखों के सामने अपनेको न दिखाना (सामने न आना) ॥३॥

विशेष—(१) 'देहु वैदेही'—विदेहजी की तरह श्रीसीताजी को उन्हें समर्पण करो ।

'भजहु कृपानिधि'—कृपानिधि हैं; अतः, मिलते ही तुमपर कृपा करेंगे और तुम्हारे अपराध भूल जायेंगे, यथा—“मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिहीं । उर अपराध न एकउ धरिहीं ॥” (सं० दो० ५६), परम स्नेही है; यथा—“रामसनेही सों तैं न सनेह कियो । दूरि न सो हितू हेरु हिये ही है । छलहि छाँड़ि सुमिरे छोह किये ही है ।” (वि० १३५); इनका तो जीव-मात्र पर सहज स्नेह है; यथा—“ब्रह्म जीव इव सहज सनेहू ।” (बा० दो० २१९) ।

(२) 'ताके वचन बान सम लागे ।'—इसी तरह के अंतिम वचन मंदोदरी के भी हैं, वहाँ भी ऐसा ही कहा गया है; यथा—“कृपासिंधु रघुनाथ भजि, नाथ विमल जस लेहु ॥ नारि-वचन सुनि बिसिप समाना ।” (बा० ३९); परन्तु यहाँ सवेरा होने पर उठकर चुपचाप चला गया और यहाँ इसे बहुत कड़ा दंड दिया । अपमान करके त्याग करना सज्जनों की दृष्टि में ब्रध के तुल्य है । इसका कारण यह है कि मंदोदरी ने एकान्त में कहा है और इसने सभा के बीच में कहा है । ऐसा कड़ा दंड न देने से संभव था कि और भी मंत्री इसका पक्ष लेते । इसीसे श्रीविभीषणजी को भी ऐसा ही कड़ा दंड दिया है । पुनः एक बार इसे राखण ने मना कर दिया था कि रिपु-उत्कर्ष और फिर उसके समक्ष अपना अपकर्ष मैं नहीं सुनना चाहता । पर इसने फिर वही कहा, इससे राखण ने इसको ऐसा दंड दिया ।

(३) 'बूढ़ भवेसि'—बुढ़ाई को राखण तुच्छ मानता था; यथा—“जाना जरठ जटायू पहा ।” (बा० दो० २८); “जामवंत मंत्री अति घूटा ।” (दो० ९९), तुच्छ जानकर ही इसने बुढ़ में जाम्बवान् पर धाए नहीं चलाया था । 'अब जनि'—फिर यदि दिखलाई पड़ा, तो नहीं छोड़ूँगा ।

'बोला वचन नीति अति पावन ।' उपक्रम है और यहाँ—'ताके वचन बान सम लागे ।' उपसंहार है ।

तेहि अपने मन अस अनुमाना । वध्यो चाहत येहि कृपानिधाना ॥४॥

सो उठि गयउ कहत दुर्वादा । तव सकोप बोलेउ घननादा ॥५॥

कौतुक प्रात देखियहु मोरा । करिहउँ बहुत कहउँ का थोरा ॥६॥

सुनि सुत वचन भरोसा आवा । प्रीति - समेत अंक बैठावा ॥७॥

करत विचार भयउ भिनुसारा । लागे कपि पुनि चहँ दुआरा ॥८॥

अर्थ—उसने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपानिधान श्रीरामजी अब मारना ही चाहते हैं ॥४॥ वह दुर्वचन कहता हुआ, या कहते ही उठ गया, तब मेघनाद क्रोध-पूर्वक बोला ॥५॥ प्रातःकाल ही मेरा कौतुक देखना, बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ ? (भाव यह कि करके ही दिखा दूँगा, कहने में उसका अपांश ही कहा जा सकेगा) ॥६॥ पुत्र के वचन सुनकर उसे भरोसा हुआ, पुत्र की प्रीति सहित गोद में बैठाया ॥७॥ विचार करते-करते सवेरा हो गया, यानर फिर चारों द्वारों पर जा लगे ॥८॥

विशेष—(१) 'कृपानिधाना'—कृपा करके इसे बचकर शीघ्र मुक्ति देना चाहते हैं, क्योंकि श्रीविभीषणजी को भी कृपा करके राज्य दे चुके हैं ।

(२) 'कहत दुर्वादा'—यह मनीवर और नाना भी था, अतः, कठोर वचन कहते हुए चल दिया, यथा—“चला भवन कहि वचन कठोरा ॥ हित मत तोहि न लागत कैसे । काल विनस कह भेयज जैसे ॥” (दो० १),—यह प्रहस्त का वचन है । ऐसे ही मदोदरी ने भी कहा है, यथा—“काल दड गहि निकट काल जेहि दुइ सुत मारेउ ” (दो० ३५-३६), कोई यों भी अर्थ करते हैं कि दुर्वादा कहते ही वह उठकर चला गया, क्योंकि प्रतापी रावण के सामने फिर उसे दुर्वादा कहने की हिम्मत कैसे हो सकती है ? दोनों ही पक्ष सगत हैं । ‘वननादा’—मेघ के समान गभीर वाणी से गरजकर कहा ।

(३) 'सुनि सुत-वचन'—माल्यवान् के ब्राह्मण-समान वचनों से जो हृदय में घाव हो गया, उसे इसने मानों पूरा किया—भर दिया । क्योंकि निराशा आ गई थी, इसने भरोसा दिया । गोद में बैठकर उसे शाबाशी दी और अपना प्यार भी दिखाया ।

(४) 'करत विचार भयड'—रात-भर विचार होता ही रहा । 'वहाँ दसानन कहहु बेगि का करिय विचारा' 'उपक्रम है और यहाँ—'करत विचार' यह उसका उपसंहार हुआ ।

'लाने कपि पुनि' जैसे पहले चारों तरफ लगे हुए थे, वैसे 'पुनि' लगे, यथा—“घटाटोप करि कहूँ दिसि घेरी ।” (दो० ३०) ।

कोपि कपिन्ह दुर्घट गढ़ घेरा । नगर कोलाहल भयड घनेरा ॥९॥

बिबिधायुध-धर निसिचर घाये । गढ़ ते पर्यंत-सिखर ढहाये ॥१०॥

छद्-ढाई महोधर सिखर कोटिन्ह बिबिध बिधि गोला चले ।

घहरात जिमि पवि पात गर्जत जनु प्रलय के बादले ।

मर्कट विकट भट जुटत कटत न लटत तन जर्जर भये ।

गहि सैल तेहि गढ़ पर चलावहि जहँ सो तहँ निसिचर हये ॥

अर्थ—वानरों ने कोप करके दुर्घट (दुर्गम) किले को जा घेरा । नगर में भी भारी कोलाहल हुआ ॥९॥ अनेकों प्रकार के हथियार धारण किये हुए राक्षस दौड़े और किले पर से पहाड़ों के शिखर गिराये ॥१०॥ अगणित पर्यंत शिखर गिराये और अनेका प्रकार के गोले चले । उनमें घनपात का-सा शब्द होता है । ऐसे गरज रहे हैं, मानों प्रलयकाल के मेघ हों ॥ भयकर वानर योद्धा भिड़ते हैं, उनके शरीर कट-कटकर छिन्न भिन्न होते हैं, शरीर जर्जर (फाँकर-चलनी सरीखे) होने पर भी वे लटपटाते नहीं (ढूँटते नहीं) । पर्यंत हाथों से पकड़कर किले पर फेंकते हैं, उससे जो निशाचर जहाँ है, वहीं भरकर रह जाते हैं ॥

विशेष—‘दुर्घट गढ़’, यथा—“कहु कपि रावन पालित लका । येहि त्रिधि दहेउ दुर्ग अति पका ॥” (सु० दो० ३९), “इय सा लक्ष्यते लका पुरी रावणपालिता । सा सुरोरगगन्धर्व सयैरपि सुदुर्गया ॥” (वाल्मी० १।३०।४) ‘घहरात जिमि पवि’—घोषा से तरह-तरह के गोले छूटते हैं, उनका शब्द घनपात और प्रलय के मेघगर्जन के समान होता है, मानों अब प्रलय होना ही चाहता है । व्रेता-युग में भारी-

भारी तोपें थीं; यथा—“परिखाश्च शतघ्न्यश्च यन्त्राणि विविधानि च । शोभयन्ति पुरीं लङ्कां रावणस्य दुरात्मनः ॥” (वाल्मी ३।३३); अर्थात् दुरात्मा रावण की उस लंका नगरी में परिखाएँ, शतघ्नियाँ (तोपें) और अनेक प्रकार के यंत्र शोभित हैं । ‘न कटत तनु जर्जर भये’—इसमें ‘न’ और ‘तनु’ दीपदेहली हैं । भाव यह कि तनु घावों से विंध जाने पर भी कटता नहीं है । ‘जहँ सो तहँ...’ अर्थात् निशाना चूकता नहीं ।

यहाँ तक सेना-सेना का युद्ध कहा गया । उपक्रम—‘लागे कपि पुनि...’ और उपसंहार—‘गढ़ पुनि छँका आइ’ यह आगे कहा है । जब सेना कुछ विशेष पुरुषार्थ न कर सकी तब आगे मेघनाद का बल दिखाते हैं ।

मेघनाद-युद्ध [१]

दोहा—मेघनाद मुनि श्रवन अस, गढ़ पुनि छँका आइ ।

उतरयो बीर दुर्ग ते, सन्मुख चलयौ बजाइ ॥४८॥

कहँ कोसलाधीस दोउ आता । धन्वी सकल लोक बिख्याता ॥१॥

कहँ नल नील द्विविद सुग्रीवा । अंगद हनुमंत बलसीधा ॥२॥

कहाँ विभीषण आता - द्रोही । आजु सबहि हठि मारउँ ओही ॥३॥

शब्दार्थ—छेकना = घेरना बजाइ—यह मुहावरा है = डंका बजाकर, खुल्लमखुल्ला ।

अर्थ—मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि (वानरों ने) गढ़ को फिर आकर घेर लिया है तब यह गीर किले पर से उतरकर डंके की चोट सहित सामने चला ॥४८॥ (और बोला) कोसलाधीस दोनों भाई जो सब लोकों में बीर और धनुर्धर प्रसिद्ध हैं, वे कहाँ हैं ? ॥१॥ नल, नील, द्विविद, सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ है ? ॥२॥ भाई का वैरी विभीषण कहाँ है ? आज सबको और उसको तो हठ (प्रतिष्ठा) पूर्वक मारूँगा ॥३॥

विशेष—(१) ‘उतरयो बीर दुर्ग ते...’—यह बीर है, पिता से प्रतिष्ठा भी कर चुका है । अतः, उसकी पूर्ति के लिये उतरा । सेना पीछे आवेगी, इसने साथ नहीं ली; क्योंकि इसे वीरता का भद है, इससे सहायक नहीं चाहता । सामने के कपि-दल को हटाता हुआ चला और ललकारकर कहने लगा ।

(२) ‘कहँ कोसलाधीस...’—यहाँ इसने नौ व्यक्तियों को नाम लेकर ललकारा है । कारण यह है कि पहले दिन के युद्ध में नाम सुनकर आठ को इसने सुख्य माना है; यथा—“जयति राम जय लछिमन, जय कपीस सुग्रीव ।” (श्लो ३८); अर्थात् श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसुग्रीवजी की तो सब जय बोलते थे और “कोउ कह कह अंगद हनुमंता । कहँ नल नील द्विविद बलवंता ॥” (श्लो ४१); इन पाँच को सहायता के लिये पुकारते थे । इस पुकार को पश्चिम द्वार पर श्रीहनुमानजी ने सुना, तब इसने भी सुना था, क्योंकि साथ ही युद्ध करता था । श्रीविभीषणजी को तो ‘आता-द्रोही’ कहकर ललकारने का कारण स्पष्ट कहता ही है ।

‘कोसलाधीस’ का भाव यह कि श्रीअयोध्या के सभी राजा पराक्रमी होते आये हैं, ये भी वैसे

ही होंगे । 'दोउ भ्राता'-दोनों भाई प्रसिद्ध धनुर्धर हैं; यथा—"द्विपत्त वालक काल समाना । परम धीर धन्यो गुन नाना ॥ अतुलित बल प्रताप दोउ भ्राता ।" (भा० दो० २१); यह शूर्पणाखा ने रावण को समझा में कहा है । इसने भी सुना ही है । पुनः विराध, कबंध, बालि एवं सर-दूषणादि के वध से सकल लोक प्रसिद्धि भी स्पष्ट है । ऐसा कहकर ललकारने का भाव यह कि मैं अभी तक इन्द्रजित् ही प्रसिद्ध था, अब तुम सबको मारकर 'सकल लोक'-विजयी प्रसिद्ध हूँगा ।

शंका—दोनों भाई तो कोशलाधीश नहीं हैं, फिर क्यों कहा गया ?

समाधान—पाठ-क्रम से अर्थ-क्रम बली होता है, यहाँ कोशलाधीश श्रीरामजी को कहा है, वे अकेले नहीं, किन्तु दोनों भाई साथ हैं और धन्यों भी दोनों ही तुल्य हैं । इसलिये 'दोउ भ्राता' कहा है । ऐसा ही और जगह भी कहा है; यथा—"हाँ मारिहुँ भूय दोउ भाई ।" (दो० ७०) । अर्थ में संभाल करना पहले और जगह भी दिखाया गया है; यथा—"हृदय सराहत सीय लोनाई । गुरु समीप गधने दोउ भाई ॥" (बा० दो० २३२); श्यामल गौर किसोर सुहाये ॥ देखि रूप लोचन ललचाने ।" (बा० दो० २३१) ।

(३) 'कहँ नल नील'—श्रीश्रंगदजी और श्रीहनुमान्जी को पीछे कहा, क्योंकि इनके बल की परीक्षा वह कर चुका है और नल आदि को अभी सुना ही है, इससे प्रथम कहा । 'बल सीवा'—श्रीश्रंगदजी और श्रीहनुमान्जी को कहा है, क्योंकि इन्हें उसने बल की सीमा स्वीकार किया है । शेष को लड़कर जानेगा । प्रशंसा करके ललकारने का भाव यह कि आज मैं सबके पराक्रम को भुला दूँगा । पुनः 'बल सीवा' शब्द अंत में होने से सबका विशेषण हो सकता है, क्योंकि इसने भी शुक से सुना ही है; यथा—"द्विविध मयंद नील नल श्रंगद गद विरुटासि । दधिमुख केहरि निसठ सठ, जामवंत बल रासि । ये कपि सब सुमीय समाना ।" (सु० दो० ५१) ।

(४) 'कहाँ विभीषण'—'भ्राता-श्रीही' कहकर मानसकार ने वाल्मीकि ६।११-१८ के भाव जना दिये । वहाँ नेयनाद ने बहुत बातें कही हैं—'तुम्हें जातित्व नहीं है, न सौहार्थ'—सत्सुर्यों में तेरी निद्रा होगी । अपने वर्ग के (भाइयों) को छोड़कर शत्रु वर्ग में जाकर टहलना बना है; 'अरे शत्रु गुणवान् भी हो और स्वजन निर्गुण भी हो, तो भी स्वजन ही अच्छा है । स्वजनों के नष्ट होने पर वह शत्रु के द्वारा मारा जाता है । अरे तू हमारा पित्रव्य होकर भी हमारे साथ निर्दयता करता है, इत्यादि । इसपर वहाँ श्रीविभीषणजी ने फिर उत्तर देकर गंढन किया है । 'हठि मारवँ श्रीही'-कोई भी सहायत करे पर उसे नहीं छोड़ूँगा ।

अस कहि कठिन बान संधाने । अतिसय क्रोध अवन लगि ताने ॥४॥

सर-समूह सो छाँड़ लागे । जनु सपच्छ घावहि चहु नागा ॥५॥

जई तहँ परत देखियहि पानर । मन्मुख होइ न मके तेहि अवसर ॥६॥

अर्थ—ऐसा कहकर उसने कठिन बाणों का संधान किया और अत्यन्त क्रोध से धनुष को बान तक खींचा ॥४॥ यह बाण समूह छोड़ने लगा जो चलते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानों बहुत-से पक्ष-मुक्त सर्प दौड़ते हों ॥५॥ पानर जहाँ-तहाँ गिरते दिखाई पड़ते हैं, उस समय कोई उनके सम्मुख न हो सके ॥६॥

विशेष—(१) 'अवन लगि ताने'—जिससे मारो आपाव हो । 'जनु सपच्छ घावहि चहु' बहुत

नागा ।—सर्प यों ही तीव्र गति होते हैं, फिर पक्ष सहित हों, तो क्या कहना ? बाण पंख समेत हैं और सर्पों के तनु की तरह चमकीले भी हैं । लगते ही शीघ्र मूर्च्छित कर देते हैं, इससे सर्प की उपमा दी गई है । पक्ष-युक्त सर्प उड़कर मलयगिरि के चन्दन वृक्ष में जा लपटते हैं । वैसे ही ये बाण भी वेग से जाकर लगते हैं, यथा—“संधानि धनु सर निकर छाँडैसि उरग जिमि उडि लागहीं ।” (दो० ८१) ।

(२) ‘सन्मुख होइ न सके’—उस समय लड़ने का अवसर ही नहीं पाते ।

जहँ तहँ भागि चले कपि-रीछा । विसरी सबहि जुद्ध कै ईछा ॥७॥

सो कपि भालु न रन महँ देखा । कीन्हैसि जेहि न प्रान अवसेखा ॥८॥

दोहा—दस दस सर सब मारेसि, परे भूमि कपि-बीर ।

सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद बलधीर ॥९६॥

अर्थ—वानर और रीछ जहाँ-तहाँ (इधर-उधर) भाग चले, सबकी युद्ध की इच्छा ही भूल गई ॥७॥ रणभूमि में ऐसा एक भी वानर-भालु न देखा गया कि जिसे उसने प्राणायवरोप (मृत्युवर्ष) न कर दिया हो ॥८॥ दस-दस बाण सबको मारे, वीर वानर पृथिवी पर गिर पड़े, तब प्रयत्न और धीर मेघनाद सिंह-समान शब्द करके गरजा ॥९६॥

विशेष—(१) ‘भागि चले कपि रीछा’ भाग चलने के सम्वन्ध से ‘कपि रीछा’ कहा, क्योंकि इन नामों का यही अर्थ है—‘कपि-कम्पने’ और ‘रि-गतौ’ इन धातुओं से ये शब्द बनते हैं ।

(२) ‘दस-दस सर ..’—असंख्य वानर हैं, किन्तु सबों को दस-दस बाण मारे कि वे दसों इन्द्रियों से अचेत हो जायें । इससे उसके बाण सख्या-रहित हैं । ‘सिंह नाद करि गर्जा, मेघनाद ..’—मत्त गज्जाल रूपी धीर वानर-भालुओं को विदीर्ण करके विजय के गर्व से गरजा, साथ ही यह औरों को ललकारने का भी सूचक है । जय का गरजना ; यथा—“ताहि निपाति महाधुनि गर्जा ।” (सु० दो० १०), ललकार का ; यथा—“कपि देखा दारुन भट आया । कटकटाह गर्जा अरु धाया ॥” (सु० दो० १८) । इसका मेघनाद नाम यहाँ चरितार्थ हुआ कि इसने मेघ के समान बाण की वृष्टि की और गरजा भी है ।

देखि पवनसुत कटक बेहाला । क्रोधवन्त धायइ जनु काला ॥१॥

महा-सैल एक तुरत उपारा । अति रिस मेघनाद पर डारा ॥२॥

आवत देखि गयउ नभ सोई । रथ-सारथी तुरग सब खोई ॥३॥

घार घार प्रचार हनुमाना । निकट न आव मरम सो जाना ॥४॥

अर्थ—सेना को व्याकुल देखा पवनकुमार क्रोधित होकर दौड़े, मानों काल ही दौड़ा हो ॥१॥ शीघ्र ही एक भारी पर्वत उखाड़ा और बहुत ही क्रोध से उसे मेघनाद पर डाल दिया ॥२॥ पर्वत को आते देरकर वह आकाश में उड़ गया, रथ, सारथी और घोड़े, सब नष्ट हो जाने लिये (इन्हें क्या न सका) ॥३॥ श्रीहनुमानजी बार-बार ललकारते हैं, पर वह भ्रम जानता है, इससे इनके पास नहीं आता ॥४॥

विशेष—(१) 'श्रेयध्वंत, धायड'—श्रीहनुमान्जी काल (रुद्र) रूप हैं ही, पुनः उसके प्राणों का हरण करने के लिये दौड़े, इससे 'जनु' काला' कहा गया। 'गयड नभ'—पहले दुर्ग से उत्तर रथ पर चढ़कर युद्धभूमि में आया था। जब इनका भारी पर्वत शीघ्रता से आते देखा, तब प्राण लेकर भागा। आकाश में चला गया, रथ आदि की रक्षा पर ध्यान नहीं दिया। इस चातुरी का कारण प्रथमकार आगे कहते हैं—'भरम मो जाना' मर्म (भेद) वह जानता था। पहले दो बार इनसे पाला पड़ चुका है। एक बार एक धूस से मूर्च्छित हो गया था। दूसरी बार लात राने पर गहरी मुच्छा आई थी। इस बार जानता है कि भिड़ने पर यह प्राण ही ले लेगा। मल्लयुद्ध से बल दंड चुका है और वह भी जानता है कि इसपर ब्रह्मास्त्र भी नहीं लगता और न कोई भाया। 'बार-बार प्रचार'—मेघनाद ने पहले इन्हें एक बार ललकारा था, वे उसे बार-बार प्रचारते हैं।

हनुमान्-मेघनाद-युद्ध तीन बार हुआ। तीनों में उत्तरोत्तर अधिकता है, यह आठवियों से दिताते हैं—प्रथम बार का युद्ध असोक-वाटिका (मंदरकाण्ड) में हुआ। द्वितीय बार का, प्रथम दिवस के युद्ध में और तृतीय बार का यहाँ पर है। प्रथम बार में श्रीहनुमान्जी के प्रहार से वह रथ-हीन मात्र हुआ; यथा—“विरथ कीन्ह”। द्वितीय बार रथ और सारथी-रहित हुआ—“भंजेउ रथ सारथी निपाता।” और तृतीय बार में रथ, सारथी और घोड़े भी नाश हुए; यथा—“रथ सारथी तुरंग सथ सोई।”—प्रथमावृत्ति।

इन्होंने उत्तरोत्तर मेघनाद पर अधिक आघात किये और उसका अपमान किया। प्रथम बार मुट्टिका भारी, तब उसे एक जख्म मूर्च्छा आई; यथा—“मुट्टिका मारि चढ़ा तह जाई। चाहि एक छन मुरझा जाई॥” द्वितीय बार लात भारी, तब देर तक मूर्च्छा रही; यथा—“दुसरे सूत विकल तेहि जाना। स्थन्दन”। तीसरी बार भागा; यथा—“निरुट न आव मरम सो जाना।”—द्वितीयावृत्ति।

प्रथम बार सामान्य क्रोध और गर्जन था; द्वितीय बार प्रलय-काल के समान गरजे, पर वैसे घाये नहीं थे और तृतीय बार-काल के समान क्रोध किया और वैसे ही घाये भी। प्रथम के गर्जन से मेघनाद घिसा नहीं टरा था, इसीसे द्वितीय बार भी मामने आया, पर तृतीय बार इन्हें रौद्र रस पूर्ण काल रूप देख कर ऐसा डरा कि बार-बार ललकारने पर भी मामने नहीं आया—तृतीयावृत्ति।

प्रथम बार—‘अति विमल तह एक उषारा।’ द्वितीय बार—‘गहि गिरि मेघनाद पर धारा।’ और तृतीय बार—‘महा मेल एक तुरत उषारा। अति रिति मेघनाद पर डारा॥’—यह उत्तरोत्तर प्रशस्त आयुध का प्रहार है - चतुर्थावृत्ति।

रघुपति निकट गयड घननादा। नाना भौंति कहेसिं दुर्वादा ॥५॥
अम्ब-संभ्र आयुध सय टारे। कौतुकहीं प्रसु काटि निवारे ॥६॥
देवि प्रताप मूढ़ विसियाना। करइ लाग माया धिधि नाना ॥७॥
जिमि कोउ करइ गरुड़ मै ग्वेला। टरपावइ गहि स्वल्प सपेला ॥८॥

दोहा—जासु प्रवल माया बस, सिव-विरांचि बड़-द्योत।

ताहि देखावइ निसिचर, निज माया मति खोट ॥५०॥

अर्थ—मेघनाद श्रीरघुनाथजी के समीप गया और उसने अनेक तरह के दुर्वचन कहे ॥१॥ अश्र और शस्त्र-भेद के सन हथियार चलाये । प्रभु ने उन्हें खेल (सहज) में ही काटकर निवारण किया (पास तक भी नहीं आ सके) ॥६॥ यह मूर्ख प्रताप देखकर लज्जित हुआ और अनेक प्रकार की माया करने लगा ॥७॥ जैसे कोई गरुड़ से खेल करे और छोटा-सा सर्प का वधा लेकर उसे डरवाये ॥८॥ जिसकी अत्यन्त बलवती माया के वश शिव-ब्रह्मा (आदि) सभी बड़े-छोटे जीव हैं, उसीको छुद्र-मुद्दि राक्षस अपनी माया दिखाता है । (उसे डरवाना चाहता है) ॥१०॥

विशेष—(१) 'रघुपति निकट'—'घननादा' शब्द से क्रोध सहित गरज-गरज कर दुर्वचन कहना जनाया; यथा—“तत्र सकोप घोलेड घननादा ॥” (दो० ४७); तथा “व्याकुल फटक कीन्ह घननादा । पुनि भा प्रगट कहे दुर्वादा ॥” (दो० ७२); इसका दुर्वाद कथन वाल्मी० ६।८८।६-११ में कहा गया है । मानस में दुर्वादों को संकेत मात्र से कहा है; यथा—“आज वैर सन लेउं निनाही । जो रन भूप भाजि नहिं जाही ॥ आजु करउँ खलु काल हवाले । परहु कठिन रावन के पाले ॥ सुनि दुर्वचन...” (दो० ८८) । दुर्वचनों के एक प्रकार का उदाहरण स्पष्ट कह दिया है ।

पहली ललकार में इसने उत्तम विशेषण दिये थे और इस बार दुर्वाद कहा, इसका कारण यह है कि यह श्रीहनुमान्जी से हार जाने से त्रिसियाया हुआ है । वहाँ कुछ न चली तब यहाँ दुर्वचनों से मानों उसका बदला ले रहा है । प्रायः हारे हुए लोग ही गालियाँ यकते हैं ।

(२) 'देखि प्रताप मूढ'—मूढ है, इसीसे अभिमानी है, यथा—“मूढ तोहिं अतिसय अभिमाना ।” (कि० दो० ८), और इसीसे प्रताप देखकर भी प्रभु की शरण नहीं हुआ, किन्तु माया से उन्हें जीतना चाहता है ।

(३) 'जिमि कोउ करइ गरुड़'—श्रीरामजी गरुड़ हैं और मेघनाद की माया छोटा सपेला है । माया दिखाना डरवाना है । ‘स्वल्प सपेला’ मेघनाद की माया स्वल्प सपेला, त्रिदेवों की माया सपेला और प्रभु की अपनी माया बड़ी नागिनि है । जब वही प्रभु से डरती है, तब छोटे सपेलों की क्या बात ? यथा—“जो माया सब जगहिं नचावा । सोइ प्रभु भू निलास...” (३० दो० ७१) ।

श्रीरामजी का तो कहना ही क्या, उनके भक्तों पर भी त्रिदेवों तक की माया नहीं लगती; यथा - “विधि हरि हर माया बड़ि भारी । सोउ न भरत मति सकइ निहारी ॥” (अ० दो० २१४) ।

(४) 'जासु प्रवल माया बस', यथा—“यन्मायावशवर्त्ति विरवमखिलं ब्रह्मादि देवा सुरा ॥” (बा० म० श्लोक) । मेघनाद को यह माया श्रीशिवजी और श्रीब्रह्माजी से मिली है और ब्रह्मा-शिव को वह सामर्थ्य श्रीरामजी ने दिया है । वे शिव-ब्रह्मा भी श्रीरामजी की माया से डरते हैं; यथा—“सिख चतुरानन जाहि डेराही । अपर जीव केहि लेये माही ॥” (३० दो० ७०); उन श्रीरामजी को अपनी दुच्छ माया से मोहित करने का प्रयास करना मूर्खता है, इसीसे ‘मति सोट’ कहा है ।

नभ चढ़ि वरप बिपुल अंगारा । महि ते प्रगट होहिं जल - धारा ॥१॥

नाना भोंति पिसाच - पिसाची । मारु काहु धुनि बोलहिं नाची ॥२॥

बिष्टा - पूय - रुधिर - कच - हाड़ा । वरपइ कबहुँ उपल बहु छाड़ा ॥३॥

वरपि धूरि कीन्हेसि अँघियारा । सूरु न आपन हाथ पसारा ॥४॥

कपि अकुलाने माया देखे । सब कर मरन बना येहि लेखे ॥५॥

शब्दार्थ—विष्टा = मल, मैला । पूष = पोष, मवाद । द्वाध = राख ।

अर्थ—आकाश में चढ़कर बहुत अंगारे बरसाने लगा । पृथिवी से जल की धाराएँ प्रकट होने लगी (भाव यह कि धानर ऊपर जायें तो आग में जलें और नीचे रहें तो जल धारा में हवें) ॥१॥ अनेक प्रकार की पिशाच-पिशाचिनियाँ नाच-नाचकर अनेक प्रकार से 'मारो, काटो' यह शब्द बोलती हैं ॥२॥ कभी विष्टा, मवाद, रुधिर, बाल और हड्डियाँ बरसाता है और कभी-कभी बहुत पत्थर और राख बरसाता है ॥३॥ धूल बरसाकर ऐसा आँधरा कर देता है कि अपना ही पैलाया हुआ हाथ नहीं सूझता (देख पड़ता) ॥४॥ मेघनाद की माया देखकर बानर व्याकुल हो गये कि इस प्रकार से (ऐसा ही रहा तो) सबकी मृत्यु घनी-घनाई है ॥५॥

विशेष—'करह लाग माया...' कहकर फिर—'नभ चढ़ि...' से—'कीन्हैलि आँधियारा ॥' तक माया करना कहा है । पिशाच-पिशाचिनियाँ यहाँ और राक्षसों से भी हीन कोटि में हैं, ये अशुचि और गंदे होते हैं, रण-क्षेत्रों के बीभत्स फाँड़ों में ही प्रायः इनका बर्णन आता है—खोपड़ी में रक्त पीना आदि चरित्र इनके कहे जाते हैं । इन्हें मार-काट में आनन्द होता है । इसीसे यहाँ भी 'नाचो' पद दिया गया है । 'मार काटु'—ध्वनि भय उत्पन्न करने के लिये बोलती हैं ।

कौतुक देखि राम सुखकाने । भये सभीत सकल कपि जाने ॥६॥

एक धान काटी सब माया । जमि दिनकर हर तिमिर-निकाया ॥७॥

कृपादृष्टि कपि-भालु बिलोके । भये प्रचल रन रहहि न रोके ॥८॥

अर्थ—यह कौतुक देखकर श्रीरामजी ने मुखुरा दिया और वे जान गये कि सब धानर डर गये हैं ॥६॥ उन्होंने एक बाण से सन माया काट दी, जैसे (एक) सूर्य अंधकार समूह को हर लेता है ॥७॥ कृपा-दृष्टि-से भालु धानरों को देखा, जिससे वे ऐसे प्रचल हो गये कि रण में रोकने से भी नहीं रूकते (अर्थात् उनमें इतना बल आ गया कि मेघनाद के प्रति युद्ध के लिये जाने में रोकने पर भी नहीं रुके) ॥८॥

विशेष—(१) 'कौतुक देखि'—उसने तो डरवाने के लिये माया की, पर प्रभु श्रीरामजी ने उसे खेल की तरह देखा, कुछ भय न माना । पुन निरादर के लिये मुस्कराये कि हमें अपनी माया से डरवाना चाहता है । झूठी माया पर धानरों के डरने पर भी हँसे । पुन बानरों पर अनुग्रह प्रकट करते हुए हँसे, यथा—'हृदय अनुग्रह इदु प्रकासा । स्वप्न फिरन मनोहर हासा ॥' (बा० दो० ११७) । यही आगे कहते हैं—'कृपादृष्टि कपि भालु बिलोके ।'...

(२) 'एक धान काटी...'—एक ही सूर्य सब प्रकार के अंधकार को हर लेते हैं, वैसे ही एक ही बाण ने उसकी 'माया विधि नाना' को हर लिया । मेघनाद पर बाण न चलाया, क्योंकि यह बाण का पुन है । अतः, इसवे जोड़ में श्रीलक्ष्मणजी को भेजेंगे । प्रभु के जोड़ में रावण और कुमकारण ही लड़ेंगे ।

(३) 'कृपादृष्टि कपि...'—पहले अकपन आदि की माया निवृत्त होने पर धानर और भालु तुरत लड़ने के लिये दौड़े थे, यथा—'भालु धलीमुख पाह प्रकासा । धाये हरपि निगत श्रम शासा ॥' (दो० ४५) । पर यहाँ नहीं दौड़े, क्योंकि पहली बार की लड़ाई में मेघनाद ने सनतो प्राणवशेष कर दिया था और फिर माया से भी व्याकुल कर दिया था, इससे सबका उत्साह भग्न हो गया है । ऐसा देखकर श्रीरामजी

ने इन्हें कृपा-दृष्टि से देखा, जिमसे प्रनल हो गये, फिर तो रोकने से भी नहीं रुकते, इतना युद्धोत्साह हो गया ; यथा—“रामकृपा चल पाइ कपिदा । भये पच्छजुत मनहुँ गिरिदा ॥” (सुं० दो० १४) ।

पूर्व अनप और अकंपन आदि की माया अग्नि वाण से हरी गई थी, वैसे ही यहाँ भी वही वाण जानना चाहिये ।

लक्ष्मण-मेघनाद का प्रथम युद्ध (शक्ति-वाधा-प्रकरण)

दोहा—आयसु माँगि राम पहिं, अंगदादि कपि साथ ।

लक्ष्मिन चलै क्रुद्ध होइ, वान सरासन हाथ ॥५१॥

क्षतज नयन उरबाहु चिसाला । हिम गिरि निभ तनु कछु एक लाला ॥१॥

शब्दार्थ—क्षतज = रक्त, लाल । निभ = समान, तुल्य । कछु एक = कुछ ही ।

अर्थ - श्रीरामजी से आज्ञा माँग और अंगद आदि वानरों को साथ ले श्रीलक्ष्मणजी क्रोधित होकर हाथ में धनुष वाण लिये हुए चले ॥५१॥ उनके नेत्र लाल हैं, छाती चौड़ी और भुजाएँ लंबी हैं, शरीर हिमाचल के समान गौरवर्ण है, पर कुछ ललाई के साथ है ॥१॥

विशेष—(१) ‘आयसु माँगि...’—यहाँ श्रीरामजी ने इन्हें जाने को नहीं कहा ; पर जब मेघनाद ने आकर प्रभु को दुर्वचन कहा, उसे ये नहीं सह सके, इससे इन्होंने आज्ञा माँगी । यह भी विचार कर आज्ञा माँगी कि मेरे रहते स्वामी को युद्ध का प्रयास क्यों करना पड़े ? जन आज्ञा मिली, तब गये ।

पहले दो बार आज्ञा माँगने पर आज्ञा नहीं पाई थी तब उन कार्यों को नहीं किया था—जैसे कि धनुर्भंग की आज्ञा माँगी थी, यथा—“नाथ जानि अस आयसु होऊ ।” पर यहाँ आज्ञा नहीं मिली । फिर चित्रकूट में श्रीभरतजी के प्रति भी—“बठि कर जोरि रजायसु माँगा ।” पर यहाँ भी आज्ञा नहीं पाई थी ।

‘अंगदादि कपि साथ’—आगे इन्हें गिनाया है, यथा—“अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत ।” (दो० ७४), यह इनके दूसरे युद्ध में स्पष्ट कहा गया है । इसी से यहाँ संकेत में ही कहा है । ‘क्रुद्ध होइ’—स्वामी को राक्षस ने दुर्वचन कहे हैं, इसीसे उसपर अत्यन्त क्रुद्ध है । क्रोध में धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता ; यथा—“करइ क्रोध जिमि धर्महि दूरी ।” (कि० दो० १४), इसी से ये स्वामी को प्रणाम करना भूल गये, उसी का फल शक्ति का लगना है । साथ ही—“वान सरासन हाथ” भी पुरुषार्थभिमान का सूचक है । दूसरे युद्ध में प्रणाम करके जायेंगे, यथा—“रघुपति चरन नाइ सिर, चलेउ तुरंत अनत ।” (दो० ७४) ; तब विजय सहित लौटेंगे । इस प्रसंग में श्रीलक्ष्मणजी का बार-बार क्रोध कहा गया है, क्योंकि प्रारम्भ में ही क्रुद्ध होकर चले है ।

किन्ती-किन्ती का यह भी मत है कि यहाँ रणभूमि में ही दोनों भाई थे, इससे प्रणाम करके जाना नहीं कहा गया । दूसरी बार के मेघनाद-युद्ध में अन्यत्र (निकुञ्जिला) की रणभूमि में जाना है, इससे वहाँ प्रणाम कर के जाना कहा गया है ।

(२) ‘क्षतज नयन उर...’—पहले ‘क्रुद्ध होइ चले’ कहा गया, यहाँ उस क्रोध के लक्षण कहते

हे कि नेत्र लाल है, शरीर यद्यपि स्वच्छ गौर वर्ण है, तथापि कुछ लाल हो गया है, यथा—“रसि बस कलुर अरन होइ आवा ॥ भृकुटी शुटिल नयन रसि राते ॥” (पा० १०० २५०); धनुष-बाण भी लिये हुए हैं—यह धीर-शोभा है ।

इहाँ दसानन सुभट पठाये । नाना अस्त्र-सस्त्र गहि धाये ॥२॥

भूधर नख विटपायुध धारी । धाये कपि जय राम पुकारी ॥३॥

भिरं सकल जोरिहि सन जोरी । इत उत जय इच्छा नहिं थोरी ॥४॥

मुठिकन्ह लातन्ह दाँतन्ह काटहिं । कपि जयसील मारि पुनि डाँटहिं ॥५॥

अर्थ—यहाँ रावण ने घड़े-घड़े योद्धा भेजे, जो अनेक प्रकार के अस्त्र-सस्त्र लेकर दौड़े ॥२॥ पहाड़, नाव और वृत्त रूप आयुध धारण किये हुए वानर ‘रामजी की जय हो’ ऐसा पुकारते हुए दौड़े ॥३॥ सन (वानर और राक्षस) जोड़ी-से-जोड़ी भिड़ गये, इधर और उधर दोनों दलों में जीत की इच्छा जोड़ी नहीं थी, अर्थात् बहुत थी ॥४॥ धूमों-लातों से मारते और दाँतों से काटते हैं, वानर जयशील हैं (प्रथम दिन के युद्ध में जीते हुए हैं, या उनमें राम-कृपा से जीतने की योग्यता प्राप्त है, इससे) वे मार कर और फिर डाँटते हैं ॥५॥

विशेष—(१) ‘इहाँ दसानन सुभट ..’—‘इहाँ’ शब्द राक्षसों की ओर क्यों कहा ? इसपर दो० १० चौ० १ देखिये । रण की व्यवस्था जानने में चतुर रावण ने जब सुना कि उधर से अथ श्रीलक्ष्मणजी प्रधान वानरों के साथ युद्ध के लिये आ रहे हैं, तब उसने मेघनाद की सहायता के लिये नाना सुभट भेजे । पहले यह भी कहा गया था कि मेघनाद चलते समय सेना की अपेक्षा नहीं की, पर रावण तो उसकी रक्षा के लिये सावधान है ।

(२) ‘भूधर नख विटपायुध धारी ।’—राक्षसों को तो रावण ने भेजा, पर इधर से वानरों का भेजा जाना नहीं कहा गया, क्योंकि ऊपर इन्हें कहा गया है—‘भये प्रबल रन रहहिं न रोके ।’ उसीका यहाँ चरितार्थ है कि वे स्वयं उत्साह से दौड़े हैं । राक्षसों के अस्त्र-सस्त्र कहे गये थे, इससे वानरों के भी आयुध ‘भूधर, नख, विटप’ आदि कहे गये, यथा—“गिरि तरु नख आयुध सब धीरा ॥” (पा० दो० १८०) ।

(३) ‘भिरं सकल जोरिहि सन जोरी ।’—ऊपर दोनों ओर से आयुध ले-लेकर दौड़ना कहा गया है । उसके अनुसार यहाँ जोड़ी-जोड़ी से मल्ल-युद्ध नहीं लिया जा सकता । यहाँ भाव यह है कि सेनापतियों से सेनापति, सुभटों से सुभट और सामान्य सैनिकों से सामान्य सैनिक युद्ध करने लगे ।

(४) ‘मुठिकन्ह लातन्ह दाँतन्ह काटहिं ।’—धूसा, लात और दाँत कटकर सभी अंगों से युद्ध करना दिखाया । मारकर फिर डाँटते हैं, यथा—“काहुहिं लात चपेटन्हि केहू । भजेहु न रामहिं सो फल लेहू ॥” (दो० २२), अर्थात् मारकर डाँटते हैं कि श्रीरामजी का भजन नहीं किया, उसका फल लो ।

मारु मारु धरु धरु धरु मारु । सीस तोरि गहिं सुजा उपारु ॥६॥

यसि रव पूरि रही नव खंडा । धावहिं जहँ तहँ रुंड प्रचंडा ॥७॥

देखहिं कौतुक नम सुर-धृंदा । कबहुँक बिसमय कबहुँ अनंदा ॥८॥

दोहा—रुधिर गाड़ भरि भरि जम्यो, ऊपर धूरि उड़ाइ ।

जनु अंगार रासिन्ह पर, मृतक धूम रख्यो छाड़ ॥५२॥

शब्दार्थ—नय रंग=पुराणों के अनुसार द्वीप सात हैं और उन प्रत्येक के भी सात-सात रंग हैं, केवल इस जम्बू द्वीप में नव रंग हैं, उन्हीं में एक यह भरत रंग है । गाड़=गड़े । मृतक धूम=राख, भस्म ।

अर्थ—मारो, मारो, पकड़ो, पकड़ो, मार डालो, पकड़कर शिर तोड़ डालो, भुजा उखाड़ लो—पेसी ध्वनि (शोर) द्वीप के नवो रणक्षेत्रों में व्याप्त हो गई है (पूर्ण भर गई है), रंग (धड़) बड़े वेग से जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं ॥६-७॥ आकाश में देव-वृन्द कौतुक देख रहे हैं, कभी (राक्षसों की जीत पर) विस्मित होते हैं और कभी (वानरों की जीत पर) आनंदित होते हैं ॥८॥ गड़गड़ों में रुधिर भर-भरकर जम गया है और उसपर धूल उड़ रही है, मानों अंगार की ढेरियों पर राख छा रही है ॥५२॥

विशेष—(१) 'मारु-मारु'—इससे योद्धाओं का पूर्ण उत्साह प्रकट होता है ।

(२) 'धूरि रही नय खंडा'—युद्ध की उत्कर्षता प्रकट करने के लिये ऐसा कहा गया है, यह अत्युक्ति अलंकार है । 'धारहि जह-तह रंग प्रचंडा'—से रण-भूमि की भयंकरता कही गई है ।

(३) 'देखहि कौतुक नभ सुर दृंदा ।'—अभी तक सेना का साधारण युद्ध समझकर देवता नहीं आये थे । जब श्रीलक्ष्मणजी युद्ध में आये, तब ये लोग विशेष युद्ध देखने के लिये आये और इससे भी कि इनके सामने मेघनाद हम सत्रों पर आक्रमण नहीं कर सकेगा । परन्तु जब तक मेघनाद जीवित है, इसके युद्ध को देवता लोग छिपकर ही देखते हैं, इसीसे यहाँ विस्मय पर 'हा-हा' आदि शब्दों से दुःख प्रकट नहीं करते । जैसा आगे रावण-युद्ध में कहा गया है; यथा—“हाहाकार सुरन्ह जब कीन्हा ।” (दो. ६१) ; इत्यादि ।

यहाँ दो बार मेघनाद का युद्ध हुआ, दोनों में उसकी सफलता पर देवता डर गये, इससे तीसरे युद्ध में आवेंगे ही नहीं, उसके मरने पर आवेंगे और अत्यन्त हर्ष भी प्रकट करेंगे ।

(४) 'रुधिर गाड़ भरि भरि'—घोड़ों की टापों और रथों आदि से ये गड़गड़े हो गये हैं । उनमें रुधिर जम गया, ऊपर से छड़कर पड़ी हुई धूल उसपर छाई हुई है, बीच-बीच में रुधिर की लालिमा अंगार की चमक-सी दीखती है ।

घायल वीर विराजहि कैसे । कुसुमित किंसुक के तरु जैसे ॥१॥

लज्जिभन मेघनाद दोउ जोधा । भिरहि परस्पर करि अति क्रोधा ॥२॥

एकहि एक सकइ नहि जीती । निसिचर छल-बल करइ अनीती ॥३॥

शब्दार्थ—किंसुक (किंशुक)=पलाश, देव । मिरना=समीप से लड़ना, सटकर लड़ना ।

अर्थ—घायल वीर कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे फूले हुए टेसू (डाक) का वृक्ष शोभित होता है ॥१॥ श्रीलक्ष्मणजी और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यन्त क्रोध कर-करके एक-दूसरे से भिड़ते हैं ॥२॥ एक दूसरे को जीत नहीं सकते । निशाचर मेघनाद छल, बल और अधर्म युद्ध करता है ॥३॥

विशेष—(१) 'कुसुमित किमुक...'—यहाँ जीर पलारा धृत् है, उनके शरीरों में धावां से जहाँ-तहाँ खून निकले हुए हैं, लाल रंग होने से वे टेसू के फूल के ममान लगते हैं; यथा—“श्रंग-श्रंग दलित ललित फूले किमुक से हने भट लाखन लगन जातुपान के ॥” (क० अं० ४८); तथा—“तयोः कृतम्रणौ देहौ शुशुभाते महात्मनो । सुपुष्पाविष निष्पत्रौ वने किंयुक्त शात्मली ॥” (वाल्मी० १।८८।७३), (शात्मली = सेमल धृत) ।

‘इहाँ दसानन सुभट पठाये ।’ से यहाँ तक सेना-सेना का युद्ध हुआ, आगे मेघनाद-सदमण-युद्ध पढ़ते हैं—

(२) ‘निसिचर छल बल करइ अनीती ।’—यहाँ छल और बल का अर्थ अदृश्य हो जाने और कभी प्रकट होने का है; यथा—“तकि तकि तीर महीस चलावा । करि छल सुअर सरीर बचावा ॥ प्रगट दुरत जाइ मृग भागा ॥” (बा० दो० १५१), तथा—“निषिध वेप धरि करइ लराई । कन्हूँक प्रगट कयहूँ दुरि जाई ॥” (दो० ४४), छिपकर आघात करना कि प्रतिपत्ती देस न सके, यह छल (अधर्म) है; यथा—“धर्म-हेतु अनतरेउ गोसाईं । मारेहु मोहि व्याघ की नाईं ॥” (कि० दो० ८), यहाँ मेघनाद छिपकर प्रहार करता था, जिसे श्रीलक्ष्मणजी देख नहीं सपते थे, यही अनीति थी, यथा—“अंतर्धानगतेनाज्ञौ यदवयाचरितस्तदा । तस्कराचरितो मार्गो नैप धीरनिषेधितः ॥” (वाल्मी० १।८८।१५), युद्ध के उपाय को भी छल-बल कहते हैं, यथा—“सो मति मोरि भरत महिमाही । कहइ काह छलि छुअति न छाहीं ॥” (अ० दो० १८७) तथा—“सोहहि नभ छल-बल धनु करहीं । वज्रल गिरि मुमेक जनु लरहीं ॥ युधि बल निसिचर परइ न पारा ॥” (दो० ११), यह अनीति नहीं है, इसीसे यहाँ ‘सोहहि’ कहा है ।

क्रोधवन्त तव भयउ अनन्ता । भंजेउ रथ सारथी तुंरन्ता ॥४॥

नाना विधि प्रहार कर सेपा । राक्षस भयउ प्रान अवसेपा ॥५॥

रावनसुत निज मन अनुमाना । संकट भयउ हरिहि मम प्राना ॥६॥

शब्दार्थ—जनत = यह शेषजी और श्रीलक्ष्मणजी का भी एक नाम है ।

अर्थ—तब श्रीलक्ष्मणजी क्रोधित हुए, उन्होंने तुरत उसके सारथी और रथ को तोड़ डाला ॥४॥ शेष (श्रीलक्ष्मण) जी उसपर अनेकों प्रकार से बार करने लगे, उससे राक्षस प्राणविशेष (मृत्युत्य) हो गया ॥५॥ रावण-पुत्र ने मन में जान लिया कि संकट आ गया, ये मेरे प्राण होंगे ॥६॥

विशेष—(१) यहाँ श्रीलक्ष्मणजी ने इससे बानरों का बदला चुकाया है—

मेघनाद—

सो कपि भालु न रज महँ देखा ।

कीन्हेसि जेहि न प्रान अवसेपा ।

दस दस सर सज मारेसि ।

परे भूमि कपि वीर

सब कर मरन बना

येहि लेखे

श्रीलक्ष्मणजी

राक्षस भयउ प्रान अवसेपा ।

नाना विधि प्रहार कर सेपा ।

भंजेउ रथ सारथी निपाता ।

संकट भयउ हरिहि मम प्राना ।

रावनसुत निज मन अनुमाना ।

(२) ‘रावन-सुत’ का भाव यह कि जैसे रावण तीनों लोकों को रूतानेवाला है, वैसे यह भी अभी जी

कर्म करना चाहता है, इससे सेना के साथ श्रीरामजी तक को रोना पड़ेगा। पुनः श्रीअयोध्याजी मे भी श्रीभरतजी और माताओं को भी इससे दुःख पहुँचेगा। दूसरा यह भी भाव है कि लक्ष्मणजी यहाँ जैसी इसकी दशा पर रहे हूँ और फिर जैसा इसने प्रतिकार किया है। वैसा ही (दो० ८१ में) रावण के साथ भी करेंगे, तब वह भी ऐसे ही व्याकुल होने पर वरदानी शक्ति छोड़ेगा।

वीरघातिनी छॉड़िसि साँगी। तेजपुंज लक्ष्मिन उर लागी ॥७॥

सुरुद्धा भई सक्ति के लागे। तब चलि गयउ निकट भय त्यागे ॥८॥

दोहा—मेघनाद सम कोटि सत, जोधा रहे उठाइ।

जगदाधार सेप किमि, रठइ चले खिसियाइ ॥५३॥

शब्दार्थ—साँगी=बरही, शक्ति; यथा—“लागति साँग बिमोपन ही पर” (गी० छं० ५)।

अर्थ—(ऐसा अनुमान कर) उसने वीरों को नारा करनेवाली शक्ति चलाई जो तेजोमय थी, वह श्रीलक्ष्मणजी की छाती में लगी ॥७॥ शक्ति के लगने से मूर्च्छा आ गई, तब वह भय छोड़कर समीप चला गया ॥८॥ मेघनाद के समान अगणित योद्धा उठाते रह गये (थक गये), पर जगत् के आधार शेष रूप श्रीलक्ष्मणजी कैसे उठ सकते ? (तब) लज्जित होकर चल दिये ॥५३॥

विशेष—(१) ‘छॉड़िसि साँगी’ कहा और फिर उसे ही ‘सक्ति के लागे’ कहा है। अतः, शक्ति को साँगी का अर्थ जनाया। ‘भय त्यागे’—क्योंकि पहले भय था, यथा—“संकट भयउ हरिहि मम प्राना।” ऊपर कहा है। जब अमोघशक्ति के द्वारा मूर्च्छित अथवा भरा हुआ जान लिया, तब पास गया कि उठाकर लंका को ले जाऊँ और अपनी की हुई प्रतिज्ञानुसार पिता को प्रसन्न करूँ। पिता सीताजी को लाये, हम भाई को ले जायँ। अब दूने दुःख से श्रीरामजी भी प्राण छोड़ देंगे।

‘तेज पुंज’—यह घट के समान तेजवाली थी, उससे प्रज्वलित अग्नि कीन्सी ज्वाला निकलती थी; यथा—“इत्येवमुक्त्वा तां शक्तिमष्टघटानां महास्वनाम्। मयेन मायाविहिताममोघां शत्रुघातनीम्॥ लक्ष्मणाय समुद्दिश्य ज्वलन्तीमिव तेजसा। जिह्वोद्वेगराजस्य दीप्यमाना महाद्युतिः॥” (वाल्मी० ६।१००।१०-१५) अर्थात् आठ घंटियोंवाली अतएव भारी शब्द करनेवाली, माया के द्वारा मय-राक्षस की बनाई हुई शत्रुघातिनी वह अमोघ शक्ति श्रीलक्ष्मणजी पर उसने चलाई, वह तेज से अग्नि की तरह प्रज्वलित थी। यही प्रकाशवाली चमकीली सर्पराज की जीभ के समान मालूम होती थी।

वाल्मी० ६। ५६ और १०० सर्गों में लक्ष्मण-रावण युद्ध है। दोनों जगह शक्ति प्रहार करना कहा गया है। सर्ग ५९ वाली शक्ति का कुछ अंश यहाँ से मिलता है, शेष दो० ८१-८३ से मिलता है। सर्ग १०० वाली मे बहुत अंश यहाँ से मिलता है और कुछ दो० ८१-८२ से भी। मेघनाद द्वारा शक्ति से श्रीलक्ष्मणजी पर प्रहार मानसकार का ही मत है—यह कल्पभेद है।

(२) ‘मेघनाद सम कोटि’—सब योद्धा मेघनाद के समान थे, उन्होंने पहले पृथक्-पृथक् उठाया, फिर बहुत लोगों ने उसे मिल-मिलकर भी उठाया, पर नहीं उठा सके। क्यों न उठा सके ? इसका समाधान चत्वारद्वे में कहा है—‘जगदाधार’ अर्थात् ये जगत्-भर के आधार हैं और साक्षात् शेषजी ही हैं जो

प्रह्लाद को शिर पर धारण किये रहते हैं। इन्हें वही उठा सके, जो इनसे अधिक प्रभावशाली हो, अथवा, जिसपर इनकी कृपा हो।

(३) 'जगदाधार' और 'शेष' कहकर चारों कल्पों के श्रीलक्ष्मणजी के अवतार जना दिये; यथा—“लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वसिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार॥” (पा० दो० ११०); तथा—“जो सहस्र सीस अहीस मदिपर लगन सचराचर धनी॥” (पा० दो० १११)। पा० दो० १६ चो० ५-७ भी देखिये।

सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु। जारइ भुवन चारिदस आसु॥१॥
सक संग्राम जीति को ताही। सेवहि सुर-नर अग जग जाही॥२॥
यह कौतूहल जानइ सोई। जा पर कृपा राम कै होई॥३॥
संघ्या भई फिरो दोउ बाहिनी। लगे सँभारन निज निज अनी॥४॥

शब्दार्थ—आसु (आधु) = शीघ्र, तुरन्त। अग = अथाव, अर्थात् जग = जगम, चेतन।

अर्थ—हे गिरिजे! जिसका क्रोध रूपी पायक बौद्धों मुपनी को शीघ्र जला डालता है॥१॥ और देवता, मनुष्य एवं चराचर मात्र जिसकी सेवा करते हैं, उसको रण में कीन जीत सकता है? अर्थात् कोई नहीं॥२॥ इस खेल (एवं रहस्य) को वही जान सकता है, जिसपर श्रीरामजी की कृपा हो॥३॥ संघ्याकाल होने पर दोनों ओर की सेनाएँ लौटी, यूथपति लोग अपनी-अपनी सेना का सँभाल (गिनती) करने लगे (कि कितने घक्कर आये और कितने घायल हुए एवं कितने मरे)॥४॥

विशेष—(१) 'क्रोधानल जासु'; यथा—“जुग-पट आनु देखे, प्रलय कसानु देखे, सेप मुख अनल मिलेके चार-चार है।” (का० छ० २०); अर्थात् शेषजी के मुख से अग्नि प्रकट होने से प्रलय भी होता है। 'मुघन चारि दस'—भू, भुव, स्व, मह, जन, तप, और सत्यम्—ये सात ब्रह्मः ऊपर के हैं और तल, अतल, दितल, सुतल, रसतल, मलातल और पाताल—ये सात नीचे के हैं।

• (२) 'यह कौतूहल'—इस चरित में गूढ़ता क्या है? इसपर वाल्मी० ६।७४ में श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी के मूर्च्छित होने पर जब श्रीसुग्रीवजी और अंगदजी आदि व्याकुल हुए तब श्रीभीमिषणजी ने कहा है कि “ब्रह्मा का सम्मान करने, ब्रह्मा के अल की अयोध्या रखने एवं मर्यादा रखने के लिये आप भूमिशायी हुए हैं, अर्थात् आपने स्वेच्छा से जान-बूझकर यह लीला की है।” जैसे श्रीहनुमान्जी ने ब्रह्मा को माना है; यथा—“जो न ब्रह्म सर मानउँ, महिमा मिटइ अपार॥” (छं० दो० १६); ब्रह्मा के वरदान की रक्षा के लिये ऐसा नर-नाट्य करते हैं। नर-नतन में शक्ति से घायल होना और प्रभु का भाई के स्नेह में व्याकुल होना और प्रलाप करना आवश्यक है। नहीं तो आपका ब्रह्म का अवतार स्पष्ट हो जायगा, क्योंकि इस शक्ति को मनुष्य क्या देवता भी व्यर्थ नहीं कर सकते। ब्रह्मा ने नर के हाथ से ही राक्षस-वध कहा है। पुनः इस लीला में कालेभि और मकरी को भी शाप से मुक्त करना है। श्रीलक्ष्मणजी का अत्यन्त प्रेम मर्यादा कहा गया, यहाँ स्वामी श्रीरामजी का भी अत्यन्त प्रेम जनमे प्रकट करना है कि जैसे श्रीलक्ष्मणजी प्रभु के विना नहीं रह सकते, वैसे प्रभु भी श्रीलक्ष्मणजी के विना नहीं रह सकते; यथा—“हौं पुनि अनुज सँघाती॥” (गी० छं० ७); इस तरह—“ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्॥” (गीता १।११) की उक्ति को चरितार्थ करना है। मुनः साथ ही

श्रीहनुमान्जी को भी विशेष प्रेम की शिक्ता के लिये भरत-सुमित्रा आदि से समागम कराना है। इत्यादि रहस्य इस चरित्र के द्वारा ही प्रकट हुए हैं।

शंका—ऐसा दुर्लभ रहस्य फिर ग्रंथकार ने कैसे जाना ?

समाधान—गुरु-पद-रत्न-भक्ति से; यथा—“सूक्तहिं रामचरित मनि मानिक। गुप्त प्रगट जहँ जो जेहि पानिक ॥” (पा० दो० १), रामरूपा से; यथा—“जेहि पर कृपा करहि जन जानी। कवि उर अजित नचावहिं घानी ॥” (पा० दो० १०४); “तस कहिहउं हिय हरि के प्रेरे।” (पा० दो० १०)।

यहाँ तक दूसरे दिन का युद्ध और लक्ष्मण-मेघनाद का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ।

व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर। लक्ष्मिन कहाँ ब्रह्म करनाकर ॥५॥

तय लगि लै आयउ हनुमाना। अनुज देखि प्रभु अति दुख माना ॥६॥

अर्थ—व्यापक, ब्रह्म, किसी से न जीते जाने के योग्य, सब लोकों के स्वामी, करुणा की पान श्रीरामजी पूछने लगे कि श्रीलक्ष्मणजी कहाँ हैं ? ॥५॥ तब तक (त्याही) श्रीहनुमान्जी उनको ले आये, छोटे भाई को देखकर प्रभु ने अत्यन्त दुःख माना ॥६॥

विशेष—(१) ‘व्यापक ब्रह्म’—सर्वज्ञ प्रभु ने पूछकर क्यों जाना ? इसपर समाधान के लिये उन्हें चार विशेषण दिये गये हैं कि वे ‘सर्वत्र व्यापक’ हैं; यथा—“देस काल पूरन सदा वद वेद पुरान।” (वि० १००); “जहँ न होहु तहँ देहु कहि-” (अ० दो० १२०); अतः, युद्ध स्थल पर भी थे। अतएव, जानते हैं। ‘ब्रह्म’ है, इससे सहज सर्वज्ञ है, उनका अरंड ज्ञान सदा एकरस रहता है। अतः, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। ‘अजित’ है। इससे उन्हें एवं उनके अशभूत भाई को अमोघ शक्ति आदि से भी कोई कैसे जीत सकता है ? ‘भुवनेश्वर’ है। अतएव ब्रह्मा के स्वदत्त महत्त्व की भी रक्षा करनी है। ‘करुणा-कर’ है, भाई के स्नेह में करुणा प्रकट करेंगे। स्नेह से ही पूछ भी रहे हैं। श्रीलक्ष्मणजी के आने में कुछ विलम्ब हुआ। इससे अनुमान किया कि उन्हें कुछ कष्ट हो गया होगा, इसीसे करुणा करके पूछने लगे।

(२) ‘तय लगि’—पूछते ही श्रीहनुमान्जी उनको लेकर आ गये। अतः, किसी को बतलाने की आवश्यकता नहीं रह गई। पहले भी शोक-समाचार प्रभु के कान में डालना किसी ने उचित नहीं समझा था, इसीसे नहीं कहा था। जिससे प्रभु को पूछना पड़ा। ‘करनाकर’ से यह भी जनाया गया कि करुणा-वशा पूछा है, अज्ञता वशा नहीं।

‘अति दुख माना’; यथा—“अयं स समरश्लाघी भ्राता मे शुभ लक्षण। यदि पञ्चत्वमापन्नः प्रायैर्मे किं सुप्तेन वा ॥ लज्जतीव हि मे वीर्यं भ्रयतीव कराक्षनुः। सायका व्यवसीदन्ति दृष्टिर्वाप्यवशं गता ॥ अवसीदन्ति गात्राणि स्वप्नयाने नृणांशिव। चिन्ता मे वर्तते तीव्रा मुमूर्षाचोपजायते ॥” परं विपादमापन्नो विललापाकुलेन्द्रियः ॥” (वाल्मी० ६।१०१।५-६)। अर्थात् समरप्रिय ये मेरे शुभ लक्षणवाले भाई यदि मृतक हो गये, मेरे प्राण रहने से क्या और सुख से क्या है ? इनकी दशा देखकर मेरा बल लज्जित हो रहा है, हाथ से धनुष-बाण गिरे जाते हैं, आँसुओं से दृष्टि बंद हो जाती है। दुःस्वप्नवाले मनुष्य के समान सब अंग काँपते हैं, मुझे तीव्र चिन्ता उपज गई है और मरने की इच्छा हो उठी है।... इत्यादि कहते हुए परम दुःख से व्याकुलेन्द्रिय होकर विलाप करने लगे। (वाल्मीकीय रामायण में समर-भूमि में ही श्रीरामजी थे, वहीं के ये वचन हैं।)

जामवंत कह पैद सुपेना । लंका रहह को पठई लेना ॥७॥

धरि लघुरूप गयउ हनुमंता । आनेउ भवन समेत तुरंता ॥८॥

दोहा—रामपदार बिंद सिर, नायउ आइ सुपेन ।

कहा नाम गिरि-श्रीपथी, जाहु पवनसुत लेन ॥५४॥

अर्थ—श्रीजाम्बवान्जी ने कहा कि सुपेण वैद्य लंका में रहता है, उसे ले आने के लिये किसीको भेजा जाय ? ॥७॥ श्रीहनुमान्जी छोटा रूप धरकर वहाँ गये और शीघ्र ही उसको घर समेत ले आये ॥८॥ सुपेण ने आकर श्रीरामजी के चरण-कमलों में शिर नवाया, उसने पर्यंत और (उसपर की) ओपधि का नाम कहा, (तब श्रीरामजी ने अथवा उसी ने कहा कि) हे पवन-सुत ! ओपधि लेने जाओ ॥५४॥

विशेष—(१) 'जामवंत कह पैद...'—वाल्मीकीय रामायण में सुपेण वानर को ही वैद्य कहा गया है, परन्तु मानस के सुपेण वैद्य लंका के रहनेवाले हैं । श्रीजाम्बवान्जी ने जब नाम और स्थान बतलाया, तब श्रीरामजी ने श्रीहनुमान्जी को जाने और वैद्य को लाने की आज्ञा दी; यथा—“सुनि हनुमंत वचन रघुवीर । सत्य समीर सुवन सत्र लायक कह्यो राम धरि धीर । चाहिय वैद, ईस आयसु धरि सीस, कीस बल ऐन । आन्यों सदन सहित सोवत ही जाँ लौ पलक परे न ॥” (गी० सं० १) ; ‘धरि लघु रूप’—छोटा रूप; यथा—“मसक समान रूप कपि धरी ।” (सं० दो० ३) ; छोटे रूप से गये कि जिससे कोई देखे नहीं, नहीं तो कार्य में विघ्न होगा । राक्षस युद्ध करने लग जायें, और उतने समय में कहीं सुपेण को ही छिपा दें । लौटते समय जब उसे भवन समेत लाना पड़ा, तब वही रूप में हो गये, क्योंकि अब इन्हें दौड़कर कोई नहीं पा सकता, इनका वेग पवन और गरड़ के समान हो गया । ‘आनेउ भवन समेत’—क्योंकि चिकित्सा की वस्तु तो घर में थी ही, उनके लिये फिर दोबारा जाना पड़ता, तो सम्भवतः राक्षस सावधान हो जाते, युद्ध होने लगता और फिर वहाँ तक पहुँचना कठिन हो जाता ।

(२) ‘कहा नाम गिरि ...’ वाल्मी० ६।१०।१३० में तो सुपेण ने यही कहा है कि पूर्व जिस पर्वत को श्रीजाम्बवान्जी ने तुम्हें बतलाया है । यह प्रसंग वाल्मी० ६।७४।२६-३३ में है कि समुद्र के ऊपर दूर तक जाते हुए हिमवान् पर पहुँचोगे, तब स्वर्ण का अथवा पर्वत देख पड़ेगा, फिर वहाँ से कैलास पर्वत देखोगे । इन दोनों के बीच में सर्वोपधि युक्त प्रकाशित ओपधि-पर्वत देखोगे । उस पर्वत के शिखर पर बार ओपधियाँ हैं, जो अपने प्रकार से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हैं । उनके नाम ये हैं—“मृत-संजीवनी (मरे हुए को जीवित करनेवाली), विशल्यकरणी (घाव भरनेवाली), सुवर्णकरणी (शरीर के रंग पूर्ववत् करनेवाली) और संधानी (दूटे अंगों को जोड़नेवाली), ये ही चारों महोपधियाँ हैं ।”

‘जाहु पवनसुत लेन’—पवनसुत कहने का भाव यह कि तुम वायु के समान तीव्र गति हो, अतएव वोत्र गति से जाओ कि तुम्हारे मार्ग को कोई रोक नहीं सके; यथा—“ज्येष्ठ. केदारिणः पुत्रो वातात्मज इति श्रुतः । ... अनिवार्यं गविरचैव यथा सतततः प्रसुः ॥” (वाल्मी० १।२८।१०-११) ; तथा—“तासु पंथ को रोकन पारा ।” (दो० ५४) ; पुनः तुम्हारी सहायता पवन भी करेंगे; यथा—“पवन राख्यो गिरि...” (गी० सं० १०) ।

राम-चरन-सरसिज उर राखी । चला प्रभंजन-सुत बल भाखी ॥१॥

उहाँ दूत एक मरम जनावा । रावन कालनेमि - गृह आवा ॥२॥

अर्थ—श्रीरामजी के चरण-कमलों को हृदय में रखकर और अपना बल बखानकर श्रीहनुमान्जी चले ॥१॥ वहाँ एक दूत (मुत्तचर) ने रावण को यह भेद बता दिया, तब वह कालनेमि के घर आया ॥२॥

विशेष—(१) 'बल भाखी'—स्वामी करुणा रस में डूबे हुए हैं, उन्हें धैर्य देने के लिये पवनकुमार में घोररस जागृत हुआ, तब उन्होंने अपना बल कहा; यथा—“जो हाँ अथ अनुसासन पावों । तौ चन्द्रमहिं निचोरि चैल ज्यों आनि सुधा सिर नावों ॥ के पाताल दलों व्यालावलि अमृत कुंड महि लावों । भेदि भुवन करि भातु चाहिरो सुरत राहु दै तावों ॥ विबुध भेद घर बस आनउ धरि तौ प्रभु अनुग कहावों । पटकौ नीच नीच मूपक ज्यों सबहि को पाप यहावों ॥ तुम्हरिहि कृपा प्रताप तिहारिहि नेकु बिलंब न लावों । दीजै सोइ आयसु तुलसी प्रभु जेहि तुम्हरे मन भावों ॥” (गी० लं० ८); इसपर श्रीरामजी को धैर्य हुआ और उन्होंने कार्य करने की आज्ञा दी; यथा—“सत्य समीर सुवन सप लायक फडो राम धरि धीर ।” (गी० लं० ९) श्रीहनुमान्जी इसी भावोद्देग में और 'पवन सुत' संबोधन से शीघ्र कार्य सम्पन्न की आज्ञा का अनुमान कर चलते समय प्रणाम करना तक भूल गये जिसका फल यह हुआ कि मार्ग में कई विघ्न हुए और जैसी शीघ्रता से कार्य करना इन्होंने कहा है, वैसा नहीं होगा । परन्तु 'राम-चरन-सरसिज' को हृदय में रखकर चले हैं, इसलिये कार्य अवश्य सम्पन्न होगा; “रामचरन पंकज उर धरजू ।” (दो० १); भी देखिये । यद्यपि बल का बखान करना स्वामी की सेवा के रूप में था, तथापि साथ ही प्रणाम नहीं करना गर्वसूचक अपराध हुआ । वैसा ही 'प्रभंजन-सुत' विशेषण दिया गया; अर्थात् प्रकर्ष भंजन करनेवाले का पुत्र । ऐसा ही इन्होंने 'दलों', 'पटकौ', 'बरवस धरि आनी' आदि से उपर्युक्त पद में कहा भी है ।

पूर्व कहा गया है कि क्रोधावेश में श्रीलक्ष्मणजी भी युद्ध में जाते समय प्रभु को प्रणाम करना भूल गये थे, जिसके परिणाम-स्वरूप उन्हें शक्ति लगी । वैसे ही ये भी प्रणाम करना भूल गये, तो इन्हें भी कालनेमि आदि के विघ्नों को पार करने के बाद पीछे श्रीभरतजी की शक्ति (शक्ति के समान तीर) लगी और श्रीलक्ष्मणजी की तरह इनका भी नया जन्म हुआ, लक्ष्मणजी; यथा—“तुलसी आइ पवन सुत विधि-मानों किरि निरिमुखे नये हैं ।” (गी० लं० ५) हनुमान्जी, यथा—“जाह भरत भरि अंक भेदि निज जीवन-दान दियो है ।” (गी० लं० १०) ।

इन दोनों की अनवधानता भी स्वामी की लीला-विधायिनी-इच्छा से ही हुई हैं; यथा—“त्वदाश्रितानां ... .. ॥” मनोनुसारिणः (आलंब्यंशस्तोत्र) । लोक-शिक्षा के लिये ऐसी लीलाएँ होती रहती हैं ।

(२) 'रावन कालनेमि-गृह आवा'—जैसे मारीच मृग का रूप बनने में निपुण था, वैसे ही कालनेमि भी मुनि का रूप बनने में चतुर था, इस बात को रावण जानता था । अतः, वह उसी के पास गया । 'रावन' शब्द का भाव यह है कि यह कालनेमि को रक्षावेगा; यथा—“पुनि-पुनि कालनेमि सिर धुना ।” यह आगे कहा गया है । फिर पीछे उसके प्राण भी जायेंगे ।

दसमुख कहा मरम तेहि सुना । पुनि पुनि कालनेमि सिर धुना ॥३॥

देवत तुम्हहि नगर जेहिं जारा । तासु पंथ को रोकन पारा ॥४॥

भजि रघुपति कर हित आपना । छौंइहु नाथ मृपा जल्पना ॥५॥

नीलकंज तनु सुंदर श्यामा । हृदय राखु लोचनाभिरामा ॥६॥

अर्थ—दशमुख रावण ने उससे सत्र मर्म कहा और उसने मुना, कालनेमि ने बार-बार अपना शिर पीटा ॥३॥ (और कहा कि) तुम्हारे देवते हुए जिनने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है ? अर्थात् कोई नहीं ॥४॥ (ऐसे बली से विरोध करना ठीक नहीं । अतः,) श्रीरघुनाथजी का भजन करके अपनी भलाई करो । हे नाथ ! मूढ़ा व्यर्थ का वक्याद छोड़िये ॥५॥ और, नेत्रों को आनन्द देनेवाले नील कमल के समान सुन्दर श्याम-शरीर को हृदय में रखिये ॥६॥

चित्रोप—(१) 'दसमुख कहा मरम'—'दसमुख' का भाव यह है कि अभिमान सहित ऐसा कहा, मानों दसों मुखों से कहा हो ; यथा—'दसमुख सकल कथा तेहि आगे । कही सहित अभिमान आमारो ॥' (आ० दो० १३)—यह मारीच से कहने का प्रसंग है । पुनः यह भी भाव है कि व्याकुलता से एक साथ ही दसों मुखों से बोल उठा ; यथा—'दसमुख बोलि उठा अकुलाना ।' (दा० ४) ; 'मरम'—एक तो यह कि जो श्रीहनुमान्जी श्रीलक्ष्मणजी को अच्छा करने के लिये अमुक मार्ग से औपधि लेने को जा रहे हैं । दूसरा यह कि तुम मुनि-वेष करके मंदिर आदि उपकरणों से उस भक्त-पति को मोहित करो कि जिससे रात बीत जाय ; क्योंकि वेच ने कहा है—'जिये कुँवर निसि मिले मूलिका, कीन्ही धिनय सुपेन ।' (गी० छं० ६) ; पुनः—'काज नसाइहि होत प्रमाता ।' (दो० ५८)—यह भी कहा गया है ।

'पुनि पुनि कालनेमि सिर धुना ।'—बार-बार शिर पीटा कि कहाँ से यह मेरे प्राण लेने को आ गया । माया में निपुण होना ही मुझे प्राण-घातक हुआ, इस पश्चात्ताप से शिर पीटने लगा कि मेरे सिर पर काल आ गया । जिस प्रकार मारीच और सिंहिका के प्राण गये, वसी प्रकार मेरे भी प्राण जायँगे, इत्यादि समझकर उसने अत्यन्त दुःख से अपना शिर पीटा ; यथा—'अति विपाद पुनि-पुनि सिर धुनेऊँ ।' (दो० ११)—रावण ।

(२) 'देखत तुम्हहि नगर'—इसपर दो० ३४ चौ० ५ और दो० ५४ भी देखिये ।

(३) 'भजि रघुपति'—'रघु' संज्ञा जीव-मात्र की है, अतः 'रघुपति' का भाव यह है कि वे जीव मात्र के स्वामी एवं उपास्य हैं अतएव उन्हीं के भजन से आपका लोक और परलोक दोनों प्रकार का हित होगा । राज्य अचल रहेगा और अंत में मुक्ति भी मिलेगी । आगे भजन की विधि भी कहा है—

(४) 'नील कंज तनु'—अर्थात् वे नेत्रों और हृदय को आनंद देनेवाले हैं, अतः, उनके भजन-काल ही में परमानंद मिलेगा ; यथा—'जेहि मुख लागि पुरारि'—सोई मुख लवलेस ।' (उ० दो० ८८) ।

अहंकार समता मद त्याग । महा मोह-निसि सूतत जाग ॥७॥

काल व्याल कर भक्षक जोई । सपनेहु समर कि-जीतिय सोई ॥८॥

दोहा—मुनि दसकंठ रिसान अति, तेहि मन कोन्ह बिचार ।

रामदूत कर मरउँ बरु, यह खल रत मूल-भार ॥५५॥

अर्थ—अहंकार, ममता और मद को छोड़ो, महामोह रूपी रात्रि में सोने से जागो ॥५॥ जो काल-रूपी सर्प का खानेवाला है, उसे क्या स्वप्न में भी कोई युद्ध से जीत सकता है ? अर्थात् वे लड़कर जीते नहीं जा सकते, भक्ति ही से यश होते हैं ॥८॥ दशमीच रावण सुनकर बहुत ही क्रोधित हुआ, (तब) उसने मन में विचार किया कि यह दुष्ट तो पाप समूह में लिप्त है, (अतः, मरना ही है तो) भले ही राम-दूत के हाथों मरूँ ॥१५॥

विशेष—(१) ‘अहंकार ममता मद’—तुम्हें अहंकार है कि मैं त्रिलोक-विजयी हूँ । नर-वानर मेरे आगे क्या चीज हैं ? तुम्हें ममता है कि मुझे कुंभकर्ण के ऐसे भाई और मेघनाद के ऐसे पुत्र हैं और मद यह है कि मैंने कैलास उठा लिया, मेरे ऐसे भुजबल के सामने कोई प्राणी क्या कर सकता है ? इत्यादि इन सबका त्याग करो, तथा—“मुधा मान ममता मद बहह ॥” (दो० १५); और “परि-हरि मान मोह मद, भजहु कोसलाधीस ॥” (सुं० दो० १६)—भी देखिये ।

‘महा मोह-निसि’—ईश्वर में मनुष्यत्व का भ्रम होना महा मोह है; यथा—“महा मोह उपजा हर तोरे ॥” (उ० दो० ५८); “अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाश्रितम् । परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥” (गीता १५.११); देह-सम्बन्धी सुत-वित आदि में आसक्त रहना ही मोह रात्रि में सोना है और इनसे अनासक्त होकर श्रीरामजी का भजन करना जागना है; यथा—“मोह निसा सप सोवनि हारा । देखिय सपन अनेक प्रकारा ॥ जानिय तबहि जीव जग जागा । जब सब विषय निलास विरागा ॥ होइ विवेक मोह भ्रम भागा । तब रघुवीर चरन अनुरागा ॥” (भा० दो० १२)—इसका तिलक देखिये, वही बातें यहाँ थोड़े में ही कही गई हैं ।

(२) ‘काल व्याल कर’—काल निर्दयता से सर्प की तरह सबको खा लेता है; यथा—“जाके हर अति काल डेराई । जो सुर असुर चराचर खाई ॥” (सुं० दो० २१); प्रभु उस काल के भी काल है; अतः, मनुष्य नहीं है । तब इनको कोई लड़कर कैसे जीत सकता है ?

(३) ‘सुनि दसकंठ रिसान अति’—उसने दसों मुखों से क्रोध की चेष्टा प्रकट की, उसके दसों मुख और बीसों नेत्र लाल हो गये । तब “क्रोध के परूप दचन बल” (भा० दो० ३८)—इस नियम से उसने गालियाँ भी दीं; यथा—“सुनत जरा दीन्हेमि बहु गारी ॥ गुरु विमि मूढ़ करसि मम बोधा ॥” (भा० दो० १५); इत्यादि बातें यहाँ भी जना दीं ।

(४) ‘रामदूत कर भरै बह’—भाव यह है कि रावण ने यह भी कहा कि यदि मेरी आज्ञा नहीं मानेगा तो मैं अभी मारता हूँ, यहाँ से तो चाहे बच भी जाओ । इसी पर यह कहता है कि इस पापी के हाथों से क्यों मरूँ ? रामदूत के हाथ से ही मरना भला है । इसी तरह मारीच ने भी सोचा था; यथा—“उभय भोति देसा निज मरना । तब ताकेसि’—राम-दूत के दर्शन भी पुण्य-प्रद और पाप-हरण करनेवाले हैं; यथा—“तात मोर अति पुन्य बहुता । देखेन नयन राम कर दूता ॥” (सुं० दो० १), “कपि तब दरस भयै निष्पापा ॥” (दो० ५६) ।

अस कहि चला रचिसि मग माया । सर-मंदिर बर बाग बनाया ॥१॥

मारुतसुत देखा सुभ आश्रम । सुनिहि बृष्णि जलपियवै जाइ श्रम ॥२॥

अर्थ—ऐसा कहकर चला, मार्ग में माया रची, सर पर सुन्दर मंदिर और बाग बनाये ॥१॥ पवन-

पुत्र श्रीहनुमान्जी ने पवित्र एवं सुन्दर आश्रम देखा, तो मन में विचार किया कि मुनि से पूछकर जल पी लूँ, जिससे थकावट दूर हो ॥२॥

विशेष (१) 'अस कहि चला...' ऊपर विचार करना ही कहा गया है, परन्तु यहाँ के 'अस कहि' से स्पष्ट है कि इसने कहा भी कि अच्छा, जो आप नहीं मानते तो मैं चलता हूँ जैसा कहते हो, वही करूँगा। चला और श्रीहनुमान्जी से आगे पहुँचकर इसने माया भी रच ली। यह शीघ्रता दिखाने के लिये एक ही चरण में ग्रन्थकार 'कहना', 'चलना' और 'माया रचना' तीनों कहते हैं।

'सर-मंदिर बर बाग बनाया।'—सर प्राचीन था, जिसमें स्थापित मकरी भी रहती थी, यह तो काल-नेमि को मालूम था ही और साथ ही उसे यह भी मालूम था कि वह जल में पैठने-घाले को पकड़ा करती है। वहाँ पर इसने मुनि बनकर आसन जमाया और माया से मंदिर और बाग भी बनाये। मकरी माया की नहीं थी, नहीं तो मरते समय इसका भी राजसी तन छूटकर दिव्य तन होता, जैसा मारीच और कालनेमि का हुआ है। परन्तु इसका पैसा नहीं हुआ। पुनः इसने कालनेमि का भेद भी बतलाया है, इससे भी यह उसके पक्ष की नहीं प्रतीत होती। 'बर' शब्द कहकर उसे ही 'सुभ आश्रम' भी कहा गया है; यथा—
"विश्रामित्र महामुनि ज्ञानी। यसहिं विपिन सुभ आश्रम जानी ॥" (बा० दो० २०५); "राम धीर मुनि घास सुहावन। सुंदर गिरि कानन जल पावन ॥...सुचि सुंदर आश्रम निरखि, हरपे राजिय नयन ॥" (अ० दो० ११४); यही सन रचनाएँ कीं।

(२) 'मारुतसुत देखा...'—प्रभु की इच्छा है, इसी से इन्हें व्यास और श्रम हो आये। देखिये, पहले इन्होंने ही कहा है—
"राम-काज कीन्हें निना मोहि कहाँ विश्राम ॥" (सुं० दो० १); वहाँ सबको व्यास लगी थी, पर इन्हें नहीं लगी और यहाँ थोड़ी ही देर में व्यास भी लग आई, पहले का भी इनका अपना बल-भाषण और साथ ही प्रणाम करना भूल जाना, यह सब लीला-विधान के लिये प्रभु की रचना है। कालनेमि और मकरी को शाप से मुक्त करना है। पुनः आगे भी श्रीभरतजी के यहाँ इन्हें बहुत कुछ लाभ कराना है।

(३) 'मुनिहि बूझि'—रात का समय था, इससे इन्होंने यहाँ तालाब को नहीं देखा, तब विचारा कि यहाँ कोई मुनि रहते हैं, तालाब आदि जलाशय भी अवश्य ही होंगे। अतः, उनसे पूछकर जल पी लूँ।

राजकुस - कपट वेप तहँ सोहा । मायापति - दूतहि चह मोहा ॥३॥

जाइ पवनसुत नायब माया । लाग सो कहइ राम-गुन-माथा ॥४॥

होत महारन रावन - रामहिं । जितिहहिं रामन संसय या महिं ॥५॥

इहाँ भये मैं देखउँ भाई । ज्ञान-दृष्टि - बल मोहि अधिकारि ॥६॥

अर्थ—कालनेमि राजस यहाँ बनावटी मुनि-वेप से शोभित होता था। यह (अपनी माया से) माया के स्वामी श्रीरामजी के दूत को मोहित करना चाहता था ॥३॥ पवनपुत्र ने जाकर शिर नवाया, यह श्रीरामजी के गुणों की कथा कहने लगा ॥४॥ कि रावण और श्रीरामजी से घोर युद्ध हो रहा है, इसमें सन्देह नहीं है कि श्रीरामजी ही जीतेंगे ॥५॥ भाई! मैं यहाँ ही से देख रहा हूँ, (क्योंकि) मुझे ज्ञान-दृष्टि का अधिक बल है ॥६॥

विशेष—(१) 'मायापति-दूतहि चह मोहा ।'—मायापति का दूत कहते हैं, क्योंकि वह इनको मोहने की रचना करने से स्वयं मारा जायगा, यथा—'मायापति-सेवक सन माया । कइत उलटि परइ सुरराया ॥' (अ० दो० २१०), 'मायापति' अपने आश्रित की रक्षा करते हैं, उसपर और की माया नहीं लगने देते, यथा—'सोम कि चापि सकइ कोउ वासू । बड़ रसवार रमापति जासू ॥' (अ० दो० १२५), 'चह'—चाहता है, पर सफल नहीं होगा ।

(२) 'जाइ पवनसुत नायउ माथा ।'—श्रीहनुमान्जी ने साधु-वेष देखकर प्रणाम किया ; यथा—'लखि सुवेष जग बंचक जेऊ । वेप-प्रताप पूजियहि तेऊ ॥' (अ० दो० ६), 'लाग सो कहइ . '—वह अपने वेष की महत्ता बूझ करने का और भक्त-कपि को 'राम-गुण-माथा' में मोहित करके रात-भर रोक रखने का उपाय करने लगा । श्रीहनुमान्जी राम-गुण के रसिक हैं ; यथा—'जयति रामायण-श्रवण-सजात-रोमाच-लोचन सजल-सिथिल यानी ।' (वि० २६) ; इसी से बिना इनके पूछे ही स्वयं इन्हें राम-गुण सुनाने लगा कि कहीं प्रणाम करके चले न जायँ ; यथा—'राम काज कीन्हें बिना, मोहिं कहाँ विश्राम ।' (अ० दो० १) ।

(३) 'होत महारन रावन-रामहि ।'—उपर्युक्त राम-गुण-गान यहाँ कहते हैं कि वह युद्धारंभ से ही कथा कहने लगा । 'जितिहहि राम न ..'—इसका अभिप्राय यह है कि तुम निश्चित होकर यहीं सो रहो, मैं तो सच जानता हूँ, इससे भविष्य की बात भी जानता हूँ कि श्रीरामजी ही जीतेंगे । श्रीहनुमान्जी राम-गुण सुनकर व्यास भूल गये थे । परन्तु उसने साथ ही, अपनी प्रशंसा प्रारंभ की, और यह सत-स्वभाव के विरुद्ध है, यथा—'निज गुन श्रवन सुनत सखुचाही ।' (आ० दो० ७५), अतः, जब इसने 'मैं', 'मोहि' कहा, तब इनका चित्त हट गया ।

मौंगा जल तेहि दीन्ह कर्मडल । कह कपि नहि अघाउँ थोरे जल ॥७॥

सर भज्जन करि आतुर आवहु । दिच्छा देउँ ज्ञान जेहि पावहु ॥८॥

दोहा—सर पैठत कपि पद गहा, मकरी अति अकुलान ।

मारी सो धरि दिव्य तनु, चली गगन चढ़ि जान ॥५६॥

अर्थ—उससे इन्होंने जल माँगा, तब उसने कर्मडल दे दिया । श्रीहनुमान्जी ने कहा कि मैं थोड़े जल से नहीं अघाऊँगा (न लग्न होऊँगा) ॥७॥ तब उसने कहा कि तालाब में स्नान करके शीघ्र आ जाओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूँ, जिससे तुमको ज्ञान हो जाय ॥८॥ तालाब में प्रवेश करते ही एक मकरी (मगरी) ने अकुलाकर (अति शीघ्रता से) कपि श्रीहनुमान्जी का पैर पकड़ा, उन्होंने उसे मार डाला । (तब) वह दिव्य देह धरकर विमान में चढ़कर आकाश की चली ॥५६॥

विशेष—(१) 'नहि अघाउँ थोरे जल'—इतने थोड़े जल से मेरी व्यास नहीं बुझेगी । अतः, मुझे कोई जलाशय, तालाब आदि दिखलाइये । तब उसने तालाब बतला दिया, किन्तु सोचा कि कहीं जल पीकर ये उधर से ही चले न जायँ, इसलिये स्नान कर आने और ज्ञान दीक्षा देने का लोभ सुनाकर लौट आने को कहा कि जिससे बातों में फँसाकर रात बिता दूँ । 'आतुर आवहु'—इससे कोई बड़ी दुर्लभ ब्रह्म-विद्या देने का लोभ ध्वनित किया । 'ज्ञान दष्टि बल मोहिं अधिकाई ।' पहले वह ही चुका है । भाव यह कि वैसे ही त्रिकाल का ज्ञान मैं तुम्हें भी दूँगा ।

(२) 'सर पैठत कपि...'—'अबुलान'—श्रीहनुमान्जी का वही भी विघ्न से घबड़ाना नहीं पाया जाता। इससे अबुलाने का अर्थ मकरी में ही लगाना होगा। वह खाने के लिये अबुलाकर (आतुरता से) दौड़ी।

(३) 'भारी'—उसका मुँह पकड़कर फाड़ डाला; यथा—“मकरी ज्यों पकरि कै वदन विदारिये।” (हनु० बाहुक) ; 'दिव्य तनु' अर्थात् देवताओं का-सा दिव्य शरीर (अप्सरा) धारणकर वह आकाश को चली गई।

कपि तब दरस भइवँ निष्पापा। मिटा तात मुनिवर कर सापा ॥१॥

मुनि न होइ यह निसिचर घोरा। मानहु सत्य वचन कपि मोरा ॥२॥

अस कहि गई अपछरा जयहीं। निसिचर निकट गयउ कपि तबहीं ॥३॥

कह कपि मुनि गुरु-दक्षिणा लेहू। पाछे हमहि मंत्र तुम्ह देहू ॥४॥

अर्थ—हे कपि। आपके दर्शनों से मैं निष्पाप हुई, हे तात। मुनि-श्रेष्ठ का शाप मिट गया ॥१॥ हे कपि! यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, आप मेरा वचन सत्य मानें ॥२॥ ऐसा कहकर ज्योंही वह अप्सरा गई, त्यों ही कपि निशाचर के समीप गये ॥३॥ (और उससे बोले कि) हे मुनि! पहले गुरु-दक्षिणा ले लीजिये, तब पीछे आप हमें मंत्र-दीक्षा दीजियेगा ॥४॥

विशेष—(१) 'कपि तब दरस ..'—संतों के दर्शनों से पाप दूर होते हैं; यथा—“संत दरस जिमि पातक टरई।” (कि० दो० १६) ; मुनिवर ने शापानुमह करते हुए कहा था कि राम-वृत् के दर्शनों से तू निष्पाप होगी, फिर तुझे अपना दिव्य (अप्सरा) रूप मिल जायगा। यह चरितार्थ होने पर इसने कहा कि अब मुनिवर का शाप मिट गया। मुनिवर ने किसी अवज्ञा पर शाप दिया होगा, उसे यहाँ नहीं कहा गया।

(२) 'मानहुँ सत्य वचन कपि मोरा'—प्रायः लोग असंस्कृत क्रियाँ के वचन पर विरवास नहीं करते; यथा—“गयउ नारि विरबास।” (अ० दो० १४)। इसपर कहती है कि 'मोरा' अर्थात् मैं दिव्य तन से कहती हूँ, देवी-देवता झूठ नहीं बोलते। श्रीहनुमान्जी ने भी विरवास कर लिया; क्योंकि पहले तो उस मुनि की बातों पर ही इन्हें उसके मुनि होने में सन्देह था, फिर इसने सामने ही दिव्य-तन पाया और इनका उपकार मानती हुई कृतज्ञता के रूप में इनसे सत्य वचन कहा।

(३) 'निसिचर निकट गयउ...'—अप्सरा की बातों से प्रतीति हो गई, इसीसे उसे अब निशाचर ही कहते हैं।

(४) 'कह कपि मुनि...'—उसकी बातों के अनुकूल ही श्रीहनुमान्जी ने कहा है। जय इन्होंने जल भाँगा, तब उसने अपने कमंडल का जल देना चाहा। जब इन्होंने नहीं लिया तब उसने समझा कि वैष्णव साधु अपने ही कमंडल का जल शुद्ध मानते हैं, इससे देह-भेद की दृष्टि से इन्होंने नहीं लिया, तब उसने कहा कि तुम्हें अभी ब्रह्म-ज्ञान नहीं है। वह शुष्क ज्ञानी मुनि बना था, जिसमें साधक वाक्य-ज्ञान मात्र से जीवन्मुक्त होकर अपनेको ब्रह्म मानने लगते हैं और फिर किसी में देह-भेद नहीं रखते; यथा—“जे ब्रह्म मय देखत रहे।” उस ज्ञान-दीक्षा में मंत्र-दीक्षा के पश्चात् गुरु-शिष्य भाव नहीं रह जाता।

इसलिये गुरु-दक्षिणा पहले ही देना योग्य है। इस दृष्टि से श्रीहनुमान्जी उसे पहले ही गुरु-दक्षिणा देने को कहते हैं। वह इन्हें जीवन्मुक्त बनाने को दीक्षा देता, ये उसे पहले ही मुक्त कर देते हैं, यह योग्य दक्षिणा है, वह भी पीछे इन्हें 'राम राम' कहकर महामन्त्रोपदेश करेगा ही, जिससे सभी प्रकार की मुक्ति हो सकती है।

सिर लंगूर लपेटि पछारा। निज तनु प्रगटेसि मरती बारा ॥५॥

राम राम कहि छाँड़ैसि प्राणा। सुनि मन हरपि चलेउ हनुमाना ॥६॥

अर्थ—उसका शिर पूँछ में लपेटकर उसको पछाड़ (पटक) दिया। मरते समय उसने अपना (राक्षसी) शरीर प्रकट कर दिया ॥५॥ 'राम-राम' कहकर उसने प्राण छोड़े, यह सुनकर श्रीहनुमान्जी मन में प्रसन्न होकर चल दिये ॥६॥

विशेष—(१) 'सिर लंगूर.....'—यही गुरु-दक्षिणा दी। मरते समय जब वह व्याकुल हो गया, तब उसकी माया छूट गई और उसका असली रूप प्रकट हो गया। इससे वह छल-रहित हो गया। छल रहता तो मुक्ति नहीं होती। यह भी उत्तम संयोग बन गया।

(२) 'राम-राम कहि....'—अंत समय में राम नाम कहने से अवश्य मुक्ति होती है; यथा—“जाकर नाम मरत मुख आवा। अधमो मुकुति होइ श्रुति गावा ॥” (भा० शे० १०); इसीसे यहाँ इसकी मुक्ति स्पष्ट नहीं लिखी गई। मारीच ने मन-ही-मन राम नाम का स्मरण किया था। इससे वहाँ उसका मुक्त होना स्पष्ट कहा गया है, नहीं तो लोगों को संदेह होता कि मुक्त हुआ या नहीं। मारीच की मुक्ति पर वैद्यगण प्रसन्न हुए और यहाँ इसकी मुक्ति पर श्रीहनुमान्जी।

'सुनि मन हरपि.....'—अंत में उसके मुख से राम नाम सुना। इसपर श्रीहनुमान्जी प्रसन्न हो गये। पुनः निशाचरों को और उनमें भी राम-कार्य बाधकों को मारना आपका अभीष्ट ही है, उसकी सिद्धि पर हर्षित हुए कि विघ्न निवृत्त हुआ, अब राम-कार्य के लिये चलें।

देखा सैल न औपध चीन्हा। सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा ॥७॥

गहि गिरि निसि नभ धावत भयऊ। अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ ॥८॥

दोहा—देखा भरत बिसाल अति, निसिचर मन अनुमानि।

बिनु फर सायक मारेउ, चाप श्रवन लगि तानि ॥५७॥

अर्थ—जाकर पर्वत को देखा, पर ओपधि नहीं पहचान सके, तब श्रीहनुमान्जी ने एकदम पर्वत को ही उखाड़ लिया ॥७॥ पर्वत लेकर रात में ही आकाश में दौड़ते हुए श्रीहनुमान्जी श्रीअवधपुरी के ऊपर गये ॥८॥ श्रीभरतजी ने अत्यन्त विशाल स्वरूप आकाश में देखा, मन में यह अनुमान कर कि यह कोई बड़ा विशाल निशाचर है, उन्होंने कान तक धनुष तानकर बिना फर का एक बाण मारा ॥५७॥

विशेष—(१) 'देखा सैल.....'—कालनेमि को मारकर बहुत वेग से गये और शीघ्र ही पर्वत को देखा। परन्तु इन्होंने ओपधियों को नहीं पहचाना। इसका कारण वाल्मी० ६।७४।५६-६५ में

शब्दार्थ—जागना = चैतन्य होना । जगाना = होश में लाना ।

अर्थ—बाण लगते ही श्रीहनुमान्जी मूर्च्छित होकर 'राम राम, रघुनायक' का स्मरण करते हुए पृथिवी पर गिर पड़े ॥१॥ ये प्रिय वचन सुनकर श्रीभरतजी दौड़े और बहुत दुखी होकर बड़ी शीघ्रता से श्रीहनुमान्जी के समीप आये ॥२॥ वानर को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया और बहुत तरह से उसे जगा रहे हैं, पर वह होश में नहीं आता ॥३॥ तब श्रीभरतजी मन में दुःखी हो गये, उनका मुँह उदास हो गया, आँखों में वे आँसू भरकर ये वचन बोले ॥४॥

विशेष—(१) 'परेउ मुरुछि'—यहाँ श्रीभरतजी के बाण का प्रताप और उनका बाहु बल प्रकट किया गया । बिना फर के बाण से मूर्च्छित होने में बाण का प्रताप है ; यथा—“बिनु फर वान राम तेहि मारा ।” (रा० दो० २०१) ; “वान प्रताप जानि मारीचा ।” (दो० १७), और श्रीहनुमान्जी ऐसे वीर भी थोड़े बाण से गिर गये, यही बाहुबल है । 'सुमिरत राम राम रघुनायक' इससे श्रीभरतजी ने इन्हें सच्चा राम-भक्त जाना, क्योंकि व्याकुलता में सहसा वे ही शब्द निकलते हैं जो जिसके स्वाभाविक होते हैं ।

(२) 'सुनि प्रिय वचन'—अपने घड़े भाई का भक्त जानकर और उनके 'राम राम रघुनायक' इस नाम कीर्तन रूप प्रिय वचन को सुनकर श्रीभरतजी उठकर दौड़े । 'प्रिय वचन' ; यथा—“राम राम रघुपति जपत अवत नयन जल जात ।” (उ० दो० १), अर्थात् इसी नाम को श्रीभरतजी स्वयं भी जपते हैं । 'अति आसुर' के यहाँ 'अत्यन्त शीघ्र' और 'व्याकुल होकर' दोनों अर्थ हैं ।

शंका—जब श्रीहनुमान्जी गिरे, तब पर्वत कहाँ रहा ?

समाधान—पवनदेव ने अपने चक्र से उसे घुमाकर रक्खा था कि उनके मूर्च्छित पुत्र पर उसका दबाव न पड़े ; यथा—“देख्यो जात जानि रचनीचर बिनु फर सर हयो हियो है । पखो कहि राम, पवन राख्यो गिरि पुर तेहि तेज पियो है ॥” (रा० सं० १०) ; अर्थात् बाण ने श्रीहनुमान्जी का पूरा तेज पी लिया, वे जब राम-राम कहकर गिरे, तब पवन ने गिरि को रक्खा ।

(३) 'बिकल बिलोकि'—श्रीभरतजी ने इन्हें हृदय में लगाकर राम-भक्त में अपना प्रेम प्रकट किया । 'बहु भाँति जगाया'—मुख पर जल के छींटे दिये, ओषधि सुँपाई, ऐसे ही और भी उपाय किये जो वैद्यक शास्त्र में कहे गये हैं ।

(४) 'मुख मलीन मन'—भागवतापराध मुक्त हो गया, यह समझकर श्रीभरतजी के हृदय में विषाद हुआ, वहीसे उनके मुख पर भी उदासी छा गई । इसीसे आगे दीन वचन भी कहे हैं ; यथा—“हृदय दाहु अति बदन मलीना । कहकर जोरि वचन अति दीना ॥” (अ० दो० १३) ; 'मुख मलीन' से तन, 'मन भये दुखारी' से मन और 'कहत वचन' से वचन का दुःख प्रकट हुआ ।

जेहि बिधिरामबिमुख मोहि कीन्हा । तेहि पुनि यह दारुन दुख दीन्हा ॥५॥

जौ मोरे मन बच अरु काया । प्रीति राम-पद-कमल अमाया ॥६॥

तौ कपि होउ विगत अम-सूला । जौ भो पर रघुपति अनुकूला ॥७॥

सुनत वचन उठि बैठ कपीसा । कहि जय जयति कोसलाधीसा ॥८॥

सोरठा—लीन्ह कपिहि उर लाइ, पुलकित तनु लोचन सजल ।

प्रीति न हृदय समाइ, सुमिरि राम रघुकुल-तिलक ॥५८॥

अर्थ—जिस विधाता ने मुझे राम-विमुर किया, उसीने फिर यह मुझे कठिन दुःख दिया ॥५॥ यदि मन, वचन और शरीर से राम-चरण-कमल में मेरा निष्कपट प्रेम हो ॥६॥ और जो श्रीरामजी मुझपर प्रसन्न हों तो हे धनर ! तुम श्रम (मूर्च्छा) और पीड़ा से रहित हो जाओ ॥७॥ वचन सुनते ही कपिराज श्रीहनुमानजी 'कोशलपति श्रीरामजी की जय हो, जय हो' ऐसा कहते हुए उठ बैठे ॥८॥ श्रीभरतजी ने कपि को हृदय से लगा लिया, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। रघुकुल शिरोमणि श्रीरामजी का स्मरण करके उनके हृदय में प्रीति नहीं समाती ॥५॥

विशेष—(१) 'जेहि विधि रामविमुख...' ; यथा—“विधि न संकेउ सहि मोर दुलारा। नीच बीच जननी मिस पारा ॥” (अ० दो० ११०), अर्थात् सरस्वती के द्वारा ब्रह्मा का कर्तव्य तो मुझे राम-विमुख करने का था ही, परन्तु स्वामी ने अपनी भलाई से मुझे धका लिया, फिर भी वियोग तो है ही। 'पुनि यह दारुन दुख'—भागवत-यद्यपि भारी पाप लगा।

(२) 'जो मोरे मन बच...'—'जो' का भाव यह है कि भक्त लोग अपनी निष्ठा आदि के अभिमान नहीं होते, इसीसे ये यह संदिग्ध वचन कहते हैं।

यह शपथ करने की रीति भी है; यथा—“जो तेहि आजु बचे विनु आवैं। तौ रघुपति सेवक न कहावैं ॥” (दो० ७१)—श्रीलक्ष्मणजी। “जो मन बच क्रम उर मम माही। तजि रघुनीर आन गति नाहीं ॥ तौ छुटानु...” (दो० १००)—श्रीसीताजी। वेते ही यहाँ श्रीभरतजी ने भी दो शपथें कीं; यथा—“जो मोरे मन ...”; “जो मोपर रघुपति अनुकूला ॥” एक में अपनी निष्ठा को रक्खा और दूसरी में श्रीरामजी की कृपा को। 'तौ कपि होउ विगतभ्रम-मूला' यह चरण दीपदेहली है, दोनों शपथें इसी के प्रति की गई हैं।

इन्हें अपनी निष्ठा पर विश्वास है जिसकी साक्षी अयोध्याकांड में त्रिवेणी आदि ने दी है। स्वामी की अनुकूलता पर भी हृदय में दृढ़ता है; यथा—“जानेवैं स्वामि सहज अनुकूला ॥” (अ० दो० १११); इसी से इन दो बातों को कपि के जीवनोद्देश्य में शपथ पर रक्खा कि जिससे वे अवश्य स्वस्थ हो जायें।

(३) 'सुनत वचन ठठि...'—यहाँ 'सुनत' शब्द से कहा जाता है कि श्रीहनुमानजी ने ऊपर से ही मूर्च्छा की चेष्टा की थी, किन्तु परीक्षा के लिये चुप थे, जब इनकी शपथ से निष्ठा देखी, तब उठ बैठे। अन्यथा यदि मूर्च्छा थी, तो सुना कैसे? इस अर्थ पर न तो श्रीभरतजी के बाण का प्रभाव रह जाता है और न श्रीभरतजी की शपथ का ही कुछ मूल्य रहता है। यथार्थ अर्थ यह है कि श्रीहनुमानजी पहले तो यथार्थ मूर्च्छित थे ही। जैसे ही श्रीभरतजी ने शपथ द्वारा जिताने का मन में संकल्प किया कि राम-कृपा से चैतन्यता आने लगी। फिर जो इन्होंने वचन से कहा, वह सुनते-सुनते श्रीहनुमानजी उठ बैठे; यथा—“जाइ भरत भरि अंक मँटि निज जीवन-दान दियो है ॥” (गी० सं० १०); अर्थात् श्रीभरतजी ने प्रार्थना की कि मेरी आयु इसको दी जाय। परन्तु यहाँ तक दो शपथ द्वारा जीवन देना कहा गया है।

(४) 'हीन्द कपिहि उर लाइ...'—पहले कहा गया था 'गिरल मिलोकि कीस उर लावा'। धोप ने मूर्च्छा छुड़ाने का उपाय करने लगे, तब उन्हें लिया दिया था। अब जागकर उठ बैठे तब फिर आनन्द से हृदय लगाया। तब पुलकित होना और नेत्रों का सजल होना ये प्रीति की दशाएँ हैं। 'प्रीति न हृदय समाइ' वे दो कारण हैं। एक श्रीहनुमानजी का स्वस्थ होना और दूसरा रघुकुल शिरोमणि श्रीरामजी के प्रति श्रद्धा प्रकट करना कि वे बड़े कृपाालु हैं, उन्होंने मुझे भारी पाप से बचाया, नहीं तो मेरे द्वारा पुन ही वञ्चित होता, पर वे तो 'रघुकुल मिलक' हैं। अतः, हम कुछ में कर्लक बैसे आने दें?

तात कुसल कहु सुख-निधान की । सहित अनुज अरु मातु जानकी ॥१॥
 कपि सब चरित समास बखाने । भये दुखी मन महँ पछिताने ॥२॥
 अहह दैव मैं कत जग जायउँ । प्रभु के एकहु काज न आयउँ ॥३॥
 जानि कुअवसर मन धरि धीरा । पुनि कपि सन बोले बलवीरा ॥४॥

शब्दार्थ—समास = संक्षेप, बोदे में । कत = क्यों । बलवीर = जो बल में शीरों से बढ़कर हो ।

अर्थ—हे तात ! छोटे भाई और माता श्रीजानकीजी के साथ सुखसागर श्रीरामजी की कुराल कहो ॥१॥ (शीघ्रता के कारण) कपि ने सम्पूर्ण चरित संक्षेप में ही कहा, (सुनकर) वे दुखी हुए और मन में पछिताने लगे ॥२॥ हा दैव ! मैं जगत् में (व्यर्थ ही) क्यों पैदा हुआ, जो प्रभु के एक (किसी) भी काम में नहीं आया ॥३॥ फिर कुसमय जानकर मन में धैर्य धरकर बलवीर श्रीभरतजी श्रीहनुमान्जी से फिर बोले ॥४॥

विशेष—(१) 'तात कुसल कहु सुख-निधान की'—जब उन्हें सुख-निधान कहते हैं, तब कुराल पूछना कैसा ? पर यह प्रीति की रीति है ; यथा—“जद्यपि अवयव सदैव सुहायनि । राम पुरी मंगल मय पायनि ॥ तदपि प्रीति के रीति सुहाई । मंगल रचना रची बनाई ॥” (बा० दो० २४५) ।

(२) 'सब चरित'—श्रीसीताजी के हरण से लेकर इस शक्ति-प्रसंग तक । 'भये दुखी'—क्योंकि श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणजी की कुराल पूछी थी, उन्हीं पर विपत्ति है और इसी कारण श्रीरामजी भी दुखी ही हैं । यहाँ दुखी होने में श्रीभरतजी उपलक्षण-भात्र हैं, साथ में श्रीकौशल्याजी और श्रीसुमित्राजी आदि माताएँ भी हैं । गी० लं० १० से १४ तक देखिये । जिसके द्वारा यह दिखाया गया है कि जैसे कृष्ण भगवान् ने प्रिय भक्त उद्धवजी को गोपिकाओं के पास प्रेम की दीक्षा लेने के लिये ज्ञानोपदेश के भिन्न भेजा है । वैसे ही यहाँ श्रीरामजी ने इन्हें प्रेम की पराकाष्ठा प्राप्त कराने के लिये प्रेरणा करके श्रीअयोध्या भेजा है ।

(३) 'प्रभु के एक'—प्रभु तो स्वयं समर्थ हैं, उन्हें सहायक की अपेक्षा नहीं है, पर सेवक का काम है सेवा करना ; यथा—“सेवक सो जो करह सेवकाई ॥” (बा० दो० १७०) ; स्वामी की सेवा से सेवक कृतार्थ होता है, अन्यथा उसका जन्म ही व्यर्थ है ; यथा—“कुरुषु मामनुचरं वैषम्यं नेह विद्यते । कृतार्थोऽहं भविष्यामि तप चायं प्रकल्पते ॥” (वाल्मी० २।३।१४) ; “स्वामि संकट हेतु हौं, जब जपनि जायो जाय । समय पाइ कहाइ सेवक धृत्यो तो न सहाय ॥” (गी० लं० १४) ; इसपर श्रीभरतजी पछता रहे हैं और अधीर हो गये ।

(४) 'जानि कुअवसर मन'—‘कुअवसर’—उधर श्रीलक्ष्मणजी धायल पड़े हैं, रात ही में श्रोत्रिणी जानी चाहिये । मैं शोकमग्न रहूँगा, तो सभी शोक ही करेंगे और फिर श्रीलक्ष्मणजी के प्राण चले जायेंगे । अतएव यह शोक का समय नहीं, किन्तु कर्त्तव्य करने का है ; यथा—“तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अयसर आनु ॥” (अ० दो० १६६) ; “धीरज धरेउ कुअवसर जानी । सहज सुहद बोली मृदुवानी ॥” (अ० दो० ७३) ।

'पुनि कपि सन बोले बलवीरा'—‘पुनि’ अर्थात् धैर्य धारण कर अथवा, एकबार पहले बोल चुके हैं, यथा—“तात कुसल कहु ।” अब फिर बोले । ‘बलवीरा’—का भाव आगे कहेंगे । वह अन्य वीरों के सामर्थ्य से बाहर है कि पाण्डु पर शैल समेत श्रीहनुमान्जी को दण्डभर में लंका पहुँचा दे ।

तात गहर होइहि तोहि जाता । काज नसाइहि होत प्रभाता ॥५॥
चहु मम सायक सैल समेता । पठवउँ तोहि जहँ कृपानिकेता ॥६॥
सुनि कपि-मन उपजा अभिमाना । मोरे भार चलिहि किमि बाना ॥७॥
राम-प्रभाव विचारि बहोरी । बंदि चरन कह कपि कर जोरी ॥८॥

शब्दार्थ—गहर (गहर) = देर, विलंब ।

अर्थ—हे तात ! तुमको जाने में देर होगी और सवेरा हो जाने पर काम बिगड़ जायगा ॥५॥ पर्वत सहित मेरे पाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहाँ पहुँचाता हूँ, जहाँ कृपा के स्थान श्रीरामजी हैं ॥६॥ श्रीभरतजी के वचन सुनकर श्रीहनुमान्जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे मोक्ष से बाण कैसे चलेगा ? ॥७॥ फिर श्रीरामजी का प्रभाव विचार कर वे हाथ जोड़कर और चरणों की बंदना करके धोले ॥८॥

विशेष—(ता गहर होइहि...’—श्रीहनुमान्जी ने यह भी कहा था कि प्रभात हो जाने पर फिर यह वषा काम न देगी—येसा घेय ने कहा है ; यथा—“समाचार कहि गहर भो तेहि ताप तयो है ।” (गो० लं० १८) ; इसपर भरतजी कहते हैं—‘चहु मम सायक...’ । ‘कृपानिकेता’ का भाव यह है कि प्रभु ने मुझपर बड़ी कृपा की, तुम्हारे द्वारा समाचार दिया और मुझे भागवतापराध से बचाया । पुनः यह किंचित् सेवा भी इसी बहाने मुझे दी ।

(२) ‘सुनि कपि-मन...’—संजीवनी लेने के लिये चले, तब बलबलान करने पर अभिमान उपजा था । यह कई विघ्नों से और एक ही बाण से मूर्च्छित होने पर चूर्ण हो गया । वहाँ वह फिर उपजा तब राम-प्रभाव के स्मरण से दूर हुआ ।

(३) ‘राम-प्रभाव विचारि...’ ; यथा—“ता कहँ प्रभु कहु अगम नहि, जा पर तुम्ह अनुकूल । तब प्रभाव बढधानलहि, जाहि सकइ खल तूल ॥” (सु० दो० ११) ; और श्रीभरतजी पर श्रीरामजी की अनुकूलता अभी शपथ द्वारा देव चुके हैं और उसी से इनकी मूर्च्छा भी दूर हुई । अतएव निश्चय किया कि वे अवश्य मुझे पर्वत के साथ पाण पर वहाँ भेज सकते हैं ।

गी० लं० ११ में गर्व होने पर तीर पर चढ़ना भी कहा है ; यथा—“कुपर सहित चढ़ी बिसिप, बेगि पठ्यौ, सुनि हरि हिय गर्व मूढ़ उपयो है । तीर ते उतरि जस बहो चढ़े, गुन गननि जयो है ॥” इत्यादि । पर वहाँ प्रयकार ने परीक्षा की बात ध्वनि से ही जना दी है । श्रीहनुमान्जी का भक्ति-भाव भी बना रहा । ‘बंदि चरन’—यह विदाई माँगने का प्रणाम है ।

दोहा—तव प्रताप उर राखि प्रभु, जैहउँ नाथ तुरंत ।

अस कहि आयसु पाइ पद, बंदि चलेउ हनुमंत ॥

भरत-बाहुबल सील गुन, प्रभु-पद-प्रीति अपार ।

मन महुँ जात सराहत, पुनि पुनि पवनकुमार ॥५६॥

अर्थ—हे नाथ ! हे प्रभो ! आपका प्रताप हृदय में रखकर मैं तुरत जाऊँगा, ऐसा कहकर, आज्ञा पा, चरणों को प्रणाम कर श्रीहनुमान्जी चल दिये ॥ श्रीभरतजी के अपार वाहु बल, शील, गुण और प्रभु-पद-प्रेम को मन में बार-बार सराहते हुए पवनकुमार चले जाते हैं ॥१५॥

विशेष—(१) ‘तव प्रताप उर’—‘राम-प्रताप स्मरण से बड़े-बड़े कार्य सहज में ही हो जाते हैं । पूर्व कई जगह कहा गया है । वैसे श्रीहनुमान्जी भी कहते हैं कि आपका प्रताप स्मरण करते हुए तुरत चला जाऊँगा । ‘पद बंदि’—यह आज्ञा पाने पर विदाई का प्रणाम है ।

(२) ‘भरत वाहुबल शील’—‘बाहुबल’; यथा—‘बिनु फर सायक भारेउ’—‘परेउ मुरझि’—‘चढ़ मम सायक’—‘सील’; यथा—‘फीस उर लावा’; ‘आतुर धार्ये’; तात कहा ; यथा—‘तात कुसल कहू’ । ‘प्रभु-पद-प्रीति’—यह शपथ से जाना, पुनः, यथा—‘प्रीति न हृदय समाइ ’ ।

(३) ‘मन महँ जात सराहत’ का भाव यह है कि श्रीभरतजी के अपार गुणगणों ने बाणी को जीत लिया है, बाणी हार गई है; यथा—‘तीर ते उतरि जस कह्यो चहै गुन-गननिधि जयो है । धनि भरत ! धनि भरत ! फरत भयो मगन, मौन रह्यो मन अनुराग रयो है ॥ यह जलनिधि रन्यो, मथ्यो, लँघ्यो, बाँध्यो, अँच्यो है । तुलसि दास रघुवीर बंधु महिमा को सिंधु तरि को कवि पार गयो है ॥’ (गो० लं० ११) ।

जब से श्रीहनुमान्जी श्रीअवधपुरी के ऊपर आये, सभी से ग्रन्थकार इन्हें कपि, कीस आदि संबोधन ही देते आये । मान दूर होने से यहाँ ‘हनुमंत’ शब्द दिया है । ‘पवनकुमार’—शब्द भी अत्यन्त तेज बाल के सम्बन्ध से और बुद्धि, विवेक, विज्ञान-निधानता के सम्बन्ध से कहा गया है । नहीं तो और किसी की शक्ति नहीं कि श्रीभरतजी के यश में प्रवेश करे ; यथा—‘और करिहि को भरत बड़ाई । सरसी सीप कि सिंधु समाई ॥’ (अ० दो० १५६) ; ‘सराहत पुनि पुनि’—से प्रेम की अधिकता जनाई गई है ; यथा—‘राम तुम्हहि प्रिय तुम्ह प्रिय रामहि । तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी ॥’ (अ० दो० १०१) ।

श्रीरामजी का विलाप

उहाँ राम लछिमनहि निहारी । बोले वचन मनुज अनुसारी ॥१॥

अर्ध राति गइ कपि नहिं आयउ । राम उठाइ अनुज उर लायउ ॥२॥

सकहु न दुखित देखि मोहि काज । बंधु सदा तव मृदुल सुभाज ॥३॥

शब्दार्थ—अनुसारी = समान, सच्चा ।

अर्थ—यहाँ श्रीलक्ष्मणजी को देखकर श्रीरामजी मनुष्यों के समान वचन बोले ॥१॥ आधी रात बीत गई, कपि नहीं आया (ऐसा कहते हुए) श्रीरामजी ने छोटे भाई श्रीलक्ष्मणजी को उठाकर छाती से लगा लिया ॥२॥ (और बोले—) हे भाई ! तुम्हारा स्वभाव सदा कोमल रहा है, इससे तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे ॥३॥

विशेष—(१) ‘उहाँ राम लछिमनहि’—‘उहाँ’ शब्द से ग्रन्थकार अपनी स्थिति भक्त श्रीहनुमान्जी के साथ सूचित करते हैं । और यह भी कि श्रीरामजी का स्थल यहाँ से दूर है एवं जिस समय यहाँ

तात गहरु होइहि तोहि जाता । काज नसाइहि होत प्रभाता ॥५॥
चढ़ु मम सायक सैल समेता । पठवउँ तोहि जहँ कृपानिकेता ॥६॥
सुनि कपि-मन उपजा अभिमाना । मोरे भार चलिहि किमि बाना ॥७॥
राम - प्रभाव विचारि बहोरी । बंदि चरन कह कपि कर जोरी ॥८॥

शब्दार्थ—गहरु (गहर) = देर, विलंब ।

अर्थ—हे तात ! तुमको जाने में देर होगी और सबेरा हो जाने पर काम बिगड़ जायगा ॥५॥ पर्यंत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहाँ पहुँचाता हूँ, जहाँ कृपा के स्थान श्रीरामजी हैं ॥६॥ श्रीभरतजी के वचन सुनकर श्रीहनुमान्जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोक से बाण कैसे चलेगा ? ॥७॥ फिर श्रीरामजी का प्रभाव विचार कर वे हाथ जोड़कर और चरणों की बंदना करके बोले ॥८॥

विशेष—(तात गहरु होइहि...) श्रीहनुमान्जी ने यह भी कहा था कि प्रभात हो जाने पर फिर यह क्या काम न देगी—ऐसा वचन ने कहा है ; यथा—“समाचार कदि गहरु भो तेहि ताप तयो है ।” (गी० लं० १८) ; इसपर भरतजी कहते हैं—‘चढ़ु मम सायक...’ । ‘कृपानिकेता’ का भाव यह है कि प्रभु ने मुझपर बड़ी कृपा की, तुम्हारे द्वारा समाचार दिया और मुझे भागवतापराध से बचाया । पुनः यह किंचित् सेवा भी इसी बहाने मुझे दी ।

(२) ‘सुनि कपि-मन...’—संजीवनी लेने के लिये चले, सब बला-बखान करने पर अभिमान उपजा था । वह कई विघ्नों से और एक ही बाण से मूर्च्छित होने पर पूर्ण हो गया । यहाँ वह फिर उपजा तब राम-प्रभाव के स्मरण से दूर हुआ ।

(३) ‘राम-प्रभाव विचारि...’ ; यथा—“ता कहँ प्रभु कहु अगम नहि, जा पर तुम्ह अनुकूल । तब प्रभाव बड़वानलहि, जारि सकइ रखु तुल ॥” (खं० दो० ११) ; और श्रीभरतजी पर श्रीरामजी की अनुकूलता अभी शपथ द्वारा देख चुके हैं और उसी से इनकी मूर्च्छा भी दूर हुई । अतएव निश्चय किया कि ये अवश्य मुझे पर्यंत के साथ बाण पर वहाँ भेज सकते हैं ।

गी० लं० ११ में गर्व होने पर तीर पर चढ़ना भी कहा है ; यथा—“बुधर सहित चढ़ौ बिसिप, बेगि पठवौ, सुनि हरि दिय गर्व मूढ उपयो है । तीर ते बतरि जस कहो चढ़े, गुन गननि जयो है ॥” इत्यादि । पर यहाँ श्रंयकार ने परीक्षा की बात ध्वनि से ही जना दी है । श्रीहनुमान्जी का भक्ति-भाव भी बना रहा । ‘बंदि चरन’—यह बिदाई माँगने का प्रणाम है ।

दोहा—तब प्रताप उर राखि प्रभु, जैहउँ नाथ तुरंत ।

अस कहि आयसु पाइ पद, बंदि चलेउ हनुमंत ॥

भरत-बाहुबल सील गुन, प्रभु-पद-प्रीति अपार ।

मन मई जात सराहत, पुनि पुनि पवनकुमार ॥५६॥

अर्थ—हे नाथ ! हे प्रभो ! आपका प्रताप हृदय मे रखकर मैं तुरत जाऊँगा, ऐसा कहकर, आहा पा, चरणों को प्रणाम कर श्रीहनुमान्जी चल दिये ॥ श्रीभरतजी के अपार बाहु बल, शील, गुण और प्रभु-पद-प्रेम को मन मे बार-बार सराहते हुए पवनकुमार चले जाते हैं ॥५६॥

विशेष—(१) 'तव प्रताप उर...'—राम-प्रताप स्मरण से बड़े-बड़े कार्य सहज मे ही हो जाते हैं । पूर्व कई जगह कहा गया है । वैसे श्रीहनुमान्जी भी कहते हैं कि आपका प्रताप स्मरण करते हुए तुरत चला जाऊँगा । 'पद बंदि'—यह आज्ञा पाने पर बिदाई का प्रणाम है ।

(२) 'भरत बाहुबल शील...'—'बाहुबल'; यथा—'बिनु पर सायक मारेज'...परेउ मुरझि...' 'चढ़ सम सायक...' । 'शील'; यथा—'फीस उर लावा'; 'आतुर घाये'; तात कहा ; यथा—'तात कुसल कहु' । 'प्रभु-पद-प्रीति'—यह शपथ से जाना, पुनः, यथा—'प्रीति न हृदय समाइ ...' ।

(३) 'मन सहै जात सराहत' का भाव यह है कि श्रीभरतजी के अपार गुणगणों ने वाणी को जीत लिया है, वाणी हार गई है; यथा—'तीर ते उतरि जस कह्यो चढ़े गुन-गानहि जयो है । धनि भरत ! धनि भरत ! करत भयो मगन, मौन रह्यो मन अनुराग रयो है ॥ यह जलनिधि खन्यो, मग्यो, लँघ्यो, बाँध्यो, अँचयो है । तुलसि दास रघुवीर बंधु महिमा को सिंधु तरि को कवि पार गयो है ॥' (गो० बं० ११) ।

जप से श्रीहनुमान्जी श्रीअबघपुरी के ऊपर आये, तभी से ग्रन्थकार इन्हें कपि, फीस आदि संबोधन ही देते आये । मान दूर होने से यहाँ 'हनुमंत' शब्द दिया है । 'पवनकुमार'—शब्द भी अत्यन्त तेज पाल के सम्बन्ध से और बुद्धि, विवेक, विज्ञान-निधानता के सम्बन्ध से कहा गया है । नहीं तो और किसी की शक्ति नहीं कि श्रीभरतजी के यश मे प्रवेश करे ; यथा—'और करहि को भरत बड़ाई । सरसी सीप कि सिंधु समाई ॥' (अ० दो० १५६), 'सराहत पुनि पुनि'—से प्रेम की अधिकता जताई गई है ; यथा—'राम तुम्हहि प्रिय तुम्ह प्रिय रामहि । तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सावर सरहता रावरी ॥' (अ० दो० १०१) ।

श्रीरामजी का विलाप

वहाँ राम लछिमनहि निहारी । बोले वचन मनज अनुसारी ॥१॥

अर्ध राति गइ कपि नहिं आयउ । राम उठाइ अनुज उर लायउ ॥२॥

सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ । बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ ॥३॥

शब्दार्थ—अनुसारी = समान, सत्य ।

अर्थ—वहाँ श्रीलक्ष्मणजी को देखकर श्रीरामजी मनुष्यों के समान वचन बोले ॥१॥ आधी रात थीत गई, कपि नहीं आया (ऐसा कहते हुए) श्रीरामजी ने छोटे भाई श्रीलक्ष्मणजी को उठाकर छाती से लगा लिया ॥२॥ (और बोले—) हे भाई ! तुम्हारा स्वभाव सदा कोमल रहा है, इससे तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे ॥३॥

विशेष—(१) 'वहाँ राम लछिमनहि...'—'वहाँ' शब्द से ग्रन्थकार अपनी स्थिति भक्त श्रीहनुमान्जी के साथ सूचित करते हैं । और यह भी कि श्रीरामजी का स्थल यहाँ से दूर है एवं जिस समय यहाँ

भरत-मंवाद हुआ उसी समय वहाँ श्रीरामजी का विलाप-प्रसंग भी प्रारंभ हुआ । 'लङ्घिमनहि निहारी'—का भाव यह है कि ये शुभ लक्षणों के धाम हैं ; यथा—“लच्छन धाम राम प्रिय...गुरु वसिष्ठ...” (वा० दो० १३०) उन्हीं गुणों को स्मरण करके विलाप करेंगे । 'निहारी' का भाव यह कि अभी तक सावधान रहे जब, आधी रात बीत गई और ओपधि लेकर श्रीहनुमान्जी नहीं आये, तब भाई की ओर देखकर विशेष दुःख बढ़ा ।

‘मनुज अनुसारी’—इससे आगे उठनेवाली शंकाओं की निवृत्ति होती है । मनुष्य अत्यन्त प्रिय के वियोग में बिहल हो जाता है । उसके रोने में बचनों की सँभाल नहीं रहती । आप भी यहाँ वैसा ही नर-नाट्य कर रहे हैं ; यथा—“जस काछिय तस चाहिय नाचा ।” (अ० दो० १२१) ।

(२) ‘अर्ध राति गह...’—भाव यह कि रात रहते यदि ओपधि न आई, तो भाई का जीवन नहीं रहेगा । ‘कपि’—यानर चंचल स्वभाव के होते हैं ; यथा—“कपि चंचल सबही बिधि हीना ।” (छं० दो० १) ; इससे कहीं रुक तो नहीं गया ? क्योंकि उसने तो अत्यन्त शीघ्र आने को कहा था ।

‘अनुज’ का भाव यह कि छोटे भाई को पीछे मरना चाहिये और बड़े को पहले, पर तुम यह विपरीत क्यों करते हो ?

(३) ‘मरहु न दुखित देखि...’—तुम कभी मेरा दुःख नहीं देख सकते थे, इसी से वन के दुःख-निवारण के लिये साथ आये । माता सुमित्रा का यही उपदेश भी था ; यथा—“जेहि न राम वन लहहि फलेसु । सुत सोइ करहु इहहि उपदेसु ॥” (अ० दो० ७४) ; वैसा ही इन्होंने समय-समय पर किया भी है ; यथा—“आश्रम देखि जानकी-हीना । भये विकल जस प्राकृत दीना ॥...लङ्घिमन समुझाये बहु-भौंती ।” (वा० दो० १११) ‘सकहु न दुखित देखि...’ के साथ ‘बंधु’ कहा है—भाव यह कि ऐसे समय में भाई ही काम देते हैं ; यथा—“होहि कुठाय सुवंधु सहाये ।...” (अ० दो० ३०५) ; दुखी नहीं देख सकने का कारण भी आगे कहा है—‘सदा तष मृदुल सुभाऊ ।’ ; मृदुल स्वभाव ; यथा—“कहतामय खुनाय, मोसाई । बेगि पाइबहि पीर पराई ॥” (अ० दो० ८३) ।

मम हित लागि तजेउ पितु-माता । सहेहु विपिन हिम आतप पाता ॥४॥

सो अनुराग कहाँ अब भाई । उठहु न सुनि मम बच बिकलाई ॥५॥

जौ जनतेउ वन बंधु - बिछोह । पिता बचन मनतेउ नहि ओह ॥६॥

अर्थ—मेरे हित के लिये तुमने पिता और माता का त्याग किया और वन में शीत (पाला), धूप और वायु, सभी सहन किये ॥४॥ हे भाई ! तुम्हारा यह प्रेम अब कहाँ है ? मेरी व्याकुलता के बचन सुनकर उठते क्यों नहीं ? ॥५॥ जो मैं जानता कि वन में भाई का वियोग होगा तो पिता के उन बचनों को भी नहीं मानता ॥६॥

विशेष—(१) ‘मम हित लागि...’—तुम मेरे हित के लिये पिता-माता को त्याग कर वन में आये और विपत्ति के भागी हुए । जबकि यह है कि इसी तरह ही तुम्हारे लिये मैं भी सर्वस्व और प्राणों का त्याग करूँगा ; यथा—“पुर पितु-मातु सकल मुस परिहरि जेहि वन विपति बँटाई । ता सँग हौं मुरलोक सोरु तजि सख्यों न प्रान पठाई ॥” (गी० छं० १) ; तथा—“यथैव मां वनं व्रान्तमनुयातो महाशक्तिः । अहमप्यनुयास्यामि तथैवेनं यमन्यम् ॥” (वाल्मी० ६।१६।१०) ; अर्थात् जैसे तुमने वन आते समय मेरा अनुगमन किया, वैसे ही परलोक जाते समय मैं तुम्हारा अनुगमन करूँगा (साथ दूँगा) ।

‘सहेहु विपिन हिम’—इसमें ‘वाता’ शब्द अंन में दिया गया है, वह दोनों के साथ है। वायु के सम्बन्ध से जाड़ा और गर्मी दोनों अत्यन्त दुःखद होते हैं। यहाँ वर्षा नहीं कही गई, पर अन्यत्र कहा है; यथा—“वसि तरुतर नित सहत हिम, आतप वर्षा वात ॥” (अ० दो० २११); तो यहाँ भी अध्याहार से लगा लेना चाहिये। अथवा यहाँ श्रीभरतजी का वर्षा के भी दुःखों का अनुमान करना है। पर श्रीरामजी वर्षा में प्रायः एकत्र पर्णकुटी आदि में रहते थे, इससे यहाँ इन्होंने नहीं कहा है।

(२) ‘सो अनुराग कहाँ’—यथा—“उत्तिष्ठ परय किं शेषे दीनं मां परय चत्तुपा। शोकार्तस्य प्रमत्तस्य पर्वतेषु वनेषु च ॥ विषण्णस्य महाबाहो संसारवासयिता मम ॥” (वाल्मी० ६१०१।१-२२); अर्थात् उठो! क्यों सो रहे हो? मुझ दीन को देखो। पर्वतों और वनों में जब मैं शोक से पीड़ित होकर वनमत्त हो जाता था, तब हे महाबाहो! मुझ विषादयुक्त को, तुम्हीं धैर्य देते थे।

(३) ‘जौ जनतेड वन’—यहाँ आदि में कहा गया है—“बोले वचन मनुज अनुसारी ॥” और अंत में भी कहा है—“नर-गति भगति कृपाल देखाई ॥ प्रभु-प्रलाप सुनि कान” अर्थात् इस प्रसंग में श्रीरामजी ने भाई की वियोग-संभावना से करुणा-वश होकर प्राकृत मनुष्य की तरह प्रलाप किया है। प्रलाप का अर्थ है निरर्थक वचन। किन्तु, यहाँ श्रीरामजी के मुख से कुछ ठीक और साथ ही कुछ निरर्थक वचन भी निकले हैं। वे उनकी विरह-व्याकुलता के सूचक हैं। यही कारण है कि इसी एक दोहे में तीन चार बातें ऐसी आ गई हैं कि जिनका ठीक-ठीक अर्थ शब्दों से नहीं वन पाता।

यहाँ पाठकों को विषय की सरलता पर ध्यान नहीं देकर श्रीरामजी के नर-नाट्य और काव्य के करुणा-रस के अंग पर ध्यान देना चाहिये। यदि ऐसे भाई के वियोग में भी मनुष्य को व्याकुलता नहीं आ जाय, तो वह ‘आदर्श भ्राता’ नहीं कहा जा सकता।

यहाँ ‘ओहू’ शब्द का अर्थ ‘येहू’ की तरह लगाना होगा। श्रीरामजी पिता के जिस वचन पर आरुढ़ हैं, यह सन्निकटवाचक ‘येहू’ में लिया जायगा। यह वचन १४ वर्ष वनवास का है। इसके अतिरिक्त पिता का दूसरा वचन भी है, यथा—“रथ चढ़ाइ देखेराइ वन, फिरेहु गये दिन चारि ॥” (अ० दो० ८१); फिर इसी को सुमंत्रजी ने भी राजा की आज्ञा कही है, यथा—“लखन राम सिय आनेहु फेरी” (अ० दो० ११); इस दूसरे वचन को ‘ओहू’ के अर्थ में लेना चाहिये। तब भाव यह होगा कि यदि हम जानते कि वन (जाने) में भाई का वियोग होगा, तो १४ वर्ष वनवासवाला यह वचन तो बहुत है, में उस (दूसरे) चार दिन की वन-यात्रा के वचन को भी नहीं मानता।

पिता के वचन को आपने चक्रवर्ति पद से, समस्त गृह-सुरोपभोग से और पिता-माता आदि स्वजनों के एव भरत ऐसे आदर्श भाई के वियोग से यहाँ अधिक महत्त्व दिया है। ऐसा महत्त्वपूर्ण धर्म भी मैं ऐसे भाई की वियोग-संभावना पर नहीं मानता। यहाँ वधु-भ्रम की पराकाष्ठा दिखाने में एवं शोकावेश की पूर्णता प्रकट करने में पुरोत्तमता का पूर्ण आदर्श दिखाया गया है कि मर्यादा-पुरुषोत्तम वधु प्रेम को किस तरह निहाते हैं और वह शोक एवं प्रलाप में कैसे-कैसे आचरण एवं भाषण करते हैं?

ईश्वरत्व में प्रलाप युक्ति-युक्त नहीं है, इसी से आदि और अंत में भी ‘मनुज’ और ‘नर’ का अनुसरण करना कहा गया है। रावण की मृत्यु नर के हाथ से होना है। और, ज्ञान का यह वचन सत्य करना है, इसलिये प्रभु ने नर के समान प्रलाप किया है। पिता का वचन-पालन धर्म है और भ्रातृ-स्नेह स्वार्थ है, फिर भी इसे ही ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण ‘सामने हैं और उनपर करुणा है, इसकी प्रवृत्तता से धार्मिक वृत्ति दृढ़ गई है। यही करुणा-रस का महत्त्व भी है।

आगे पिता के वचन न मानने के कारण-रूप में ऐसे भाई की दुर्लभता कहते हैं—

सुत वित नारि भवन परिचारा । होहिं जाहिं जग वारहिं वारा ॥७॥

अस बिचारि जिय जागहु ताता । मिलह न जगत सहोदर भ्राता ॥८॥

शब्दार्थ—सहोदर=एक पेट से, एक माता से उत्पन्न; यथा—“समानोऽथ सोऽर्थं समगम्य सहजाः समाः”—हयमरः ।

अर्थ—पुत्र, धन, स्त्री, घर, परिवार (कुटुंब) संसार में बार-बार होते और जाते हैं ॥७॥ पर, हे तात ! जगत में सहोदर भ्राता (बार-बार) नहीं मिलते—ऐसा जी में बिचारकर बैतन्य हो जाओ (होश में आ जाओ) ॥८॥

विशेष—(१) ‘मिलह न जगत सहोदर भ्राता ।’ यथा—“देशे देशे फलत्राणि देशे देशे च धांधयाः । तं तु वीरां न परयामि यत्र भ्राता सहोदरः ॥” (वाल्मी० १।१०।१।१४) ; उपर्युक्त रीति से यहाँ भी व्याकुलता में ही यह भी कहा गया है ; अन्यथा आप दोनों भाइयों की माताएँ दो हैं । कोई-कोई इसका ऐसे भी समाधान करते हैं कि इनके लिये पायस का भाग श्रीकौशल्याजी के द्वारा श्रीसुमित्राजी को मिला है, मुख्य भाग श्रीकौशल्याजी का ही है । इससे प्रभु ने इन्हें सहोदर भ्राता कहा है । इनमें (श्रीलक्ष्मणजी में) रामानुज पद की रूढ़ि भी पाई जाती है, जैसे कि भरत-रावुल्ल के साथ रहते हुए भी जब विश्वामित्रजी ने कहा ; यथा—“अनुज समेत देह्नु रघुनाथा ।” (ब० दो० २०६) ; तब श्रीलक्ष्मणजी ही अनुज के अर्थ में लिये गये । कोई-कोई एक पिता का पच लेकर इन्हें श्रीरामजी का सहोदर कहते हैं कि यदि पिता जीते होते, तो सहोदर भ्राता हो सकते थे, परन्तु अब वे नहीं हैं, इससे ये अब नहीं मिल सकेंगे ।

जथा पंख विनु खग अति दीना । मनि विनु फनि करिवर कर हीना ॥९॥

अस मम जिवन बंधु विनु तोही । जौ जड़ दैव जियावै मोही ॥१०॥

अर्थ—जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूँड़ के बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यन्त दीन दुर्ती रहते हैं ॥९॥ हे भाई ! तुम्हारे बिना मेरा जीवन ऐसा ही होगा, जो कहीं जड़ विधाता ने मुझे जीता रक्खा ॥१०॥

विशेष—(१) ‘जथा पंख विनु खग’—‘पंख विनु खग’; यथा—“कर मीजहिं सिर धुनि पछिताही । जनु विनु पंख विहँग अतुलाही ॥” (ब० दो० २५) ; “लेव सोच भरि छिन-छिन छाती । जनु जरि पंख परेउ संपाती ॥” (ब० दो० १४०) ; ‘मनि विनु फनि’; यथा—“प्राण कंठगत भयउ भुआलू । मनि विहीन जनु व्याकुल न्यालू ॥” (ब० दो० १५६) ; “मनि बिना फनि जिये व्याकुल विहाल रे ।” (वि० ६०) ; ‘करिवर करि हीना’ सूँड़ के बिना हाथी आहार ही नहीं पा सकता । अतः, मर जाता है ।

(२) ‘अस मम जिवन’—अर्थात् मैं बिना तुम्हारे यदि जीता भी रहा, तो पक्ष-हीन पक्षी की तरह पराक्रम-हीन और व्याकुल रहूँगा । बिना मणि के सर्प की तरह तड़पता रहूँगा और सूँड़-रहित

हाथी की तरह पुरुषार्थहीन होकर आहार त्याग करके प्राण दे दूँगा ; यथा—“हो पुनि अनुज सँपाती ।” (गी० लं० ७) ; जैसे पक्ष-हीन जटायु पराक्रमहीन हो गया, वैसे ही संपाती की भी दशा थी। हाथी का भी सारा पुरुषार्थ सँड से ही रहता है, इसीसे सँड से भुजा की उपमा दी जाती है ; यथा—“काम कलभ कर भुजबल सीर्यो ।” (अ० दो० २१२) ; सँड के बिना हाथी पुरुषार्थ-रहित हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे बिना मैं पुरुषार्थ-हीन हो जाऊँगा ; यथा—“मेरो सब पुरुषार्थ थाको । विपति बँटावन बंधु बाहु विनु करउँ भरोसो काको ॥” (गी० लं० ७) इत्यादि ।

‘जौ जड़ दैव’—मैं तो जीना नहीं चाहता, पर मरण अपने हाथ में नहीं कहा गया है ; यथा—“हानि लाभ जीवन मरन, जस अपजस विधि हाथ ॥” (अ० दो० १७१) ; “जो पै प्रिय वियोग विधि कीन्हा । तौ कस मरन न माँगे दीन्हा ॥” (अ० दो० ८५) ; अतः, दैव के बलात् जीवित रहने पर उपर्युक्त रीति से ही रहूँगा । मुझे वैसी दशा में जीवित रखना उसे उचित नहीं है, पर यदि रक्षेगा भी, तो वह विवेक-शून्य ही है, यही समझकर दैव को जड़ कहा गया है । श्रीमयनाजी ने भी ऐसे ही कार्यों पर उसे जड़ कहा है ; यथा—“जेहि विधि तुम्हहि रूप अस दीन्हा । तेहि जड़ बर बाउर कस कीन्हा ॥” (अ० दो० १५) ; यहाँ शोक की व्याकुलता से दैव को जड़ कहा गया है, नहीं तो दैव तो जीवों के कर्मानुसार ही विधान करता है । व्याकुलता का नर-नाट्य तो है ही ।

जैहउँ अवध कौन मुँह लाई । नारि हेतु प्रिय भाई गँवाई ॥११॥

वर अपजस सहतेउँ जग माहीं । नारि-हानि बिसेष छति नाहीं ॥१२॥

अब अपलोक सोक सुत तोरा । सहिहि निदुर कठोर उर मोरा ॥१३॥

अर्थ—स्त्री के कारण प्यारे भाई को खोकर मैं कौन मुँह लेकर अवध जाऊँगा ? ॥११॥ मैं भले ही संसार में अपयश सहता (कि असमर्थ थे, नहीं तो रावण को जीतकर पतिव्रता स्त्री को ले आते) क्योंकि स्त्री की हानि (इसकी अपेक्षा) कुछ विशेष हानि नहीं है ॥१२॥ हे पुत्र ! अब मेरा निर्वय कठोर हृदय अपयश और तेरा शोक सहेगा ॥१३॥

विशेष—(१) ‘जैहउँ अवध कौन मुँह लाई’—ऐसा ही वाल्मी० ६।१०।११६-१८ में भी कहा है, यथा—“किं नु राज्य न दुर्द्धर्ष लक्ष्मणेन विना मम ।” से “इहेव मरणं श्रेयो” तक ; अर्थात् श्रीलक्ष्मणजी के बिना राज्य मेरे किस काम का ? सुमित्रा से मैं कैसे बात करूँगा ? पुत्र-नारा से सुमित्राकृत निंदा मैं कैसे सहूँगा ? पुनः श्रीकौशल्याजी, श्रीकैकेयीजी एवं श्रीभरतजी से क्या कहूँगा ? वे पूछेंगे कि श्रीलक्ष्मणजी के साथ गये और अकेले क्यों लौटे ? इससे तो यहाँ मर जाना ही अच्छा है ; किंतु भाईपग की निन्दा सुनना अच्छा नहीं, इत्यादि ।

श्रीसुमंत्रजी का अवध लौटते समय का पछतापा भी ऐसा ही है ; यथा—“अवध काह मैं देखव जाई ॥ घाइ पूछिहहि मोहि जब, विकल नगर नर नारि ।” से “जाइ अवध अब यह सुख लेवा ॥” तक (अ० दो० १४५) ।

(२) ‘अब अपलोक सोक’—‘सुत’ शब्द यहाँ अत्यंत स्नेहपूर्ण वात्सल्य प्रकट कर रहा है, छोटा भाई पुत्र के समान होता ही है । कुंभकर्ण ने भी श्रीविभीषणजी को ऐसा ही कहा है ; यथा—“सुत सुत भयो काल-वस रावन ।” ((दो० ११) ; श्रीसुमित्राजी ने कहा भी था ; यथा—“पिता राम सब

भैति सनेही ।” श्रीलक्ष्मणजी ने भी कहा है; यथा—“मोरे प्रभु तुम्ह गुरु पितु माता ।” इन वचनों की स्वीकृति भी यहाँ जना दी गई है ।

‘अपलोक सोक’; यथा—“जानत हों या उर कठोर ते कुलिस कठिनता पाई । सुमिरि सनेह सुमित्रा सुत को दूरकि दूरार न आई । तात मरन तिय हरन गीघ बघ भुज दाहिनी गँवाई । तुलसी मैं सन भौति आपने कुलहि कालिमा लाई ॥” (गी० छं० ६) ।

तात्पर्य यह कि बिना तुम्हारे मैं पुरुषार्थ हीन हो गया । अतः, शत्रु से न जीत पाने पर मेरा कुल पर्यन्त कलंकित होगा; यथा—“रत्नता तु मया वृत्तमपवाचं च सर्वतः । प्रख्यातस्यात्मधंशस्य न्यङ्गं च परिमार्जिता ॥” (वाल्मी० ६/१११/११६), अर्थात् अपने चरित की रक्षा करते हुए, अपवाद को दूर करते हुए, तथा अपने प्रसिद्ध कुल का कलंक हटाते हुए, यह युद्ध मैंने मित्रों के पराक्रम से जीता है । यह श्रीरामजी ने लंका-विजय पर कहा है ।

(३) ‘नारि-हानि विसेप...’; यथा—“सुत वित नारि...” ऊपर देखिये ।

निज जननी के एक कुमारा । तात तासु तुम्ह प्रान-अधारा ॥१४॥

सौंपैसि मोहि तुम्हहि गहि पानी । सब विधि सुखद परमहित जानी ॥१५॥

उतर काह दैहड तेहि जाई । उठि किन मोहि सिखावहु भाई ॥१६॥

। शब्दार्थ—एक = प्रधान, मुख्य, अद्वितीय, एकलौता; यथा—“एकोऽन्यार्थे प्रधाते च प्रथमे केवले तथा । साधा-रणे समानेऽपरे मंद्याया च प्रयुज्यते ॥” (दिनकरी) ।

अर्थ—हे तात ! तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो ॥१४॥ सन प्रकार से सुत देनेवाले और परम हितकारी जानकर मुझे उसने तुम्हारा हाथ पकड़कर सौंपा था ॥१५॥ उसे जाकर मैं क्या बरत दूँगा ? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं ॥१६॥

विशेष—(१) ‘निज जननी के एक ...’—श्रीसुमित्राजी के दो पुत्र हैं; यथा—“सुमिरि सुमित्रा नाम जग, जे तिय लेहि सुनेम । सुवन लखन रिपुदमन से, पावहि पति-पद-भेम ॥” (रामाज्ञा ७/११७), तथा गी० लं० १६ से भी स्पष्ट है । यहाँ माता के प्राणाधार होने के योग से एकलौता ही अर्थ मुख्य लिया जायगा तो यह भी उपर्युक्त रीति से प्रलाप में ही है । दूसरा अर्थ मुख्य (प्रधान) अर्थात् ज्येष्ठ का भी होता है, पर इसमें इनकी अपनी दुर्लभता नहीं रह जाती कि वह माता का एकमात्र प्राणाधार समझा जाय । जैसे कि श्रीसुमित्राजी स्वयं कहती हैं; यथा—“रघुनन्दन त्रिगु वंशु कुञ्जयर जद्यपि धन दुसरे है ॥ तात । जाहु कपि सँग रिपुदहन ” (गी० छं० ११), अर्थात् माता कहती हैं कि अभी मेरे एक दूसरे धन भी है, ऐसा कहकर वे श्रीरघुनन्दनजी को कपि के साथ जाने की आज्ञा देती हैं । उन्होंने जो श्रीलक्ष्मणजी के पुत्रत्व की प्रशंसा की है, वह उन्हें निष्ठा में रट्ट करने के लिये है । कुछ उससे श्रीरघुनन्दनजी की अवहेलना नहीं हुई । श्रीरघुनन्दनजी भी परम-भागवत-नैष्ठिक हैं और माता को प्रिय हैं । इस दूसरे अर्थ में श्रीरघुनन्दनजी की अवहेलना होगी । अतः, ठीक नहीं ।

यहाँ अन्यन्त विह्वलता में स्थिति भूल गई है, यही वरुणा की पूर्णता है और बहुत तरह के अर्थों की आयरपथता नहीं है । नर-नाटय ही प्रपन्न है ।

(२) 'सौपेसि मोहि'—यहाँ श्रीसुमित्राजी के इन वचनों पर लक्ष्य है; यथा—“तात तुम्हारि मातु घेदेही । पिता राम सब भौति सनेही ॥ राम प्रानप्रिय जीवन जी के । स्वारथ रहित सखा सवही के ॥” ‘तुम्ह कहँ वन सब भौति सुपासू । संग पितु मातु राम सिय जासू ॥” (च० दो० ७३-७४); इनमें श्रीरामजी को सब प्रकार सुख देनेवाला और परम हितैषी जानना भी कहा गया है । ‘तात तुम्हारि मातु घेदेही । पिता राम...’; इन वचनों के द्वारा सौंपना ही हाथ पकड़कर सौंपना है, प्रत्यक्ष हाथ पकड़ाने से तात्पर्य नहीं है । क्योंकि वन-यात्रा के समय श्रीसुमित्राजी का श्रीरामजी के पास आना मानस में नहीं कहा गया है । यदि यह माना जाय कि उन्होंने आकर सौंपा होगा, परन्तु यह बात वहाँ नहीं लिखी जाकर यहाँ लिखी गई है, जैसे—“रामानुज लघु रेख रेंचाई ।” इस अरख्यकांड के कार्य को प्रथकार ने मंदोदरी द्वारा लंकाकांड में कहलाया है, तो इसमें विरोध यह पड़ता है कि ‘जब श्रीसुमित्राजी ने उपर्युक्त वचन ‘तात तुम्हारि मातु घेदेही ।’ द्वारा अपना मातृत्व स्वप्ना ही नहीं, तो फिर किम अधिकार को लेकर वे सौंपने आयेंगी । अतएव उपर्युक्त वचनों के द्वारा सौंपना ही यहाँ युक्ति-संगत है, व्याकुलता से प्रभु उसे ही हाथ पकड़कर सौंपने की भौति कहते हैं । ‘प्रलोप’ की दृष्टि से तो सब युक्त ही है ।

(३) ‘उतर काह देहवें तेहि जाई ।...’; यथा—“कथमन्वां सुमित्रां च पुत्रदर्शनलालसाम् ॥ विवत्सां वेपमानां च वेपन्तीं कुरुरीमिव । कथमाश्वासयिष्यामि यदि यास्यामि तं विना ॥” (वाल्मी० १।४३। ८१); अर्थात् पुत्र दर्शन की लालसावाली सुमित्रा माता से मैं क्या कहूँगा ? विना श्रीलक्ष्मणजी के श्रीअवध जाकर पुत्र-रहित कुरुरी के समान काँपती हुई माता की कैसे समझाऊँगा ?

बहु विधि सोचत सोच-विमोचन । अवत सलिल राजिव-दल-लोचन ॥१७॥

उमा एक अखंड रंघुराई । नर-गति भगत कृपाल देखाई ॥१८॥

अर्थ—शोक के छुड़ानेवाले श्रीरामजी बहुत प्रकार से शोक कर रहे हैं, उनके कमल-दल के समान नेत्रों से जल (आँसू) गिर रहे हैं ॥१७॥ हे उमा ! रंघुराई श्रीरामजी एक (अद्वितीय) हैं, अखंड हैं, भक्तों पर कृपा करनेवाले उन श्रीरामजी ने (प्राकृत) मनुष्यों की-सी दशा दिखाई है ॥१८॥

विशेष—(१) ‘बहु विधि सोचत’—‘बहु विधि सोचत’ कहकर वाल्मी० ६।४६।५-३०, एवं ६।१०१, १०२ के शोक प्रकट करने के सभी भाव सूचित कर दिये गये । गी० लं० ४-७ के भी सभी भाव इसमें अंतर्भूत हैं ।

‘बहु विधि सोचत’ कहने पर लोगों को प्रभु के प्राकृत होने का संदेह नहीं हो जाय, इसलिये साथ ही—‘सोच-विमोचन’ पद भी कह दिया गया है कि जो औरों के शोक छुड़ानेवाले हैं, वे कब शोकवश हो सकते हैं ? फिर आगे ऐश्वर्य कहकर उसका समाधान करते हैं—‘उमा एक...’ प्रायः ग्रन्थकार की यह शैली है कि जहाँ अत्यन्त माधुर्य देखते हैं वहाँ कुछ ऐश्वर्य कहकर उसका समाधान कर देते हैं ।

(२) ‘उमा एक अखंड’—‘एक’; यथा—“एको देवः सर्वभूतेषु गृहः” (खे० ६।१।१); इसीसे उनमें किसी का शोक नहीं होता; यथा—“तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥” (ईश० ७); अर्थात् एकत्व दृष्टि से शोक-मोह नहीं होता । ‘अखंड’; यथा—“पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥” (ईश० १), अर्थात् वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकलता है, पूर्ण का पूर्ण लेकर पूर्ण ही शेष रहता है । इस तरह के अखंड भगवान् में संयोग-वियोग का विकार कैसे आ सकता है । यह तो ‘नर-गति’ = मनुज-लीला है ।

(३) 'भगत कृपाल' का भाव यह है कि यह लीला भी भक्त पर अपनी कृपालुता दिखाने के लिये की गई है कि भक्त समझें कि प्रभु हमारे दुःख से स्वयं दुखी होते हैं; यथा—“मातु कुसल प्रभु अनुज समेता । तव दुख दुखी सुकृपानिकेता ॥” (छं० दो० १३) ; यहाँ की भक्त-कृपालुता गी० लं० १५ में कही गई है; यथा—“हृदय धाव मेरे पीर रघुनीरे । पाइ सजीवन जागि कहत यों प्रेम-पुलकि विसराय सरीरे ॥ मोहि कहा बूमल पुनि पुनि जैसे पाठ अरय चरचा कीरे । सोभा सुख छति लाहु भूप कहँ, केवल कांति मोल हीरे ॥ तुलसी सुनि सीमन्निचवन सब धरि न सकत धीरौ धीरे । उपमा राम-लखन की प्रीति की क्यों दीजे खीरे-नीरे ॥” अन्यत्र भी कहा है—“अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥” (गीता ११२) ।

सोरठा—प्रभु-प्रलाप सुनि कान, बिकल भये बानर-निकर ।

आइ गयउ हनुमान, जिमि करुना महुँ बीर-रस ॥६०॥

अर्थ—प्रभु का प्रलाप कानों से सुनकर बानर-समूह बिकल हो गये, उसी समय श्रीहनुमान्जी ऐसे आ गये, मानों करुणा में धीर रस आ गया हो ॥६०॥

विशेष—(१) 'प्रलाप' ; तथा—“यितु समुक्ते कलु कहि उठे, कहिये ताहि प्रलाप । वेह घटे मन मे बहै; विरह-व्याधि-संताप ॥” (आषा-भूषण) ; तथा (१) वार्त्तालाप, (२) व्यर्थ की बकराढ़ और (३) विलाप, (संस्कृत-शब्दार्थ-कोश) । इस दोहे-भर में प्रलाप की प्रधानता है । इसीसे तीन चार बातें ऐसी आ गई हैं कि जिनके अर्थ ठीक नहीं बनते । जैसे किसी का अति प्रिय कोई मृतपुत्र्य दशा में हो और वह बेसुध होकर रोवे, तो उसपर कोई ऐसा नहीं कहता कि तुम क्यों अशुद्ध रोते हो ? वैसे ही यहाँ पेशवर्ष-भाष लेकर कोई तर्क करे तो ठीक नहीं । ग्रन्थकार ने स्वयं उपक्रम में 'मनुज-अनुसारी' और उपसंहार में 'नर-गति' कहकर भाष्य की ही प्रधान रक्खा है ।

'प्रलाप' का अर्थ यदि ऊँचे स्वर से रोना लें, तो भी रोने की व्याकुलता में बेसुध-विच रहना स्वाभाविक है, जिससे वह बातों में हेरफेर हो जाना ठीक ही है । अन्यथा करुणा की पूर्णता ही नहीं समझी जायगी । अत्यन्त करुणा एवं विरह में प्रलाप-कथन स्वाभाविक है; यथा—“येहि विधि करत प्रलाप कलापा । आये अवध भरे परितापा ॥” (छं० दो० ६५) ; यह श्रीअवधपासियों के रोने का प्रसंग है ।

'विकल भये बानर-निकर'—श्रीरामजी का करुण-रदन सुनकर सब बानर रोते-रोते व्याकुल हो गये, उनके हृदय में शोक समा गया, भय के मुख सूख गये । आसूषण रहे हैं; यथा—“मुख मुखाहि लोचन श्रवहि, सोक न हृदय समाइ । मनहुँ कनकरस कटपह, उतरी अवध चजाइ ॥” (छं० दो० ३९) ; यथा—“सर्वे ते बानर श्रेष्ठा समुपवीमहापलाः । परिवार्य महात्मानो तस्युः शोकपरिप्लुताः ॥” (वाल्मी० १०११२) ।

यहाँ करुणा के स्थायी भाव शोक में सब मग्न हैं, उसी समय श्रीहनुमान्जी आ गये, उनको देखकर समझे हृदय में उत्साह हुआ जो बीररस का स्थायी भाव है । साथ ही यह भी सूचित किया कि यहाँ तक करुणारस था, जब आगे बीररस कहा जायगा ।

हरपि राम मँटेउ हनुमाना । अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना ॥१॥

अर्थ—श्रीरामजी हर्षपूर्वक श्रीहनुमान्जी से गले लगाकर मिले, क्योंकि प्रभु अत्यन्त कृतज्ञ और परम सुजान हैं ॥१॥

विशेष—(१) 'अति कृतज्ञ'—कृतज्ञ तो और लोग भी होते हैं, पर आप अति कृतज्ञ हैं, यथा—“प्रति उपकार करने का तोरा। सन्मुख होइ न सकत मन मोरा ॥” (सु० दो० ११) ; “त्यों न राम सुकृतज्ञ जे सकुचत सकृत प्रनाम किये हूँ ॥” (वि० १००) ; “कदाचिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति । न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥” (वाल्मी० २ । १ । ११) ; “एकैकस्योपकारस्य प्राणान्दास्यामि ते कपे । शेषस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम् ॥” (वाल्मी० ० । ४० । २३) ; ‘परम सुजाना’; यथा—“नीति प्रीति परमारथ स्वारथ । कोउ न राम सम जान जथारथ ॥” (अ० दो० २५१) ; “जान सिरामनि कोसल राज ।” (बा० दो० २०) ।

(२) प्रायः अन्यत्र श्रीहनुमान्जी के चरण पड़ने पर उन्हें हृदय लगाना पाया जाता है; यथा—“अस कहि परेउ चरन अजुलाई ॥” (कि० दो० २)—“तन रघुपति उठाइ उर लावा ॥” ; “चरन परेउ प्रेमाकुल ॥” (सु० दो० १२)—“कपि उठाइ प्रभु हृदय लगावा ॥” पर यहाँ श्रीहनुमान्जी प्रणाम भी नहीं कर सके, प्रभु ने तुरत उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया, क्योंकि इन्होंने उनका कार्य प्रत्यक्ष देखा है, किसी के घतलाने से जानने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कृतज्ञता की हद है।

तुरत वैद तब कीन्ह उपाई । उठि बैठे लखिमन हरपाई ॥२॥

हृदय लाइ प्रभु भेंटउ आता । हरपे सकल भालु-कपि-आता ॥३॥

कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा । जेहि बिधि तबहि ताहि लइ आवा ॥४॥

अर्थ—तब शीघ्र ही वैद्य ने उपाय किया, श्रीलक्ष्मणजी प्रसन्न होकर उठ बैठे ॥२॥ प्रभु ने भाई को हृदय से लगाकर भेंट की, भालू-यानर के सब समुदाय हर्षित हुए ॥३॥ तब श्रीहनुमान्जी वैद्य को, जिस प्रकार जहाँ से पूर्व ले आये थे, उसी प्रकार इन्होंने उसे वहाँ पहुँचा दिया ॥४॥

विशेष—(१) ‘तुरत वैद तब कीन्ह उपाई ।’—उपाय में किसी का मत ओषधि को लेपन करने का, किसी का सुँधाने का है, सभी आ गये । वाल्मी० ६।१०।१४३ में चूर्ण बनाकर नास देना (सुँधाना) लिखा है; यथा—“लक्ष्मणस्य ददौ नस्तः सुपेणः सुमहाद्युतिः ॥” ‘हरपाई’ मानों स्तोये हुए थे । अतः, सुखपूर्वक उठ बैठे ।

(२) ‘हृदय लाइ प्रभु भेंटउ आता ।’; यथा—“एहोहीत्यब्रवीद्रामो लक्ष्मणं परवीरहा । सखजे गाढमालिङ्ग्य वाप्यपर्याकुलेक्षणः ॥” (वाल्मी० ४।१०।१४८), अर्थात् ‘आओ, आओ’ ऐसा कहकर शत्रुहंता श्रीरामजी ने श्रीलक्ष्मणजी का गाढ़ आलिंगन किया, उस समय उनकी आँखें आँसू से भरी हुई थीं ।

‘हरपे सकल भालु कपि आता’, यथा—“तमुत्थितं तु हरयो भूतलात्प्रेक्ष्य लक्ष्मणम् । साधुसाध्विति सुप्रीता लक्ष्मणं प्रत्यपूजयन् ॥” (वाल्मी० ४।१०।१४५); अर्थात् श्रीलक्ष्मणजी के उठ खड़े होने पर वानर साधु-साधु कहने लगे, प्रीति पूर्वक इनपर प्रसन्नता प्रकट की । तथा—“सुदित भालु-कपि फटक लखो जतु समर पयोनिधि पार ॥” (गी० सं० ६) ।

(३) 'पनि पुनि वैद'—जैसे भजन-समेत में आये थे, वैसे ही उसे यहाँ (लंका में) पहुँचा आये । "धरि लघुरूप गयउ हनुमंता । आनेउँ मयन समेत तुगंता ॥" उपक्रम है और यहाँ — "पुनि कपि वैद तहाँ पहुँचावा ।" यह उपसंहार है । ऐसे ही दवा का पर्वत भी यथास्थान रख आये ; यथा— "बहुरि ठौर ही राखि महोधर आवउ पवनकुमार ।" (गी० सं० १) ।

यहाँ मन्त्रे वैद्य का लक्षण भी कहा गया है कि वह शत्रु-मित्र के साथ समान व्यवहार रखता है । सुपेख राखण के यहाँ के राज-वैद्य हैं, परन्तु इस पक्ष में भी उन्होंने सच्चे भाव से ओपधि की है । जैसा श्रीजाम्बवान्जी और श्रीरामजी का इनपर पहले ही पूर्ण विश्वास था । वैसे ही इन्होंने कार्य भी किया । वैद्यक की सुपेख-सहिता इन्हीं की बनाई हुई कही जाती है—ये सुप्रसिद्ध वैद्य थे ।

“कुंभकर्ण-वल-पौरुष संहार”—प्रकरण

यह वृत्तान्त दसानन सुनेऊ । अति विपाद पुनि-पुनि सिर धुनेऊ ॥५॥

व्याकुल कुंभकरन पहिँ आवा । विविध जतन करि ताहि जगावा ॥६॥

अर्थ—यह समाचार राखण ने सुना । वह अत्यंत दुःख से थार-थार अपना शिर पीटने लगा ॥५॥ व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास आया और अनेक उपाय करके उसको जगाया ॥६॥

विशेष—(१) 'दसानन सुनेऊ', यथा— "वहाँ दूत एक मरम जनावा ।" (दो० ५४) ।

'अति विपाद', यथा— "जो जहाँ मुने धुने सिर सोई । वह विपाद नहिं धीरज होई ॥ मुख सुखाई लोचन श्रवहिं, लोक न हृदय समाई ।" (अ० दो० ३१), यही दशा राखण की हुई, आगे कहा भी है— "काहे तय मुख रहे सुखाई ।" राखण ने समझा था कि स्त्री का पिरह है ही, भाई से भी रहित होने पर शत्रु स्वयं प्रार्थ्य छोड़ देगा, उसका वह मनोरथ नाश हुआ । इसीसे उसे अत्यन्त विपाद हुआ । पुन इससे भी विपाद हुआ कि मेरे इतने सुमट मरे, कोई नहीं पुनर्जीवित हुआ, परन्तु उधर एक श्रीलक्ष्मणजी ही मरे थे, वे भी हमारे ही वैद्य द्वारा जिलाये गये । हम जानते तो सुपेख उधर जाने ही न पाता । अब तो उधर जो मरेगा, उसी दवा से जीवित कर लिया जायगा । अमोघशक्ति कृत धाया व्यर्थ होने पर भी राखण को अत्यन्त विपाद हुआ ।

(२) 'व्याकुल कुंभकरन पहिँ आवा ।'—व्याकुलता में कुंभकर्ण ही के द्वारा दुःख निवृत्ति की आशा है, यथा— "अविष्यति न मे शोक कुंभकर्णे विबोधिते ॥" (वाल्मी० ११६-१२०); अर्थात् कुंभकर्ण के जागने पर मुझे शोक नहीं रह जायगा, तथा— "कुंभकरन अस वंधु मम ॥" (दो० २०) उसके जागने तक इसकी व्याकुलता वनी रही, इसी से उसने पूछा है— "काहे तय मुख रहा सुखाई ।" यह आगे कहा गया है । व्याकुलता में इतने जो-जो कारण अनुमान किये हैं, वे वाल्मी० ६१६-६१२ में कहे गये हैं । ब्रह्माजी ने कहा था कि मनुष्य से तुम्हें भय होगा, अनरण्य के शाप से ही श्रीरामजी का जन्म हुआ है । वेदवती ने ही मेरे नाश के लिये सीता रूप से जन्म लिया है । उमा, नदीरवर, रम्भा और वरुणपुत्री ने भी मुझे शाप दिया है । उन लोगों ने जैसा कहा वैसा ही हो रहा है ।

वाल्मीकीय रामायण में राखण का कुंभकर्ण के पास स्वयं जाना नहीं कहा गया, पर मानस में इसका स्वयं जाना कहकर इसकी विशेष व्याकुलता जनाई गई है ।

‘विविध जतन करि...’—बहुत उपाय करना, वाल्मी० ६।६०।२२-६६ में विस्तार से कहा गया है। इतना उपाय करना पड़ा; क्योंकि उसने तपस्या करके ब्रह्माजी से छः महीने की नींद माँगी है; यथा—“मौनेसि नींद मास पट केरी” (या० दो० १०६) उसमें अभी कुछ ही दिन धीते हैं।

जागा निसिचर देखिय कैसा। मानहु काल देह धरि, वैसा ॥७॥

कुंभकरन बूझा कहु भाई। काहे तव मुख रहे सुखाई ॥८॥

कथा कही सब तेहि अभिमानी। जेहि प्रकार सीता हरि आनी ॥९॥

तात कपिन्ह सब निसिचर मारे। महा महा जोधा संहारे ॥१०॥

अर्थ—राक्षस कुंभकरण जागा, वह कैसा दीखता है? मानों काल ही (विकराल) शरीर धरकर बैठे है ॥७॥ कुंभकरण ने पूछा—हे भाई! तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं? ॥८॥ अभिमानी रावण ने उससे अभिमानपूर्वक सारी कथा कही, जिस प्रकार वह श्रीसीताजी को हर लाया था ॥९॥ (फिर कहा—) हे तात! वानरों ने सब राक्षस मार डाले, महान्-महान् योद्धाओं का संहार हो गया ॥१०॥

विशेष—(१) ‘कथा कही सब तेहि...’—‘सब’ अर्थात् विस्तार-पूर्वक कही! शूर्पणखा से राम-लक्ष्मण का परिहास करना, उसकी नाक और कान काटा जाना और उसके प्रतिकार रूप में रर आदि का वध होना और फिर मारीच की सहायता से सीता-हरण विस्तार से कहा। और शेष (यहाँ तक की) कथा संक्षेप में कही। ‘अभिमानी’—का भाव यह है कि यदि वहन के अपमान के बदले में उनकी स्त्री का हरण न करता, तो लोक में मेरा मान कैसे रहता?

(२) ‘तात कपिन्ह सब...’—ये दीनता के वचन—‘काहे तव मुख रहा सुखाई।’ के उत्तर में हैं कि हमारे मुख्य-मुख्य योद्धा मारे गये और प्रतिपत्नी सब बचे हुए हैं, उनके भय से मेरी यह वृथा है, इससे तुम अपने पराक्रम से हमारी रक्षा करो, आज ही सबका वधकर मुझे सुखी करो। आगे उक्त महा-महा योद्धाओं के कुछ नाम कहा है—

दुर्मुख सुर-रिपु मनुज-अहारी। भट अतिकाय अकंपन भारी ॥११॥

अपर महोदर आदिक वीरा। परे समर महि सब रनवीरा ॥१२॥

दोह—सुनि दसकंधर बचन तब, कंभकरन बिलखान।

जगदंबा हरि आनि अच, सउ चाहत कल्याण ॥६१॥

अर्थ—दुर्मुख, देवान्तक, नरान्तक, भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन ॥११॥ और भी महोदर आदि रणधीर वीर सभी रण क्षेत्र में मारे गये ॥१२॥ रावण के वचन सुन वह बहुत दुखी होकर बोला कि अरे शठ! जगज्जननी श्रीसीताजी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है? अर्थात् अब तेरा कल्याण नहीं है ॥६१॥

(३) 'कपि पुनि वैद'—जैसे भवन-समेत ले आये थे, वैसे ही उसे यहाँ (लंका में) पहुँचा आये । "धरि लघुरूप गयउ हनुमंता । आनेउँ भवन समेत तुं'ता ॥" उपक्रम है और यहाँ—“पुनि कपि वैद तहाँ पहुँचाया ।” यह उपसंहार है । ऐसे ही दया का पर्वत भी यथास्थान रख आये, यथा—“बहुरि ठौर ही राखि मंहीधर आयउ धवनकुमार ।” (गी० ८० १) ।

यहाँ सच्चे वैद्य का लक्षण भी कहा गया है कि वह शत्रु-मित्र के साथ समान व्यवहार करता है । सुप्रेम रावण के यहाँ के राज-वैद्य हैं, परन्तु इस पक्ष में भी उन्होंने सच्चे भाव से ओपधि की है । जैसा श्रीजाम्बवानजी और श्रीरामजी का इनपर पहले ही पूर्ण विश्वास था । वैसे ही इन्होंने कार्य भी किया । वैद्यक की सुप्रेम-संहिता इन्हीं की बनाई हुई फंही जावी है—ये सुप्रसिद्ध वैद्य थे ।

“कुम्भकर्ण-वल-पौरुष-संहार”—प्रकरण

यह धृत्तांत दसानन सुनेऊ । अति विपाद पुनि-पुनि सिर धुनेऊ ॥५॥

व्याकुल कुम्भकरन पहिं आवा । विविध जतन करि ताहि जगावा ॥६॥

अर्थ—यह समाचार रावण ने सुना । यह अत्यंत दुःख से बार-बार अपना शिर पीटने लगा ॥५॥ व्याकुल होकर कुम्भकर्ण के पास आया और अनेक उपाय करके उसको जगाया ॥६॥

विशेष—(१) 'दसानन सुनेऊ', यथा—“उहाँ दूत एक मरम जनावा ।” दो० ५४) ।

'अति विपाद ..', यथा—“जो जहँ सुनै धुनै सिर सोई । अब विपाद नहिं धीरज होई ॥ मुख सुखाहिं सोचन अवहिं, सोक न हृदय समाइ ॥” (अ० दो० ३९) ; यही दशा रावण की हुई, आगे कहा भी है—“काहे तब मुख रहे सुखाई ।” रावण ने समझा था कि की का विरह है ही, भाई से भी रहित होने पर शत्रु स्वयं प्राण छोड़ देगा, उसका वह मनोरथ नारा हुआ । इसीसे उसे अत्यन्त विपाद हुआ । पुन इससे भी विपाद हुआ कि मेरे इतने सुभट मरे, कोई नहीं पुनर्जीवित हुआ, परन्तु ऊपर एक श्रीलक्ष्मणजी ही मरे थे, वे भी हमारे ही वैद्य द्वारा जिलाये गये । इस जानते तो सुप्रेम ऊपर जाने ही न पावा । अब तो ऊपर जो मरेगा, उसी दया से जीवित कर लिया जायगा । अमोघशक्ति कृत बाधा व्यर्थ होने पर भी रावण को अत्यन्त विपाद हुआ ।

(२) 'व्याकुल कुम्भकरन पहिं आवा । ..—व्याकुलता में कुम्भकर्ण ही के द्वारा दुःख निवृत्ति की आशा है, यथा—“अविष्यति न मे शोक कुम्भकर्णे विबोधिते ॥” (वाल्मी० १।९-१०) ; अर्थात् कुम्भकर्ण के जागने पर मुझे शोक नहीं रह जायगा, यथा—“कुम्भकरन अस बंधु मम ॥” (दो० २०) उसके जागने तक इसकी व्याकुलता बनी रही, इसी से उसने पूछा है—“काहे तब मुख रहा सुखाई ।” यह आगे कहा गया है । व्याकुलता में इसने जो-जो कारण अनुमान किये हैं, वे वाल्मी० ६।६०।१-१२ में कहे गये हैं । ब्रह्माजी ने कहा था कि मनुष्य से तुम्हें भय होगा, अनरण्य के राप से ही श्रीरामजी का जन्म हुआ है । वेदवती ने ही मेरे नाश के लिये सीता रूप से जन्म लिया है । उमा, नंदीश्वर, रम्भा और वरुणपुत्री ने भी मुझे राप दिया है । उन लोगों ने जैसा कहा वैसे ही हो रहा है ।

वाल्मीकीय रामायण में रावण का कुम्भकर्ण के पास स्वयं जाना नहीं कहा गया, पर मानस में इसका स्वरूप जाना कहकर इसकी विशेष व्याकुलता जनाई गई है ।

‘जाके हनुमान-से पायक ।’—कुंभकर्ण ने श्रीहनुमान्जी के कर्म सुने और अभी-अभी द्रोणाचल लाकर श्रीलक्ष्मणजी को जिजाया, जिससे व्याकुल होकर रावण यहाँ आया, इससे इनका नाम लिया, नहीं तो श्रीअंगदजी के विषय में भी कहता । ‘कोन्हि खोटाई’—के प्रति आगे कहता है—

कीन्हेउ प्रभु विरोध तेहि देवक । सिव विरंचि सुर जाके सेवक ॥५॥

नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा । कहतेउँ तोहि समय निर्वहा ॥६॥

अब भरि अंक भेंटु मोहि भाई । लोचन सुफल करउँ मैं जाई ॥७॥

श्याम गात सरसीरुह लोचन । देखउँ जाइ तापत्रय-मोचन ॥८॥

शब्दार्थ—निर्वहा = बीत गया । देवक = देव का । अंक = अंकवार, अंक भर भेंटना = प्रेम से हृदय लगाकर मिलना ।

अर्थ—हे प्रभो ! आपने उस देवता का विरोध किया, जिसके शिव-ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं ॥५॥ नारद मुनि ने मुझसे जो ज्ञान कहा, वह मैं तुमसे कहता (पर) अब समय जाता रहा ॥६॥ हे भाई ! अब गले लगाकर मुझसे मिल ले (भाव—अब जीता नहीं सौदगा, यह अंतिम भेंट है) मैं जाकर नेत्र सफल करूँ ॥७॥ जाकर (दैहिक, दैविक, भौतिक) तीनों तापों के नाश करनेवाले श्याम शरीर और कमल-नयन श्रीरामजी के दर्शन करूँ ॥८॥

विशेष—(१) ‘कीन्हेउ प्रभु विरोध...’; यथा—“जासु चरन अज सिव अनुरागी । तासु द्रोह सुख यहसि अभागी ॥” (३० दो० १०५); अर्थात् श्रीरामजी से विरोध करते ही तुम्हारा भाग्य नष्ट हो गया ।

(२) ‘नारद मुनि मोहि...’—कहा जाता है कि एक समय विराला पुरी में श्रीनारदजी इससे मिले । तब इसके पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं देव-समाज से आ रहा हूँ । यहाँ तुम दोनों भाईयों से पीड़ित होकर देवताओं ने विष्णु भगवान् से प्रार्थना की । वे इनकी प्रार्थना मानकर राम-नाम से रघुकुल में अवतीर्ण हुए हैं, वे तुम सबका वध करेंगे । और यह भी किसी-किसी का मत है कि श्रीनारदजी ने कहा था कि जब तुम छः महीने की नौद पूरी होने के पहले जगाये जाओगे, तब निश्चय तुम सबका मरण होगा । वह घटना घट गई, तो अब कहना व्यर्थ है । न मैं असमय में जगाया जाता और न सबका नाश होता ।

(३) ‘अब भरि अंक...’—‘अब’ अर्थात् जो हुआ सो हुआ । मैं युद्ध करने जाता ही हूँ । यहाँ पर मुझे और भी लाभ होंगे, उन्हें आगे कहा है । ‘भाई’ का भाव यह है कि तुम्हारे अनीति रत होने पर भी मैं भाईपना निवाहूँगा ; यथा—“संबन्धुयोंऽपनीतेषु साहाय्यायोपकल्पते ॥” (वाल्मी० ६।११।२०) ; यह रावण से कुंभकर्ण ही का वचन है ।

‘लोचन सुफल करउँ मैं जाई’—भाव यह कि श्रीरामजी के दर्शनों से ही नेत्र सफल होते हैं ; यथा—“होईहई सुफल आजु मम लोचन । देखि वदन पंकज भवमोचन ॥” (आ० दो० १)—श्रीसुतीक्ष्णजी ; तथा—“निज प्रभु बदन निहारि निहारी । लोचन सुफल करउँ उरगारी ॥” (३० दो० ७४)—श्रीमुशुंडीजी ।

(४) ‘श्याम गात सरसीरुह लोचन...’—ये दोनों ही तापत्रय के नाशक हैं ; यथा—“मुज-प्रलंब कंजारुन लोचन । श्यामलगात प्रनत-भवमोचन ॥” (कुं० दो० ४४) ।

विशेष—(१) 'हुमुत्त सुर-रिपु...'—इन सबके युद्ध वाल्मीकीय रामायण में विस्तार से कहे गये हैं। प्रहस्त के भंजी नरांतक को द्विविदजी ने मारा। देवान्तक और अकंपन को श्रीहनुमान्जी ने, अतिकाय को भीलक्ष्मणजी ने और महोदर को श्रीसुभीषजी ने मारा है। 'परे समर महि...'—ये रणधीर थे, इससे पीछे को पाँव नहीं दिये, परन्तु सभी मारे गये। 'परे' से यह भी सूचित किया कि इतने मारे गये कि उनका लठाकर फेंकना कठिन पड़ गया है, अभी भी कितने पड़े हुए ही हैं। इन सबके नाम गिनाकर रावण उसे उतेजित करना चाहता है।

(२) 'घिलसान'—रोने के कई हेतु हैं—(क) स्वजनों का नारा सुनकर, (ख) जगदंबा के प्रति-भूल वचन पर, क्योंकि उनकी कृपा से 'सबका कल्याण होता है; यथा—'सर्वत्रेयस्करी सीता' (वा० सं०), अब इसका नारा श्रवण होगा, यह समझकर और इसी कर्म पर मान्य होने पर भी इसे शठ कहा। (ग) भावी की प्रयत्नता पर रोया कि होनहार तो हुआ ही चाहे, नहीं तो पहले में जानता, तो श्रीनारदजी के दिये हुए ज्ञान से रत्ता करता, पर अब क्या होगा, समय चला गया। पूर्व विभीषण, मंदोदरी, मालववान् आदि ने श्रीरामजी का ही परत्व कहा था। इसने श्रीसीताजी का भी महत्व कहा।

भल न कीन्ह तैं निसिचर-नाहा। अब मोहि आइ जगायेहि काहा ॥१॥

अजहूँ तात त्यागि अभिमाना। अजहु राम होइहि कल्याणा ॥२॥

हैं दससीस मनुज रघुनायक। जाके हनूमान - से पायक ॥३॥

अहह बंधु तैं कीन्ह खोटाई। प्रथमहि मोहि न सुनायेहि आई ॥४॥

अर्थ—हे राक्षसराज ! तुने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्यों जगाया है ? ॥१॥ हे तात ! अब भी अभिमान छोड़कर श्रीरामजी का भजन कर, (तो) कल्याण होगा ॥२॥ हे दशानन ! जिनके श्रीहनुमान्जी सरीखे दूत एवं सेवक हैं, वे रघुनायक क्या मनुष्य हैं ? ॥३॥ अहह (खेद की बात है) ! हे भाई ! तुने बुरा किया कि पहले ही आकर मुझसे यह बात नहीं सुनाई ॥४॥

विशेष—(१) 'अब मोहि आइ...'—भाव यह कि सीता-हरण के पूर्व जगाता और मुझसे सलाह पूछता, तो मैं तुम्हें रोक देता, जिससे इस कुल का नारा नहीं होता। यह तुमने भला नहीं किया।

(२) 'अजहूँ तात त्यागि अभिमाना।'—पहले उसकी मूर्खता पर उसे डाँटा था। 'शठ', 'तैं' इत्यादि कहा था, पर अब उपदेश देते समय 'तात' प्रिय संज्ञा देना, जिससे रावण उपदेश माने। उसे अभिमान है; यथा—'कथा कही सन तेहि अभिगानी।' इससे 'त्यागि अभिमाना' कहा है। अभिमान ही से इसने श्रीविभीषणजी के वचन भी नहीं माने, इससे अभिमान त्यागना कहा कि जिससे मेरा कहा माने। 'अजहूँ'—अभी तक जो हानि हुई सो हुई; आगे नहीं होगी। अथवा, इतने पर भजन करने से श्रीरामजी कल्याण ही करेंगे। श्रीविभीषणजी ने भी कहा है, यथा—'राम भजे हित नाथ तुम्हारा ॥' (सु० सं० २०)।

(३) 'हैं दससीस मनुज...' ; यथा—'लङ्घनं च समुद्रस्य दर्शनं च हनूमतः। वधं च रत्नसं युद्धे कः कुर्यान्नालुपो युधि ॥' (वाल्मी० ६१:६१:२२); अर्थात् श्रीहनुमान्जी का समुद्र लौघना, श्रीसीताजी का देखना और युद्ध में राक्षसों का मारना—कोन मनुष्य कर सकता है ?—अर्थात् दूत द्वारा ऐसा ईश्वर ही कर सकते हैं।

नहीं रहे । श्रीविभीषणजी यह भी जानते हैं कि यह यद्यपि रावण की भक्ति से युद्ध में प्रवृत्त हुआ है, तथापि वह राम-विमुख नहीं है । अतः, उससे मिलकर आशीर्वाद भी ले लें । जैसे भीष्म-द्रोण को शत्रु पक्ष के जानते हुए भी पांडव लोग सुहृद् भाव-से प्रणाम करके आशीर्वाद लेते थे । और फिर अब उसका अंत समय है । अतः, उन्होंने इससे मिल लेना उचित समझा ।

(२) 'निज नाम सुनाये'—प्रणाम के समय परिचय देना उचित है, यद्यपि कुम्भकर्ण इन्हें जानता है, पर इस समय मतवाला है ; यथा—“जाहु न निज पर सुख मोहि” यह आगे इसने स्वयं कहा है । इसी से श्रीविभीषणजी ने अपना नाम कहा । ‘परेउ चरन’ से श्रीविभीषणजी की भक्ति और ‘अनुज उठाइ’ से कुम्भकर्ण का प्रेम इनपर प्रकट हुआ ।

(३) ‘रघुपति भगत जानि’—इसी से इसने आगे इनकी प्रशंसा की है ; यथा—“धन्य धन्य तैं” बंधु वंस तैं कीन्ह उजागर ।”

तात तात रावन मोहि भारा । कहत परम हित मंत्र विचारा ॥५॥

तेहि गलानि रघुपति पहिं आयउँ । देखि दीन प्रभु के मन भायउँ ॥६॥

अर्थ—हे तात ! अत्यन्त हितकर सलाह विचारपूर्वक कहने पर रावण ने मुझे लात मारी ॥५॥ उसी ग्लानि से मैं श्रीरघुनाथजी के पास आया, दीन देख कर प्रभु के मन को भाया ; अर्थात् प्रभु को प्रिय लगा ॥६॥

विशेष—(१) ‘कहत परम हित मंत्र विचारा’ ; यथा—“राम भजे हित नाथ तुम्हारा ।” (सुं० दो० ४०) ; “सीता वैहु राम कहैं, अहित न होइ तुम्हारा ।” (सुं० दो० ४०) ; इसे ही प्रहस्त ने भी परम हित कहा है ; यथा—“वचन परम हित सुनत कठोरे ।” यह कहने की प्रतिज्ञा करके—“सीता वैहु करहु पुनि प्रीती ।” (दो० ८) ; कहा है । इसी से लोक-परलोक दोनों का सुख होता ।

(२) ‘तेहि गलानि’ , यथा—“गरत गलानि जानि सनमानि सिर दैति ।” (गी० सुं० १६) ; उसने मुझे धिक्कारा और लात मारी, उसकी ग्लानि मैं नहीं सह सका, यथा—“ज्येष्ठो मान्य पितृसमो न च धर्मपथे स्थित । इदं हि परुषं वाक्य न क्षमाम्यग्रजस्य ते ॥” (वाल्मी० १।१६।१२) ।

‘देखि दीन प्रभु के मन भायउँ’ गृह, परिवार, कोश आदि छोड़कर प्रभु की शरण में आया, यही श्रीविभीषणजी की दीनता है, यथा—“दीन वचन सुनि प्रभु मन भारा । भुज विसाल गहि हृदय लगावा ॥” (सुं० दो० ४०) ; “कृत भूप निभीषन दीन रहा ।” (सुं० दो० १०३) , प्रभु दीनता से ही रीझते हैं, यथा—“येहि दरवार दीन को आदर रीति सदा चलि आई ।” (वि० १६५) । जो भक्त श्रीरामजी को भाता है, वह औरों को भी भाता है, यथा—“राम सुहाते तोहि जो तू सबहि सुहातो ।” (वि० १५१) ; इसीसे श्रीविभीषणजी कुम्भकर्ण को भी प्रिय लगे, यथा—“रघुपति भगत जानि मन भायो ।” ऊपर कहा ही गया है ।

सुनु सुत भयउ कालवस रावन । सो कि मान अय परम सिखावन ॥७॥

धन्य धन्य तैं धन्य विभीषन । भयउ तात निसिचर-कुल-भूपन ॥८॥

बंधु वंस तैं कीन्ह उजागर । भजेहु राम सोभा-सुख-सागर ॥९॥

दोहा—राम-रूप-गुन सुमिरत, मगन भयउ छन एक ।

रावन माँगेउ कोटि घट, मद अरु महिष अनेक ॥६२॥

महिष खाइ करि मदिरा पाना । गर्जा बज्राघात समाना ॥१॥

कुंभकरन दुर्मद रनरंगा । चला दुर्ग तजि सेन न संग ॥२॥

शब्दार्थ—दुर्मद=उन्मत्त, गवैपूर्ण । रनरंगा=युद्ध के उत्साह युक्त, रणधीर ।

अर्थ—श्रीरामजी के रूप और गुणों को स्मरण करते हुए वह एक क्षण के लिये मग्न हो गया । रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा के और अनगिनत भैंसे भँगाये ॥६२॥ भैंसे खा और मदिरा पीकर वह वज्र गिरने (के शब्द) के समान गर्जा ॥१॥ उन्मत्त, रणोत्सुक कुम्भकर्ण किला छोड़कर चला, वसने सेना भी साथ नहीं ली ॥२॥

विशेष—(१) 'रावन माँगेउ कोटि...'—रावण ने विचारा कि इसके हृदय में ज्ञान उदय हुआ है । वही इसे युद्ध से पराग्य न हो जाय, अथवा, वहाँ जाने पर यह शत्रु से न मिल जाय । इसलिये वसने इसके ज्ञान को नष्ट करने का यह उपाय रचा । मांस और मदिरा ज्ञान के नाशक हैं, यह यहाँ चरितार्थ है । मद और महिष का वाल्मीकिजी ने भी विस्तार से वर्णन किया है । कुम्भकर्ण का सारा ज्ञान महिष और मदिरा से नष्ट हो गया । जो कोई इनका सेवन करते हुए भी राम-भक्ति चाहते हों, उनकी वह दुराशा व्यर्थ है ।

(२) कुंभकरन दुर्मद रनरंगा ।—और राक्षस लोग घरदान आदि से थली है, परन्तु यह प्रकृति से ही महानली और तेजस्वी है, यथा—“प्रकृत्या ह्येव तेजस्वी कुम्भकर्णो महाबलः । अन्येषां राक्षसेन्द्राणां घरदान कृतं बलम् ॥” (वाल्मी० ६।१।११२) ; यह श्रीविभीषणजी ने कहा है । वही पर और भी कहा गया है कि वसने इन्द्र को हराया और पेरवात के दाँत उखाड़ लिये । जब यह युद्ध में सन्नद्ध होया है, तब इसे साक्षात् काल समझकर डर से देवता भी इसके सामने नहीं आते—इत्यादि । 'चला'—वेदल चला ; यथा—“सलह्यतिवा प्राकारं पदर्यां पर्वतसन्निभः” (वाल्मी० १।६५।११३) ; 'सेन न संग'—सेना को अपनी सहायता के लिये लेने में यह अपना अपमान मानता था, इसी से अनेके ही चल दिया ; यथा—“कुम्भकर्णो महातेजा रावणं यानयमग्रवीम् । गमिष्याम्यहमेकाकी तिष्ठत्पिह बलं महत् ॥” (वाल्मी० ६।१५।११४) ।

देखि विभीषन आगे आयउ । परेउ चरन निज नाम सुनायउ ॥३॥

अनुज उठाइ हृदय तेहि लायो । रघुपति-भगत जानि मन भायो ॥४॥

अर्थ—उसे देखकर श्रीविभीषणजी (मिलने के लिये) आगे आये और चरणों पर पड़कर (साष्टांग प्रणाम करके) अपना नाम बतलाया ॥३॥ छोटे भाई को उठाकर वसने हृदय से लगा लिया, भीरुपुनायजी का भक्त जान कर मन को प्रिय लगा ॥४॥

विशेष—(१) श्रीरामजी की शरण आते समय श्रीविभीषणजी ने अपनी माता और बड़े भाई कुबेर से सम्मति ली थी और यह भी बड़ा भाई है, परन्तु यह उस समय सोया हुआ था, अब उससे मिलकर अपनी निर्दोषता प्रकट करेंगे, जिससे रावण के धन से उसके मन में इनके प्रति स्नेह

नहीं रहे। श्रीविभीषणजी यह भी जानते हैं कि वह यद्यपि रावण की भक्ति से युद्ध में प्रवृत्त हुआ है, तथापि वह राम-विमुख नहीं है। अतः, उससे मिलकर आशीर्वाद भी ले लें। जैसे भीष्म-द्रोण को शत्रु पक्ष के जानते हुए भी पांडव लोग सुहृद् भाव-से प्रणाम करके आशीर्वाद लेते थे। और फिर अब उसका अंत समय है। अतः, उन्होंने इससे मिल लेना उचित समझा।

(२) 'निज नाम सुनायेउ'—प्रणाम के समय परिचय देना उचित है, यद्यपि कुम्भकर्ण इन्हें जानता है, पर इस समय मतवाला है; यथा—“जाहु न निज पर सूख मोहि...” यह आगे इसने स्वयं कहा है। इसी से श्रीविभीषणजी ने अपना नाम कहा। 'परेउ चरन' से श्रीविभीषणजी की भक्ति और 'अनुज उठाइ...' से कुम्भकर्ण का प्रेम इनपर प्रकट हुआ।

(३) 'रघुपति भगत जानि...'—इसी से इसने आगे इनकी प्रशंसा की है; यथा—“धन्य धन्य तैं... धंधु धंस तैं कीन्ह उजागर।...”

तात लात रावन मोहि मारा। कहत परम हित मंत्र विचारा ॥५॥

तेहि गलानि रघुपति पहि आयडँ। देखि दीन प्रभु के मन भायडँ ॥६॥

अर्थ—हे तात ! अत्यन्त हितकर सलाह विचारपूर्वक कहने पर रावण ने मुझे लात मारी ॥५॥ उसी गलानि से मैं श्रीरघुनाथजी के पास आया, दीन देख कर प्रभु के मन को भाया; अर्थात् प्रभु को प्रिय लगा ॥६॥

विशेष—(१) 'कहत परम हित मंत्र विचारा'; यथा—“राम भजे हित नाथ तुम्हारा।” (सुं० दो० ४०); “सीता देहु राम कहँ, अहित न होइ तुम्हारा।” (सुं० दो० ४०); इसे ही प्रहस्त ने भी परम हित कहा है; यथा—“यचन परम हित सुनत कठोरे।” यह कहने की प्रतिज्ञा करके—“सीता देहु करहु पुनि प्रीती।” (दो० ८); कहा है। इसी से लोक-परलोक दोनों का सुख होवा।

(२) 'तेहि गलानि...'; यथा—“गरत गलानि जानि सनमानि सिख देति।” (गी० सुं० १६); उसने मुझे धिक्कारा और लात मारी, उसकी गलानि मैं नहीं सह सका, यथा—“ज्येष्ठो मान्यः पितृसमो न च धर्मपथे स्थितः। इदं हि परुषं वाक्यं न क्षमाम्यप्रजस्य ते ॥” (वाल्मी० १।१।१३)।

'देखि दीन प्रभु के मन भायडँ।' गृह, परिवार, कोश आदि छोड़कर प्रभु की शरण में आया, यही श्रीविभीषणजी की दीनता है; यथा—“दीन यचन सुनि प्रभु मन भावा। भुज विसाल गहि हृदय लगावा ॥” (सुं० दो० ४०); “कृत भूप विभीषन दीन रहा।” (छं० दो० १०१); प्रभु दीनता से ही रीकते हैं; यथा—“येहि दरवार दीन को आदर रीति सदा चलि आई।” (वि० १९५)। जो भक्त श्रीरामजी को माता है, वह औरों को भी माता है, यथा—“राम सुहाते वोहि जो तू सचहि सुहातो।” (वि० १५१); इसीसे श्रीविभीषणजी कुम्भकर्ण को भी प्रिय लगे; यथा—“रघुपति भगत जानि मन भायो।” ऊपर कहा ही गया है।

सुनु सुत भयउ कालवस रावन। सो कि मान अब परम सिखावन ॥७॥

धन्य धन्य तैं धन्य विभीषन। भयउ तात निसिचर-कुल-भूपन ॥८॥

धंधु धंस तैं कीन्ह उजागर। भजेहु राम सोभा-सुख-सागर ॥९॥

दोहा—वचन कर्म मन कपट ताज, भजेहु राम रनधीर ।

जाहु न निज पर सूझ मोहि, भयउँ काल-वस वीर ॥६३॥

शब्दार्थ—वीर=भाई ; यथा—“जो जेहँ बीते यवधि, जियत न पावहँ वीर ॥” (दो० ११५) ।

अर्थ—हे पुत्र ! सुन, रावण कालवरा हो गया है, इससे वह अब उत्तम शिक्षा क्या मान सकता है ? ॥॥॥ विभीषण ! तू धन्य है ! धन्य है ! धन्य है !!! हे तात ! तुम निशाचर कुल के भूषण हुए हो ॥॥॥ हे भाई ! तुमने वंश को प्रकाशित कर दिया, जो शोभा और सुख के सागर श्रीरामजी का भजन किया ॥६॥ मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्रीरामजी का भजन करना ॥ हे भाई ! मैं काल के वरा हो गया हूँ, (इससे) मुझे अपना-पराया नहीं सूझता । अतः, अब तुम जाओ ॥६३॥

विशेष—(१) ‘सुख सुत भयउ’—छोटा भाई पुत्र के समान होता है ; यथा—“तुम्हें पितृ सरित भले मोहि सारा ।” (सु० दो० ३०) ; इससे ‘सुख’ कहकर उसपर अपना यात्सल्य जनाया । ‘भयउ कालवस रावन’—ऐसा ही औरों ने भी कहा है—“काल निवस पति कहा न माना ।” (दो० १०९)—मंदोदरी ; ‘सभा काल वस तोरि’ (सु० दो० ३१)—श्रीविभीषणजी, इत्यादि ।

(२) ‘धन्य धन्य हैं धन्य’—यहाँ प्रशंसा में धीप्ता है । तीन शब्द बहुवचन है, तीन बार कहकर बहुत-बहुत धन्यवाद सूचित किया गया ।

रावण ने इन्हें धिक्कारा था ; यथा—“त्वां तु धिक्कुलपांशन ।” (वाल्मी० १।१।३९) उसकी ग्लानि इनके हृदय में बनी हुई थी, ‘धन्य धन्य’ कहकर कुम्भकर्ण ने उसे दूर किया । जिसके पक्ष के लिये ही रावण ने इन्हें धिक्कारा था, उसी के लिये कुम्भकर्ण ने प्रशंसा की ।

(३) ‘वंश वंस तैं कीन्ह उजागर ।’—भाव यह है कि इस कुल में एक तुम ही महा भागवत हुए, इससे इस वंश की संसार में सराहना होगी, अन्यथा इसका कोई नाम भी न लेता । राम-भक्त का कुल-भर धन्य माना जाता है ; यथा—“सो कुल धन्य समा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीव । श्रीरघुवीर परायन, जेहि नर उपज यिनीव ॥” (उ० दो० १२०) ।

‘भजेहु राम सोभा-सुख-सागर ।’—भाव यह है कि श्रीरामजी का भजन करते रहोगे, तो तुम्हारा सुख-सागर बना रहेगा । श्रीरामजी अपनी शोभा से भक्त को अपनेमें आकर्षित किये रहते हैं और पितृ उसके प्रेम पर प्रसन्न होकर उसे सुख भी देते हैं । शोभा, यथा—“सोभाधाम राम अस नामा ।” (आ० दो० ३१) ; सुख—“तदपि अधिक सुखसागर रामा ।” (बा० दो० १३०) ।

(४) ‘वचन कर्म मन कपट तजि’—सुख की स्थिरता इसी तरह रहेगी ; यथा—“कर्म वचन मन छाँड़ि छल, जय लागि जन न तुम्हार । तब लागि सुख सपनेहुँ नहीं, किये कोटि उपचार ॥” (अ० दो० १००) ; प्रभु को कपट नहीं भावा ; यथा—“निर्मल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥” (सु० दो० ३१) ; इसीसे कपट छोड़कर भजन करना कहा गया । कपट=छल ; स्वार्थ ही छल है ; यथा—“स्वार्थ छल फल पारि विहाई ।” (अ० दो० १००) । अतः, स्वार्थ-भावना का त्याग करना कहा गया है । ‘राम रनधीर’—कहने का भाव यह है कि श्रीरामजी अथर्व रावण को मारेंगे, इसी विश्वास पर उनमें निष्ठा करना और रावण का भय नहीं करना ।

(५) ‘जाहु न निज पर सूझ’—एक तो मद का पान किया ही है, फिर काकवरा भी है, इसीसे

इसे अपना और पराया नहीं सूझता; यथा—“काल दंड गहि काहु न मारा। हरइ धर्म बल बुद्धि निचारा ॥ निकट काल जेहि आवइ साईं तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहि नाई ॥” (दो० ३५)।

बंधुवचन सुनि चला विभीषन । आयउ जहँ त्रैलोक - विभूषन ॥१॥

नाथ भूधराकार सरीरा । कुंभकरन आवत रनधीरा ॥२॥

पतना कपिन्ह सुना जय काना । किलकिलाइ धाये बलवाना ॥३॥

लिये उठाइ विदप अरु भूधर । कटकटाइ डारहिं ता ऊपर ॥४॥

अर्थ—भाई के वचन सुनकर श्रीविभीषणजी चल दिये और जहाँ त्रैलोक के विभूषण श्रीरामजी थे, वहाँ आये ॥१॥ (और कहा) हे नाथ ! पर्वताकार देहवाला रणधीर कुम्भकर्ण आ रहा है ॥२॥ जैसे ही वानरों ने इतना सुना वे बलवान् किलकिलाकर दौड़े ॥३॥ वृषों और पर्वतों को उठा लिया, और क्रोध से दाँत कटकटाकर उसके ऊपर डालने लगे ॥४॥

विशेष—(१) ‘‘बंधुवचन सुनि’’—‘‘बंधु’’ कहा गया, क्योंकि इसने भाई के समान हितकर वचन कहे हैं। ‘‘त्रैलोक विभूषन’’—क्योंकि रावण को मार तीनों लोकों को सुख सम्पन्न करके सुशोभित करेंगे।

(२) ‘‘नाथ भूधराकार सरीरा।’’—वाल्मी० ६।६।३-३३ में श्रीरामजी ने इसे आते देखकर पूछा है कि यह पर्वताकार कौन आ रहा है ? इसपर श्रीविभीषणजी ने इसकी रणधीरता विस्तार से कही है; यथा—‘‘कोउसी पर्वत संकाश।’’ से ‘‘विभीषण वचः श्रुत्वा।’’ तक वही सब बातें यहाँ ‘‘रणधीरा’’ कहकर जना दीं। मानस में बिना श्रीरामजी के पूछे ही श्रीविभीषणजी का कहना कहकर इनकी अधिक कार्य-तत्परता दिखलाई गई है, क्योंकि मंत्र-भाग इन्हें सौंपा गया है। उसकी रणधीरता कहकर उन्होंने सूचित किया कि इससे सँभलकर युद्ध किया जाय, यह और राक्षसों के समान-सामान्य नहीं है।

(३) ‘‘किलकिलाइ धाये।’’—किलकिला शब्द वानरों के उत्साह का सूचक है; यथा—‘‘सज्ज किलकिला कपिन्ह सुनाया ॥ हरये सब निलोकि हनुमाना ॥’’ (सं० दो० २०); प्रथम तो युद्ध में ये लोग जीते हुए हैं, इससे उत्साह है। पुनः इसे रावण का भाई और महाबली सुनकर उत्साह से दौड़े कि इसको जीतने से बड़ा यश होगा।

(४) ‘‘लिये उठाइ।’’—पूर्व के संग्राम के बरपाड़े पड़े थे, उन्हीं में से जिसने जो पाया, उठा लिया। ‘‘कटकटाइ डारहिं।’’—कटकटाना वानरों की क्रोध-मुद्रा है; यथा—‘‘कटकटान कपि कुंजर भारी। दोउ भुजदंड तमकि महि डारी ॥’’ (दो० ३०)।

कोटि कोटि गिरि सिखर प्रहारा । करहिं भालु कपि एक एक बारा ॥५॥

सुर्यो न मन तनु टर्यो न टार्यो । जिमि गज अर्क फलनि को मार्यो ॥६॥

तब मारुनसुत मुठिका हन्यौ । पर्यो धरनि व्याकुल सिर धुन्यौ ॥७॥

पुनि उठि तेहि मारेउ हनुमंता । घुमिंत भूतल परेउ तुरंता ॥८॥

दोहा—वचन कर्म मन कपट ताज, भजेहु राम रनधीर ।

जाहु न निज पर सूझ मोहि, भयउँ काल-वस बीर ॥६३॥

शब्दार्थ—बीर=भाई ; यथा—“जो जैहउँ बीते यवधि, जियत न पावउँ बीर ॥” (दो० ११५) ।

अर्थ—हे पुत्र ! सुन, रावण कालवश हो गया है, इससे वह अब उत्तम शिक्षा क्या मान सकता है ? ॥॥॥ विभीषण ! तू धन्य है ! धन्य है !! धन्य है !!! हे तात ! तुम निशाचर कुल के भूषण हुए हो ॥॥॥ हे भाई ! तुमने वंश को प्रकाशित कर दिया, जो शोभा और सुख के सागर श्रीरामजी का भजन किया ॥॥॥ मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्रीरामजी का भजन करना ॥ हे भाई ! मैं काल के बराब हो गया हूँ, (इससे) मुझे अपना-पराया नहीं सूझता । अतः, अब तुम जाओ ॥६३॥

विशेष—(१) ‘सुत सुत भयल’—छोटा भाई पुत्र के समान होता है ; यथा—“तुम्हें पितु सरिस भले मोहि मारा ।” (सु० दो० ४०) ; इससे ‘सुत’ कहकर उसपर अपना वात्सल्य जनाया । ‘भयल कालवस रावन’—येसा ही औरों ने भी कहा है—“काल विवस पति कहा न माना ।” (दो० १०२)—मंदोदरी ; “सभा काल वस तोरि” (सु० दो० ४१)—श्रीविभीषणजी, इत्यादि ।

(२) ‘धन्य धन्य तैं धन्य’—यहाँ प्रशंसा में बीप्ता है । तीन शब्द बहुवचन है, तीन बार कहकर बहुत-बहुत धन्यवाद सूचित किया गया ।

रावण ने इन्हें धिक्कारा था ; यथा—“त्वां तु धिक्कुलपांशान ।” (वाक्यी० १।१।१५) उसकी ग्लानि इनके हृदय में बनी हुई थी, ‘धन्य धन्य’ कहकर कुम्भकर्ण ने उसे दूर किया । जिसके पक्ष के लिये ही रावण ने इन्हें धिक्कारा था, उसी के लिये कुम्भकर्ण ने प्रशंसा की ।

(३) ‘बंधु वंस तैं कीन्ह उजागर ।’—भाव यह है कि इस कुल में एक तुम ही महा भागवत हुए, इससे इस वंश की संसार में सराहना होगी, अन्यथा इसका कोई नाम भी न लेता । राम-भक्त का कुल-भर धन्य माना जाता है ; यथा—“सो कुल धन्य बमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत । श्रीरघुवीर परायत, जेहि नर उपज मिनीत ॥” (उ० दो० १२०) ।

‘भजेहु राम सोभा-सुख-सागर ।’—भाव यह है कि श्रीरामजी का भजन करते रहोगे, तो तुम्हारा सुख-साग बन रहेगा । श्रीरामजी अपनी शोभा से भक्त को अपनेमें आकर्षित किये रहते हैं और फिर उसके प्रेम पर प्रसन्न होकर उसे सुख भी देते हैं । शोभा, यथा—“सोभाधाम राम अस नामा ।” (आ० दो० २१) ; सुख—“तदपि अधिक सुखसागर रामा ।” (आ० दो० १६०) ।

(४) ‘वचन कर्म मन कपट तजि’—सुख की स्थिरता इसी तरह रहेगी ; यथा—“कर्म वचन मन छाँड़ि छल, जय लागि जन न तुम्हार । तब लागि सुख सपनेहुँ नहीं, किये कोटि उपचार ॥” (उ० दो० १००) ; प्रभु को कपट नहीं भावा ; यथा—“निर्मल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥” (सु० दो० ४१) ; इसीसे कपट छोड़कर भजन करना कहा गया । कपट=छल ; स्वार्थ ही छल है ; यथा—“ध्वारय छल फल पारि विहाई ।” (उ० दो० १००) । अतः, स्वार्थ-भावना का त्याग करना कहा गया है । ‘राम रनधीर’—कहने का भाव यह है कि श्रीरामजी अपरम्य रावण को मारेंगे, इसी विश्वास पर उनमें निष्ठा करना और रावण का भय नहीं करना ।

(५) ‘जगहु न निज पर सूझ’—एक तो मद का पात किया ही है, फिर कालवश भी है, इसीसे

इसे अपना और पराया नहीं सूझता ; यथा—“काल दंड गहि काहु न मारा । हरइ धर्म बल बुद्धि विचारा ॥ निकट काल जेहि आवइ साईं । तेहि भ्रम होइ तुम्हारि नाई ॥” (दो० ३५) ।

वंधुवचन सुनि चला विभीषन । आयउ जहँ त्रैलोक - विभूषन ॥१॥

नाथ भूधराकार सरीरा । कुंभकरन आवत रनधीरा ॥२॥

एतना कपिन्ह सुना जब काना । किलकिलाइ धाये बलवाना ॥३॥

लिये उठाइ विटप अरु भूधर । कटकटाइ डारहिं ता ऊपर ॥४॥

अर्थ—भाई के वचन सुनकर श्रीविभीषणजी चल दिये और जहाँ त्रैलोक के विभूषण श्रीरामजी थे, वहाँ आये ॥१॥ (और कहा) हे नाथ ! पर्वताकार देहवाला रणधीर कुम्भकर्ण आ रहा है ॥२॥ जैसे ही वानरों ने इतना सुना वे बलवान् किलकिलाकर दौड़े ॥३॥ वृद्धों और पर्वतों को उठा लिया, और क्रोध से दाँत कटकटाकर उसके ऊपर डालने लगे ॥४॥

विशेष—(१) ‘वंधुवचन सुनि’—‘बंधु’ कहा गया, क्योंकि इसने भाई के समान हितकर वचन कहे हैं । ‘त्रैलोक विभूषन’—क्योंकि रावण को मार तीनों लोकों को सुख सम्पन्न करके सुशोभित करेंगे ।

(२) ‘नाथ भूधराकार सरीरा ।’—वाल्मी० ६।६१।३-३३ में श्रीरामजी ने इसे आते देखकर पूछा है कि यह पर्वताकार कौन आ रहा है ? इसपर श्रीविभीषणजी ने इसकी रणधीरता विस्तार से कही है ; यथा—“कोऽसौ पर्वत संकाराः” से “विभीषण वचः श्रत्वा” तक वही सन घातें यहाँ ‘रणधीरा’ कहकर जना दीं । मानस में बिना श्रीरामजी के पूछे ही श्रीविभीषणजी का कहना कहकर इनकी अधिक कार्य-तत्परता दिखलाई गई है, क्योंकि मंत्र-भाग इन्हें सौंपा गया है । उसकी रणधीरता कहकर उन्होंने सूचित किया कि इससे संभलकर युद्ध किया जाय, यह और राक्षसों के समान सामान्य नहीं है ।

(३) ‘किलकिलाइ धाये’—किलकिला शब्द वानरों के उत्साह का सूचक है ; यथा—“सनद किलकिला कपिन्ह सुतावा । हरपे सय बिलोकि हनुमाना ।” (सं० दो० २७) ; प्रथम तो युद्ध में वे लोग जीते हुए हैं, इससे उत्साह है । पुनः इसे रावण का भाई और महाबली सुनकर उत्साह से दौड़े कि इसको जीतने से बड़ा धरा होगा ।

(४) ‘लिये उठाइ’—पूर्व के संग्राम के छावने पड़े थे, उन्हीं में से जिसने जो पाया, उठा लिया । ‘कटकटाइ डारहिं’—कटकटाना वानरों की क्रोध-युद्ध है, यथा—“कटकटान कपि कुंजर भारी । दोउ भुजदंड तमकि महि डारी ॥” (दो० ३०) ।

कोटि कोटि गिरि सिखर प्रहारा । करहिं भालु कपि एक एक बारा ॥५॥

सुर्यौ न मन तनु टर्यो न टार्यो । जिमि गज अर्क फलनि को मार्यो ॥६॥

तब मारुनसुत मुठिका हन्यौ । पर्यो धरनि व्याकुल सिर धुन्यौ ॥७॥

पुनि उठि तेहि मारेउ हनुमंता । घुर्मित भूतल परेउ तुरंता ॥८॥

अर्थ—भालू और वानर एक-एक बार में ही कोटि-कोटि (अगणित) पर्वत-शिखरों को चलाकर मारते हैं ॥१॥ पर उसका न तो मन ही मुड़ा और न वह तन से ही टाले टला, जैसे मंदार (अकवत) के फलों से भारे जाने पर हाथी (टस-से-मस न करे = चलायमान न हो) ॥६॥ तब श्रीहनुमानजी ने घूँसा मारा, (तब) वह व्याकुल होकर पृथिवी पर गिर पड़ा और शिर पीटने लगा ॥७॥ फिर उठकर उसने श्रीहनुमानजी को मारा, जिससे वे चक्कर खाकर तुरत पृथिवी पर गिर पड़े ॥८॥

विशेष—(१) 'मुखो न मन'—यहाँ इसकी उपर्युक्त 'रणधीरता' चरितार्थ है। जैसे कईमय मंदार का फल हलका होने से हाथी को उसका स्पर्श मालूम ही नहीं पड़ता, वैसे ही इन लोगों का भी प्रहार उसे कुछ नहीं जान पड़ा। यहाँ उसके 'मन' और 'तन' की धीरता कही गई है। बचन की नहीं, क्योंकि वीर लोग कर्तव्य ही कर दिखाते हैं, अपना बल नहीं कहते; यथा—“एक करहि कहत न वागही।” (दो० ६१)।

(२) 'तब माहत सुत'—‘तब’ जब इनके सजातियों के प्रहार को उसने कुछ नहीं माना। ‘व्याकुल शिर धुनेऊँ’—उसने अपने पराक्रम को धिक्कारते हुए शिर पीटा। ‘धुर्मित भूतल’—इससे कुम्भकर्ण के समान ही इनकी भी वशा हुई। दोनों बल में समान ही हैं। इन्हें मूर्च्छा से चैतन्य होने की प्रतीक्षा उसने नहीं की, परब नल-नील आदि वीरों की ओर चल पड़ा, इनका चैतन्य होना पीछे कहेंगे; यथा—“सुरदा गइ माहत सुत जागा। सुग्रीवहि तब खोजन लागी।”

पुनि नल-नीलहि अवनि पछारेसि । जहँ तहँ पटक पटक भट डारेसि ॥९॥

चली चलीमुख - सेन पराई । अति भय असित न कोउ समुहाई ॥१०॥

दोहा—श्रंगदादि कपि मुखित, करि समेत सुग्रीव ।

काँख दाबि कपिराज कहै, चला अमित बलसीव ॥६४॥

अर्थ—फिर नल-नील को पृथिवी पर पछाड़ा (पटका) और बोद्धाओं को जहाँ-सहाँ पटक-पटककर टाल दिया ॥९॥ वानर-सेना भाग चली, सब वानर डर से अत्यन्त डरे हुए हैं, इससे कोई भी मानने नहीं आते ॥१०॥ श्रीसुग्रीवजी के साथ सब वानरों को मूर्च्छित करके अपरिमित बल की सीमा कुम्भकर्ण वानर-राज श्रीसुग्रीवजी को काँख (बगल) में दबाकर ले चला ॥६४॥

विशेष—(१) ‘चली चलीमुख-सेन पराई’—यहाँ मारी सेना का भागना कहा गया, आगे इसकी दूसरी लड़ाई में व्यक्तिगत मुठ भी भागेंगे; यथा—“सुरे मुभट सब फिरहि न फेरे।” (दो० १५); ‘अति-भय-असित न कोउ समुहाई’—वाल्मी० ६।६६।१३-१७ में कहा है कि रुधिर से भीगकर वानर पृथिवी पर मो गये। ‘लापते और दीहते हुए वानर किमी और न देग सके। अतः, कई तो समुद्र में गिरे, कई आकाश में उड़ गये और पर्वत पर चले गये। कोई गुहा में छिप गये, कोई पृथिवी पर मृतक की तरह सो गये। यहाँ श्रीश्रंगद आदि भी मूर्च्छित हो गये हैं, इससे सेना का लौटना नहीं रहते। दूसरी लड़ाई में ‘सब फिरहि न फेरे’ कहा जायगा।

(२) ‘काँख दाबि कपिराज कहै’—उसने सबको मूर्च्छित करके छोड़ दिया, परन्तु श्रीसुग्रीवजी

को काँचों तले दनाकर ले चला । उसका अभिप्राय यह था कि बालि ने जैसे मेरे भाई को काँच में दावा था, मैं बालि के भाई को वैसे ही दनाकर बदला चुका लूँ । इसपर रावण भी बहुत ही प्रसन्न होगा । पुनः यहाँ ले जाकर सुग्रीवजी को मार डालूँगा, जिससे श्रीरामजी प्राण छोड़ दें, फिर तो श्रीलक्ष्मणजी उनके बिना नहीं जियेंगे और फिर सारी सेना मरी हुई ही है; यथा—“अस्मिन्हते सर्वमिदं हतं स्यात्सरावधे सैन्यमितीन्द्र-शत्रुः ॥” (बाल्मी० ६।६७।७२); पुनः बाल्मी० ६।४१।४-८ में श्रीरामजी ने कहा भी है कि तुम्हारे (सुग्रीवजी के) शरीर त्याग करने से मैं भी शरीर त्याग देता । ‘अमित बल सौव’—क्योंकि इसने श्रीहनुमान्जी, श्रीअंगदजी और श्रीसुग्रीवजी आदि को भी मूर्च्छित कर दिया ।

उमा करत रघुपति नर-लीला । खेल गरुड़ जिमि अहिगन मीला ॥१॥
भृकुटि भंग जो कालहि खाई । ताहि कि सोहइ ऐसि लराई ॥२॥
जग पावनि कीरति विस्तरिहहि । गाइ गाइ भव-निधि नर तरिहहि ॥३॥

शब्दार्थ—भंग=टोका करने का भाव, भृकुटि-भंग=भी फेरने मात्र से ।

अर्थ—हे उमा ! श्रीरघुनाथजी मनुष्य-लीला कर रहे हैं, जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेले ॥१॥ जो भौंह के फेरने मात्र से काल को भी खाता है, क्या उसे ऐसी लड़ाई शोभा देती है ? अर्थात् नहीं ॥२॥ जगत् को पथित करनेवाली कीर्ति फैलायेंगे, जिसे गानाकर मनुष्य भवसागर पार होंगे ॥३॥

विशेष—(१) ‘उमा करत रघुपति नर-लीला ।’—श्रीरामजी के रहते हुए श्रीहनुमान्जी आदि मूर्च्छित कर दिये गये, श्रीसुग्रीवजी को दावकर एक राक्षस ले चला, यह कैसे संभव है, श्रीशिवजी उन्नी का समाधान करते हैं कि हे उमा ! जैसे गरुड़ छोटे सपेलों के साथ मिलकर खेले, और सर्प की कुफकार से डरे, तो कोई यह नहीं कह सकता कि गरुड़ डर गया किंवा हार गया, क्योंकि सर्प तो गरुड़ के भक्ष्य है, वैसे ही श्रीरामजी चाहें, तो भू-क्षेप मात्र से काल को भी नारा कर दें; यथा—“जाके हर अति काल डेराई । जो सुर असुर चराचर राराई ॥” (सु० दो० ११); उसके आगे एक राक्षस क्या बीज है ? ‘ताहि कि सोहइ’—भाव यह है कि ऐश्वर्य दृष्टि से तो ऐसी लड़ाई नहीं सोहती, परन्तु रघुपति तो नर-लीला कर रहे हैं, मनुष्य को हारना और जीतना ये दोनों ही शोभा देते हैं । बराबर एक ही ओर की जीत होने से राण की शोभा नहीं होती और फिर इम लीला में भी लाभ है, वह आगे प्रकट होगा ।

(२) ‘जग पावनि कीरति विस्तरिहहि ।’—भाव यह कि इसे रोचक इतिहास की तरह लोग प्रेम पूर्वक गावेंगे और उससे भवसागर पार हो जायेंगे, यथा—“जग विस्तरिहि, विसद जस, राम जनम कर हेतु ॥ सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं । कृपासिंधु जन हित तनु धरहीं ॥” (बा० दो० १२१), यह कार्य योग-ज्ञान आदि कठिन साधनों से भी दुर्लभ है ।

सुरुखा गइ मारुनसुत जागा । सुग्रीवहि तव भोजन लाग्गा ॥४॥
सुग्रीवहु कै सुरुखा बीती । निबुकि गयउ तेहि मृतक प्रतीती ॥५॥
काटेसि दसन नासिका - काना । गर्जि अकास चलेउ तेहि जाना ॥६॥
गहेउ चरन गहि भूमि पछारा । अति लाघव उठि पुनि तेहि मारा ॥७॥
पुनि आयउ प्रभु पहि बलवाना । जयति जयति जय कृपानिधाना ॥८॥

शब्दार्थ—निवृत्तना = बंधन से छूटना । लापव = कुर्ती से, श्रोत्रता से ।

अर्थ—मूर्च्छा जाती रही, तब श्रीहनुमान्जी सावधान हुए और वे श्रीसुग्रीवजी को बुँदने लगे ॥४॥ (वहाँ) श्रीसुग्रीवजी की भी मूर्च्छा निवृत्त हुई, वे बन्धन से छूट गये, उसने इन्हें मृतक जाना ॥५॥ दौँत से नारु-कान काट लिये और गरजकर आकाश की चले, तब उसे कुंभकर्ण ने जाना ॥६॥ उसने श्रीसुग्रीवजी का पैर पकड़कर भूमि पर दे पटक़ा, फिर श्रीसुग्रीवजी ने वड़ी कुर्ती से उठकर उसे मारा ॥७॥ फिर बल-वान् श्रीसुग्रीवजी प्रभु के पास आये और कृपासागर श्रीरामजी की जय हो, जय हो, जय हो (इस तरह जय-जयकार करने लगे) ॥८॥

विशेष—(१) 'सुग्रीवहि तब रोजन लागा ।'—श्रीहनुमान्जी ने सूर्य से विद्या पढ़ी थी, तब इन्होंने उनसे गुरु-दक्षिणा माँगने को कहा, तो सूर्य ने अपने पुत्र श्रीसुग्रीवजी की रक्षा करना इनसे माँगा । इसीलिये वे श्रीसुग्रीवजी को रोजने लगे । वाल्मी० ६।६७ में इनका शोच करना लिखा है, फिर इन्होंने सोचा कि अभी यदि मैं पर्यताकार होकर कुंभकर्ण को मारकर श्रीसुग्रीवजी को छुड़ा लाऊँ तो घानर प्रसन्न होंगे । पर इससे श्रीसुग्रीवजी नाराज होंगे, क्योंकि इसमें उनके यरा की हानि है, फिर चिन्ता क्या है ? श्रीसुग्रीवजी अभी बेहोश हैं, चैतन्य होने पर वे स्वयं छूटकर आवेंगे । अतएव थोड़ी देर तक प्रतीक्षा कर लूँ । पर यहाँ मानस में श्रीहनुमान्जी के मूर्छित रहने पर कुंभकर्ण का श्रीसुग्रीवजी को ले जाना लिखा है और पीछे जागने पर इनका उक्त सोच करना एवं रोजना कहा गया है ।

(२) 'सुग्रीवहु के मुरछा घीती ..'—जब इन्हें लेकर कुंभकर्ण लंका के राजमार्ग से चला, तब राक्षसों ने विजयी होने से उसपर फूल, अक्षत और चन्दन के साथ जल की घीमी-घीमी चर्पाँ उपर महलों से की, उससे एवं मार्ग की सीतल वायु के संयोग से शीतलता पाकर श्रीसुग्रीवजी की मूर्च्छा दूढ़ गई—ऐसा वाल्मी० ६।६७-६८ में कहा है ।

'नियुक्ति गपउ तेहि मृतक प्रतीती ।'—श्रीसुग्रीवजी चैतन्य होने पर देह ढीली कर मारी हो नीचे की ओर रिसलने को हुए, तब उसने जाना कि अब मर गया होगा, अतएव उसने काँप ढीली कर दी । ढीली काँप पाते ही श्रीसुग्रीवजी उसके कंधे पर चढ़ गये और शीघ्रता से अपने नखों और दाँवों से उसके नाक-कान काट गरजकर आकाश की चले, तब उसने जाना । वह इतना मतवाला हो रहा था कि नाक कान काटते समय भी उसने नहीं जाना, किंतु गरजने पर जाना ।

(३) 'गर्जि अकास चलेउ...'—श्रीसुग्रीवजी ने गरज कर अपनी जीव सूचित की ।

(४) 'गहेउ चरन गहि...'—जब उसे मालूम हुआ कि श्रीसुग्रीवजी अभी जीवित हैं, तब उसने इनका पैर पकड़कर पृथिवी पर दे पटक़ा, पर इन्होंने 'अवि लापव' अर्थात् गेंद की तरह पृथिवी पर पड़ते ही शीघ्र उद्भलकर उसे मारा और फिर श्रीरामजी के पास आ गये; यथा—“स भूतले भीमशलाभिविष्टः सुरारिभिर्मरिभिन्यमानः । गगाम रंन्दुकपञ्चवेन पुनश्च रामेण समाजगाम ॥” (वाल्मी० ६।६७।८६) ।

(५) 'पुनि आवउ प्रनुषहि...'—ऐसे प्रबल शत्रु से छूटकर और उसके नाक-कान काटकर आये, इससे 'उलवाना' कहा गया है । 'कृपा निधाना' का भाव यह है कि आपकी ही कृपा से मैं शत्रु से पचकर और कुलाल पूर्वक लोटा, ऐसे आपकी तीनों कालों में जय हो । तीन वहुनवन हैं, तीन बार जय से बहुत बार जय स्मृति की ।

नाक कान काटे जिय जानी । फिरा क्रोध करि भइ मन ग्लानी ॥९॥

सहज भीम पुनि विनु श्रुति नासा । देखत कपिदल उपजी त्रासा ॥१०॥

दोहा—जय जय जय रघुवंसमनि, धाये कपि दै हूह ।

एकहि बार तासु पर, छाँड़ेन्हि गिरि-तरु-जूह ॥६५॥

शब्दार्थ—भीम = भयानक । हूह = हर्षजनि । जूह = जुंझ ।

अर्थ—हमारे नाक-कान फाट लिये गये । इस बात को समझकर उसके मन में ग्लानि हुई (कि नकटा-बूचा होकर जीवन को और ऐसे पुरुषार्थ को धिक्कार दे,) और वह क्रोध करके (मार्ग से) लौट पड़ा ॥९॥ एक तो वह स्वाभाविक ही भयंकर था, फिर अब नकटा-बूचा भी हो गया । अतः, उसे देखते ही वानर-सेना में भय उत्पन्न हो गया ॥१०॥ 'जय, जय, जय रघुवंशमणि' ऐसा हर्षसूचक नाद करके वानर दौड़े और सर्वों ने सपर पर्वतों और वृक्षों के समूह एक साथ ही छोड़ दिये ॥६५॥

विशेष—(१) 'फिरा क्रोध करि...'—पहले हर्ष पूर्वक विजयी होकर जा रहा था । अब श्रीसुग्रीवजी के द्वारा पराजय हुई, वह भी ऐसी कि जिससे प्रतिष्ठा ही चली गई । नकटा-बूचा जाकर किसी को कौन मुँह दिखाऊँगा, लोग हँसेंगे कि बड़ी डोंग हाँक कर गया और नाक-कान फटाकर वापस आया । इससे अब तो सबकी मार कर ही लौटूँगा, अथवा स्वयं मर जाऊँगा—ऐसी ग्लानि और क्रोध-सहित वह लौटा ।

(२) 'सहज भीम पुनि...' ; यथा—'नाक कान विनु भइ विकरारा । जनु सब सैल नेर क धारा ॥' (भा० दो० १०), यह तो स्वाभाविक ही भयंकर था, अब विशेष विकराल हो गया । 'देखत...'—पहले बड़े-बड़े सुभट नल-नील आदि के पटके जाने पर और वानर लोग भागे थे, अब तो उसे देखते ही सब भयभीत हो गये ।

(३) 'रघुवंस मनि'—मणि के समान वस्त्रांग शरीर सूचित करते हुए 'मणि' कहा । 'एकहि बार'—सब ढरे हुए हैं, इससे साथ मिलकर एक बारगी प्रहार किया ।

कुंभकरन रन रंग विरुद्धा । सनमुख चला काल जनु क्रुद्धा ॥१॥

कोटि कोटि कपि घरि घरि च्चाई । जनु टिड्डी गिरि-गुहा समाई ॥२॥

कोटिन्ह गहि सरीर सन मर्दा । कोटिन्ह भोजि मिलव महि गर्दा ॥३॥

मुख नासा अवनन्हि की बाटा । निसरि पराहिं भालु-कपि-ठाटा ॥४॥

अर्थ—कुंभकर्ण वीररस में रँगा हुआ, विरोधभाव से सामने चला, मानों क्रोधित होकर काल आ रहा हो ॥१॥ करोड़ों-करोड़ों वानरों को पकड़-पकड़कर खाने लगा, मानों टिड्डियाँ पर्वत की गुफा में समा रही हों ॥२॥ करोड़ों को पकड़कर देह से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मलकर पृथिवी की धूल में मिला दिया ॥३॥ रीझों और वानरों के मुँड-के-मुँड उसके मुँह, नाक और कानों की राह से निकलकर भाग रहे हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'काल जनु कुद्धा' प्रलय के समय जैसे प्राणिमात्र को काल खा जाता है, वैसे ही यह भी क्रोध करके वानरों की ओर चला; यथा—“यद्यैव मृत्युर्हरते युगान्ते स भक्ष्याभास इरीति सुग्रान् ।” (वाल्मी० ६।१०।६४) ।

(२) 'कोटि कोटि कपि घरि घरि खाई ।...’; यथा—“शतानि सप्त चाष्टौ च विंशत्त्रिंशत्तयैव वा संपरिपूज्य बाहुभ्यां खादन्तिपरिधावति ॥” (वाल्मी० ६।१०।६८) ; अर्थात् वह भी, सात, आठ, बीस, बीस को अपने हाथों से पकड़-पकड़ कर खाता हुआ आगे लौटना है ।

'जनु टिड्डी'—जैसे टिड्डियाँ पर्यंत-गुफा में छिपकर बचती हैं, वैसे ही वानर-गण भी उसके मुख में जाकर नाक, कान आदि के द्वारा निकल-निकल कर बचेंगे ।

(३) 'कोटिन्ह गहि सरोर'—; यथा—“बहु मारंसि कष्टु मर्दंसि, बहु मिलयेसि घरि धूरि ।” (सु० सो० १८) , ऐसा श्रीहनुमान्जी ने किया था, वैसे ही इसने भी किया ।

(४) 'मुख नासा धवनहि की याटा ।...’; यथा—“प्रजिताः कुम्भकर्णेन धमने पावातसन्निभे । नासापुटाभ्यां संजग्मुः कर्णाभ्यां चैव वानराः ॥” (वाल्मी० ६।१०।६५) ।

रन - मदमत्त निसाचर दर्पा । विश्व-प्रसिद्धि जनु येहि विधि अर्पा ॥५॥

सुरं सुभट सय फिरहि न फेरे । सृष्ट न नयन सुनहि नहिं डेरे ॥६॥

कुम्भकरन कपि - फौज बिडारी । सुनि घाई रजनीचर - धारी ॥७॥

देखी राम विकल कटकाई । रिपु अनीक नाना विधि आई ॥८॥

शब्दार्थ—दर्पा = गर्वित हुआ । अर्पा = अर्पण किया । डेरना = पुकारना ।

अर्थ—रन-मद से मत्तवाला होकर कुम्भकर्ण गर्वित हुआ, मानों संसार को विघाता ने इसे अर्पण कर दिया, अतः, उसे यह प्रसेगा ॥५॥ सन यड़े-यड़े बौद्धाओं ने मुँह मोड़ लिये, वे लौटाने से भी नहीं लौटते, उनके नेत्रों से देर नहीं पड़ता और वे पुकारने से भी नहीं सुनते ॥६॥ कुम्भकर्ण ने वानर-सेना को बिडार (तितर-तितर कर) दिया, यह सुनकर राज्ञों की सेना दौड़ी ॥७॥ श्रीरामजी ने देखा कि सेना व्याकुल है और नाना प्रकार की शत्रु-सेना आ गई है ॥८॥

विशेष—(१) 'विश्व-प्रसिद्धि जनु'—संसार-भर को विघाता की आका से जड़ा फाल खाता करता है; यथा—“काल गिलोमन ईस मय ” (दोहावली ५०४) ; यह काल रूप है ही, यथा 'काल जनु कुद्धा' । इससे ऐसा मानूम पड़ता है कि मानों विघाता ने आज इसे विश्व भर को गाने के लिये अर्पण कर दिया अर्थात् दे दिया है कि ले खा ले, इसीमे यह बेचड़क गाने को दौड़ रहा है ।

'दर्पा'—पहले की जीत से फमंद है कि जिस तरह उस बार मरने के मूर्च्छित किया था, उन्नी तरह अब भी मार लेंगा ।

(२) 'सुरं सुभट मय'—पहले की लड़ाई में पैचल सेना भगी थी, इस बार सुभटों ने भी मुँह मोड़ दिये । 'फिरहि न फेरे' पहले के युद्ध में प्रधान-अग्रगण्य लोग मय मूर्च्छित हो गये थे, इससे सेना की फौट लौटानेवाला नहीं था, पर इस बार लौटाई जा रही है, बहुत ममन्त्रने पर लौटी है । वाल्मी० ६।६६। १८-२२ में भीष्मगदजी का ममन्त्राना लिखा है । यही यहाँ संपन-मात्र से कह दिया गया है ।

विशेष—(१) 'काल जनु क्रुद्धा' प्रलय के समय जैसे प्राणिमात्र को काल रग जाता है, वैसे ही यह भी क्रोध करके वानरों की ओर चला ; यथा—“यथैव मृत्युर्दरते युगान्ते स भक्षयामास हरीश्च सुरयान् ।” (वाल्मी० १।१०।१५) ।

(२) 'कोटि कोटि कपि धरि धरि रवाई ।...' ; यथा—“शतानि सम चाष्टौ च विंशतिंशत्तयैव च । संपरिष्वज्य चाहुभ्यां र्वादन्तिपरिधावति ॥” (वाल्मी० ६।१०।१८) ; अर्थात् वह सौ, सात, आठ, बीस, तीस को अपने हाथों से पकड़-पकड़ कर खाता हुआ आगे दौड़ता है ।

'जनु टिठ्ठी'—जैसे टिठ्ठीयों पर्यंत-गुफा में छिपकर बचती हैं, वैसे ही वानर-गण भी उसके मुख में जाकर नाक, कान आदि के द्वारा निकल-निकल कर बचेंगे ।

(३) 'कोदिन्ह गहि सरीर...'—, यथा—“कष्टु मारेसि कष्टु मर्देसि, कष्टु मिलयेसि धरि धूरि ।” (सु० बो० १८) ; ऐसा श्रीहनुमानजी ने किया था, वैसे ही इसने भी किया ।

(४) 'सुख नासा धवनन्हि की पाटा ।...' ; यथा—“प्रसिप्ताः कुम्भकर्णैर्न यक्त्रे पातालसन्निभे । नासापुटाभ्यां संजग्मुः कर्णाभ्यां चैव धानराः ॥” (वाल्मी० १।१०।३५) ।

राम - मदमत्त निसाचर द्रप्रा । विश्व-असिहि जनु येहि विधि अर्पा ॥५॥

‘मुरे सुभट सब फिरहिं न फेरे । सुभ न नयन सुनहिं नहिं टेरे ॥६॥

कुम्भकरन कपि - फौज बिडारी । सुनि धाई रजनीचर - धारी ॥७॥

देखी राम बिकल कटकाई । रिपु अनीक नाना विधि आई ॥८॥

शब्दार्थ—द्रप्रा = गवित हुआ । अर्पा = अर्पण किया । टेरा = पुकारना ।

अर्थ—राम-मद से मत्तवाला होकर कुम्भकर्ण गर्वित हुआ, मानो संसार को विधाता ने इसे अर्पण कर दिया; अतः, उसे यह प्रसेगा ॥५॥ सब बड़े-बड़े योद्धाओं ने मुँह मोड़ लिये, वे लौटाने से भी नहीं लौटते, उनके नेत्रों से देह नहीं पड़ता और वे पुकारने से भी नहीं सुनते ॥६॥ कुम्भकर्ण ने वानर-सेना को बिडार (तितर-बितर कर) दिया, यह सुनकर राक्षसों की सेना दीड़ी ॥७॥ श्रीरामजी ने देखा कि सेना व्याकुल है और नाना प्रकार की शत्रु-सेना आ गई है ॥८॥

विशेष—(१) 'विश्व-असिहि जनु'—संसार-भर को विधाता की आज्ञा से सदा काल रखा करता है ; यथा—“काल विलोक्य ईस रजः” (दोहावली ५०४) ; यह काल रूप है ही ; यथा 'काल जनु क्रुद्धा' । इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि मानों विधाता ने आज इसे विश्व भर को खाने के लिये अर्पण कर दिया अर्थात् दे दिया है कि ले खा ले, इसीसे यह वेधड़क खाने को दौड़ रहा है ।

“द्रप्रा”—पहले की जीत से घमंड है कि जिस तरह उस बार सबको मूर्च्छित किया था, उसी तरह अब भी मार लूँगा ।

(२) 'मुरे सुभट सब'—पहले की लड़ाई में केवल सेना भगी थी, इस बार सुभटों ने भी मुँह मोड़ दिया । 'फिरहिं न फेरे' पहले के सुभट में प्रधान-प्रधान लोग सब मूर्च्छित हो गये थे, इससे सेना को कोई लौटानेवाला नहीं था, पर इस बार लौटाई जा रही है, बहुत समझाने पर लौटी है । वाल्मी० ६।६६। १८-२२ में श्रीरामजी की समझाना लिखा है । वही यहाँ संकेत-मात्र से कह दिया गया है ।

दोहा—सुनु सुग्रीव विभीषण, अनुज सँभारेहु सैन ।

मैं देखउँ खलबल दलहि, बोले राजिव-नयन ॥६६॥

कर सारंग साजि कटि-भाषा । अरि-दल दलन चले रघुनाथा ॥१॥

प्रथम कीन्ह प्रभु धनुष - टँकोरा । रिपुदल बधिर भयउ सुनि सोरा ॥२॥

शब्दार्थ—देखना = प्रतिकार करना, दृढ़ देना । टँकोर = धनुष की प्रत्यंघा का शब्द ।

अर्थ—राजीवलोचन श्रीरामजी ने कहा—हे श्रीसुग्रीवजी, श्रीविभीषणजी और श्रीलक्ष्मणजी ! सुनो, तुम सेना को सँभालना, मैं इस दुष्ट के बल और दल को तो देखूँ; अर्थात् बल और दल दोनों का नाश करूँ ॥६६॥ हाथ में शार्ङ्ग धनुष और कमर में तर्कश सजाकर श्रीरघुनाथजी शत्रु की सेना को नष्ट करने के लिये चले ॥१॥ पहले प्रभु ने धनुष का टँकोर किया, उस शब्द के हल्ले को सुनकर शत्रु का दल बहुरा हो गया ॥२॥

विशेष—(१) 'मैं देखउँ खल'...बोले राजिव नयन ।'—ऊपर कहा गया—'देखी राम निकल फटकाई ।'—अपनी सेना को व्यावृत्त देखकर उनका दुःख निवारण करने के लिये बोले, इसलिये 'राजिव नयन' पद दिया गया है । यह विशेषण ऐसे ही कार्य के सम्बन्ध में दिया जाता है, यथा—“राजिव नयन धरे धनु सायक । भगत निपति भंजन सुखदायक ॥” (श्री. दो. १७) । श्रीसुग्रीवजी, श्रीविभीषणजी और श्रीलक्ष्मणजी पर भी करुणा है । ये लोग मेघनाद और कुम्भकर्ण से युद्ध करके शान्त हैं और सेना भी हान्त है । अतएव सेना के साथ साथ इन्हें भी ठहरने को कहा । ये सेना की रक्षा भी करेंगे 'मैं मारउँ' न कहकर 'देखउँ' कहा, क्योंकि उसपर भी करुणा ही है, बाणों से पवित्र करके उसे मोक्ष देना है ।

(२) 'कर सारंग'—शार्ङ्ग धनुष श्रीरामजी का मुख्य आयुध है, 'शार्ङ्ग पाणि' श्रीरामजी का ही नाम है, यथा—“सुमिरत श्रीसारंगपाणि छन मे सन सोच गयो ।” (गी. दो. १५) । 'रिपुदल बधिर भयो'—क्योंकि धनुष टँकोर बड़ा कठोर एवं भयंकर था । 'प्रथम'—युद्धारंभ में पहले ।

अरिदल दलन चले रघुनाथा ।'—यहाँ शूरता के सम्बन्ध से रघुवंश सम्बन्धी नाम कहा । 'प्रथम कीन्ह प्रभु धनुष टँकोरा ।'—प्रतिपक्षी वीरों को सावधान करने के लिये प्रत्यंघा से शब्द किया जाता है; यथा—“रामस्य धनुष शब्द श्रोष्यसि त्व महास्वनम् । शतव्रतुविसृष्टस्य निर्घोषमशनेरिव ॥” (घारवी. ५।१।१३), यह श्रीसीताजी ने रावण से कहा है कि इन्द्र के द्वारा चलाये हुए वज्र के शब्द के समान ही श्रीरामजी के धनुष का महा शब्द तुम सुनोगे । 'रिपु दल बधिर भयो', यथा—“प्रभु कीन्ह धनुष टँकोर प्रथम कठोर घोर भयावह ॥” (आ. दो. १६) ।

सत्यसंघ छाँड़े सर, लच्छा । काल सर्प जनु चले सपच्छा ॥३॥

जहँ तहँ चले विपुल नाराचा । लगे कटन भट चिकट पिसाचा ॥४॥

शब्दार्थ—नाराच = वह गिर जो समूचा छोटे का बना हुआ होता है, इसमें पाँच पल्ल होते हैं, इसीसे इसका चलाना कठिन है और बाणों में चार ही पल्ल होते हैं ।

अर्थ—सत्यप्रतिज्ञा श्रीरामजी ने एक लाख बाण छोड़े, वे इस तरह चले मानों काल रूपी पतंगुक्त सर्प चले हों ॥३॥ जहाँ तहाँ नहुत-से नाराच बाण चले, उनसे चिकट राजस कटने लगे ॥४॥

विशेष—‘पिशाचा’—राक्षसों को पिशाच इससे कहा है कि वे बड़े भयंकर हैं। पुनः कटकर गिरते हैं और फिर उठ-उठकर लड़ते हैं, इससे भी पिशाच कहे गये हैं। ‘सत्य संव’—श्रीरामजी ने प्रतिज्ञा की है—‘मैं देवगंड खल बल दलहि’ उसे पूरा करेंगे, इसलिये लाख बाण छोड़े। एक साथ ही लाख बाण कैसे चलाये ? इसमें सभाधान में प्रार्थना श्लोक है ; यथा—“तूष्णैर्भारहूरेण दशधा मंधानघाते शनम् । चापेऽभूत महम् लज्ज गमने कोटिश्च कोटिवर्धे ॥ अन्ते अर्थिनिरर्थि बाणनिकर्त्तस्तीतापतेः शोभिवम् । एन्द्राण्यपराक्रमस्य महिमा सत्पात्रदाने यथा ॥” अर्थात् जैसे सत्पात्र में दान देने से उसकी पत्त-वृद्धि होती है वैसे श्रीरामजी का बाण नरका में एक रहता है, हाथ में लेते ही दस हो जाता है, संधान के समय सी हो जाता है और धनुष पर रखते ही हजार हो जाता है, चलते समय लाख और बंध के समय कोटि-कोटि हो जाता है तथा अंत समय में यह अर्ध-सर्व बाणों का समूह हो जाता है। यह उनके बाण की महिमा है। यहाँ दो प्रंधकार ने ‘छोड़े’ ही कहा है। भाव यह कि छोड़े जाने पर लज्ज हो जाते हैं।

कटहि चरन सर सिर भुजदंडा । बहुतक योर होहि सत खंडा ॥५॥

धुमि धुमि बायल महि परहीं । उटि संभारि सुभट पुनि लरहीं ॥६॥

लागत धान जलद जिमि गाजहि । बहुतक देखि कठिन सर भाजहि ॥७॥

रुंड प्रचंड सुंड बिनु धावहि । धरु धरु मारु मारु धुनि गावहि ॥८॥

अर्थ—किमी के पैर, किसी की छाती, किसी का शिर और किसी के भुजदंड कटते हैं। बहुत-से बीरों के नो सी-सी डुरुड़े हो रहे हैं ॥५॥ धूम-धूम (चक्कर खा-खा) कर बायल पृथिवी पर गिरते हैं जो अच्छे योद्धा हैं, वे सौमलकर उठकर फिर लड़ते हैं ॥६॥ बाण लगने ही वे मेघ की तरह गजते हैं और बहुत-से कठिन बाण देखकर भागते हैं ॥७॥ बिना शिर के बड़े बेगवान एवं भयंकर बड़ दौड़ते हैं। ‘धरो, धरो; मारो, मारो’ शब्द कर रहे हैं (ऊँचे स्वर से जलाप रहे हैं) ॥८॥

विशेष—‘जलद, जिमि गाजहि’—शब्द को गंभीरता दिखाने को मेघ की उपमा दी गई है। ‘पुनि गावहि’—इन शब्दों के उच्चारण में उत्साह के कारण उन्हें मुग्ध होना है, इससे गाना कहा है। प्रवि-पक्षियों को भय उत्पन्न करने के लिये ‘धरु धरु’ आदि कहते हैं।

दोहा—इन महँ प्रभु के सायकन्धि, काटे विकट पिशाच ।

पुनि रघुवीर निपंग महँ, प्रविसे सब नाराच ॥६७॥

कुंभकरन मन दीग्वि विचारी । हनि धन माँझ निसाचर-धारी ॥१॥

भा अति क्रुद्ध महा बलवीरा । कियो मृगनायक नाद गँगीरा ॥२॥

अर्थ—प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में विकट पिशाचों को काट डाला, फिर सब बाण आकर रघुवीर श्रीरामजी के वस्त्रों में प्रवेश कर गये ॥६७॥ कुंभकरन ने मन में विचारकर देखा कि (मेरे देवगंड द्रुप) क्षण मात्र में निसाचर सेना मार डाली गई ॥१॥ यह महा बलवीर बड़ा क्रुद्ध हुआ और उसने गँगीर सिंदनाद किया ॥२॥

विशेष—(१) 'भा अति क्रुद्ध'—पहली बार आया, तब इसे क्रोध नहीं था, दूसरी बार इसे क्रोध हुआ; यथा—'नाक कान काटे जिय जानी । फिरा क्रोध करि भइ मन श्लानी ॥' (दो० १४), तब इसे 'काल जनु क्रुद्ध' कहा गया था । 'अन उससे भी अत्यन्त अधिक क्रोध किया, क्योंकि अपने आश्रितों को रक्षा नहीं कर सका, तब 'अति क्रुद्ध' कहा गया—क्रोध उत्तरोत्तर बढ़ा ।

(२) 'धृगनायक नाद'—वीर वानरों को मत्त गज मानकर उन्हें नाश करने का उत्साह दिखाते हुए सिंह की तरह गर्जा अर्थात् निर्भीकता से गर्जा ।

अरण्यकांड के खरदूषण युद्ध और यहाँ कुम्भकर्ण के युद्ध-वर्णन के भाव एवं शब्दों के प्रमत्त एक-से हैं । यहाँ के 'धारि' 'बिकट पिताच' और 'विपुल नाराच' आदि शब्द यहाँ भी आये हैं, तात्पर्य यह कि यहाँ की सेना भी उन्हीं की तरह भयंकर एवं मायावी है ।

कोपि महीधर लेइ उपारी । डारइ जहँ मर्कट भट भारी ॥३॥

आवत देखि सैल प्रभु भारे । सरन्हि काटि रज सम करि डारे ॥४॥

पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक । छँड़े अति कराल बहु सायक ॥५॥

तनु महुँ प्रथिसि निसरि सर जाहीं । जिमि दामिनि घन मॉँझ समाहीं ॥६॥

अर्थ—क्रोधित हो पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी वानर योद्धा होते हैं, वही डाल देता है ॥३॥ भारी पर्वतों को आते देखकर उन्हें प्रभु ने बाणों से काटकर धूल के समान कर डाले ॥४॥ फिर धनुष को तानकर श्रीरघुनाथजी ने क्रोधित होकर बहुत-से अत्यन्त भयंकर बाण छोड़े ॥५॥ बाण उसके शरीर में घुसकर (उसपर) निकल जाते हैं, जैसे बिजलियाँ मेघ में समा रही हों ॥६॥

विशेष—(१) 'भट भारी'—भारी योद्धाओं पर पर्वत चलाता है, सामान्यों से नहीं लड़ता । 'सैल प्रभु भारे'—ऐसे भारी पर्वत हैं कि उनके गिरने पर दूर तक की सेना नाश हो जाती है । 'सरन्हि काटि'—पर्वतों को विदीर्ण करने के लिये वज्रास्त्र बाण चलाये । 'पुनि'—क्योंकि ऊपर—'सरन्हि काटि ..' में प्रहार कहा गया है । 'अति कराल ..', यथा—'तब चले वान कराल । फुकरत जनु बहु व्याल ॥' 'अवलोकि खर तर तीर ।' (आ० दो० १६) ।

(२) 'जिमि दामिनि घन मॉँझ समाहीं ।'—यहाँ कुम्भकर्ण का काला शरीर मेघ है और श्रीरामजी के सुवर्ण भूषित बाण बिजली हैं, यथा—'नीलाञ्जनवयप्रख्य शरै काञ्चनभूषणै । आपीदधमान शुशुभे मेघै सूर्यइवाशुमान् ॥' (वाल्मी० १।६७।१०४), अर्थात् सुवर्ण लगे हुए बाणों से पीड़ित अजान राशि के समान कुम्भकर्ण मेघों से ढँके हुए सूर्य के समान शोभित होने लगा ।

सोनित स्रवत सोह तन कारे । जनु कज्जलगिरि गेरु पनारे ॥७॥

बिकल बिलोकि आलु कपि-घाये । बिहँसा जयहि निकट कपि आये ॥८॥

दोहा—महा नाद करि गर्जा, काटि कोटि गहि कीस ।

महि पटकइ गजराज इव, सपथ करइ दससीस ॥६८॥

अर्थ—काले शरीर में रुधिर यहना हुआ ऐसा शोभा देता है, मानों काजल के पर्वत में गेरू के पनाले पड़ रहे हों ॥१॥ उसे व्याकुल देखाकर वानर और भालू दौड़े, ज्योंही सपन समीप आये, वह विगेन हुआ ॥२॥ बड़ा घोर शब्द करके गर्जों और करोड़ों-करोड़ों वानरों को पकड़-पकड़कर पृथिवी पर गजराज की तरह पटकता है और राखण की दोहाई देता है ॥३॥

विशेष—(१) 'जनु कज्जलगिरि'—काला पर्वताकार कुंभकर्ण कज्जल गिरि के समान है। घाग प्रवाह गल वह रहा है, इससे पनाले की उपमा दी है और गेरू और रुधिर लाल रंग के होते हैं, यह समता है। कज्जल-गिरि की तरह यह शीघ्र ही नाश भी होगा।

(२) 'विहँसा'—निरादर के लिये हुआ कि पहले भय से भगे थे, अब मुझे पायल एवं निर्वल जान कर फिर आये हैं, इसका फल बगता हुआ। पहले कुंभकर्ण ने कपि-सेना को तितर-बितर किया, तब मुनकर निशाचर सेना दौड़ी थी। जैसे ही इधर श्रीरामजी ने कुंभकर्ण को धायल किया, तब देवदर कपि सेना दौड़ी। वे मुनकर आये थे, क्योंकि पास नहीं थे और वे देवदर आये, क्योंकि पहले के डरे हुए हैं, इससे वानरों ने जब उसे विकल देखा, तब वे दौड़ पड़े।

(३) 'गजराज इय'—इसका पुरुषार्थ क्रमशः घटता जाता है, जैसे कि पहले वह 'यथापात समान' गर्जता था, दूसरी बार 'मृगनायक नाद' कहा गया। यहाँ तीसरी बार 'गजराज इय' महानाद कहा गया। दशार्शस की शपथ करके प्रतिज्ञा-पूर्वक प्रहार करता है और उसे सत्य करता है। इस तरह राखण में अपनी भक्ति भी दिखाता है।

भागे भालु घलीमुख - जूधा । धृक बिलोकि जिमि मेप-वरूथा ॥१॥

बले भागि कपि-भालु भवानी । विकल पुकारत आरत वानी ॥२॥

यह निसिचर हुकाल सम अहर्ह । कपि-कुल-देस परन अय चहर्ह ॥३॥

कृपा-वारिधर राम खरारी । पाहि पाहि प्रनतारति हारी ॥४॥

शब्दार्थ—धृक = भेड़िया, हुँहार । मेप = भेड़ । हुकाल (हुकाल) = चकाल ।

अर्थ—भालुओं और वानरों के यूँ ऐसे भगे जैसे भेड़ों का मुँह भेड़ियों को देखाकर भागता है ॥१॥ हे पार्वती ! वानर और भालू व्याकुल होकर आर्त वाणी से पुकारते हुए भाग चले ॥२॥ (वे आर्त स्वर से कहते हैं कि) यह निशाचर अकाल के समान है जो वानर कुल-रूपी देश पर अब पड़ना चाहता है ॥३॥ हे कृपा रूपी मेघ ! हे रर एवं दुष्टों के शत्रु श्रीरामजी !! हे शरणागत के दुःख हरनेवाले !!! हमारी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥४॥

विशेष—(१) 'जिमि मेप-वरूथा'—भालू और वानर एक के पीछे एक एवं मुँह-के-मुँह भगे, इसलिये उन्हें भेड़ की उपमा दी, इधर-उधर देखते भी नहीं।

(२) 'आरत वानी'—यही है जो आगे कहते हैं—

(३) 'हुकाल' ; यथा—“कलि चारहि चार हुकाल परै, विनु अन्न दुखी सब लोग मरै।” (४० दो० १००) ; “परेउ हुकाल विपति बम, तब मैं गयउँ विदेस।” (३० दो० १०३) ; कुंभकर्ण को अकाल कहा, तब 'कपि कुल' को देश कहा, जिसपर पड़ना चाहता है। अकाल में देश की प्रजा बहुत

मरती है, वैसे ही इससे वानर वंश ही नाश हो जायगा ; यथा—“ते भक्ष्यमाणा हरयो रामं जग्मुस्तदा-
गतिम् । कुम्भकर्णो भृशं क्रुद्धः कपीन्खादन्प्रधावति ॥” (वाल्मी० ६।६७।१७) ; अर्थात् कुम्भकर्ण के खाये
जाने के भय से वानर श्रीरामजी की शरण गये, क्योंकि वह अत्यन्त क्रुद्ध होकर सब वानरों को खाता हुआ
घूमता था ।

(४) ‘कृपा-वारिधर राम खरारी ।’—मेघ वर्षा द्वारा अन्न उपजाकर लोगों को जिलाते हैं, वैसे
आप कृपा-दृष्टि की दृष्टि करके हमें जिलाइये । मेघ सदा जल बरसाते हैं, वैसे आप सदा से आश्रितों के
संकट पर कृपा करते आये हैं ; यथा—“कपि अकुलाने माया देखे ।... कृपा दृष्टि कपि भालु त्रिलोके ।
भये प्रयत्न रत्न रहहि न रोके ॥” (दो० ५०) ; तथा—“देखि निविड़ तम दसहुं दिसि, कपि दल भयउ
खँभारा ।... पुनि कृपाल हँसि चाप चढ़ावा ।... भालु बलीमुख पाइ प्रकासा । धाये हरपि...” (दो० ४५) ।

‘खरारी’ का भाव यह कि खर आदि महामायावी ये और बड़े-बड़े बर पाये थे, उन्हें भी आपने
फौतुक मात्र में मार डाला, तो यह क्या है ? पुनः आप दुष्टों के नाशक हैं । अतः, इस दुष्ट को भी मारिये ।

‘पाहि पाहि’—आप शरणागत रक्षक है । आपने श्रीसुग्रीवजी, श्रीविभीषणजी आदि शरणागतों
को भी रक्षा की है, वैसे हमारा भी रक्षा करें, यहाँ ‘पाहि पाहि’ में दुःख की वीप्सा है ।

सकरुन बचन सुनत भगवानां । चले सुधारि सरासन बाना ॥५॥

राम सेन निज पाछे घाली । चले सकोप महा बलसाली ॥६॥

अर्थ—कहणा भरे बचनों को सुनते ही धनुष-बाण सुधार कर भगवान् श्रीरामजी चले ॥५॥
महा बलवान् श्रीरामजी ने सेना को अपने पीछे कर दिया और क्रोध के साथ चले (आगे बढ़े) ॥६॥

विशेष—(१) ‘सकरुन बचन सुनत’—ऊपर ‘विकल पुकारत आरत बानी’ कहा और यहाँ
उसे ‘सकरुन बचन’ कहकर उपसंहार किया ; अर्थात् इनके बीच का आर्त बचन है । ‘भगवानां’—क्योंकि
दुकाल से भगवान् ही रक्षा करते हैं । ‘चले सुधारि’—यहाँ चलना सेना से आगे बढ़ने को कहा है ।
पहले भी वानरों ने प्रभु का स्मरण किया था, तब उन्होंने बल कर रक्षा की थी ; यथा—“अरि दल दलन
चले रघुनाथा ।” (दो० ६१) ; पर इस बार आर्त होकर पुकार की, इससे ‘चले सकोप’—कहा
गया है । जब आश्रितों पर विपत्ति देखते हैं और वे पुकार करते हैं, तब आपको कोप होता है और
आश्रितों पर तुरत कृपा करते हैं ; यथा—“समय देव करुना निधि जान्यो ।... तब प्रभु कोपि तीव्र सर
लीन्हा । धर ते भिन्न तासु सिर कीन्हा ॥” (दो० ६६) । तथा—“तब सत बान सारथी मारेसि । परेउ
भूमि जय राम पुकारेसि ॥ राम कृपा करि सूत उठावा । तब प्रभु परम क्रोध कहँ पावा ॥” (दो० ८१) ।
‘सेन निज पाछे घाली’—इसमें प्रणतपालकता है ; यथा—“आवत देखि सक्ति खर धारा । प्रनतारति
हर थिरद सँभारा ॥ तुरत विभीषन पाछे मेला । सन्मुख राम सही सो सेला ॥” (दो० १२) ; ‘महा बल-
साली’—का यह भी भाव है कि महाबल (कुम्भकर्ण) के भी शालक (दुःख देनेवाले) हैं ; यथा—
“दल सालक बालक ।” (आ० दो० १८) ।

(२) कुम्भकर्ण के तीन बार के युद्ध में यह दिखाया गया है कि जीव जब तक अपने बल के भरोसे
रहते हैं, प्रभु उनसे बेपरवाह रहते हैं और जब वे शरण होकर रक्षा चाहते हैं, तब प्रभु सहायक होते हैं,
जैसे कि पहले युद्ध में—“एतना कपिन्हँ सुना ।... क्लिक्लिह घाये बल बाना ॥” (दो० ६१) ; तब—
‘अंगदादि कपि मुद्धित करि’—(दो० १४) ; पर प्रभु रक्षा के लिये नहीं आये ।

दूसरी बार प्रभु की जय-जयकार करके चले—“जय जय जय रघुवंस मनि, धाये...” (दो० ६५), तब प्रभु ने स्वयं देखकर रक्षा की ; यथा—“देखी राम थिकल कटकहाँ ।... मैं देखतँ रल बल दलदि, घोले राजिव नयन ॥” (दो० ६६) ।

तीसरी बार कुंभकर्ण को व्याकुल जानकर फिर सब अपने बल पर दौड़े ; यथा—“थिकल तिलोकि बालु फपि धाये ।” तब उसने सबको फिर पटका ; यथा—“महि पटकै गजराज ह्व...” तब देखते हुए भी प्रभु ने रक्षा नहीं की, जब फिर ये लोग अपने बल का भरोसा छोड़कर प्रभु की शरण गये और कहा—“पाहि पाहि प्रनवारति हारी ।” तब शीघ्र ही प्रभु ने रक्षा की ; यथा—“राम सेन निज पाछे चाली । चले सकोप...”

खँचि धनुष - सर सत संधाने । छूटे तीर सरीर समाने ॥७॥

लागत सर धावा रिस भरा । कुंघर डगमगत डोलति धरा ॥८॥

लौन्ह एक तेहि सैल उपाटी । रघुकुल-तिलक भुजा सोह काटी ॥९॥

धावा याम बाहु गिरि घारी । प्रभु सोड भुजा काटि महि पारी ॥१०॥

काटे भुजा सोह खल कैसा । पच्छ-हीन मंदर गिरि जैसा ॥११॥

उग्र बिलोकनि प्रभुहि पिलोका । असन चहत मानहुँ त्रैलोका ॥१२॥

शब्दार्थ—उपाटना (उत्पाटन) = उखाड़ना । पारना = डालना, गिराना ।

अर्थ—धनुष खींचकर उसपर सौ बाण संधान किये, वे तीर छूट कर उसके शरीर में समा गये ॥७॥ बाणों के लगते ही वह क्रोध भरा हुआ दौड़ा (उससे) पर्यंत डग मगाने और पृथिवी हिलने लगी ॥८॥ उसने एक पहाड़ उखाड़ लिया, रघुकुल शिरोमणि श्रीरामजी ने वह भुजा काट डाली ॥९॥ (तब वह) बायें हाथ में पहाड़ लेकर दौड़ा, प्रभु ने यह भुजा भी काटकर पृथिवी पर गिरा दी ॥१०॥ भुजाओं के कटने पर वह दुष्ट कैसा शोभित है, जैसे पक्ष हीन होने पर मंदराचल शोभा पावे ॥११॥ उसने कड़ी दृष्टि से प्रभु को देखा, मानों वह त्रैलोक्य को असना चाहता है ॥१२॥

विशेष—(१) ‘रघुकुल तिलक’—जिस अंग के द्वारा अपराध हुआ उसीको काटा ; अर्थात् उचित दंड दिया, इसपर कुल संबंधी नाम लिखा है ; क्योंकि यह कुल न्यायशील है । ‘काटे भुजा सोह खल ...’—जब पर्वतों के पक्ष थे, तब वे उड़ा करते थे, जिससे सृष्टि में हानि पहुँचती थी, इसीसे इंद्र ने उनके पक्ष काट डाले, तब वे अंचल हो गये, और हानिकार न रह जाने से वे शोभा को प्राप्त हुए । वैसे इसकी भुजा फट गई, तब यह कोई पुरुषार्थ न कर सकेगा और न सेना को हानि पहुँचेगी, इससे इसका सोहना कहा गया ।

(२) ‘उग्र बिलोकनि’—महा वीक्षण दृष्टि से । पहले लंका से चला था, तब भक्ति भाव से देखने की वृत्ति थी ; यथा—“लोचन मुफल करउँ मैं जाई ।” (दो० ६६), अब इसके स्वभाव के अनुकूल वैर-भाव की दृष्टि आ गई, क्योंकि इसी भाव से इसे मुक्त होना है । ‘त्रैलोका’—क्योंकि यह त्रिलोकीनाथ को ही निगलना चाहता है ।

दोहा—करि चिक्कार घोर अति, धावा वदन पसारि ।

गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकारि ॥६६॥

सभय देव करुनानिधि जान्यो । श्रवन प्रजंत सरासन तान्यो ॥१॥

विसिग्व निकर निसिचर मुख भरेऊ । तदपि महाबल भूमि न परेऊ ॥२॥

सरन्हि भरा मुख सन्मुख धावा । काल त्रोन सजीव जनु आवा ॥३॥

तय प्रभु कोपि तीव्र सर लीन्हा । धर ते भिन्न तासु सिर कीन्हा ॥४॥

अर्थ—अत्यन्त घोर चिक्कार करके मुँह फैलाकर दौड़ा । आकाश में सिद्ध और देवता डर कर 'हा, हा, हा' पुकार करने लगे ॥६६॥ करुणासागर श्रीरामजी ने देवताओं को भयभीत जानकर धनुष को कान तक तानकर ॥१॥ बाण समूह से निशाचर का मुँह भर दिया, तब भी वह महा बलवान् पृथिवी पर नहीं गिरा ॥२॥ बाणों से मुख भरा हुआ वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानों जीव सहित काल रूपी तर्कश आ रहा है ॥३॥ तब प्रभु ने कोप करके तीव्र बाण लिया और उसका शिर धड़ से अलग कर दिया ॥४॥

विशेष—(१) 'करि चिक्कार'—इसे पूर्व 'गजराज' कहा गया है, गज का गर्जन चिक्कार, फहाता है, यथा—“चिक्कारहि दिग्गज डोल महि...” (सं० दो० १५), इसी से यहाँ 'चिक्कार' कहा है । 'हा, हा, हा-इति'—यह अत्यंत फट सूचक है ।

(२) 'महाबल'—क्योंकि इतने राम-बाणों से भी नहीं गिरा । 'काल त्रोन सजीव...'—श्रीरामजी के बाण कालरूप है, यथा—“सत्यसंध छोड़े सर लच्छा । काल सर्प जनु चले सपच्छा ॥” (दो० ६६) ; और इसका मुँह बाणों से भरा हुआ है । अतः, उसे कालरूप बाणों से भरा तर्कश कहा है । 'तर्कश दौड़ता नहीं' पर यह दौड़ता हुआ आता है, इससे 'सजीव' भी कहा कि मानो प्राण युक्त है, इससे चल रहा है ।

सो सिर परेउ दसानन आगे । यिकल भयउ जिमि फनि मनि त्यागे ॥५॥

धरनि धसइ धर धाव प्रचंडा । तव प्रभु काटि कीन्ह दुइ खंडा ॥६॥

परे भूमि जिमि नभ ते भूधर । हेठ दावि कपि भालु निसाचर ॥७॥

तासु तेज प्रभु - वदन समाना । सुर मुनि सबहि अचंभव माना ॥८॥

अर्थ—वह शिर रावण के आगे गिरा, उसे देखकर रावण पेसा व्याकुल हुआ, जैसा मणि के खो जाने से सर्प ॥५॥ धड़ बड़े वेग से दौड़ता था, जिससे पृथिवी धँसी जाती थी, तब प्रभु ने काटकर उसके दो टुकड़े कर दिये ॥६॥ अपने नीचे जानरों, रीछों और निशाचरों को दबाते हुए दोनों टुकड़े पृथिवी पर गिरे, जैसे आकाश से पर्वत गिरे ॥७॥ उसका तेज प्रभु के मुख में समा गया, (देखकर) सुर-मुनि सभी ने आश्चर्य माना ॥८॥

विशेष—(१) 'सो सिर परेउ दसानन आगे'—यहाँ श्रीलक्ष्मणजी पर लगी हुई शक्ति का

बदला चुकाया गया है कि तुमने हमारे भाई को मूर्च्छित करके हमें रुलाया है, वैसे ही अपने भाई की दशा देखकर तुम भी रो लो। भाई का बदला भाई से ही दिया गया, इसी से मेघनाद का शिर उसके आगे नहीं भेजा गया, केवल शरीर ही लंका-द्वार पर भेजा गया। क्योंकि अब बदला चुका गया है, अधिक क्यों करें ? 'घरनि घसे ..'—यह उसके पैर का बल है।

(२) 'तामु तेज प्रमु वदन समाना ।'—यहाँ तेज से कोई-कोई जीवात्मा का अर्थ करते हैं, यह ठीक नहीं। 'तेजस्' अग्नि का नाम है, यहाँ अग्निपट के समान उसके तेज-प्रताप आदि से तात्पर्य है। यह श्रीरामजी के तेज के श्रंश से था ; यथा—“यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशस्तम्भयम् ॥” (गीता १०।११) ; अतः, उसका तेज अपने परम कारण रूप श्रीरामजी के मुख में प्रवेश कर गया, अग्नि का परम कारण श्रीरामजी का मुख है; यथा—“मुखादग्निरजायत ।” (पुरावृत्त) ।

जीवात्मा तेज से भिन्न वस्तु है, वह अणु है। अतः, वह किसी की भी दृष्टि का विषय नहीं हो सकता। बालाम (बाल की नोक), के सौ भाग करे, फिर एक-एक के भी सौ भाग करे, वैसा सूक्ष्म जीव का स्वरूप है; यथा—“एषोऽणुरात्मा चेतसा चेदित्ययः ।” (सुं० ३।२) ; “बालाप्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। भागो जीवः सविज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥” (स्वे० ५।१३), अर्थात् यह जीवात्मा अणु है, विस्र से जानने योग्य है। केश के अग्रभाग का सौ भाग करो, पुनः उस शतांश का सौ भाग करो, उतने ही परिमाण वाला, जीव को जानना चाहिये, जीव अनन्त है। इसका अनुभव ज्ञान-दृष्टि से होता है; यथा—“आश्चर्यवत्परयति कश्चिदेतन्माध्वर्यवद्दतितयैव चान्यः । आध्वर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चिन् ॥” (गीता २।१६) ; और यहाँ तो 'सुरमुनि सर्वाहि अर्चंभय माना ।' कहा गया है। ऐसा ही रावण के मरण-प्रसंग में भी—“हरपे देवि संसु चतुरानन' कहा गया है। इन सर्गों ने देखा और इनका आश्चर्य मानना लिखा है। अन्यत्र भी कहा है; यथा—“चैवदेहोत्थितं ज्योतिषांसुदेवमुपाविशत् । परयतां सर्वं भूतानां मुल्लैव मुषिराच्छ्रुता ॥” (भाग० १०।७१।१५) ; अर्थात् शिशुपाल की देह से उठा हुआ तेज सब प्राणियों के देखते हुए वासुदेव भगवान् के मुख में प्रवेश कर गया, जैसे आकाश से गिरी हुई चट्टान पृथिवी में प्रवेश करती है। तथा—“ज्याद्वौपमकरोद्वीरो वीरयैवाप्रबलदा । ततः परशुरामस्य देहान्तिज्जन्म वैष्णवम् । परयतां सर्वदेवानां तेजो राममुपे विशत् ॥” (वृत्तिद्वय) ; अर्थात् सब देवताओं के देखते हुए परशुरामजी का वैष्णव तेज उनकी देह से निबलकर श्रीरामजी के मुख में समा गया। इन दोनों जगद् के प्रमाणों में भी 'सर्वं भूतानां, और 'सर्वं देवानां' का देयना कहा गया है। तब यह तेज जीवात्मा नहीं हो सकता। पुनः यह भी परशुराम प्रसंग से स्पष्ट है कि जब इनका तेज श्रीरामजी के मुख में चला गया, तब पीछे भी परशुरामजी जीते जागते रहे। तब तो उक्त तेज को जीव से भिन्न ही मानना होगा।

यदि कहें कि फिर सुर मुनि आदि को आश्चर्य क्यों हुआ, तो उत्तर यह है कि औरों का तेज प्राकृत तेज में ही मिलता है, पर इसका तेज परम कारण रूप रामजी के मुख में मिला, अतः, जीवात्मा भी अपने परम कारण (श्रंशी) के धाम को निस्संदेह प्राप्त हुआ; यथा—“वाहि दीन्ह निज धाम ।” (दो० ७०) ; श्रीरामबाण से शुद्ध होकर इसका जीवात्मा अर्चिरादि मार्ग से परमगति (सावेतधाम) को गया; यथा—“नदस्त्रं तस्य वीरस्य स्वर्गमार्गप्रभावतम् । रामबाणासनचित्तमावहत्परमांगतिम् ॥” (वादमी० ३। ७।६) ; अर्थात् वह अस्त्र उस वीर को स्वर्ग (सावेत) में ले जानेवाला हुआ, श्रीरामजी के धनुष से छूटे हुए उस बाण ने उसको परम गति (मुक्ति) दी।

मुक्त जीवों की परधाम यात्रा अर्चिरादि मार्ग से होती है, वह आँख से नहीं देखी जाती, शास्त्र

द्वारा जानी जाती है। इसे भगवान् श्रीरामानन्दाचार्यजी ने निर्णय करके लिखा है; यथा—“तत्तत्त्वायं क्रमः सम्पन्नः—नाडीरश्मिप्रवेशानन्तरमर्चिपमर्चियोंऽहरह आर्प्यमाणपद्मपूर्यमाणपद्मादुत्तरायणमासां- स्तेभ्यः संवत्सरं संवत्सराद्यायुं वायोरादित्यमादित्याचन्द्रमसं चन्द्रमसो वैद्युतं वैद्युताद्वारुणं वारुणादैन्द्रमै- न्द्राद्वारुणलोकं धातुलोकोद्विरजां (प्राप्य) तत्र स्नात्वा श्रीसाकेतलोकद्वारमिति (प्राप्नोतीति) ॥” (ब्रह्मसूत्र- चानन्दभाष्य ४।३।१); अर्थात् इससे यह क्रम सिद्ध हुआ, कि नाडीरश्मि के प्रवेश के अनन्तर (१) अर्चिप= अग्निलोक में जीय जाता है, वहाँ से (२) दिन में, वहाँ से (३) शुक्रपक्ष में, वहाँ से (४) उत्तरायण मासों में, वहाँ से (५) संवत्सर में, वहाँ से (६) वायु में, वहाँ से (७) आदित्य में, वहाँ से (८) चन्द्रमा में, वहाँ से (९) वैद्युत में, वहाँ से (१०) वरुण में, वहाँ से (११) इन्द्रलोक में, वहाँ से (१२) ब्रह्माजी के लोक में पहुँचकर उसके पश्चात् विरजा नदी में स्नान करके (सूक्ष्म शरीर छोड़, दिव्य देह प्राप्त कर दिव्यालङ्कारों से अलंकृत हो) श्रीसाकेत लोक को प्राप्त होता है।

अर्चिरादि शब्दअर्चिरादि अभिमानी देवताओं के अर्थ को कहते हैं; यथा—“अर्चिरादिशब्दानां चार्चिराद्यभिमानीनिवेद्यतापरत्वमिति प्रागेवाभिहितम् ॥” (ब्रह्मसूत्र-चानन्दभाष्य ४।३।१)।

विद्युत् लोक से आये हुए देव के साथ ही ज्ञानी ब्रह्मलोक पर्यन्त जाता है; यथा—“वैद्युतेन विद्युत्लोक- कादागतेनामानयेनैवातिवाहिकेन विद्युत उपरिष्ठाद्ब्रह्मविदामात्रह्यप्राप्तेर्गमनम् ॥” (ब्रह्मसूत्र चानन्दभाष्य ४।३।५); अर्थात् अर्चि आदि अपने लोक पर्यन्त ही रहते हैं। विद्युत् लोक का देवता ब्रह्म प्राप्ति तक जीव के साथ जाता है। उसके आगे के वरुण और इन्द्र भी अपनी-अपनी सीमा से लौट आते हैं। अपने लोक से प्राप्त होकर ब्रह्माजी वैद्युत के साथ-साथ अंत तक जाते हैं।

यहाँ तेज मात्र का मुख में प्रवेश करना स्पष्ट कहा गया है, जीवात्मा की मुक्ति उपर्युक्त शास्त्रप्रमाण एवं अनुमान से जानी गई, स्पष्ट नहीं कही गई, क्योंकि चार कल्पों की कथा एक साथ चले रही है। उनमें जय-विजय के कल्पवाले कुंभकर्ण की मुक्ति अभी नहीं हुई, अगले जन्म में होगी।

कुंभकर्ण के साथ श्रीलक्ष्मणजी का युद्ध होना नहीं कहा गया। इसका कारण वाल्मीकि ६।६७।१०७-११४ में कहा गया है कि श्रीलक्ष्मणजी ने युद्ध के लिये बाण चलाये, तब कुंभकर्ण ने इनकी प्रशंसा कर इनसे अनुमति लेकर श्रीरामजी से ही लड़ना चाहा, तब श्रीलक्ष्मणजी ने कहा, अच्छा, जाओ श्रीरामजी वहाँ स्थित हैं।

सुर इंद्रभी वजावहि हरपहि। अस्तुति करहिं सुमन बहु वरपहि ॥९॥

करि विनती सुर सकल सिधाये। रुचिर वीररस प्रभु मन भाये ॥१०॥

गगनोपरि हरि-गुनगन गाये। तेही समय देवारिपि आये ॥११॥

वेगि हतहु खल कहि मुनि गये। राम समर-महि सोभत भये ॥१२॥

अर्थ—देवता नगाड़े वजाते और प्रसन्न होते हैं। स्तुति करते और बहुत पूल धरसाते हैं ॥९॥ विनती करके सब देवता चले गये, उसी समय देवर्षि नारदजी आये ॥१०॥ उन्होंने ने आकाश में ऊपर से भगवान् के सुन्दर वीररस के गुण समूह का गान किया, वे प्रभु के मन को अच्छे लगे ॥११॥ मुनि यह कहकर चले गये कि दुष्ट को शीघ्र मारिये, श्रीरामजी समर भूमि में शोभित हो रहे हैं ॥१२॥

विशेष—‘सुमन बहु वरपरहि’—प्रभु की जीत और अपने शत्रु-नाश के हर्ष में एव अपनी सेवा प्रकट करने में फूल बरसते हैं। ‘देख रिपि आये’—क्योंकि ये कुंभकर्ण के हानोपदेष्टा हैं और रत्न-गण वाले कल्प के आशोर्वाद दाता भी हैं; यथा—“होइहउ मुकुट न पुनि संमारा ।” (वा० दो० १३८) ; दो में एक यहाँ मुक्त हुआ, दूसरे के लिये भी कहकर धाते हैं—‘वेगि हतहु खल...’। ‘रुचिर वीररस...’—समय के अनुसार वीररस के गुण हैं, इससे प्रभु को प्रिय लगे। ‘हरि गुन गन’—से जनाया कि इस समय जो पृथिवी के भार हरण एवं भक्तों के ह्वेश हरणवाले गुण हैं उन्हीं को गाया है। ‘वेगि हतहु खल’—यहाँ ‘खल’ से रावण और मेघनाद दोनों को लेना चाहिये। ‘सोभत भये’—विजय श्री से शोभित हुए।

छंद—संग्राम-भूमि विराज रघुपति अतुलबल कोसलधनी।

श्रम-विन्दु मुख राजीव-लोचन अरुन तन सोनित-कनी ॥

मुज जुगल फेरत सर-सरासन भालु-कपि चहुँदिसि बने।

कह दास तुलसी कहि न सक छवि सेष जेहि आनन घने ॥

दोहा—निसिचर अधम मलाकर, ताहि दीन्ह निज धाम।

गिरिजा ते नर मंदमति, जे न भजहि श्रीराम ॥७०॥

शब्दाथ—श्रम = पसीना। सोनित (शोणित) = रक्त, रत्न। कनी (कण) = बहुत छोटा टुकड़ा, शोणित कण = रत्न के छिटे। फेरना = घुमाना।

अर्थ—अतुलित बलवाले कोशल राज रघुकुल के स्वामी रत्न-भूमि में विराजमान हैं। उनके मुग्न पर पसीने की बूँदें, नेत्र लाल कमल के समान और शरीर पर रक्त के छींटें हैं ॥ दोनों हाथों से धनुष-बाण फेर रहे हैं और (उनके) चारों ओर धानर और भालू सुरोभित हैं। श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि प्रभु की छवि का शेष भी नहीं वर्णन कर सकते, जिनके बहुत-से मुख हैं ॥ हे गिरिजे ! निराचर कुंभकर्ण अधम और पापों की रान था, उसे श्रीरामजी ने अपना धाम दिया, वे मनुष्य मंद बुद्धि हैं, जो श्रीरामजी का भजन नहीं करते ॥७०॥

विशेष—(१) ‘तन सोनित कनी’—ये रक्त विन्दु कुंभकर्ण आदि के तन के हैं, धाण लगने पर बढ़कर आ पड़े हैं। ‘मुज जुगल फेरत...’, यथा—“पर कमलन्दि धनु-सायक फेरत। जिय की जरनि हरत हंसि हेरत ॥” (वा० दो० २३८) ; यह मीढ़ा रूप में एवं विजय सूचक मुद्रा है।

(२) ‘निज धाम’—यह शब्द चारों कर्णों में पटित होगा। धाम के लोक, तेज, स्वरूप आदि अर्थ हैं। जिस कल्प में अगले युग में मुक्त होना है, उसमें ‘स्वरूप’ अर्थ लेना चाहिये, अर्थात् उसने अपने उपयुक्त स्वरूप को पाया और तीन कल्पों के लिये पैशुंठ, सापेन आदि से ‘लोक’ अर्थ में हैं ही।

दिन के अंत फिरी दोउ अनी। समर भई सुमटन्ह श्रम घनी ॥१॥

रामकृपा कपिदल - बल बाढ़ा। जिमि तून पाह लाग अति डाढ़ा ॥२॥

अर्थ—दिन के अंत होने पर दोनों ओर की सेनाएँ फिर, (आज की) लड़ाई में सुभटों को बहुत बढ़ी थकावट हुई ॥१॥ श्रीरामजी की कृपा से वानर सेना का बल ऐसा बढ़ा, जैसे कृष्ण का सहारा पाकर डाढ़ा (आग) खूब लगती है ; अर्थात् ज्वाला सहित भभकती है ॥२॥

विशेष—(१) 'दिन के अंत फिरी'—कुंभकर्ण का वध कुछ दिन रहते ही हुआ, ऐसा जान पड़ता है । इसी से बाद में दिन का अंत होना कहा गया । उसके मरने के पीछे उसकी बची हुई सेना को वानर सेना हटाती रही । अथवा दोनों पक्ष अपनी-अपनी सेना संभालते रहे, अब दोनों का-लौटना कहा गया । कुंभकर्ण की सहायता में जो सेना रावण ने भेजी थी उसमें से जो बची थी, उसका यहाँ लौटना कहा गया है । पुनः इधरवाली इधर लौटी ।

पहले दिन की युद्ध-समाप्ति पर कहा गया था ; यथा—“निसा जानि कपि चारिउ अनी । आये जहाँ कोसला धनी ॥” (दो. ४६) । उस दिन वानर-राक्षसों का युद्ध हुआ । उसमें अंत में वानर विजयी होकर लौटे, क्योंकि वे राम-प्रताप समझकर और श्रीरामजी के धरणा में प्रणाम करके गये थे ।

दूसरे दिन की युद्ध-समाप्ति पर कहा गया था ; यथा—“संध्या भई फिरी दोउ बाहिनी ।” (दो. ५३) ; उसमें मेघनाद से युद्ध हुआ, जिसमें पहले वह श्रीहनुमान्जी से हारा था, क्योंकि श्रीहनुमान्जी के हृदय में सदा ही—‘बसहि राम सर-चाप-धर’ की व्यवस्था है । पीछे उसने वरदानी शक्ति से श्रीलक्ष्मणजी को भूर्भुव कर विजय के साथ गया, क्योंकि उस दिन युद्ध में प्रधान के समय क्रोधवेश में श्रीलक्ष्मणजी श्रीरामजी को प्रणाम करना भूल गये थे ।

आज तीसरे दिन के युद्ध की समाप्ति यहाँ—‘दिन के अंत’ पर कही गई । आज तीन बार सेना लड़ने को दौड़ी, पर तीनों बार उसे पराजित नहीं कर सकी । क्योंकि एक बार भी प्रभु को प्रणाम करके जाना नहीं कहा गया है । अंत में प्रभु ने उसे मारा ।

‘समर भई सुभटन्ह श्रम धनी ।’—क्योंकि कुंभकर्ण ऐसे सहा बलवान् से तीन बार लड़ना पड़ा है, इन्हें अत्यन्त श्रम की प्रतीति इससे भी हुई कि इन लोगोंने उसे एक बार भी जीत नहीं पाया था ।

(२) ‘रामकृपा कपिदल बल बाढ़ा ।’—श्रीरामजी की कृपा से सब श्रम मिट गया और बल भी बढ़ा । जैसे कि मंद अग्नि कृष्ण पाकर लहर उठती है, वैसे ही कुंभकर्ण के युद्ध से इनका उत्साह मंद पड़ गया था, पर राम-कृपा से फिर बल और उत्साह पूर्ण हो गये । यहाँ ‘कपि दल बल’ मंद आग और राम-कृपा कृष्ण है ।

छीजहि निसिचर दिन अरु राती । निज मुख कहे सुकृत जेहि भाँती ॥३॥

बहु बिलाप दसकंधर करई । बंधु सीस पुनि पुनि उर धरई ॥४॥

रोवहि नारि हृदय हति पानी । तासु तेज बल बिपुल बखानी ॥५॥

शब्दार्थ—छीजना = नाश होना, क्षीण होना ; यथा—“मारहु तेहि बल बुद्धि सपाई । जेहि छीजइ निसिचर सुद भई ॥” (दो. ७३) ।

अर्थ—रात्रि दिन और रात इस तरह क्षीण होते (घटते) जाते हैं, जैसे अपने मुँह से कढ़ने से अपना पुण्य घटता है ॥३॥ दशानन बहुत विलाप कर रहा है, भाई का शिर धार-धार छाती पर रखता है ॥४॥ ब्रियों उसका विपुल बल और उसके विपुल तेज की बहुत प्रशंसा करके हाथों से छाती पीट-पीट कर रोती हैं (कि यह निष्ठुर छाती फट क्यों न गई ?) ॥५॥

विशेष—(१) 'छोड़हि निसिचर'—रात की घटना इस तरह है कि दिन में कितने ही घायल होते हैं और रात में मर जाते हैं। निशाचरों के बढ़ने के विषय में पहले कहा गया था ; यथा—
“नित नूतन सय बाढ़त जाई । जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई ॥” (अ० दो० १०१) ; और यहाँ घटने के विषय में “निज मुख कहे सुकृत जेहि भाँती ।” कहा गया है। लाभ से लोभ बढ़ता है, पर उसमें कुछ अधिक समय लगता है और सुकृत कितना भी क्यों न हो, अपनेसे कढ़ने पर वह शीघ्र ही नाश हो जाता है। जैसे राजा ययाति को अनेक जन्मों के सुकृत के फल रूप में प्राप्त किया हुआ स्वर्ग-राज्य उनके अपने मुख से सुकृत-कथन से उसी क्षण में नाश हो गया और वे भूमि पर आ गिरे।

(२) 'बहु विलाप दसकंधर कई ।'—वाल्मी० ६।६।१-२४ में १६ श्लोकों में इसका विलाप कहा गया है। पूर्व लिखा गया कि कुंभकर्ण का वध करके श्रीरामजी ने रावण से भ्रातृ-शोक का बदला चुकाया है। श्रीरामजी ने मानस की १६ चौपाइयों (अर्द्धालियों) में विलाप किया है। वैसे ही रावण ने भी वाल्मीकीय रामायण के १६ श्लोकों में विलाप किया है। 'रामचरितमानस' के अनुसार यहाँ—'बहु विधि सोचत सोच विमोचन, और यहाँ—'बहु विलाप दसकंधर कई ।' तथा यहाँ—'राम उठाइ अनुज उर लायउ ।' यहाँ—'बंधु सीस पुनि पुनि उर धरई ।' कहा गया है।

'पुनि पुनि' का भाव यह है कि जब रावण मूर्च्छित हो जाता है, तब भाई का शिर गिर जाता है, फिर चैतन्य होने पर उसे उठाकर हृदय से लगाता है।

(३) 'रोवहि नारि हृदय हति पानी ।'—राजाओं के मरने पर उनके तेज, प्रताप आदि कहकर रोने की रीति है ; यथा—'सोक विफल सब रोवहि रानी । रूप सील बल तेज यखानी ॥' (अ० दो० १५५) ; परन्तु यहाँ 'तेज बल' ही कहा गया, क्योंकि राक्षसों में 'रूप सील' की विशेषता नहीं होती। छाती पीटना भी ब्रियों का स्वभाव ही है ; यथा—'उर ताड़ना करहि मिथि नाना । रोवत फरहि प्रताप यखाना ॥' (दो० १०१)—यह रावण के वध होने पर और 'मंदोदरी रुदन कर भारी । उर ताड़न बहु भाँति पुकारी ।' (दो० ७५)—यह मेघनाद के वध पर कहा गया है।

मेघनाद-बल-पौरुष-संहार

मेघनाद तेहि अचसर आयउ । कहि बहु कथा पिता समुभायउ ॥६॥
देखेहु कालि मोरि मनुसाई । अयहि बहुत का करउँ बड़ाई ॥७॥
इष्टदेव सँ चल रथ पायउँ । सो बल तात न तोहि देखायउँ ॥८॥

अर्थ—मेघनाद उसी समय आया और बहुत-सी कथाएँ कहकर उसने पिता को समझाया ॥६॥ बल मेरा पराक्रम देखिये, अभी मैं बहुत बड़ाई क्या करूँ ? ॥७॥ हे तात ! जो बल और रथ मैंने इष्टदेव से पाया था, यह बल तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं (भाव यह कि अब उसके दिखाने या अचसर आया है। अतः, दिखाऊँगा) ॥८॥

विशेष—(१) 'अर्हि बहुत फा परवै वड़ाई ।'—भाव यह कि अय तो कर्तव्य रूप में फरके ही दिराने का अवसर है, तो कहूँ क्यों ? उससे शत्रु को सर्वोत्तमा नाश कर ही दूँगा ।

(२) 'इष्टदेव सं वल रथ पायउँ ।'—वाल्मी० ७।२७।७-१३ में कहा गया है कि जिस समय रावण दिग्विजय में था, उस समय शुक्राचार्य की सहायता से मेघनाद ने सात यज्ञ किये—अग्निष्टोम, अथर्वमेध, वहु सुवर्णक, राजसूय, गोमेध, वैष्णव और माहेश्वर । इनसे उसे बहुत-से वरदान मिले—आकाशगामी अविनाशी कामगामी विमान पाया है और तामसी माया जिससे अंधकार फैलाया जाता है । उसके प्रभाव से यह सुरासुर से भी अदृश्य हो जाता है । और अक्षय तर्कश, अजीत धनुष और भी शत्रुघाती अस्त्र इसने पाये हैं । पुन वाल्मी० ७।३०।१-१५ में कहा है कि जब इसने माया करके इन्द्र को जीत लिया है, तब देवताओं के साथ ब्रह्माजी ने इन्द्र के छुड़ाने के बदले में इससे वरदान माँगने के लिये कहा, तब इसने अमरत्व माँगा, पर इसे ब्रह्माजी ने प्राकृत-नियम के विरुद्ध कहा, तब इसने यह माँगा—शत्रु से विजय के लिये जब मैं संप्राप्त में जाना चाहूँ, मंत्र एवं हाथों से अग्निदेव की पूजा करूँ । उस समय सदा घोड़ों के साथ अग्नि का रथ मेरे लिये प्राप्त हो, उसपर जब तक मैं बैठा रहूँ, अमर होऊँ, किसी से न मारा जाऊँ । युद्ध के उपयुक्त जप और होम के समाप्त किये बिना ही यदि मैं युद्ध करूँ तो मेरा नाश हो ; अर्थात् मैं मारा जाऊँ । ब्रह्माजी ने यही वरदान दिया और इन्द्र को छुड़ाकर इसे इन्द्रजित् नाम देकर वे चले गये ।

इस होम का विधान वाल्मी० ६।७३।१७-२६ में कहा गया है । इस यज्ञ का नियमित स्थल निरुं-भिला कहा जाता है । यहाँ एक वट-वृक्ष है, उसी के नीचे यह भूतों की बलि देकर युद्ध करने के लिये जाता है । यह वाल्मी० ६।८७।३-४ में कहा गया है ।

येहि विधि जल्पत भयउ बिहाना । चहुँ दुआर लागे कपि नाना ॥ ९ ॥

इत कपि भालु काल सम धीरा । उत रजनीचर अति रनधीरा ॥ १० ॥

लरहिं सुभेंट निज निज जय-हेतु । वरनि न जाइ समर खग-केतु ॥ ११ ॥

दोहा—मेघनाद मायामय, रथ चढ़ि गयउ अक्रास ।

गजेंउ अट्टहास करि, भइ कपि कटकहि त्रास ॥ ७१ ॥

अर्थ—इस प्रकार बढ़बड़ाते हुए सवेरा हो गया, लंका के चारों द्वारों पर बहुत-से वानर जा लगे ॥ ९ ॥ उधर काल के समान वीर वानर-भालू और उधर राक्षस अत्यन्त रणधीर हैं ॥ १० ॥ योद्धा अपनी अपनी जय के लिये लड़ते हैं, हे गरुड़ ! वह समर वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ११ ॥ मेघनाद मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में गया और जोर से ठठाकर हँसा, जिससे वानर सेना को भय हुआ ॥ ७१ ॥

विशेष—(१) 'येहि विधि जल्पत भयउ बिहाना ।'—जल्पना व्यर्थ चक्रवाद को कहते हैं । यह जितना कहता है, वह पूरा नहीं हो सकेगा—इसी तरह रावण के बकने पर भी कहा गया है, यथा—“जनि जल्पना करि मुजस नासहि ...” (व० ६६) ।

(२) 'इत कपि भालु काल सम धीरा ।'—पूर्व कहा गया है—‘रामकृपा कपिदल बल दादा ।’ वही यहाँ चरितार्थ है कि जो कल कुंभकर्ण के डर से भागते थे, वे आज काल के समान होकर पहले ही जाकर

युद्ध के लिये प्रस्तुत है। राक्षसों को 'अति रणधीरा' और वानरों को 'काल सम' कहने का भाव यह है कि राक्षस लोग बहुत पुरुषार्थ करेंगे, परन्तु काल-रूप वानरों के आगे उनका कुछ भी बल नहीं चलेगा। राक्षस रणधीर इससे भी कहे गये कि कितने जूझ गये, फिर भी लड़ने से मुँह नहीं मोड़ते।

'पगवेत्' का भाव यह है कि वही प्रसंग नाग पाशवाला आ रहा है, जिसमें गरुड़जी को मोह हुआ था, उसीसे पहले ही काकजी सावधान करते हैं कि देपना फिर न भूल जाना। ऐसे ही सीता-हरण प्रसंग के आदि में उमा को भी सावधान किया गया है—“उमा राम गुन गूढ” अरण्यकाण्ड के आदि में देखिये।

(२) 'मेघनाद मायामय'—‘मायामय रथ’ वही है जिसका उपर्युक्त यह द्वारा प्राप्त होना कहा गया है। निजुंभिला से प्राप्त करके आया और आकाश में अदृश्य रूप में स्थित हुआ, ऊपर से सारी सेना पर बाणवृष्टि करेगा। अह्मास करके शत्रु का निरादर और अपने पुरुषार्थ पर विश्वास सूचित किया जो कि आगे दो० ७२ चौ० ३ पर चरितार्थ है। ‘भइ कपि कटकई रास’—क्योंकि पूर्व “कपि अकुलाने माया देखे।” (दो० ५०), पर इसके कर्म से शंकित हैं कि इस बार तो यह दुष्ट प्रथम ही से अदृश्य होकर आया है, न जाने क्या करे ?

सक्ति सूल तरवारि कृपाना । अस्त्र - सस्त्र कुलिसायुध नाना ॥१॥

डोरइ परसु परिघ पापाना । लागेइ वृष्टि करइ बहु धाना ॥२॥

दस दिसि रहे वान नभ छाई । मानहुं मघा मेघ भरि लाई ॥३॥

धरु धरु मारु सुनिय धुनि काना । जो मारइ तेहि कोउ न जाना ॥४॥

अर्थ—शक्ति, त्रिशूल, तलवार, कृपाण (दुधारा खड्ग), अस्त्र-रास्त्र आदि अनेक यस्त्र के समान हथियार; फरसे, परिघ और पत्थर फेंकने लगा और बहुत बाणों की भी वृष्टि करने लगा ॥१-२॥ आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा रहे हैं, मानों मघा नक्षत्र के बादलों में वर्षा की मड़ी लगा दी है ॥३॥ ‘धरो, धरो, मारो’ ये शब्द कानों से सुनाई देते हैं, पर जो मार रहा है, उसे किसी ने नहीं जान पाया ॥४॥

विशेष—(१) ‘लागेइ वृष्टि करइ’—मेघनाद है। अतएव, मेघ के समान कर्म भी करता है, आकाश में उठरा हुआ है और बाणों की वृष्टि भी करता है; यथा—“अदृश्यमान. शरजालमुप ववर्ष नीलांबुधरो यथायु ॥” (वाल्मी० १।०१।५०) । अर्थात् अदृश्य होकर वीक्षण बाण समूह बरसते लगा, जैसे फाले मेघ जल बरसायें ।

(२) ‘मघा मेघ भरि’—जैसे मघा की मड़ी पस्तूर ही लगी रहती है, वैसे ही यह एक क्षण भी बाणों की वृष्टि बन्द नहीं करता, एक साथ ही सभी दिशाओं में बाण बरसा रहा है। जैसे मघा की वृष्टि किसानों को लाभदायक होती है वैसे यह बाण-वृष्टि राक्षसों को सुखदायी है ।

पहले दो० ५० में इसने जो माया की थी, उसे श्रीरामजी ने एक ही बाण में काट दिया था और फिर यह सपको दिग्गई देने लगा था। इसलिये इसबार इसने दूसरी माया की और बरदानी रथ में अदृश्य होकर आया है। पुन बरदान से प्राप्त अमोघ आयुध डाल रहा है कि एक साथ ही सपको मारकर सब शंका को लोटे ।

(३) 'जो मारुह तेहि कोउ न जाना ।'; यथा—“ते केवलं संदृश्युः शिताम्रान्वाणान्रणे वानरवाहिनीषु । मायाविगूढं च सुरेन्द्रशत्रुं न चात्र तं राक्षसमप्यपश्यन् ॥” (वाल्मी० ६।७३।५१); अर्थात् वे वानर अपनी सेना पर गिरते हुए केवल तोखे बाणों को ही देखते हैं, माया से छिपे हुए उस इन्द्रशत्रु मेघनाद को नहीं देख पाते ।

गहि गिरि तरु अकास कपि धावहिं । देखहिं तेहि न दुखित फिरि आवहिं ॥५॥

अवधट घाट चाट गिरि - कंदर । माया-चल कीन्हेसि सर-पंजर ॥६॥

जाहिं कहाँ व्याकुल भये बंदर । सुरपति बंदि परे जनु मंदर ॥७॥

शब्दार्थ—अवधट=दुर्घट, घटपट । पंजर=पिंजड़ा ।

अर्थ—पर्वत, वृक्ष लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, परन्तु उसे नहीं देख पाते, तब दुर्ग्री होकर लौट आते हैं ॥५॥ मेघनाद ने माया के चल से अटपट मार्गों, घाटों और पर्वत-कंदराओं को बाणों से पिंजड़े बना दिये ॥६॥ अब कहाँ जायँ (मार्ग नहीं मिलता, इससे) वानर व्याकुल हो गये, मानों पर्वत इन्द्र की कैद में पड़े हों ॥७॥

विशेष—(१) 'गहि गिरि तरु...'—श्रीरामजी की आज्ञा से वानरों ने उसे ढूँढ़ा, परन्तु नहीं पाया । वाल्मी० ६।४५।१-६ में कहा गया है कि प्रतापवान् श्रीरामजी ने दस वानर यूथों को आज्ञा दी, वे प्रसन्नता से वृक्षादि आशुष लेकर आकाश में जाकर रोजने लगे । परन्तु अंधकार में उन्होंने उसे नहीं देख पाया, जैसे मेघ से ढँके हुए सूर्य नहीं दिखलाई पड़ते ।

(२) 'अवधट घाट...'—माया के चल से उसने यह सब क्षण-मात्र में कर डाला, उसे कोई रोक नहीं सका, तथा वानरों के बचने का कोई उपाय नहीं रह गया ।

(३) 'सुरपति बंदि परे जनु मंदर'—जैसे इन्द्र ने पर्वतों के पक्ष काटते समय पहले उन्हें सर-पंजर बनाकर रोक दिया कि कोई कहीं भाग न जायँ, तब पीछे उनके पक्ष काटे हैं । वैसे ही ये लोग भी डर गये हैं कि हमलों के बचने के मार्ग इसने रोक दिये । अब अवश्य यह तीक्ष्ण बाणों से हम सबों को मारेगा, इससे व्याकुल हो गये । 'मंदर' यहाँ पर्वत-मात्र का उपलक्ष्य है ।

मारुत - सुत अंगद नल - नीला । कीन्हेसि बिकल सकल बलसीला ॥८॥

पुनि लखिमन सुग्रीव बिभीषन । सरन्हि मारि कीन्हेसि जर्जर तन ॥९॥

पुनि रघुपति सैं जूझै लागा । सर छाँड़इ होइ लागहिं नागा ॥१०॥

ब्याल - पास - बस भये खरारी । स्वबस अनंत एक अविकारी ॥११॥

अर्थ—उसने हनुमान्जी, अंगदजी, नलजी, नीलजी आदि सभी बलवान्ओं को व्याकुल कर दिया ॥८॥ फिर श्रीलक्ष्मणजी, श्रीसुग्रीवजी और श्रीबिभीषणजी को बाणों से मारकर उनके शरीर को छेदकर भौंभार कर दिया ॥९॥ फिर श्रीरघुनाथजी से लड़ने लगा, जो बाण छोड़ता है, वे सर्प होकर लगते हैं ॥१०॥ स्वतंत्र, आदि-अंत-रहित, अद्वितीय, अरंड एवं सकल विकार रहित, खरारि श्रीरघुनाथजी नागपाश के बराबर ॥११॥

विशेष—(१) 'सकल बलसीला'—ये सब भारी-भारी बलवान् हैं, तो भी उसने इन्हें विकल कर दिया, इन्हें कुछ करने का अवसर ही न मिला। पुनः बलवानों को ही मारा तथा औरों को हीन समझकर छोड़ दिया ; यथा—“बूढ़ जानि सठ छाँड़ेव तोही । लागेसि अग्रम प्रचारइ मोही ॥” (दो० ७२) ।

वाल्मी० ६।४६।१७-२१ में सब यूपों पर प्रहार करना लिखा है, वही यहाँ 'सकल बलसीला' कहकर जनाया गया है। वहाँ जान्बवान् की भी मार कर व्याकुल करना लिखा है।

यहाँ तक चोढ़ाओं की चार कोटियाँ दिखालाई गई हैं—(१) “जाहि कहीं व्याकुल भय घंदर ।”—सामान्य भट ; (२) “मारुत-सुत अंगद नल-नीला । कीन्हैसि विकल सकल बलसीला ॥”—सुभट ; (३) पुनि लङ्घिमन सुभीष विभीषन ।...”—महामट (क्योंकि ये राजा की कोटि में हैं) और (४) “पुनि रघुपति सैं जूकै लागे ॥”—दारुण भट ।

ऐसे ही चार कोटियाँ सुं० दो० १७-१६ में दिखाई गई हैं ।

उसने इन चारों कोटियों के भटों की गति रोकी, वे वसों दिशाओं में कहीं भी जा नहीं सकते। सुभटों को विकल किया। महामटों को जर्जर तन कर दिया और दारुण भट को नागपाश से बाँध लिया। पुनः भटों को मारा नहीं, सुभटों को नाना आयुधों से व्याकुल किया, महामटों को चारों से छेदा और दारुण भट को नाग-जालों से बाँध दिया।

(२) व्याल-भास-यस भये सरारी ; यथा—“रामश्च लक्ष्मणश्चैव पौरुर्नागमयैः शरैः ॥ विभेद समरे क्रुद्धः सर्वगात्रेषु राघवो ।...वयस्य शरवन्धेन आतरो राम-लक्ष्मणौ ॥” (वाल्मी० ६।४७।१७।१८) ; अर्थात् घोर सर्पमय जालों से क्रोधपूर्वक श्रीराम-लक्ष्मणजी के सारे शरीर को वेध डाला, दोनों भाइयों को बाण-श्रंघन से बाँध दिया ।

इसपर राझा हो सकती है कि ब्रह्म तो बन्धन आदि की पीड़ाओं से रहित कहा गया है ; यथा—“असितो न व्यथते न रिप्यति” (शृ० ४।७।११) ; अर्थात् वह ब्रह्म बन्धन-रहित है, क्योंकि यह पीड़ित नहीं होता और न हत होता है। इसलिये अर्द्धाली के उत्तरार्द्ध से उसका समापान करते हैं—

'स्वयस अनंत एक अनिकारी ।'—ऊपर कहा गया था ; यथा—“परनि न जाइ समर रागकेतू ।” उससे यहाँ मुशुडि-गरड़ संवाद प्रधान है, क्योंकि इस लीला में श्रीगण्डजी को मोह हुआ था ; यथा—“भय-बंधन ते दृढहि, नर जपि जाकर नाम । खर्वे निसाचर बाँधेउ, नागपास सोइ राम ॥” (उ० दो० ५८) ; इसलिये यहाँ कई विशेषणों के द्वारा मोह-निवृत्ति कर रहे हैं—

'स्वयस'—जो स्वतंत्र हैं, किसी के बश नहीं हैं ; यथा—“परवस जीव स्वयस भगवंता ।” (उ० दो० ७०) ; “परम स्वतंत्र न सिर पर कोई ।” (बा० दो० ११९) ; “निज तंत्र नित रघुकुलमनी ।” (बा० दो० ५०) ; अर्थात् जीव काल, कर्म, गुण, स्वभाव आदि के बश होते हैं, परन्तु भगवान् किसी के बश नहीं है। ऐसे स्वयस को कौन बश में कर सकता है ?

'अनंत'—जिसकी सीमा नहीं, जो देश, काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न हो ; यथा—“देस काल दिमि विमिह माहो । कहहु सो कहीं जहाँ प्रभु नाहीं ॥” (बा० दो० १८९) ; “देस काल पूरन सदा घट घट पुनान । सत्रको प्रभु सर में वसै सबकी गति जान ॥” (वि० १००) ; “राम अनंत अनंत गुन” (बा० दो० ११) ; “अदि अंत कोउ जानु न पावा ॥” (बा० दो० ११०) ; ऐसे अनंत को कौन बाँध सकता है ?

‘एक’—, यथा—“एको देवः सर्वं भूतेषु गूढः...” (स्वे० १।१।१); तथा—“सदेव सोम्येदमप्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्।” (छा० १।१।१); अर्थात् सारा जगत् उसी एक ब्रह्मा का परिणाम-स्वरूप है, उसके अतिरिक्त दूसरा है ही नहीं, तो उसे बाँधेगा कौन? पुनः जो बाँधना चाहेगा, उसमें भी तो व्यापक वे हैं ही, उन्हीं की सत्ता से उसकी वृत्ति का विकास है, तो वह उनको कैसे बाँधेगा?

‘अधिकारी’—अर्थात् वे जन्म-मरण आदि सब विकारों से रहित हैं; यथा—“सकल विकार रहित गत भेदा।” (च० दो० १२); तब उन्हें बंधन की सिन्नता आदि विकार कैसे हो सकते हैं? पुनः उनकी देह भी सविदानंद-स्वरूप है अतएव अप्राकृत होने से विकार-रहित है; यथा—“चिदानंदमय देह तुम्हारी। विगत विकार जान अधिकारी॥” (च० दो० १२१); अतः, व्यालपाशवश होने से रुधिर-प्रवाह आदि देह-विकार उन्हें नहीं हुआ।

‘खरारी’—रर आदि महामायायी थे, उनकी माया तो इनपर लगी ही नहीं; किंतु क्षणमात्र के कौतुक में इन्होंने उन्हें नाश किया, तब इसकी माया इनपर कैसे लग सकती है? इत्यादि।

यहाँ तक पाँच विशेषणों से इनका बँधना असंभव कहा गया है, तब फिर बँधे हुए क्यों पड़े हैं? इसका उत्तर आगे स्वयं ग्रन्थकार दे रहे हैं।

नट - इव कपट चरित कर नांना। सदा स्वतंत्र एक भगवाना ॥११॥

रन - सोभा लगि प्रभुहि बँधायो। नाग-पास देवन्ह भय पायो ॥१३॥

अर्थ—भगवान् श्रीरामजी सदा स्वतंत्र, एक और पड़ैरवर्ष पूर्ण हैं, वे नट की तरह अनेकों प्रकार के बनावटी (दिलाल) चरित करते हैं ॥११॥ रण की शोभा के लिये प्रभु ने ही अपनेको नाग-पाश से बँधायो, (जिससे) देवताओं को भय प्राप्त हुआ ॥१३॥

विशेष—(१) ‘नट इव कपट चरित...’, यथा—“जथा अनेक बेप धरि, नृत्य करइ नट कोइ। सोइ सोइ भाव देखायै, आपुन होइ न सोइ॥ असि रघुपति लीला डरगारी। दनुज-विमोहनि जन-सुखकारी॥” (३० दो० ७१)।

अर्थात् जैसे दिखाने के लिये नट अपने सारे शरीर को काट देता है और वह देखनेवालों को सत्य मालूम होता है। पर वस्तुतः वह ज्यों-का-त्यों रहता है, यह भेद उसके सेवक लोग ही जानते हैं; यथा—“इंद्रजालि कहँ कहिय न धीरा। काटइ निज कर सकल सरीरा॥” (दो० २८); तथा “नट-कृत निकट कपट रगाराया। नट-सेवकहि न ब्यापइ माया॥” (३० दो० १०३); अर्थात् भगवान् श्रीरामजी असुरों को मोहने के लिये यह नर-नाट्य करते हुए अपनेको बँधा हुआ दिखलाते हैं कि जिससे वे इन्हें नर मानकर ब्रह्मा के वचन को सत्य माने। पर आपके भक्त लोग तो उन्हें ‘सदा स्वतंत्र एक भगवाना’ ही मानते हैं।

(२) ‘रन-सोभा लगि...’—रण में मारना और मरना दोनों ही में सुभटों की शोभा है, भागना ही निन्दित है। एक ही ओर की जीत होने से भी रण की शोभा नहीं होती। बराबर हारनेवाले का उत्साह भंग हो जाता है। इसलिये यहाँ उसके तप से प्राप्त अस्त्रों को आपने माना है, जिन्हें देवताओं ने अमोघ कहकर दिया था। उन्हें मानकर उनके वचन सत्य किये हैं। इसलिये ऐसे कपट-चरित किये हैं। ‘देवन्ह भय पायो’—स्वाँग की निपुणता अच्छी निबही कि देवताओं ने भी बँधन को सत्य मानकर भय किया,

क्यों न हो ? कहा ही है, यथा—“तुम्ह जो कहहु करहु सब साँचा । जस काखिय तस चाहिय नाचा ॥”
(अ० दो० १२६) ।

दोहा—गिरिजा जासु नाम जपि, मुनि काटहिं भव-पास ।

सो कि बंधतर आवइ, व्यापक विश्व - निवास ॥७२॥

चरित राम के सगुन भवानी । तर्कि न जाहिं छुद्धि बल बानी ॥१॥

अस बिचारि जे तज बिरागी । रामहि भजहिं तर्क सब त्यागी ॥२॥

शब्दार्थ—तर्क = सोच-विचार, अनुमान करना । तज = तरवजाता, ज्ञानी ।

अर्थ—हे गिरिजे ! जिसका नाम जपकर मुनि जन्म-मरण रूपी बंधन को काटते हैं, क्या वे व्यापक और विश्वनिवास भगवान् बंधन में आ सकते हैं ? (कभी नहीं) ॥७२॥ हे भवानी । श्रीरामजी के सगुण रूप के चरित्र, बुद्धि के बल और बाणी से तर्क नहीं किये जा सकते ; अर्थात् तर्क में नहीं आते, ॥१॥ ऐसा विचार कर जो तरव-ज्ञानी और वैराग्यवान् हैं, वे सब तर्क छोड़कर श्रीरामजी को भजते हैं ॥२॥

विशेष—(१) ‘व्यापक’ अर्थात् अखिल ब्रह्मांड का उनमें निवास है और ‘विश्व निवास’ अर्थात् सब जगत् में वे ही बसे हुए हैं, वे ही विराट् रूप हैं । इस प्रकार जगत् में भीतर-बाहर वे ही विराजमान हैं । उनसे भिन्न कुछ नहीं है ; यथा—“जगत प्रकारय प्रकासक राम् ।” (बा० दो० ११९) ; तथा—“मनुज पास सचराचर, रूप राम भगवान् ।” (दो० १५) ।

(२) ‘गिरिजा जासु’—ऊपर मुहुंढि-गरुड-संवाद था, परन्तु यहाँ से बदल कर शिव-पार्वती का हुआ, क्योंकि आगे गरुड का आना और बंधन काटना कहा जायगा । यह भी भाव है कि संवाद यही है, उसे ही श्रीशिवजी भी पार्वतीजी से कहते हैं । ‘नाम जपि’ ; यथा—“जासु नाम जपि सुनुहु भवानी । भव बंधन काटहिं नर हानी ॥ तासु दूत कि बंध तर आवा ।” (शु० दो० १४) ; ‘जप उनका दूत भी बंधन में नहीं आ सकता, तब पर्यं उनकी क्या बात ? जिसके नाम का ऐसा प्रभाव है, वे परमात्मा ही हैं ; यथा—“सादर सुमिरन जे नर करहीं । भव वारिधि गोपद इय तरहीं ॥ राम जो परमात्म भावानी । तहें भ्रम अति अविहित तन बानी ॥” (बा० दो० ११८) ; यहाँ भी ‘जपि’ से मादर स्मरण ही कहा गया है ।

तात्पर्य यह कि व्यापक और विश्वनिवास परमात्मा का बंधन हो नहीं सकता । यह नाग-पारा-बंधन घेचल दिखावा-मात्र एवं लीला है ।

(३) ‘चरित राम के सगुन’—यहाँ सगुण के चरित्र को अवश्य कहा है । भगवान् के चरित्र अगाध हैं, उनके विषय में अपने तर्क से यह नहीं कहना चाहिये—‘ऐसा करना था, ऐसा नहीं करना था’—क्योंकि उनकी अगाधता को कोई परख नहीं सकता ।

अन्यत्र निर्गुण के भाजों को भी अवश्य ही कहा है ; यथा—“व्यापक ब्रह्म अलग्न मन समेत जेहि जान न बानी । तर्कि न सफहिं सखल अनुबानी ॥ महिमा निगम नेति करि कहई । जो त्रिहुं काल एक

रस अर्हई ॥ नयन विषय मोकहँ भयो, ...” (बा० दो० १३०) ; “राम अतर्क्य बुद्धि मन धानी । मत हमार अस सुनहु भवानी ॥” (बा० दो० १२०) ; तथा—“यतो वाचो निवर्तन्ते ॥ अप्राप्य मनसा सह ॥” (तैत्ति० २।१) ; इत्यादि । मनुष्य की बुद्धि और वाणी सब प्राकृत एवं परिमित है, इनमें अपरिमित ब्रह्म के अगाध चरित आदि कैसे आ सकते हैं ? व्यासजी ने इसपर सूत्र भी लिखा है ; यथा—“तर्काप्रतिष्ठा नादपि...” (प्र० सू० २।१।११) ; अर्थात् उसके विषय में तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है, वह मनुष्यों के तर्क से बाहर है । “अचिन्त्या खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्” इत्येवं श्रौतार्थनिरूप्ये शुष्कतर्काणां पीराणिक निषेधोऽपि दृश्यते ।” (प्र० सू०—आनन्दभाष्य १।१।११) ; अर्थात् अपनी परिमित बुद्धि से अचिन्त्य वस्तु में तर्क-योजना नहीं करनी चाहिये । तथा—“नैषा तर्केण मतिरापनेया” (कठो० १।१।१) ; अर्थात् बुद्धि के तर्क से उस तत्त्व की प्राप्ति नहीं होती । वह ब्रह्मतत्त्व तो शुद्ध-चित्त सात्विक उपासक के समस्त स्वयं आविर्भूत होता है; यथा—“यमेवैष दृश्यते तेन लभ्यः ।” (कठो० १।१।२२) ।

यदि कहा जाय कि तर्क के बिना जिज्ञासा ही कैसे की जायगी ? कहा भी है—“वादे वादे जायते तत्त्वबोधः” इसका उत्तर यह है कि यह तर्क और ही है अद्वालु शिष्य गुरु के समस्त तर्क उपस्थित करे और गुरुजी उसकी शङ्का का निवारण कर और भी प्रबल तर्क से उसे सिद्धान्त समझावें । गुरु वर्ग में श्रौत-परम्परा द्वारा आया हुआ ज्ञान परमात्मा का ही है । अतएव उनके ज्ञान से उन्हें प्राप्त करना युक्त ही है, यथा—“तद्विज्ञानार्थं स गुरु मेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्” (मुं० १।१।१२) ।

सात्विक भाव से जिज्ञासु रूप में तर्क-द्वारा तत्त्व जानना चाहिये ; यथा—“प्रत्यक्षमनुमानश्च शास्त्रं विविधागमम् । प्रथं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिमभीप्सता ॥” (मनु० १२।१०५) ; इसमें ‘अनुमान’ भी स्पष्ट कहा गया है जो तर्क का ही पर्याय वाचक है ।

(४) ‘तद्वा विरागी’—जो तत्त्वज्ञान पुरस्सर वैराग्यवान् हैं, वे तर्क त्याग कर श्रीरामजी को भजते हैं, क्योंकि तर्क से संशय उत्पन्न होता है, तब रहे-सहे ज्ञान-वैराग्य आदि भी चले जाते हैं ; यथा—“अस संसय आनत उर माहीं । ज्ञान विराग सकल गुन जाहीं ॥” (बा० दो० ११६) ; ‘तर्क सब त्यागी’ ; यथा—“अस विचारि मति धीर, तजि कुतर्क संसय सकल । भजहु राम रघुवीर, करुनाकर सुंदर सुखद ॥” (उ० दो० १०) ।

तात्पर्य यह है कि भजन करते हुए क्रमशः चित्त शुद्ध होता जायगा, तब संसय भी निवृत्त होते जायेंगे यथा—“राग राम नाम सों विराग जोग जागि है ।” (वि० ७०) ; केवल तर्क से पक्का निश्चय नहीं होगा ।

व्याकुल कटक कीन्ह घननादा । पुनि भा प्रगट कहे दुर्वादा ॥३॥

जामवंत कह खल रहू ठाढ़ा । सुनि करि ताहि क्रोध अति बाढ़ा ॥२॥

बूढ़ जानि सठ छाड़ेउँ तोही । लागेसि अधम प्रचारइ मोही ॥५॥

अस कहि तरल त्रिसूल चलायो । जामवंत कर गहि सोइ धायो ॥६॥

शब्दार्थ—तरल = फान्ति युक्त, विजली की तरह धुतिमान ।

अर्थ—मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर प्रकट होकर वह दुर्वचन कहने लगा ॥३॥ (तब) जाम्बवान्जी ने कहा—अरे दूष्ट खड़ा तो रह ! यह सुनकर उसका क्रोध अत्यन्त बढ़ा ॥४॥ (और बोला) अरे, मूर्ख ! मैंने बुढ़ा जानकर तुझे छोड़ दिया था ; अरे अधम ! तू मुझे ललकारने लगा ? ॥५॥ ऐसा कहकर प्रदीप्त त्रिसूल चलाया, जाम्बवान्जी उसी की हाथ से पकड़कर दौड़े ॥६॥

विशेष—(१) 'व्याकुल कटक'—पूर्व सेना को व्याकुल करना कहकर श्रीरामजी का 'ब्याल पास बस' होना कहा गया, फिर श्रीशिवजी उसपर समाधान करने लगे थे। अब पुनः वहीं से प्रसंग लिया। 'धननादा' का भाव यह कि मेघ की तरह वह गरज-गरजकर गर्व से दुर्वचन कहने लगा। 'भा प्रगट'—जब देख लिया कि अब कोई भी वीर मेरा सामना करने के योग्य नहीं है, तब प्रकट हुआ कि-प्रकट में कहकर मैं विजय-समेत लौटूँ। क्योंकि अभीतक तो वरदानी रथ से अट्टय होकर उसने अधर्म युद्ध किया है। जब तब वह स्वयं न प्रकट होता, उसे कोई देख ही नहीं पाता। अब प्रकट हो गया तो जब तब पूर्व के सेमाना फिर यश करके वैसा माथामय रथ न लावेगा, छिप नहीं सकता। 'कहत दुर्वादा'—इसपर दो० ४९ चौ० ५ भी देखिये। वाल्मी० ६।४१।१०-१२ में स्पष्ट कहा है—'मेघनाद ने राम-लक्ष्मणजी से कहा कि अट्टय होकर युद्ध करते हुए मुझे इन्द्र भी नहीं देख सकते, तुम दोनों कौन होते हो? कंकपत्र वाले बाणों से मैंने तुम दोनों को बाँध दिया है, अभी क्रोध करके तुम-लोगों को यमराज के घर भेजता हूँ।'

(२) 'जामवंत कह'—पूर्व कहा गया—'कौन्हेसि विकल सकल बलसीला।' उस समय उसने इन्हें बलशील नहीं माना था, वृद्धा जानकर तिरस्कार की दृष्टि से छोड़ दिया था; यथा—'बृद्ध जानि सठ'—यह स्वयं कहता है। रायण भी वृद्धे को वीर नहीं मानता था; यथा—'जामवंत मंत्री अति वृद्धा। सो कि होइ अब समारुद्धा ॥' (दो० ११); यथा—'जाना जरठ जटायू येष्टा। मम कर वीर्य छाड़िहि देष्टा ॥' (भा० दो० १८)। श्रीराम-लक्ष्मणजी को उसने जो दुर्वाद कहा, उस निंदा को ये नहीं सह सके; यथा—'हृदिहर निंदा सुनै जो काना। होइ पाप गोघात समाना ॥' (दो० ३०); अतः, श्रीजाम्बवान्जी उसे उचित दंड देंगे।

(३) 'बृद्ध जानि सठ'—'सठ' और 'अधम' इनकी कृतघ्नता समझकर कहा है। 'कर गहि सोइ धायो'—जाम्बवान्जी ने अपनी कुर्ती और धल दिखाया कि उसके आते हुए आयुध को पकड़ लिया और उसीसे उस दाहण भट को मूर्च्छित किया, फिर और भी उसकी दुर्दशा की। उसके तिरस्कार का बदला इन्होंने कर्म द्वारा दिया कि देख, इतनी कुर्ती और इतना धल क्या बूढ़े में होता है? तब सुमने मुझे प्राकृत वृद्धा मानकर मेरी क्यों निन्दा की है?

मारेसि मेघनाद कै छाती। परा भूमि धुमिंत सुर-घाती ॥ ७ ॥
पुनि रिसान गहि चरन किरायो। महि पछारि निज बल देवरायो ॥ ८ ॥
पर प्रसाद सो मरइ न मारा। तब गहि पद लंका पर डारा ॥ ९ ॥
इहाँ देचरिणि गरुड़ पठायो। राम समीप सपदि सो आयो ॥ १० ॥

अर्थ—मेघनाद की छाती में (यही) त्रिशूल मारा, वह देवताओं का पानक मेघनाद चक्कर गिराकर पृथिवी पर गिर गड़ा ॥७॥ फिर जाम्बवान् ने क्रोध में होने से उसका पैर पकड़कर उसे घुमाया और पृथिवी पर पटक कर अपना बल दिखाया ॥८॥ घर के प्रभाव से वह इनके मारने से नहीं भरता था तब पकड़कर उसे लंका के ऊपर फेंक दिया ॥९॥ इधर देवर्षि गरुड़जी ने गरुड़जी को भेजा, वे श्रीरामजी के पास शीघ्र आये ॥१०॥

विशेष—(१) 'पुनि रिसान'—एक बार उसके दुर्वाद पर क्रोधित हुए थे, तब उसे दुष्ट परस्पर ललकारा था; यथा—'क्रोध के परम चचन धल।' (भा० दो० ३८); फिर उसने इनका भी अप-

मान किया, तब इन्होंने उसे मारा और क्रोधित होने के कारण मूर्च्छा-निवृत्ति की प्रतीक्षा न करके उसे और भी दंड दिया, क्योंकि उसने अधर्म युद्ध से इधर के सभी चीरों को मूर्च्छित किया है। अतः, 'शठं प्रति शोठय' कुर्यात्' इस लोक-नीति के अनुसार इन्होंने उसे चेहोशी मे भी मारा कि जिससे यह पापात्मा मर ही जाय।

(२) 'धर प्रसाद'—किसी-कसी का मत है कि जिसने १२ वर्ष निद्रा और भोजन छोड़ा हो, उसीके हाथों से मेघनाद मरे। मानस मे शत्रुजी के यहाँ श्रीलक्ष्मणजी जा फल खाना स्पष्ट नहीं कहा गया। पर गीतावली मे स्पष्ट कहा गया है कि दोनों भाइयों ने वहाँ फल खाये हैं। इससे यहाँ पर जो वाल्मी० ६।८५ १४-१५ मे श्रीविभीषणजी ने कहा है—“हे इन्द्र शत्रो ! निकुम्भिला स्थान पर जाने एवं वहाँ हवन समाप्त होने के पहले, हे आततायी ! तुमसे जो शत्रु युद्ध करेगा, उसी के हाथ तुम्हारा वध होगा।”—उसे ब्रह्माजी ने यह वरदान दिया है। यहाँ वही वर-प्रसंग संगत है।

(३) 'इहाँ देवरिपि गरुड'—कुम्भकर्ण के वध पर श्रीनारदजी आये थे और कह गये थे कि दुष्टों को शीघ्र मारिये। इससे रणभूमि मे ये आये भी थे; यथा—“देरि दसा देवन्ह दुख पायो।” कहा गया है, जन सन्तैय श्रीरामजी को नाग-प्राश मे बँधा हुआ देखा, तब इन्होंने जाकर गरुडजी से कहा और वे यहाँ आये। किन्तु गरुडजी जाम्बवान्जी के द्वारा मेघनाद के फँके जाने पर आये, नहीं तो पहले आते तो संभव था कि वह इनसे भी युद्ध करने लगता।

'इहाँ'—का भाव यह कि जन 'ब्याल पास वस भये दरारी।' कहा गया, तभी उधर श्रीनारदजी गये और इधर जाम्बवान्जी का मेघनाद से युद्ध होने लगा। जैसे मेघनाद फँका गया वैसे इधर श्रीगरुडजी भी आ गये।

दोहा—खगपति सब धरि खाये, माया - नाग - वरूथ ।

माया-विगत भये सब, हरपे बानर - जूथ ॥

गहि गिरि पादप उपल नख, धाये कीस रिसाय ।

चले तमीचर बिकलतर, गढ़ पर चले पराइ ॥७३॥

अर्थ—पक्षिराज गरुडजी ने सब माया के सर्प समूह को पकड़कर खा लिया। सब माया रहित हो गये, बानर-यूथ प्रसन्न हुए ॥ पर्वत, वृक्ष और पत्थर के टुकड़े लेकर एवं नख सहित बानर क्रोधित होकर चले। राजस श्रत्यन्त व्याकुल होकर भाग चले और किले पर चढ़ गये ॥७३॥

विशेष—'हरपे बानर जूथ', यथा—“नीरुजौ राघवौ दृष्टा ततो बानर यूथपाः। सिंहनादं तदा नेदुलौगूलं दुधुधुञ्चते ॥” (वाल्मी० १।५०।१३), अर्थात् बानर-यूथप, श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी को नीरोग देखाकर, सिंहनाद करने लगे, तथा पूँछ पटकने लगे।

मेघनाद कै मुरुझा जागी। पितहि बिलोकि लाज अति लागी ॥१॥

तुरत गयउ गिरिबर कंदरा। करवँ अजय मख अस मन धरा ॥२॥

इहाँ विभीषन मंत्र विचारा । सुनहु नाथ बल अतुल उदारा ॥३॥

मेघनाद मख करइ अपावन । खल मायावी देव-सतावन ॥४॥

अर्थ—मेघनाद की मूर्च्छा निवृत्त हुई, पिता (रावण) को देखकर उसे अत्यन्त लज्जा लगी ॥३॥ यह तुरत पर्वत की बड़ी गुफा में गया और मन में निश्चय किया कि अजेय-यज्ञ करूँ ॥२॥ यहाँ (राम-दल में) श्रीविभीषणजी ने विचारकर यह सलाह दी कि हे उदार एवं अतुल बलवाले स्वामी ! सुनिये ॥३॥ दुष्ट, मायावी और देवताओं को सतानेवाला मेघनाद अपावन यज्ञ कर रहा है ॥४॥

विशेष—(१) 'मेघनाद के मूर्च्छा जागी ।'—पहले इसने कहा था—'देखेहु कालि मोरि मनुसाई । अवहि बहुत का करै बड़ाई ॥' और आज देखने में आया कि एक मुट्ठे ने पछाड़ मारा और सूखी लकड़ी की तरह घुमाकर फेंक दिया, इससे इसको अति लज्जा लगी कि कहाँ तो पिता के सामने अपनी 'मनुसाई' दिखलाने को कहा था और उसके विपरीत दशा हो गई ।

(२) 'तुरत गद्य'—कि जिसमें शत्रु को पता न लगे, अभी सेना रणभूमि में ही है, और युद्ध हो ही रहा है, क्योंकि दिन का अंत होना एवं सेना का लौटना नहीं कहा गया, जैसे पूर्व से कहते आते हैं । 'गिरिवर कंदरा'—यह वही पूर्वोक्त निकुम्भिला स्थान है, जहाँ बट का वृक्ष है, और जिस स्थान पर यह यज्ञ करने से उक्त माया-भय-रथ पाता है ; यथा—“निकुम्भिलामधिष्ठाय पाचकं जुह्वेन्द्रजित्” (वाल्मी० ६।१।३४) ।

(३) 'इहाँ विभीषन मंत्र विचारा ।'—वाल्मी० ६।३।७ से स्पष्ट है कि श्रीविभीषणजी के चारों मंत्री पक्षी बनकर लंका के गुप्त समाचार ला-लाकर कहते थे । उनकी पत्नी सरमा भी गुप्तचरी का काम करती थी—यह वाल्मी० ६।३।३-४ से स्पष्ट है ।

'सुनहु नाथ बल अतुल उदारा ।'—मंत्री का धर्म है कि स्वामी की प्रशंसा करके मंत्रणा दे, इसलिये श्रीविभीषणजी कहते हैं कि आप अतुल बलवाले हैं, वह चाहे कितना ही यज्ञ आदि उपाय करे, पर आपको जीव नहीं सकता । फिर भी मैं अपने कर्तव्यरूप में शत्रु का समाचार सुनाता हूँ, कुछ आपको निर्बल जानकर नहीं ।

(४) 'मख करइ अपावन'—क्योंकि उसमें भैंसा आदि जीवों की हिंसा होती है और यह औरों को छिपकर मारने के साधन रूप में है । अतः, अपवित्र है । 'खल, मायावी, देव मतावन'—दुष्ट है, इसीसे माया करके देवताओं को धुरस देता है । ऐसा कहने का कारण यह है कि आप दुष्टों को मारने-वाले और देवताओं की रक्षा करनेवाले हैं । अतः, इसे शीघ्र मारें । इसी प्रसंग पर वाल्मी० ६।३।४ में भी ये ही विशेषण कहे गये हैं ; यथा—“जहि वीर दुरात्मानं माया परमधार्मिकम् । रावणं कृष्णकर्णं सर्वलोके भयावहम् ॥” यह श्रीविभीषणजी ने श्रीलक्ष्मणजी से कहा है ।

यहाँ यह भी भाव है कि सम्भवतः यज्ञ को सत्कर्म समझकर उसे श्रीरामजी नष्ट करना नहीं चाहेंगे, इसलिये कहते हैं कि यह दुष्ट माया से छिपकर अधर्म युद्ध करने के उपाय में प्रवृत्त है, अतएव उसमें विजय बालना धर्मयुक्त ही है ।

'मायावी' कहकर वाल्मी० ६।३।४ में कहा हुआ 'माया-भीना' के वध का प्रसंग भी संकेत से जना दिया, जो उसने श्वर के लोगों को घोखा देकर अपने उक्त यज्ञ करने का अवसर निकाला था ।

जौ प्रभु सिद्ध होइ सो पाइहि । नाथ वेगि पुनि जीति न जाइहि ॥५॥

सुनि रघुपति अतिसय सुख माना । बोले अंगदादि कपि नाना ॥६॥

लक्ष्मिन संग जाहु सब भाई । करहु बिधंस जज्ञ कर जाई ॥७॥

तुम्ह लक्ष्मिन मारेहु रन ओही । देखि सभय सुर दुख अति मोही ॥८॥

मारेहु तेहि बल बुद्धि उपाई । जेहि बीजै निसिचर सुनु भाई ॥९॥

अर्थ—हे प्रभो ! यदि यह यज्ञ सिद्ध होने पावेगा, तो हे नाथ ! यह (मेघनाद) शीघ्र पराजित नहीं किया जा सकेगा ॥५॥ श्रीरघुनाथजी ने सुनकर अत्यन्त सुख माना और अंगद आदि अनेक वानरों को बुलाकर कहा ॥६॥ कि हे भाइयो ! सब भाई श्रीलक्ष्मणजी के साथ जाओ और जाकर यज्ञ का विध्वंस करो ॥७॥ लक्ष्मण ! तुम संग्राम में उसे मारना, देवताओं को भयभीत देखकर मुझे अत्यन्त दुःख है ॥८॥ बल-बुद्धि के द्वारा उपाय से उसे मारना जिससे, हे भाई, निशाचर का नारा हो जाय ॥९॥

विशेष—(१) 'जौ प्रभु'—'जौ' शब्द से सिद्ध होने में संदेह जनाया, उसका कारण 'प्रभु' शब्द से व्यक्त किया गया कि आप समर्थ हैं, उसका यह यह विध्वंस कर देंगे । 'नाथ वेगि पुनि जीति न जाइहि'—पहले 'बल-अतुल' और 'प्रभु' कह चुके हैं, इससे यह तो नहीं हो सकता कि यह उक्त यज्ञ से अजेय ही हो जाय, किंतु आप मर्यादा-पुरुषोत्तम हैं, घरदान की मर्यादा भी रक्खेंगे । अतः, उसके जीतने में फिर देर लगेगी । पर यह 'बल' और 'देव सत्त्वान, है । अतः, उसके बध में शीघ्रता होनी चाहिये । वाल्मी० ६।८५।१३ में कहा है ; यथा—“स एष किल सैन्येन प्राप्तः किल निक्षुंभिताम् । ययुषिष्ठैस्तु कर्म हतान्सर्वाश्च विद्धि नः ॥” अर्थात् वह सेना के साथ निक्षुंभिला में गया है, यदि यहाँ वह निर्विघ्न यज्ञ समाप्त करके उठा तो हम सभी को मार डालेगा, यह आप निश्चित समझें ।

(२) 'सुनि रघुपति'—श्रीरामजी गुणवाही हैं ; अतः, श्रीविभीषणजी के इस उत्तम कृति पर इन्होंने अत्यंत सुख मानकर छतछता प्रकट की, क्योंकि उचित अवसर पर सँदेशा मिला है । अभी विघ्न डालने का उपाय हो सकता है ।

'बोले अंगदादि कपि'—इन वानरों को आगे के दोहे में स्पष्ट कहा है । यहाँ श्रीअंगदजी को आदि में कहने का हेतु एक तो यह है कि कहीं श्रीहनुमान्जी को आदि में कहते हैं और कहीं श्रीअंगदजी को, इस तरह दोनों को तुल्य गौरव देते हैं । दूसरा यह भी कारण है कि मेघनाद ने इन्द्र को जीता है और श्रीअंगदजी इन्द्र के नाती हैं । अतः, इन्हें प्रधान करके इन्हीं के द्वारा उसे मारकर इन्द्र का बदला भी चुकाना है ।

(३) 'लक्ष्मिन संग जाहु'—श्रीलक्ष्मणजी को प्रधान रक्खा । 'सब भाई'—यद्यपि वानर लोग अपनेको प्रभु का सेवक ही मानते हैं, तथापि प्रभु उन्हें 'सखा' एवं 'भाई' ही कहते हैं और वैसी ही प्रतिष्ठा भी देते हैं ; यथा—“ये सब सखा सुनहु सुनि मेरे ।” (व० दो० ७) ; “आप माने स्वामी के सखा सुभाइ भाइ पति ते सनेह सावधान रहत डरत ॥” (वि० २५१) ; 'भाई'—इस संकट के समय में सहायता के लिये इन्हें भोजते हैं, इससे भी सबको भाई कहा है, क्योंकि संकट में भाई ही सहायक होते हैं ; यथा—“होहि कुठायें सुबंघु सहाये ।” (व० दो० १०५) ।

(४) 'तुम्ह लक्ष्मिन मारेहु'—श्रीअंगद आदि को यह विध्वंस करने का और श्रीलक्ष्मणजी

को उसके वध करने की आज्ञा दी। 'रन'—का भाव यह है कि यह करते समय नहीं मारना, क्योंकि यज्ञ-दीक्षित को मारना अधर्म है, जब यज्ञ-विध्वंस हो जाने पर वह लड़ाई ठाने-तब मारना।

'देखि समय सुर'—श्रीविभीषणजी ने मेघनाद को 'मायावी-देव-सत्तावन' कहा था। अतः, 'देव-सत्तावन' के प्रति 'देखि समय सुर' कहते हैं और 'मायावी' के प्रति—'तेहि मारेहु बल बुद्धि उपाई'—कहा है।

(५) 'मारेहु तेहि बल'—'तुम्ह लिखिमन मारेहु' से ऐश्वर्य प्रकट होने का संदेह है, क्योंकि श्रीलक्ष्मणजी काल के भी भक्त हैं; यथा—'तुम्ह कृतान्त भच्छक सुर प्राता।' (शो. ८९)। कहीं ऐश्वर्य रीति से न मार दें, इसीलिये कहते हैं कि मनुष्य की रीति से—बल-बुद्धि और उपाय से उसे मारना, क्योंकि—'जेहि छीजे निसिचर'—अर्थात् रावण आदि की मृत्यु मनुष्य और वानरों के हाथों से होना है। अतः, ब्रह्मा का वचन भी मत्त होना चाहिये, और साथ ही निराश्रय (रावण आदि) का वध भी हो जाय, क्योंकि मेघनाद ही रावण का परम सहायक है। इसके मरने पर सेना समेत वध मरा हुआ ही है; यथा—'निरमित्रः कृतोऽम्यय नियोस्यति हि रावणः। बलव्यूहेन महता श्रुत्या पुत्रं निपातितम्।' (वाल्मी. ६।११।१९)

श्रीलक्ष्मणजी को ही उसे मारने के लिये क्यों कहा ? उत्तर—(क) वह रावण का पुत्र है। अतः जोड़ में इधर से भी पुत्र के समान छोड़े भाई ही हैं। (ख) उसने श्रीलक्ष्मणजी को शक्ति मारी थी। अतः, बदले में उसे इनसे ही मरवाना है। (ग) मनु जानते हैं कि इन्हीं के हाथों उसका वध होगा, इसी से इन्हें भेजा, जैसे श्रीहनुमान्जी को ही मुद्रिका दी थी। (घ) वाल्मीकीय रामायण में श्रीविभीषणजी ने श्रीलक्ष्मणजी को ही भेजने के लिये कहा है, यहाँ वह भाव भी हो सकता है।

जामवंत सुग्रीव विभीषन। सेन समेत रहेहु तीनिव जन ॥१०॥

जब रघुवीर दीन्हि अनुसासन। कटि निखंग कसि साजि सरासन ॥११॥

अर्थ—जाम्बवान्जी, सुग्रीवजी और विभीषणजी ! आप तीनों व्यक्ति सेना-सहित (साथ) रहियेगा ॥१०॥ जब रघुवीर श्रीरामजी ने आह्वान दी, तब कमर में तर्का कसकर और धनुष पर रोदा सजकर ॥११॥

विशेष—(१) 'जामवंत सुग्रीव विभीषन'—पहले 'अंगदादि' प्रधान-प्रधान वानरों के विषय में कहा गया। अब तीनों राजाओं के विषय में कहते हैं, तीनों क्रमशः रीछों, वानरों और राक्षसों के राजा हैं। बुद्ध जाम्बवान्जी मंत्री हैं। अतः, पहले उन्हें ही कहा, पुनः श्रीविभीषणजी से पहले के सरदा श्रीसुग्रीवजी हैं, इसलिये उन्हें कहा। श्रीविभीषण को भी कहा, क्योंकि ये उसकी माया जानते हैं और यशशाला आदि के भेद बतलायेंगे।

'सेन समेत रहेहु'—भाव यह है कि सेना से अलग रहने पर तुम लोगों पर वह पहले ही चोट करेगा; क्योंकि जाम्बवान्जी ने अभी-अभी उसे पछाड़कर फेंका है, श्रीसुग्रीवजी ने उसके चाचा के नाक-कान काट डाले हैं और श्रीविभीषणजी के मारने का उसने पहले ही से प्रतिज्ञा कर रखी है; यथा—'आजु सचहि हठि माउँ ओही।' (शो. ९८) ; इन तीनों को एक साथ इसी युद्ध में भेजा गया ऐसा और कहीं नहीं हुआ, इससे अनुमान होना है कि मेघनाद से युद्ध करना अत्यन्त कठिन था, इसीसे सब तरह से इन लोगों को सावधान करते हैं। वाल्मी. ७।१ में श्रीअग्रसत्यजी ने इसे रावण-कुंभकर्ण से भी अधिक बलवान् कहा है।

श्रीलक्ष्मणजी प्रधान हैं, उनपर चोट करने की विरोध संभावना है, इसलिये तीनों बगल की रक्षा के

लिये तीनों को नियुक्त किया है। इससे पूर्व इन्हें शक्ति लग चुकी है और फिर उसीसे युद्ध करने के लिये भेज रहे हैं। इसलिये उनकी रक्षा के लिये वात्सल्य भाव से इतना उपाय कर रहे हैं। कहा ही है; यथा—“जोगवहिं प्रभु सिय-लपनहिं कैसे । पलक त्रिलोचन गोलक जैसे ॥” (अ० दो० १४१)।

(२) ‘जव रघुवीर दीन्ह अनुसासन ।’—प्रभु की आज्ञा अकाट्य है; यथा—“प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई ।” (सु० दो० ५८); प्रभु ने जिसे जिस कार्य के लिये आज्ञा दी है, वह अवश्य सिद्ध हुआ है, जैसे श्रीहनुमान्जी को मुद्रिका देकर आज्ञा दी; यथा—“यहु प्रकार सीतहि समुभायेहु। कहि चल बिरह बेगि तुम्ह आयेहु ॥ हनुमत जनम सुफल करि माना ।” (कि० दो० २१); वह कार्य सिद्ध हुआ। ऐसे ही श्रीअंगदजी को भी आज्ञा दी यथा—“लंका जाहु तात मम कामा ।” और वह कार्य भी सिद्ध हुआ। अब श्रीलक्ष्मणजी को भी आज्ञा मिली, तो ये भी इस कार्य को ‘स्वयं सिद्ध’ मान रहे हैं और इसीसे मेघनाद के घघ के लिये हृदय शपथ करके चल रहे हैं।

प्रभु प्रताप उर धरि रन धीरा। बोलै घन इव गिरा गंभीरा ॥१२॥

जौ तेहि आजु वधे विनु आवउँ। तौ रघुपति सेवक न कहावउँ ॥१३॥

जौ सत संकर करहिं सहाई। तदपि हतउँ रघुवीर दोहाई ॥१४॥

दोहा—रघुपति-चरन नाइ सिर, चलेउ तुरंत अनंत।

अंगद नोल मयंद नल; संग मुमट हनुमंत ॥७४॥

अर्थ—रघुवीर श्रीलक्ष्मणजी प्रभु का प्रताप हृदय में रखकर मेघ के समान गंभीर वाणी बोलें ॥१२॥ यदि आज उसे बिना मारे आऊँ तो श्रीरघुनाथजी का सेवक न कहाऊँ ॥१३॥ जो सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें, तो भी उसे मार ही डालूँगा, रघुवीर की शपथ करता हूँ ॥१४॥ श्रीरघुनाथजी के चरणों में शिर नवाकर श्रीलक्ष्मणजी तुरंत चले। साथ में अंगदजी, नीलजी, मयंदजी, नलजी और श्रीहनुमान्जी, ये सब उत्तम योद्धा थे ॥७४॥

विशेष—(१) ‘प्रभु प्रताप उर धरि’—भक्त लोग प्रभु-प्रताप के ही भरोसे पर सारा कार्य करते हैं। ‘रनधीरा’—स्वयं रघुवीर हैं, ऐसा नहीं कि भय से प्रभु का आश्रय लेते हों। ‘घन इव’—वाणी की गंभीरता प्रकट करने के लिये यह उपमा दी जाती है। पुनः मेघनाद के जोड़ में वैसी (मेघ-गर्जन के समान गम्भीर) वाणी भी होनी ही चाहिये। इनकी वाणी वैसी ही गम्भीर है; यथा—“भाई सों करन धात कौसिकहि सकुचात बोल घनघोर से बोलत थोर थोर है ।” (गी० बा० ७१)

(२) ‘जौ तेहि आजु वधे’—श्रीजनकपुर में श्रीजनकजी के द्वारा वीरता पर आक्षेप किया गया था; यथा—‘वीर विहीन मही मैं जानी’ तब वहाँ भी वैसी ही शपथ इन्होंने की थी; यथा ‘जौ न करउँ प्रभु पद सपथ, कर न धरउँ धनु बाध ।’ भाव यह है कि ऐसा न करूँ तो वीरता का चिह्न ही न धारण करूँ। और यहाँ आज्ञा रूपी सेवा मिली है; यथा—“आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा ।” (अ० दो० ३००); अतएव वैसी ही शपथ भी करते हैं; यथा—‘जौ रघुपति सेवक न कहावउँ’ यह बड़ी भारी शपथ है, सेवक का सर्वस्व तो प्रभु-सेवा ही है; यथा—“अस अभिमान जाइ जनि मोरे । मैं सेवक रघुपति पति मोरे ॥” (आ० दो० १०); आज ही श्रीमुख से सेवा की आज्ञा मिली है, यदि नहीं कर सकूँ तो फिर सेवक कैसा ? क्योंकि—“सेवक सोइ जो करइ सेवकाई ॥” (बा० दो० २००) इसीसे इन्होंने शपथ की।

(३) 'जौ सत संकर करहि सहाई ।...'—'जौ' का भाव यह है कि शंकरजी आपके भक्त हैं । वे आपके विरोधी का पत्त नहीं लेंगे, इसीसे संदेहात्मक शब्द 'जौ' कहा गया है । 'सत संकर'—श्रीभरतजी पर जब इन्होंने भ्रम से कोप किया था, तब एक ही शंकर की सहायता के विषय में कहा था ; यथा— "जौ सहाइ कर संकर आई । तौ मारउँ रन राम-दोहाई ॥" (अ० दो० २१६) ; क्योंकि वहाँ प्रभु की आज्ञा नहीं मिली थी और यहाँ तो पहले ही आज्ञा मिल चुकी है । इसीसे 'सत संकर' कहा है । मेघनाद श्रीशंकरजी के ही वरदान से दर्पित है । इससे, अथवा श्रीशंकरजी-रण के देवता हैं और वड़े समर्थ संहारकर्त्ता हैं, इससे उन्हें कहा, इस तरह प्रभु-प्रताप का गौरव दिखाया कि उसके बल पर मैं ऐसा-ऐसा कार्य भी कर सकता हूँ ।

ये श्रीरामजी के ऐसे अनन्य भक्त हैं कि सर्वत्र इन्होंने उन्हीं की शपथ की है ; यथा— "जौ न करउँ प्रभु पद सपथ" (वा० दो० २५१)—घनुष यहाँ में । "तौ मारउँ रन राम-दोहाई ॥"—श्रीभरतजी के प्रति, तथा यहाँ भी— "तदपि हूतवै रघुवीर दोहाई ॥" कहा है ।

(४) 'रघुपति-चरन नाइ सिर'—श्रीरामजी के चरणों का प्रणाम सिद्धि देने में कल्पवृक्ष है ; यथा— "प्रभु पद प्रेम प्रणाम कल्पतरु सत्य विभीषण को चलो ॥" (गी० सु० ४२) । जहाँ-जहाँ प्रणाम करके कार्यारंभ करना कहा गया है, वहाँ-वहाँ अवश्य सफलता मिली है ।

जैसे कि पहले दिन के युद्ध में दानर लोग प्रभु को प्रणाम करके चले थे । अंतः, अंत में विजय प्राप्त करके लौटे । दूसरे दिन के युद्ध में यों ही उन्होंने दौड़कर लंका को घेर लिया, तब उसमें सफलता नहीं पाई । श्रीलक्ष्मणजी ने भी प्रणाम नहीं किया था, अतएव शक्ति से घायल होकर लौट आये । तीसरे दिन तीन बार दानर लोग लड़ने के लिये गये, पर प्रभु को प्रणाम करके नहीं गये, इसलिये वे तीनों बार सफल नहीं हुए । चौथे दिन के युद्ध में भी प्रणाम करना नहीं कहा गया है, इससे— "ध्याकुल कटक कीन्ह घननादा" कहा गया है ।

आज श्रीलक्ष्मणजी प्रणाम करके जा रहे हैं, अतएव अवश्य कार्य करके आवेंगे ।

जाइ कपिन्ह सो देखा बैसा । आहुति देत रुधिर अरु मैसा ॥१॥
कीन्ह कपिन्ह सब जज्ञ विधंसा । जब न उठइ तब करहि प्रसंसा ॥२॥

अर्थ—वानरों ने जाकर उसे देखा कि वह बैठा हुआ अग्नि में रुधिर और मैसों की आहुति दे रहा है ॥१॥ वानरों ने सब यज्ञ विधंसा कर दिया (तब भी) जब वह नहीं उठा तब उसकी सराहना करने लगे ॥२॥

विशेष—(१) 'जाइ कपिन्ह सो'—पहले दानरों को ही यज्ञ-विधंसा करने की आज्ञा मिली थी । इसीसे यज्ञ-स्थल में वे ही गये । श्रीलक्ष्मणजी कुछ सेना सहित बाहर ही रहकर रक्त सेना का विधंसा करते थे जैसा कि आगे के वचन से स्पष्ट है; यथा— "ले प्रसूल धावा कपि भागे । आये जहँ रामानुज आगे ॥" यज्ञ-विधंसा की रीति आगे दो० ६३ में देखिये, वहाँ रायण-यज्ञ-विधंसा का प्रसंग है ।

(२) 'करहि प्रसंसा'—बढ़ते हैं कि अरे ! तुम वीरों में प्रसिद्ध हो, तुम इन्द्र को जीता हो, अरे ! पद्मी लज्जा को घात हो कि बलवान् रायण का बेटा होकर हमारे ललकारने पर भी कायर की तरह बैठे हुआ हो उठता नहीं, इत्यादि प्रशंसा के वचन भी निन्दा रूप में ही कहे गये हैं ।

तदपि न उठइ धरेन्हि कच जाई । लातन्हि हति हति चले पराई ॥३॥
 लै त्रिसूल, घावा कपि भागे । आये जहँ रामानुज आगे ॥४॥
 आवा परम क्रोध कर मारा । गर्ज घोर रव बारहि धारा ॥५॥
 कोपि मरुन-सुत अंगद धाये । हति त्रिसूल उर धरनि गिराये ॥६॥
 प्रभु कहँ छाँड़ेसि सूल प्रचंडा । सर हति कृत अनंत जुग खंडा ॥७॥
 उठि बहोरि मारुति" जुवरांजा । हतहिं कोपि तेहि घाव न बाजा ॥८॥

शब्दार्थ—बाजना = आघात पहुँचना, लगना । घाव न बाजा = घाव नहीं लगा ।

अर्थ—प्रार्थना करने पर भी नहीं उठा तब जाकर उन्होंने उससे घाल पकड़े और उसे लातों से मार-मार कर भाग चले ॥३॥ यह त्रिशूल लेकर दौड़ा, घानर भागकर वहाँ आये जहाँ आगे श्रीलक्ष्मणजी खड़े थे ॥४॥ अत्यन्त क्रोध का मारा हुआ आया और भयंकर कठोर शब्द से धार-धार गरजने लगा ॥५॥ अंगदजी और हनुमानजी कोप करके दौड़े । उसने छाती में त्रिशूल से मारकर (इन दोनों को) पृथिवी पर गिरा दिया ॥६॥ प्रभु श्रीलक्ष्मणजी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा (चलाया) । अनंत श्रीलक्ष्मणजी ने घाव मार कर उसके दो टुकड़े कर दिये ॥७॥ श्रीहनुमानजी और श्रीअंगदजी फिर उठकर उसे क्रोध करके मारने लगे, पर उसे घाव नहीं लगा ॥८॥

विशेष—(१) 'गर्ज घोर रव'—परम क्रोध के मारे आया । अतः, वैसे ही घोर शब्द से प्रलय के मेघ की तरह गुंजता भी है ।

(२) 'उठि बहोरि मारुति..'—इनके घूँसे से रावण और कुंभकर्ण भी गिर गये हैं, पर आज मेघनाद पर इनके प्रहार निष्फल हो रहे हैं, यह क्यों ? इसका कारण यह है कि श्रीरामजी की यह रणलीला है । यदि एक ही ओर का उत्कर्ष रहे तो वीररस फीका-सा पड़ जाता है । निर्बल और सफल का संश्लेष हो जाता है । इसलिये उस पक्ष का भी उत्कर्ष होना चाहिये, इसलिये प्रभु की इच्छा से वैसा ही होता है । आज श्रीलक्ष्मणजी इसके वध की प्रतिज्ञा करके आये हुए हैं, उन्हें सुपथा भी देना है कि जिसे श्रीहनुमानजी और श्रीअंगदजी ने भी नहीं गिरा पाया, उसे श्रीलक्ष्मणजी ने मारा । ऐसे ही आगे जब राम-रावण-समर होगा, तो वहाँ—“लक्ष्मिन कपीस समेत । भये वीर सकल अचेत ॥” (दो० ६६) ; अर्थात् माया के प्रभाव से रावण ने श्रीलक्ष्मणजी को भी अचेत कर दिया था । यह उसका उत्कर्ष होगा और फिर उसका भी वध करने पर सर्वोपरि श्रीरामजी का उत्कर्ष प्रसिद्ध होगा । यह वक्तव्यों का भी अभीष्ट है ।

फिरे वीर रिपु मरइ न मारा । तब घावा करि घोर चिकारा ॥९॥
 आवत देखि क्रुद्ध जनु काला । लक्ष्मिन छाड़े बिस्मिल कराला ॥१०॥
 देखेसि आवत पवि सम बाना । तुरत भयउ खल अंतरधाना ॥११॥
 विविध वेप धरि करइ लराई । कयहुँक प्रगट कयहुँ दुरि जाई ॥१२॥
 देखि अजय रिपु डरपे कीसा । परम क्रुद्ध तब भयउ अहीसा ॥१३॥

लङ्घिमन मन अस मंत्र ददावा । येहि पापिहि मैं बहुत खेलावा ॥१४॥

अर्थ—जब वीर लोग मुझ चले कि शत्रु मारे नहीं मरता, तब वह बड़े जोर से चिंघाड़कर दौड़ा ॥१४॥ मानों क्रोधित काल हो, उसे इस तरह आते देखकर श्रीलक्ष्मणजी ने काल के समान क्रुद्ध होकर कराल बाण छोड़े ॥१५॥ वस्त्र के समान बाण को आते देखकर वह दुष्ट तुरत अंतर्धान हो गया ॥१६॥ अनेकों बेप यना-यनाकर लड़ाई करता था, कभी प्रकट होता और कभी छिप जाता था ॥१७॥ शत्रु को अजेय देखकर बानर डरे, तब शेष (श्रीलक्ष्मण) जी अत्यन्त क्रोधित हुए ॥१८॥ श्रीलक्ष्मणजी ने मन में ऐसा विचार निश्चय किया कि इस मापी को मैंने बहुत खेलाया (बढ़ने दिया) ॥१९॥

विशेष—(१) 'क्रुद्ध जनु काला'—दीपदेहली है। 'अहीसा'—सर्प में क्रोध बहुत होता है, वैसे कोप के सम्यन्ध से यह नाम पड़ा गया। 'बहुत खेलावा'—उपयुक्त 'अहीसा' विशेषण का यह भी भाव है, यथा—“ब्रह्मांड भुवन निराज जाके एक सिर जिमि रजकनी।” (दो० ८१); उनका एक तुच्छ राक्षस के साथ युद्ध करना कौतुक ही है। उसे इतने काल तक अपने साथ लड़ने का गौरव दिया, यही खेलावा है। किंतु, अब न बढ़ने पावेगा, यह निश्चय किया, क्योंकि संध्याकाल समीप आ गया और इन्होंने आज ही प्रभु के समक्ष उसके बध की प्रतिज्ञा की है। यही समझकर बानर लोग डरे, यही 'डरये कीसा' कहा गया है।

सुमिरि कोसलाधीस - प्रतापा । सर संधान कीन्ह करि दापा ॥१५॥

छाड़ा बान माँझ उर लागा । मरती बार कपट सब त्यागा ॥१६॥

दोहा—रामानुज कहँ राम कहँ, अस कहि छोड़ैसि प्रान ।

धन्य धन्य तव जननी, कह अंगद हनुमान ॥७५॥

अर्थ—श्रीअयोध्या के स्वामी श्रीरामजी के प्रताप का स्मरण करके दर्पित होकर बाण का निशाना किया ॥१५॥ छोड़ा, यह उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सारे कपट छोड़ दिये ॥१६॥ रामानुज कहाँ हैं ? श्रीरामजी कहाँ हैं ? ऐसा कहते हुए उसने प्राण छोड़े। श्रीअंगदजी और श्रीहनुमानजी बोले कि तेरी माता धन्य है ! धन्य है ! ॥७५॥

विशेष—(१) 'सुमिरि कोसलाधीस-प्रतापा'—राम-प्रताप स्मरण से दुर्गम कार्य भी सुगम हो जाता है। यह पूर्व में कई जगह लिखा गया है, यथा—“समुक्ति राम-प्रताप कपि कोपा। सभा माँझ...” (दो० ३१); तथा—“रामप्रताप सुमिरि उर अतर।” (दो० ३२); इत्यादि प्रसंग देखिये। प्रताप स्मरण यथा—“धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि ॥ पौरुषे चाप्रविद्वन्ब्रह्मस्तेन जहि रावणिम् ॥” (वाल्मी० ६।१।७०), अर्थात् यदि दाशरथी श्रीरामजी धर्मात्मा, सत्यसंध और पौरुष में अद्वितीय हैं तो, हे बाण ! तू रावण के पुत्र इस मेघनाद का बध कर। 'करि दापा'—मर्त्तों का दर्प भी प्रभु-प्रताप के पल पर ही होता है। 'कपट सब त्यागा'—यदि कपट रहता तो प्रभु इसे नहीं अपनाते, हमने इसका एवं मारीच, और फालनेमि का भी अंत में कपट का त्याग करना कहा गया है। 'मर'—मन, पचन, परम का। रावण की तरह हमने शरीर नहीं बढ़ाया, यह कपट का त्यागना है। कपट हृदय से होता है, बाण ने हृदय को वेधकर उसे शुद्ध कर दिया।

(२) 'रामानुज कहँ राम कहँ...'—यह युद्धोत्साह से भरा था। इसीसे मरते समय उसी तरह के शब्द उसके मुख से निकले कि रामानुज कहाँ हैं ? मैं उनको मारूँ। रामजी कहाँ हैं ? मैं उनको मारूँ। ऐसा ही रावण ने भी कहा है ; यथा—“कहाँ राम रन हतउ प्रचारी ।” (दो० १०१) ; इसको भी वैर-भाव से स्मरण करना मानकर प्रभु उत्तम गति देते हैं। क्योंकि यह अनरत भाव का नाम जप है ; यथा—“भाय कुभाय अनरत आलसहूँ । नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ ॥” (बा० १०) ।

(३) 'धन्य धन्य तव जननी'—इसकी माता को इसलिये धन्य कहा कि जिसने ऐसा पुत्र पैदा किया कि जो रामनाम कहते हुए वीरगति को प्राप्त करे। वीरों की माताएँ इसी में अपनेको धन्य मानती हैं। श्रीलक्ष्मणजी उसके सामने उपस्थित थे, इन्हीं से उसका युद्ध होता था और इन्हीं के द्वारा उसका वध भी हुआ। इससे पहले इन्हीं का नाम लिया। फिर अंत समय में रामनाम का उच्चारण होना परम श्रेयस्कर है; यथा—“जाकर नाम मरत मुख आवा। अघभी मुकुत होइ श्रुति गावा ॥” (बा० दो० १०) ; 'कह अंगद हनुमान'—ये दोनों उसकी वीरता को जानते हैं। इनसे उसका युद्ध हो चुका है और उसकी अंतिम गति भी प्रत्यक्ष देखी, इससे कहते हैं ।

बिनु प्रयास हनुमान उठायो। लंका द्वार राखि पुनि आयो ॥१॥

तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा। चढ़ि विमान आये नभ सर्वा ॥२॥

अर्थ—बिना परिश्रम श्रीहनुमान्जी ने उसे उठा लिया और लंका के द्वार पर रखकर फिर लौट आये ॥१॥ उसका मरण सुनकर देवता और गंधर्व सभी विमानों में चढ़-चढ़कर आकाश में आये ॥२॥

विशेष—(१) 'बिनु प्रयास हनुमान उठायो ।...'—स्वयं मेघनाद अपने बहुत-से सुभटों के साथ श्रीलक्ष्मणजी के मूर्च्छित शरीर को नहीं उठा सका था। पर श्रीहनुमान्जी ने उसके पर्यताकार शरीर को बिना परिश्रम उठा लिया और शत्रु के पुर-द्वार पर उसे रख आये। यह रावण को उसके कर्म का बदला दिया कि तू श्रीलक्ष्मणजी को ले जाना चाहता था। उनके बदले में इसे ले और इसकी दशा देखकर छाती ठंडी कर। इसका रावण को बड़ा गर्व था। इसकी यह दशा देखकर संभवतः मन में कुछ विचार आवेगा, इससे भी बहाँ रख आये। श्रीहनुमान्जी ही ले गये, क्योंकि ऐसा दुष्कर कर्म दूसरों से होना असंभव था, इनका और उसका मोर्चा भी रहता था। शत्रु के पुत्र को मारकर उसे उसके पुर-द्वार पर रख आना बड़े पराक्रम एवं निर्भीकता का ही काम है।

(२) 'सुर...सर्वा'—अभी तक उसके डर के मारे सब देवता प्रत्यक्ष रूप में कभी नहीं आये थे। 'सुनि' शब्द से भी जाना जाता है कि दो बार उसकी जीत देख इस बार छिपकर भी देखने नहीं आये थे, ऐसा उसका डर था।

वरपि सुमन दुंदुभी बजावहिं। श्रीरघुनाथ विमल जस गावहिं ॥३॥

जय अनंत जय जगदाधारा। तुम्ह प्रभु सब देवन्हि निस्तारा ॥४॥

अस्तुति करि सुर-सिद्ध सिधाये। लछिमन कृपासिंधु पहि आये ॥५॥

शब्दार्थ—निस्तार = उद्धार किया, छुड़ाया।

अर्थ—मूल धरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्रीरघुनाथजी का निर्मल यश गाते हैं ॥३॥ हे अनंत ! आपकी जय हो, हे जगत् के आधार ! आपकी जय हो । हे प्रभो ! आपने सप्त देवताओं का उद्धार किया ॥४॥ स्तुति करके देवता और सिद्ध सभी चले गये, तब श्रीलक्ष्मणजी कृपासागर श्रीरामजी के पास आये ॥५॥

विशेष—(१) 'श्रीरघुनाथ निमल जस गावहि'—यहाँ श्रीरघुनाथ श्रीलक्ष्मणजी को ही कहा गया है ; यथा—“मायामानुषरूपिणी रघुवरी” (कि० मं०) ; यह स्तुति का प्रसंग है । अतः, इसमें श्रेष्ठ विशेषण ही दिया जाता है । साथ ही उन्हें ‘प्रभु’ भी कहा गया है । अथवा, मेघनाद के वध में प्रभु-प्रताप ही मुख्य है, यथा—“सुमिरि कोसलाधीस-भूतापा । सर संधान कीन्ह ...” कहा गया है, अतएव उसके वध का श्रेय श्रीरामजी की ही देते हैं । ‘अनंत’ और ‘जगदाधारा’ के भाव पूर्व दो० ७४ और दो० ५३ में आ गये हैं ।

यहाँ ‘अनंत’ का यह भी भाव है कि आपकी महिमा भी अंत-रहित ही है, कोई कैसे कह सके ? ‘जगदाधारा’—जगत् आपके ही आधार पर टिका हुआ है, इसीसे आपने इसका वध करके जगत् की रक्षा की । दिवन्द् नितारा, यथा—“अद्य देवगणा सर्वे लोकपाला महर्षय । हतमिन्द्रजितं दृष्ट्वा सुखं स्वप्स्यन्ति निर्भया ॥” (वाल्मी० १।३१।३०) ; अर्थात् आज देवता, सप्त लोखपाल तथा महर्षि, इन्द्रजित् का मरण सुनकर सुख की नींद सोवेंगे ।

(२) ‘लक्ष्मिन कृपासिंधु पहिं आये’—वाल्मीकीय रामायण में तीन दिन और तीन रातें युद्ध का होना लिखा है । पर मानस के कल्प में केवल आज ही भर में युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि—“जौ तेहि आजु बधे निनु आवउँ ।” ऐसी प्रतिज्ञा की गई है । वैसा ही कार्य सम्पन्न हुआ । ‘कृपासिंधु’—का भाव यह है कि श्रीलक्ष्मणजी एक स्तुति का श्रेय रामजी की कृपा से ही मानते हैं कि आपकी ही कृपा से वह मारा गया और मैं सत्यप्रतिज्ञा हुआ । ‘जौ तेहि आजु बधे निनु आवउँ ।’ उपर्युक्त है और लक्ष्मिन कृपा-सिंधु पहिं आये । यह उपसंहार हुआ । वाल्मीकीय रामायण में श्रीरामजी का बहुत प्रसन्न होना कहा गया है, वह भी एक ‘कृपासिंधु’ शब्द में जना दिया गया ।

सुत-पथ सुनां दसानन जबहीं । मरुछित भयउ परउ मेहि तयहीं ॥६॥

मंदोदरी रुदन कर भारी । उर ताड़न बहु भौंति पुरारी ॥७॥

नगर लोग सब व्याकुल सोचा । सरल कहहि दसकंधर पोचा ॥८॥

अर्थ—रावण ने ज्योंही पुत्रवध का समाचार सुना त्योंही वह मूर्च्छित होकर पृथिवी पर गिर पड़ा ॥६॥ मंदोदरी बड़ा विलाप करने लगी, बहुत प्रकार से (उभयनाम) पुरार-पुरारकर पथ शोक से चित्लाकर छाती पीटती है ॥७॥ सब पुरवासी शोक से व्याकुल हैं । सभी कहते हैं कि दशानन नीच है ॥८॥

विशेष—(१) ‘सुतवध सुना’—मंत्रियों से सुना, ऐसा वाल्मी० ६।६२।१ में कहा है । अछुमार और प्रहसन छोटे पुत्र थे और उनपर रावण को ऐसी भयना नहीं थी । इसमें उनके वध पर इसे उतना दुःख नहीं हुआ था ; यथा—“उपजा हृदय विषाद ।” (सु० दो० २०), “रावन भयउ दुगारा ।” (दो० २१) ; परन्तु यह तो मात्रा-पिना दोनों की प्राणप्रिय था, इससे रावण तो सुनते ही मूर्च्छित हो गया और मंदोदरी ने बहुत विलाप किया और अपनी दार्ढ्य पीटी । ‘नगर लोग सब’—यह लोक का

युवराज था। वाल्मी० ६।६२।१३ में कहा गया है। इसीसे इसके मरने पर पुरवासियों को भी बड़ा शोक हुआ। लोकोक्ति है कि पिता के ही पाप से उसके समस्त पुत्र मरता है, इसीसे सब रावण की निन्दा करते हैं; यथा—“रावणस्यापनीतेन दुर्विनीतस्य दुर्मतेः। अयं निष्ठानको घोरः शोकेन समभिप्लुतः॥” (वाल्मी० ६।६४।१७); अर्थात् दुर्विनीत और मूर्ख राक्षस-राज रावण की दुर्नीति और शोक से युक्त यह घोर नाश हमलोगों पर आया।

दोहा—तब दसकंठ विविध विधि, समुभाईं सब नारि।

नश्वररूप जगत सब, देखहु हृदय बिचारि ॥७६॥

तिन्हहि ज्ञान उपदेशा रावन। आपुन मंद कथा शुभ पावन ॥१॥

पर उपदेश कुसल बहुतेरे। जे आचरहि ते नर न धनेरे ॥२॥

अर्थ—तब रावण ने अनेक प्रकार से सब स्त्रियों को समझाया और कहा कि तुम मन में विचार कर देखो तो यह सारा जगत् ही नाशवान् है ॥७६॥ रावण ने उन सबको ज्ञानोपदेश किया, वह स्वयं तो नीच है, परन्तु (उसकी कही) कथाएँ कल्याण-रूप और पवित्र हैं ॥१॥ (कहावत है) दूसरों को उपदेश देने में बहुत लोग निपुण होते हैं पर जो (स्वयं) उसपर चलते भी हों, ऐसे लोग बहुत नहीं होते ॥२॥

विशेष—(१) ‘तब दसकंठ विविध विधि’—‘तब’—तब स्त्रियों के विलाप के शब्द कानों में पड़ने पर उसकी मूर्च्छा दूर हुई। ‘विविध विधि’; यथा—“जनम-मरण सब दुख-सुख-भोगा। हानि-लाभ प्रिय-मिलन-वियोगा ॥ काल-करम-यस होहि गोसाईं। वरयस राति-दिवस की नाई ॥ सुख हरपहि जड़ दुख बिलखाही ॥” (अ० दो० १६६); तथा कि० दो० १० चौ० ४-५ भी देखिये और गीता २।११-३० के भाव भी इसके अनुकूल ही हैं। ‘दसकंठ’ का भाव यह है कि इसका यह ज्ञान-कथन कंठ किया हुआ तोता-रटन-सा है।

(२) ‘तिन्हहि ज्ञान’—यह दूसरों को तो उपदेश देता है कि देखो, अमुक-अमुक बड़े प्रतापी थे, वे भी अंत में नाश को ही प्राप्त हुए। एक दिन सभी के नाश होते ही हैं। अतः, इसके लिये शोक करना व्यर्थ है। ‘आपुन मंद’—रावण अभिमान-वंश अपनेको अमर माने हुए है; यथा—“नर के कर आपन बध बाँची। हँसेउ” (दो० १८); इत्यादि। इसीसे इसे ‘मंद’ कहा गया है। दोहा ७ चौ० ३-४ भी देखिये।

“रघुपति-रावन समर”—प्रकरण

निसा सिरानि भयं भिनुसारा। लगे भालु-कपि चारिहु द्वारा ॥३॥

सुमट बोलाइ दसानन बोला। रन सन्मुख जाकर मन डोला ॥४॥

सो अचहीं बरु जाव पराई। संजुग-विमुख भये न भलाई ॥५॥

निज भुज - चल मैं बयर पढ़ावा। देहवँ उतर जो रिपु चढ़ि आवा ॥६॥

अर्थ—रात बीती, सबेरा हुआ, भालू-वानर चारों द्वारों पर जा लगे ॥३॥ सुभटों को बुलाकर रावण बोला कि जिसका मन राणभूमि में जाकर शत्रु के सामने डारवाँडोल हो (डरे) ॥४॥ वह अभी भले ही भाग जाय, परन्तु राण से विमुख होने (लौटने) पर भला नहीं होगा ॥५॥ मैंने अपनी भुजाओं के बल पर घेर बढ़ाया है। अतः, जो शत्रु चढ़ आया है उसे मैं (अकेले) उत्तर दूँगा ॥६॥

विशेष—(१) 'निसा सिरानि भयड'—विलाप और उपदेश में सारी रात बीत गई। 'लगे भालू कपि' यह इनका नित्य का नियम-सा हो गया था; यथा—“करत विचार भयड भिनसारा। लागे कपि पुनि चहुँ दुआरा ॥” (शे० १०), “येहि बिधि जलपत भयड बिहाना। चहुँ दुआर लागे कपि नाना ॥” (शे० १०); इत्यादि।

(२) 'सो अगहीं वर'—अभी भाग जाने से मैं स्वयं बच नहीं कहूँगा, किंतु राणभूमि से भागने में मेरी हँसी होगी कि ऐसे ही कायरों को लेकर लड़ने आया है, इससे मैं उस समय अवश्य ही उसका बध करूँगा। रावण यहाँ इसलिये चेतावनी देता है कि बहुत-से बड़े-बड़े वीर मारे गये हैं, जिससे बहुतों के हृदय का उत्साह चला गया है। 'न भलाई'—का यह भी भाव है कि राणभूमि से भागनेवालों का इहलोक तो मेरे द्वारा ही बिगड़ेगा, किन्तु परलोक का भी नारा होगा।

(३) 'निज भुज-बल मैं'—यह न समझो कि भाई, पुरों एवं सेनापतियों के मर जाने से मैं हताश हो गया हूँ। मैं स्वयं शत्रु-ध्मन में समर्थ हूँ। मैंने बहुत तपस्या करके अक्ष-शस्त्र प्राप्त किये हैं, जिनके द्वारा युद्ध करने पर स्वयं इन्द्र भी मेरे सम्मुख नहीं हो सकेगा, तो औरों की बात ही क्या है?—यही सब वाल्मी० ६।६२।२६-३० का सारांश है।

अस कहि मरुत-वेग रथ साजा। बाजे सकल जुभाज बाजा ॥७॥

चले वीर सब अतुलित चली। जनु कज्जल कै आँधी चली ॥८॥

असगुन अमित होहि तेहि काला। गनइ न सुज-बल-गर्व विसाला ॥९॥

अर्थ—ऐसा कहकर वायु के समान तेज चलनेवाला रथ सजाया, सब लड़ाई के बाजे धजने लगे ॥७॥ अतुल बलवान् सन वीर योद्धा चले, मानों काजल की आँधी चली हो ॥८॥ उस समय अगणित अपशकुन होने लगे, पर उसे अपने भुजबल का बड़ा अभिमान है, इससे उन्हें कुछ नहीं गिनता ॥९॥

विशेष—(१) 'जुभाऊ बाजा' पर शे० ३६ धी० २-३ देखिये। 'जनु कज्जल कै आँधी चली।' का भाव यह है कि सभी राक्षस अत्यन्त काले एवं विशाल शरीरवाले हैं और बड़े वेग से चल रहे हैं, पर युद्ध में शीघ्र ही नारा भी होंगे, क्योंकि काजल के समान नि सार हैं।

(२) 'गनइ न सुज-बल'—रावण बालवश है, इसीसे इसकी बुद्धि भट हो गई है और अभिमान भी बपज आया है; यथा—“काल दूँद गहि काहु न मारा। हरइ धर्म बल बुद्धि विचारा ॥” (शे० १५), “काल परय उपजा अभिमाना ॥” (शे० १०), तथा—“ततो नष्टप्रमः सूर्यो” से “तानचिन्तयन्धोरा गुत्यातान्ममयसितान्। निर्ययो रावणो मोहोदधार्थं कालचोदितः ॥” (वाल्मी० ६।६५।१३-१८) तक; अर्थात् रावण अज्ञानधरा इन घोर उत्पत्तों की ओर दृष्टिपाव न कर काल की प्रेरणा से मृत्यु के लिये चला। यहाँ आगे कुछ अपराधनों को स्वयं ग्रंथकार भी लिखते हैं।

छंद—अति गर्व गनइ न सगुन असगुन सर्वाहि आयुध हाथ ते ।

भट गिरत रथ ते बाजि गज चिह्नरत भाजहि साथ ते ।

गोमाय गोध करार खर ख स्वान बोलहि अति धने ।

जनु काल दूत उलूक बोलहि बचन परम भयावने ॥

दोहा—ताहि कि संपत्ति सगुन सुभ, सपनेहु मन विश्राम ।

भूतद्रोह - रत मोहबस, राम - विमुख रति काम ॥७७॥

शब्दार्थ—गोमायु = गौदय, सियार । करार = कराल = कौआ ; यथा—“रथहिं कुभंति कुलेत करार ।” (अ० दो० १५७) ।

अर्थ—अत्यन्त अभिमान के कारण वह शकुन-अपराकुन का विचार नहीं करता, हथियार उसके हाथ से गिरते हैं । योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े और हाथी बिचाड़ मारकर साथ से भाग जाते हैं । बहुत-से सियार, गृध्र, कौए और गधे कठोर शब्द करते हैं और बहुत-से कुत्ते बोल रहे हैं । उल्लू अत्यन्त भयावने बचन बोल रहे हैं, मानों काल के दूत हों । (मृत्यु का संदेश लेकर आये हुए कह रहे हैं) ॥ क्या उसको सम्पत्ति, शकुन, कल्याण और मन का विश्राम स्वप्न में भी हो सकता है जो मोहवश होकर जीव-मात्र से द्रोह करने को तत्पर है, राम विमुख और कामासक्त है ? (कभी नहीं) ॥७७॥

विशेष—(१) ‘गनइ न सगुन असगुन’—‘सगुन-असगुन’ ऐसा द्वंद्व बोलने का लौकिक मुहावरा है, तात्पर्य अपराकुन से ही है, यथा—“बाल दोष गुन गनहि न साधू ।” (बा० दो० २७४) ; इसमें तात्पर्य ‘दोष’ से ही है । “निसि दिन नहि अवलोकहि कोका ।” (बा० श्लो० ८४) इसमें तात्पर्य ‘निसि’ से ही है ; इत्यादि । यदि यथाश्रुत ही अर्थ लिया जाय तो रावण श्रीरामजी के पक्ष के शकुन और अपने पक्ष के अपराकुन को कुछ भी नहीं गिनता, अर्थात् नहीं देखता—ऐसा अर्थ होगा ।

रावण अत्यन्त अभिमान में भरा हुआ है, इससे वह कुछ भी नहीं देखता कि शकुन हो रहे हैं कि अपराकुन—इधर वह ध्यान ही नहीं देता ।

(२) ‘गोमाय गोध’—इन्हें एक पंक्ति में देकर सूचित किया कि ये सब एक साथ मिलकर अमंगल शब्द कर रहे हैं ; यथा—“विनेदुरशिवा गुप्ता वायसैरभिमिश्रिताः ॥” (वाल्मी० १।६५।४७) ; अर्थात् गृध्र और कौए मिलकर अमंगल शब्द करते हैं ।

(३) ‘जनु काल दूत’—इनका बोलना निश्चय ही शीघ्र आसन्न मृत्यु का सूचक है ।

(४) ‘ताहि कि संपत्ति’—सब जीवों का द्रोही, मोहवश, राम-विमुख और कामी, इन चारों को संपत्ति, शकुन, शुभ और मनोविश्राम कभी नहीं होता, यथा—“चौदह मुघन एक पति होई । भूत द्रोह तिष्ठै नहि सोई ॥” (सुं० दो० ३०) ; “करहि मोह बस द्रोह परावा ।” (उ० दो० ३१) ; “राम-विमुख सुख कहुँ न सोवा ।” (उ० दो० ३५) ; “सुभगति पाव कि परतियगामी ।” (उ० दो० १११) । “जो आपन चाहइ कल्याणा ।” “सो पर नारि लिलार गोसाईं । वज्रै” (सुं० दो० ३७) इत्यादि ।

कामी हरि विमुख होते हैं, क्योंकि काम हरि-भजन का वाधक है, यथा—“जन्म लागि भजत न राम पद, मोह धाम तजि काम ।” (सु० दो० ४६) हरि-विमुख मोह के वशीभूत होते हैं, यथा—“मसे जे मोह पिसाच, पाखडी हरि पद विमुख ।” (बा० दो० ११४), और मोह से द्रोह होता है, यथा—“करहि मोह वस द्रोह पराया ।” (उ० दो० १६), इस तरह सक्का मूल काम है, क्रम से एक-दूसरे के कारण हैं ।

कोई-कोई यथासंख्य से भी अर्थ करते हैं कि ‘भूत-द्रोह-रत’ को सम्पत्ति, ‘मोहवस’ को ‘सगुन’ ‘राम विमुख’ को ‘सुम’ और ‘रति काम’ को ‘मन निश्राम’ स्वप्न में भी नहीं होते ।

रावण ने तो ये सब दोष हैं, यथा—“प्रिय द्रोह रत यह रत्न कामी ।” (दो० १०८), मोह का तो यह स्वरूप ही है, यथा—“मोह वस मौलि ” (बि० ५८) । “राम विमुख अस हाल तुम्हारा ।” (दो० १०९) । इससे इसको संपत्ति आदि स्वप्न में भी नहीं मिल सकते ।

चलेउ निसाचर-कटक अपारा । चतुरगिनी अनी बहुधारा ॥१॥

बिबिध भौनि वाहन रथ जाना । विपुल वरन पताक ध्वज नाना ॥२॥

चले मत्त - गज - जूथ घनेरे । प्राणित - जलद मरुत जनु प्रेरे ॥३॥

वरन वरन प्रिरदैत निकाया । समर सूर जानहिं बहु माया ॥४॥

अर्थ—राजसों की अपार सेना चली, चतुरगिनी सेना की बहुत धाराएँ (श्रेणियाँ) थीं ॥१॥ अनेक प्रकार की सवारियाँ, रथ और विमान ये, रथ विराग की पताकाएँ और बहुत-सी ध्वजाएँ थीं ॥२॥ मतवाले हाथियों के अनेकों मुँह चले, मानों पवन से प्रेरित होकर वर्षाश्रु के बादल चल रहे हों ॥३॥ रथ विराग के वानेन्द्र धीरा के समूह हैं, वे मध्य समर में शूर हैं और बहुत माया जानते हैं ॥४॥

निशेप—(१) ‘कटक अपारा’, यथा—“बला कटक को वरनइ पारा ।” (सु० दो० १४), ‘बहु धारा’ का यह भी भाव है कि वे सेनाएँ नदी-प्रवाह की तरह घमड़नी हुई चली । तथा—वे अनेक शुद्धपतियों से युक्त हो-होकर कई विभागों में चली ।

(२) ‘विपुल वरन पताक ध्वज नाना ।’—अनी अनी की पताकाएँ और ध्वजाएँ भिन्न भिन्न रंगों की हैं कि जिससे युद्ध के समय भी पहचानी जा सकें और उनको बहादुरी के अनुसार उन्हें पदक प्रदान किये जायें ।

(३) ‘प्राणित-जलद मरुत जनु प्रेरे ।’—जैसे वर्षा के मेघ काले और सघन होते हैं, वैसे हो हाथी एवं राक्षस भी काले और बहुत हैं । सब मत्त गनों की तरह चलवान् और अपने-अपने बल से मत चाले हैं । बड़े वेग से चल रहे हैं, इसासे उनको पवन के झरोके से उड़ाये हुए मेघों की उपमा दी गई है । यहाँ मान्य-रूपी रावण प्रेरक है । ‘वरन-वरन प्रिरदैत’—सब रथ विराग की चर्दियाँ पहने हुए हैं, चिन में प्रत्येक ने बहादुरी करके अपना रथ निश्चित कर रक्खा है ।

(४) ‘समर सूर’—वे सब युद्ध के योद्धा हैं, बात के नहीं, यथा—“सूर समर करनी करहि, पहिन जनावहि आसु ।” (बा० दो० १०७), ‘जानहिं बहु माया’ अर्थात् ये ‘अनिप अवपन’ आदि एवं ‘सर दूपत’ आदि से भी अधिक मायावा हैं ।

अति विचित्र वाहिनी विराजी । वीर वसंत सेन जनु साजी ॥५॥
 चलत कटक दिग-सिंधुर डगहीं । छुमित पयोधि कुधर डगमगहीं ॥६॥
 उठी रेनु रवि गयउ छपाई । मरुत थकित वसुधा अकुलाई ॥७॥
 पनव निसान घोर रव बाजहिं । प्रलय समय के घन जनु गाजहिं ॥८॥

अर्थ—सेना अत्यन्त विचित्र शोभित हो रही है, मानों वीर वसन्त ने अपनी सेना सजाई हो ॥५॥ सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र खलबला उठा, पर्वत डगमगाने लगे ॥६॥ ऐसी धूल उठी कि सूर्य छिप गये । वायु रुक गया, पृथिवी व्याकुल हो उठी ॥७॥ ढोल और भारी नगाड़े बज रहे हैं, प्रलय-काल के बादल गरज रहे हैं ॥८॥

विशेष—(१) 'वीर वसंत सेन जनु साजी'—वीर वसंत की सेना को श्रीरामजी ने कहा है ; यथा—“विधि भौंति पूले तरु नाना । जनु घनैत वने बहु वाना ॥” आदि कहते हुए आगे इसे काम की सेना कही है; यथा—“लक्ष्मिन देप्रत काम अनीका । रहहिं धीर तिन्हकै जग लीका ।” (आ० दो० ३७); ऊपर मेघनाद-वध कहा गया है, मेघनाद विनयपत्रिका में काम रूप कहा गया है ; यथा—“पाकारि जित काम...” (वि० ५६), और वसंत काम का सेनापति एवं सहायक है । अतः, मित्र का बदला लेने के लिये मानों वसंत आ रहा है । इसीसे इसे वसंत की उपमा दी गई है । इस सेना के सामने बड़े-बड़े वीरों के धैर्य छूट जाते हैं ; यथा—“रहहिं धीर तिन्ह कै जग लीका ।” ऊपर कहा ही है । जैसे वसंत अतुराज है वैसे यह भी राज-सेना है ।

(२) 'उठी रेनु...पनव निसान...'—यहाँ रावण सेना के द्वारा पाँचों तत्वों का क्षुब्ध होना कहा गया है; यथा—‘दिग-सिंधुर डगहीं’ से पृथिवी तत्व, ‘छुमित पयोधि’ से जल, ‘उठी रेनु रवि गयउ छपाई’ से तेज या अग्नि (क्योंकि रवि तेजोमय है), ‘मरुत थकित’ से पवन और ‘घोर रव बाजहिं’ से आकाश-तत्व का क्षुब्ध होना जाना गया, सारा आकाश गूँज उठा, शब्द आकाश का गुण भी है ।

सेना इतनी अधिक और घनी है कि उनके पैरों की ठोकरो से धूल उड़कर आकाश में छा गई, पवन को मार्ग नहीं मिलता, इसीसे वह भी स्थगित हो गया, सेना के भार से पृथिवी अकुला उठी । ‘प्रलय-समय के घन’—यह युद्ध भी एक प्रकार का प्रलय ही है ।

भेरि नफीरि बाज सहनाई । मारु राग सुभट सुखदाई ॥९॥
 कैहरि-नाद वीर सब करहीं । निज निज-बल-पौरुष उच्चरहीं ॥१०॥
 कहइ दसानन सुनहु सुभटा । मर्दहु भालु कपिन्ह के ठट्टा ॥११॥
 हौं मारिहउँ भूप दोउ भाई । अस कहि सन्मुख फौज रेंगाई ॥१२॥

शब्दार्थ—मारु राग = मारु श्रीराम का पुत्र माना जाता है, यह युद्ध के समय गाया जाता है ।

अर्थ—भेरी, तुरही और शहनाई सुभटों को सुख देनेवाले मारु राग में बज रहे हैं ॥९॥ सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपना-अपना बल-पुरुषार्थ कहते हैं ॥१०॥ रावण ने कहा—हे सुभटों ! सुनो, तुम भालू-बानर के समुदायों को मारो ॥११॥ और मैं दोनों भाई राजकुमारों को मारुंगा, ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई ॥१२॥

विशेष—“भेरि नफीरि—”लघु दुंदुभी, तुरही और शहनाई से मारु राग बजाया जाता है। इस राग के सुनने से सुभटों का उत्साह बढ़ता है; यथा—“बाजहिं ढोल निसानं जुमाऊ ॥ सुनि-सुनि होई भटन्ह मन चाऊ ॥” (दो० १६) ।

(२) ‘निज-निज चल-पौरुष पहरहीं’—इससे सवों का उत्साह बढ़ता है, एक दूसरे से अधिक पौरुष दिखाने को उत्सुक होता है; यथा—“एकहिं एक बढ़ावहिं करपा ॥” (अ० दो० ११०) ; एक कहता है कि मैं ऐसा-ऐसा करूँगा, दूसरा और बढ़-बढ़कर कहता है इत्यादि ।

(३) ‘हौं मारिहूँ भूप’—रावण ने सेना से सेना को मारने के लिये कहा और स्वयं राजा है। अतः, भूप दोनों भाइयों को स्वयं मारने को कहा ।

‘देगाई’—चित्रकूट के आस-पास रेंगना चलने के अर्थ में व्यवहृत होता है। पर श्रीअवध-प्रांत में छोटे-छोटे क्रीड़ों के धीरे-धीरे चलने को रेंगना कहते हैं। इससे यह भी भाव होगा कि सेना बड़ी सघन है। अतः, धीरे-धीरे चल रही है। भूमि नहीं दिखाती। पुनः जैसे कीड़े शीघ्र नाश किये जा सकते हैं, वैसे ही ये राक्षस भी शीघ्र ही नाश की प्राप्ति होंगे ।

यह सुधि सकल कपिन्ह जय पाई । धाये करि रंघुवीर दोहाई ॥१३॥

धंद—धाये विमाल कराल मर्कट - भालु काल समान ते ।

मानहु सपञ्च उड़ाहि भूधर - वृंद नाना वान ते ।

नख दसन सैल महाद्रुमायुध सबल सँक न मानहीं ।

जय राम रावन - मत्तगज मृगराज मुजस बखानहीं ॥

दोहा—टुहूँ दिसि जय-जयकार करि, निज निज-जोरी जानि ।

भिरे वीर इत राम - हित, उत रावनहि बखानि ॥७८॥

शब्दार्थ—‘वान (वर्य) = रंग; यथा—“कनकहि वान चरहि जिमि दाहे ॥” (अ० दो० २०४) ।

अर्थ—जय वानरों ने यह सारा समाचार पाया (कि रावण सेना सहित घूम-घूम से आ रहा है,) तब श्रीरघुवीर की शपथ करके दौड़े ॥१३॥ वे विमाल (शरीर) और काल के समान सयंकर वानर-भालु दौड़े । मानों अनेक रंगों के पल्लवुक पर्यंत-वृन्द उड़ रहे हों ॥ बढ़े-बढ़े नख, दाँत, पर्यंत और वृत्त उनके आयुध हैं, वे सब बलवान् हैं एवं वे बलवान् का डर नहीं मानते । रावण-रूपी मतवाले हाथी के लिये सिंह रूप श्रीरामजी की जय-जयकार करके उनका सुन्दर यश वर्णन करते हैं ॥ दोनों ओर के वीर जय-जयकार करके अपनी-अपनी जोड़ी जानकर—इधर के वीर श्रीरामजी का और उधर के रावण का वर्णन करते हुए परस्पर भिड़ गये ॥७८॥

विशेष—(१) ‘नाना वान ते’—वानर और भालू अनेक रंगों के हैं; यथा—“नाना वरन सबल दिसि, वेगिय कोस-बहुव ॥” (कि० दो० ११) ; “नाना वरन आनु कपि धारी ॥” (सु० दो० ५१) वैसे ही

पर्वतों को भी नाना वरणों का कटा गया है। पर्वत उड़ते नहीं, परन्तु ये उड़ते हुए जाते हैं, इसलिये 'सपन्ध' कहे गये हैं, पूर्व भी कहा गया है; यथा—“राम-कृपा बल पाइ कपिदा । भये पच्छ-जुत मन्हुँ गिरिदा ॥” (सुं० दो० ३४); उड़ते हुए विराल पर्वत की तरह ये काल के समान भयानक लगते हैं, इससे इन्हें 'काल समान' कहा गया है।

(२) 'दुहुँ दिसि जय-जय...'—अपने-अपने स्वामी के बल प्रताप आदि का बरतान करते हुए जय-जयकार करते हैं; यथा—“अन्योन्यमाह्वयानानां क्रुद्धानां जयमिच्छताम् ॥” (वाल्मी० ६।१५।५०); अर्थात् दोनों (वानर-राक्षस) दलवाले क्रोध से अपने-अपने प्रतिपक्षी को ललकार रहे थे और वे दोनों अपनी-अपनी विजय चाहते थे। 'निज निज जोरी जानि'; यथा—“भिरे सकल जोरिहि सन जोरी । इत उत जय इच्छा नहिं थोरी ॥” (दो० ५१)।

“धर्ममय-रथ”—प्रकरण

(श्रीराम-गीता)

रावन रथी विरथ रघुवीरा । देखि विभीषण भयउ अधीरा ॥१॥

अधिक प्रीति मन भा संदेहा । बंदि चरन कह सहित सनेहा ॥२॥

अर्थ—रावण को रथ पर सवार और रघुवीर श्रीरामजी को बिना रथ के देखकर श्रीविभीषणजी अधीर हो गये (घबड़ा गये) ॥१॥ बहुत प्रीति होने के कारण उनके मन में संदेह हो गया। अतः, वे चरणों की बंदना करके स्नेहपूर्वक बोले ॥२॥

विशेष—(१) 'रावन रथी विरथ रघुवीरा।'—ऊपर कहा गया—“निज निज जोरी जानि । भिरे पीर” वैसे ही यहाँ जोड़ी में रथारूढ़ रावण आ रहा है और इधर से श्रीरामजी पैदल ही उसके साथ युद्ध करेंगे, इस जोड़ी में यह विषमता है, यह श्रीविभीषणजी से नहीं देखा गया; अतः, वे अधीर हो गये।

यद्यपि कुंभकर्ण से भी पैदल ही युद्ध हुआ है, पर वहाँ विषमता नहीं थी, क्योंकि कुंभकर्ण भी पैदल ही था। श्रीविभीषणजी पहले से भी जानते थे कि इस सेना में रथ आदि सवारी कुछ भी नहीं है; किंतु फिर भी समरभूमि में देवता से वे अधीर हो गये। यह बात वानरों को भी खटकती थी; यथा—“रथारूढ़ रघुनाथहि देखी । धाये कपि बल पाइ विसेपी ।” यह आगे कहा गया है। परन्तु, वे लोग पैदल-युद्ध के अभ्यस्त हैं, इससे अधीर नहीं हुए और श्रीविभीषणजी रथ के अभ्यस्त हैं, वे रथी के सुभीते को जानते हैं, इससे अधीर हो गये। देवता लोग भी इस विचार से सहमत हैं; यथा—“देवन्द प्रमुहि पयादे देखा । उर उपजा अति छोम विसेसा ॥ सुरपति निज रथ तुरत पठावा । ...” (दो० ८०)।

इन सबके विचारों से भी श्रीविभीषणजी का विचार न्यायपूर्ण है। श्रीविभीषणजी युद्ध-विषयक प्रधान मंत्री हैं, इसीसे इस त्रुटि पर विशेषकर इन्हीं का ध्यान गया।

यद्यपि श्रीविभीषणजी श्रीरामजी का ऐश्वर्य जानते थे; यथा—“तात राम नहि नर भूपाला ।” से “जासु नाम त्रयताप नसावन । सोइ प्रसु प्रगट” (सुं० दो० ३८); तक। ये सब इन्हीं के घबराव हैं। पर इस समय की अधीरता एवं संदेह का कारण 'अधिक प्रीति' है। सरकार को माधुरी ऐश्वर्य-दृष्टि को दवा देती है। जैसे परम ज्ञानी श्रीजनकजी ने पहले श्रीरामजी को परब्रह्म कहा और श्रीविरचामित्रजी से निश्चित भी

करा लिया, पर धनुर्भंग के समय सरकार पर माधुर्यदृष्टि से वात्सल्य हो आया और उन्होंने श्रीशिवामित्रजी से अपनी दुविधा कही। गी० वा० ८४ देखिये। और भी कहा है, यथा—“नैर अथ प्रेमहि-न प्रनोषू।” (अ० दो० २६१) ‘अधिक प्रीति’ दीपदेहली-न्याय से ‘अधीरा’ और ‘मन भा सदेहा’ दोनों के साथ है। अधीरता के साथ मन का संदेह प्रकट करने से ये आर्त्त अधिकारी सिद्ध हुए, यथा—“गूढत तव न साधु दुरावहि। आरत अधिकारी जह पावहि॥” (बा० दो० १०१)।

(२) ‘वदि चरन कह सहित सनेहा।’—जिज्ञासा के पूर्ण प्रणाम करना शास्त्र विधि है। सख्यभान के स्नेह से बोले।

नाथ न रथ नहिं तनु पदत्राना। केहि बिधि जितय वीर बलवाना ॥३॥

सुनहु सखा कह कृपानिधाना। जेहि जय होइ सो स्यंदन आना ॥४॥

अर्थ—हे नाथ ! न तो रथ है, न शरीर की रक्षा करनेवाला (क्वच) है और न चरण की रक्षा करनेवाली (जूती) ही है, तब वीर और बलवान् रावण को किस तरह जीतियेगा ? ॥३॥ कृपासागर श्रीरामजी ने कहा कि हे सखे ! मुनो, जिस रथ से जय होती है, वह रथ तो और (दूसरा) ही है ॥४॥

विशेष—(१) ‘नाथ न रथ’—‘नाथ’—मैं लका से यहिष्कृत होने से अनाथ हो गया था, तीनों लोकों में और कोई रत्नक नहीं हो सकता था, आपने नाथ होना स्वीकार किया, तब मैं सनाथ हुआ ; यथा—“रासि त्रिभीषन को सके अस काल गहा को।” (वि० १५१), “रावन रिपुहि रासि रघुनर त्रिभु को त्रिभुवनपति पाइहै।” (गी० सं० १४), पुन श्रीलक्ष्मणजी के शक्ति लगने पर भी आप मेरी ही चिंता करते थे, ऐसा नाथ होना दुर्लभ है।

‘केहि विधि जितय’—युद्ध में जय प्राप्त करने के लिये रथ, क्वच और जूती बहुत आवश्यक हैं। पहले तो रथ का भारी अवलन रहता है, सारथी रथी और रथ की रक्षा में सावधान रहता है। रथी को शत्रु से लड़ने का पूरा अनकारा रहता है। अस्त्र-शस्त्र भी रथ पर पर्याप्त रूप से रखते जा सकते हैं। यदि अचानक कोई आपात आ ही जाय, तो क्वच से रक्षा होती है। पुन वहीं पैदल चलना हुआ तो पदत्राण भी आवश्यक है, क्योंकि रणभूमि में ‘दृष्टिभूत न्यसेत्पादम्’ तो हो नहीं सकता, यहाँ तो दृष्टि शत्रु पर ण्य नसके प्रहार के रोक्ने पर रहती है, तब भूमि के कोंटे, कचड़ ण्य रुधिर आदि से पचाने के लिये पदत्राण भी आवश्यक है।

आपके इन सन में एक भी नहीं है, तब शरीर की रक्षा कैसे होगी ? शत्रु तो उपर है और आप नीचे भूमि पर, यह त्रिपमता है। ‘वीर बलवाना’—फिर रावण कोई सामान्य वीर भी नहीं है, वह त्रिलोचनविजयी है।

(२) ‘सुनहु सखा कह कृपानिधाना।’—‘कृपानिधान’ का भाव यह है कि श्रीरामजी कृपा परवे हमी पहाने धीविभीषणजी को धर्मोपदेश करेंगे, यथा—“येहि मिस मोहि उपदेसेहु, राम कृपा-सुगर-पुन।” (शे० ७१), ‘सखा’ का भाव यह है कि ‘तुम सखा भाव के भक्त हो, इससे गूढ़ रहस्य जानने के भी अधिकारी हो, यथा—“सुनहु सखा कपिपति लकापति तुम्ह सन कीन दुराड।” (गी० शु० ११), यथा “भच्छोऽसि मे सखा चेति रहस्य होतदुत्तमम्।” (गीता १११)।

‘जेहि जय होइ सो स्यंदन आना।’—जो रथ तुम रावण के पास देखने हो, इस पार्थिव रथ से

जय नहीं होती। जय देनेवाला तो और ही रथ है, वह आध्यात्मिक है, उसका नाम वर्त्ममय रथ है; यथा—“सखा धर्ममय अस रथ जाके।” यह आगे कहा है। इसे ही सागरूपक से कहते हैं—

इसी तरह निपादराजजी भी श्रीरामजी के माधुर्य में मूलकर अधीर हो गये थे, उसका कारण भी अतिस्नेह ही था, यथा—“सोवत प्रभुहि निहारि निपादू। भयउ प्रेमउस हृदय बिपादू॥” (अ० दो० ८६), “भयउ बिपाद निपादहि भारी।” (अ० दो० ११), तब उन्हें श्रीलक्ष्मणजी ने समझाया है, यथा—“बोले लखन मधुर श्रुत बानी। ज्ञान-विराग-भगति-रस-सानी॥” से “सखा समुझि अस परिहरि मोह। सिय-रघुवीर-चरन-रत होहू॥” (अ० दो० ११-१३) तक क्योंकि उसने अपना दुःख उन्हीं से कहा है और श्रीबिभीषणजी ने श्रीरामजी से कहा। अतः, यहाँ इन्होंने ही समझाया है। अतएव उसका ‘लक्ष्मण-गीता’ नाम पड़ा और इसका ‘राम-गीता’। यहाँ रथी-रूपी जीव का महा अजेय ससार रूपी शत्रु पर विजय करने का साधन दिखावेंगे।

सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सील दृढ ध्वजा-पताका॥५॥

शब्दार्थ—सौरज (शौर्य) = शूरता। चाका = पहिया, चक्र।

अर्थ—शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिये हैं (अर्थात् ये ही धर्मरथ के आधार और गतिदाता हैं) सत्य और शील उसके दृढ ध्वजा और पताका हैं॥५॥

विशेष—(१) ‘सौरज धीरज’ और ‘चाका’ में अचलता एवं दृढ़ता सार है, इसी में समता है। शूर और धीर रथ में पीछे नहीं हटते और न अधीर होते हैं, यथा—“बला न अचल रहा रथ रोपी। रन दुर्मद रावन अति कोपी॥” (दो० १०), “सुनि सरोप बोले सुभट, वीर अधीर न होहि॥” (अ० दो० १६), धर्मरथ के चक्के पीछे नहीं हटते। इसका भाव यह है कि जिस रथ पर श्रीरामजी सवार हैं। वह अजुन, कर्ण आदि के रथ की तरह पीछे हटनेवाला नहीं है। युद्ध के रथ में दो ही पहिये होते हैं, क्योंकि उसे इधर-उधर शीघ्रता से फिराना पड़ता है, इसी से यहाँ दो ही पहिये कहे गये हैं। परमार्थ पक्ष में स्वभाव विजय ही शूरता है, यथा “स्वभाव विजय शौर्यम” (श्रीमद्भाग० ११।१६।१७), अर्थात् स्वभाव को बलात धर्म के अनुकूल रखना शूरता है। और चाहे कितना ही दुःख एवं निरत उपस्थित हो, पर धर्म से नहीं हटे—यह धीरता है।

‘सत्यसील दृढ ध्वजा पताका।’—ध्वजा पताका दृढ होनी चाहिये, अन्यथा उनके फट जाने से पराजय समझी जाती है, यथा—“रथ रिभजि हति केतु पताका। गर्जा अति अतर बल थाका।” (दो० १०), वैसे ही धर्म रथ में भी सत्य और शील में दृढ़ता चाहिये, अन्यथा इनके रूढ़ित होने से ससार रूपी शत्रु से हार समझी जायगी। जैसे रथ में ध्वजा पताका ऊँची रहती है, वैसे ही धर्म में भी सत्य और शील श्रेष्ठ है, यथा—“धर्म न दूसर सत्य समाना॥” (अ० दो० १७), तथा—“धर्म सत्यपरो लोके मूल सर्वस्य चोच्यते॥ सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्म सदाश्रित। सत्य भूलानि सर्वाणि सत्यानास्ति पर पदम्॥ दत्तमिष्ट हुत चैव तपानि च तपासि च। वेदा सत्यप्रतिष्ठानास्तस्मात्सत्यपरो भवेत्॥” (वाल्मी० २।१०६।१२-१४), अर्थात् लोको में सत्य में ही धर्म की स्थिति है, इसीसे सत्य सनका मूल कहाता है॥ सत्य ही ईश्वर है, सज्जनों के द्वारा आश्रित धर्म सत्य में वर्तमान है। सन जगत् का मूल सत्य (ईश्वर) ही है, सत्य से बढ़कर दूसरा श्रेष्ठ पद नहीं है॥ दान, यज्ञ, हवन, तपस्या, वेद, इन सबों का मूल सत्य ही है, अतएव मनुष्य को सत्यपरायण होना चाहिये।

सत्य और शील मुख (बाणी) और नेत्र द्वारा जाने जाते हैं (ये दोनों अंग शरीर में ऊँचे हैं) यथा—“करम उचन मानस मिलल, तुन्ह समान तुन्ह तात ।” (अ० दो० २०४), अर्थात् सत्य-निष्ठ होने से तुम सर्वश्रेष्ठ हो, यथा—“पुन्यसिलोक तात तर तोरे ।” (अ० दो० २६२), यह श्रीरामजी ने श्रीभरतजी को कहा है। शील नेत्र द्वारा, यथा—“सुखमा-सुख-सील-अयन नयन निरखि निरखि नील कुचित वच, कुडल कल नासिक चित पोहे ।” (गी० उ० ४), इस तरह उच्च-स्थलता की भी समता हुई (जैसे ध्वजा पताका देखकर रथ का अनुमान हो जाता है, वैसे ही सत्यवादी और शीलवान् होना धर्मात्मा का चिह्न है ।

यहाँ पहले चर कहकर नीचे का भाग कहा गया और फिर शिरोभाग में ध्वजा और पताका कही गई। बीच के भाग धुरी, किंकिणी, घटी आदि को भी प्रत्याहार की रीति से जना दिया गया। विस्तार-भय से सनको नहीं कहा ।

बल त्रिवेक दम परहित घोरै । अमा कृपा समता रज्जु जोरै ॥६॥

अर्थ—बल, त्रिवेक, दम और पर-हित घोड़े हैं जो क्षमा, कृपा और समता रूपी घोरी से रथ में जोड़े गये हैं ॥६॥

विशेष—(१) ‘बल’ से यहाँ देह बल अभिप्रेत नहीं, किन्तु प्रसंगानुसार आत्मबल का तात्पर्य है, यथा—“आत्मवान्कोजितप्रयोग” (मूलरामायण), धर्म में आत्मबल नहीं होने से वह नहीं चलता, मनुष्य उसे अधूरा ही (किंचित् विप्र आदि से) छोड़ बैठता है। आत्मबल युद्ध आदि से परे जीवात्मा को अतर्क्यामी से प्राप्त कर्तव्य-शक्ति को कहते हैं, यथा—“यो यो या या तनु भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति । तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव निबधाम्यहम् । स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमोहते । लभते च तत् कामान्म-येव विहितान् हि तान् ॥” (गीता० ७।२१-२२)। कोई-कोई बल से प्राणायाम रूपी बल का अर्थ करते हैं, यथा—“प्राणायाम पर बलम्” (भाग० १।१।२१) ।

‘त्रिवेक’—सन् और असन् को जानकर सन् का ग्रहण करना, यथा—“नास्तौ विद्यते भायो नामागो विन्यते सन् । उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तस्यदर्शितम् ॥” (गीता १।१६), अर्थात् असन् वह है जिसकी सदा स्थिति नहीं है और सन् वह है जिसका कभी नाश नहीं हो, जीवात्मा नित्य सत्य होने से यहाँ सन् पदार्थ है और देह अनित्य होने से असन् है। धर्म में त्रिवेक की आवश्यकता इसलिये है कि धर्म का तात्पर्य जीयोत्सर्ग में रहे न कि वेद-सुख-वृद्धि में, अर्थात् निराम कर्म कर सकाम नहीं। निराम कर्म से हृदय शुद्ध होने पर ज्ञानोपासना द्वारा जीव का कल्याण होता है। यही सन्-ग्रहण रूपी त्रिवेक है।

‘दम’—बाह्यवृत्ति निग्रह, श्रवण आदि बाह्य इन्द्रियों को विषयों से रोकना इससे धर्म-कार्यों में सक्रामता नहीं आने पाती। इसीसे धर्म के अंगों में श्मरी सराहना की गई, यथा—“दमेन सद्राशो धर्मो नान्यो लोकेषु विद्यते ॥” (आरत कर्ति ४४) ।

‘परहित’, यथा—“परहित मरिम धर्म नहि भाई ।” (उ० दो० ४०) ।

यहाँ कोई-कोई—“जपने वच बल रूप गुन गति ” से भी मिलान करते हैं। पर उनकी सगति लगाने में प्रसंग विस्तार होगा। उसकी ज्वनी आरम्यकता भी नहीं है।

प्रदेन—कोन घोड़ा किम रस्मी में बँधा हुआ है।

उत्तर—रथ में दो घोड़े आगे और दो पीछे जोते जाते हैं। आगे के घोड़े दो रस्सियों में बंधे रहते हैं, उन्हीं से वे दाहिने बायें फेरे जाते हैं और पीछेवाले दोनों घोड़े एक ही रस्सी में बंधे रहते हैं, क्योंकि ये आगेवालों के अधीन चलते हैं।

यहाँ बल और परहित आगे के घोड़े हैं। क्षमा रूपी रस्सी से बल बंधा है और कृपा से परहित; क्योंकि बल क्षमा के अधीन है और परहित कृपा के अधीन है। विवेक और दम पीछे के घोड़े हैं, ये समता-रूपी रस्सी में बंधे हैं। समता; यथा—“समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो ॥” (गीता ११।१८); समता से ही विवेक और दम की वृत्ति रहती है। क्षमा, यथा—“क्षमा द्वन्द्व सहिष्णुत्वम् ॥” (भारत); बल के पीछे विवेक चलता है, क्योंकि आत्म-बल रहता है, तब विवेकवृत्ति भी रहती है और परहित के पीछे दम है; क्योंकि इन्द्रिय दमन से मनुष्य की दया वीरता बनी रहती है। जैसे पीछेवाले घोड़ों से आगे वालों को भी सहारा रहता है और आगे वालों के अनुसार पीछे वाले चलते हैं; अर्थात् वे अन्योन्य सापेक्ष रहते हैं; वैसे ही ये बल आदि भी उसी तरह अन्योन्य सापेक्ष हैं।

रस्सी खीलिंग है और बाँधना उसका धर्म है। खी भी बंधन होती है। इसीसे यहाँ बाँधनेवाली अर्थात् पुरुष वाचक बल, विवेक आदि को एकत्र करके धर्म रंग में निमंत्रित रखनेवाली क्षमा, कृपा और समता, ये तीनों भी खीलिंग रूप में ही कही गई हैं।

ईश - भजन सारथी सुजाना । विरति चर्म संतोष कृपाना ॥७॥

अर्थ—ईश्वर का भजन चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है और संतोष द्विधारा खड्ग है ॥७॥

विशेष—(१) ‘जैसे सारथी रथ को रथी के अनुकूल चलाता है, उसे लक्ष्य पर पहुँचाता है और सब काल में उसकी रक्षा करता है। वैसे ही ईश्वर का भजन सभी विघ्नों का नाश करता है यथा—“सकल विघ्न नहि व्यापहि तेही। राम सुकृपा बिलोकहि जेही ॥” (बा० दो० १८); और उसके धर्म को परिणाम तक निवाह देता है। यही रथ का मनोनुकूल चलाता है। ईश-भजन ही बल-विवेक आदि को यथार्थ उद्देश्य मार्ग पर चलाता है। नहीं तो ये घोड़े रथी, रथ और अपने को भी विपत्ति में डाल दें। ‘सारथी सुजाना’—जो सारथ्य-कर्म एवं रथी की रक्षा में प्रवीण हो, जैसे सुमंत्र और मातलि क्रमशः श्रीदशरथजी और इन्द्र के सारथी थे। वैसे ईश्वर भजन में सुजानता वह है कि ईश्वर स्वयं ज्ञान-ज्ञानकर भक्त को बाधाओं से बचाता है। धर्म का निवाहना अनुकूल चलाता है।

(२) ‘विरति चर्म’—रथ, घोड़े, सारथी आदि हुए, फिर भी रथी की रक्षा के लिये रथ पर ढाल तलवार आदि भी रक्खी रहनी चाहिये। जैसे ढाल से देह-रक्षा होती है, वैसे ही वैराग्य से रथी (जीव) की कामादि विघ्नों से रक्षा होती है। अन्यत्र भी कहा है, यथा—“विरति चर्म असि ज्ञान...” (३० दो० १०); ‘संतोष कृपाना’—संतोष का अर्थ इच्छा से रहित होना है, यथा—“गज धन रथ धन याजि धन, चिंतामणि धन आन। जग आयो संतोष धन, सत्र धन धूरि ममान ॥” निवृत्त आये हुए शत्रु पर कृपाण से चोट की जाती है। यहाँ संतोष कृपाण है, जितनी सामग्री अनायास अति निकट प्राप्त है, उसमें ही सतुष्ट रहना चाहिये; यथा—“आठवें जथा लाभ सतोषा ॥” (आ० दो० १५), जैसे कृपाण दाहिने, बाएँ और सामने, तीनों ओर प्रहार करती है। वैसे ही दाहिनी ओर का शत्रु लोभ है, क्योंकि लोभ-देन लोभ का साधन है, वह दाहिने हाथ से होता है। काम बाईं ओर का शत्रु है, क्योंकि काम का बल खी है, वह बायें रहती है, और क्रोध का बल परप वचन है, वह सामने से कहा जाता है, यथा—“जो क्रोध

कोप भरइ सुख पैना । मनुष्य हतइ गिरा सर पैना ॥" (वैराग्यमर्दीपनी ४४) ; संतोष रूपी कृपाए से ये तीनों मारे जाते हैं ; यथा—“जिमि लोमहिं सोपइ संतोषा ।” (कि० दो० १५) ; “विनु संतोष न काम नसाही ।” (४० दो० ८६) ; “नहिं संतोष तो पुनि कछु कहहु । जनि रिसि रोकि दुसह दुस सहह ॥” (पा० दो० २०३) ।

यहाँ धोरे से प्रहार करनेवाले तीन ओर के शत्रु कहे गये । संसार प्रकट शत्रु है, उससे तो प्रत्यक्ष युद्ध हो ही रहा है । उसपर प्रहार के लिये उपयुक्त आयुध आगे कहते हैं ।

दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा । वर विज्ञान कठिन कोदंडा ॥८॥

अर्थ—दान फरसा, बुद्धि प्रचंड शक्ति और श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है ॥८॥

विशेष—(१) ‘दान परसु’—धर्म के प्रकरण से यहाँ सात्विक दान ही का तात्पर्य है ; यथा—“दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् ॥” (गीता १७।१०) ; अर्थात् दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश (पुण्य स्थल), काल (पर्व आदि) और पात्र (सदाचारी ब्राह्मण एवं साधु आदि) के प्राप्त होने पर प्रत्युपकार नहीं करनेवालों के लिये दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है । जैसे फरसे से शत्रु के अंग एवं वन-पर्वत आदि कटते हैं, वैसे ही दान से भी पाप-रूपी वन-पर्वत कटते हैं ; यथा—“पाप पहार प्रगट भइ सोई ।” (४० दो० ३३) ; “तो क्यों कटत मुहुत नजते मो पै विपुल बुद्ध अघ वन के ।” (वि० १६) ; पाप संसार शत्रु का अंग है । पाप से ही सांसारिक नाना क्लेश भोगने पड़ते हैं ।

‘बुधि सक्ति’—बुद्धि भी यहाँ उक्त प्रसंग से सात्विक ही ली जायगी ; यथा—“प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च कार्या-कार्ये भयाभये । वन्द्यमोक्षं च या चेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी ॥” (गीता १८।१०) ; अर्थात् हे पार्थ ! प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को एवं भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जो बुद्धि यथार्थ जानती है, वह सात्विकी है । ऐसी बुद्धि शक्ति रूपा है । शक्ति की अनी-पैनी होना उत्तम है, वैसे ही बुद्धि भी पैनी (तीक्ष्ण) ही उत्तम होती है ; यथा—“जनक जुवति मति पैनी ।” (गी० पा० ७६) ; बुद्धि के देवता ब्रह्मा हैं ; यथा—“अहंकार सिव बुद्धि अज ।” (दो० १५) ; इसी से ब्रह्मदत्त शक्ति की तरह वह भी अमोघ एवं प्रचंड है ; यथा—“तो ब्रह्म दत्त प्रचंड सक्ति अनंत उर लागी सही ।” (दो० ८२) ।

‘वर विज्ञान कठिन कोदंडा’—विज्ञान का स्वरूप उ० दो० ११७ के “तथ विज्ञान निरूपिनी बुद्धि...” से ‘तेजरासि विज्ञानमय’ में कहा गया है । वहाँ तीन अवस्थाओं और उनके आधार भूत तीनों गुणों की वृत्तियों से अपनेको पृथक् करना विज्ञान कहा गया है । किंतु उस विज्ञान का विघ्नो से पचना वहीं पर असंभव-सा कहा गया है । वही त्रिगुणातीत अवस्था भक्ति से भी प्राप्त होती है ; यथा—“मान्ध्र्य योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । स गुणान्समतीत्यैवान् ब्रह्ममूयाय कल्पते ॥” (गीता १८।२९) ; अर्थात् जो पुण्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुक्तो निरंतर भजता है, वह इन तीनों गुणों को भली भाँति लोपकर ब्रह्म को प्राप्त होने के योग्य बन जाता है । इस प्रकार की भक्ति के द्वारा जो विज्ञान प्राप्त होता है, वह ‘वर विज्ञान’ है, क्योंकि इसमें भगवान् विज्ञानी भक्त की विघ्नो से रक्षा करते हैं ; यथा—“अस निषारि जे मुनि विज्ञानी । जाँचिद भगनि सकल सुख गानी ॥” (४० दो० ११५) ; भक्ति करने से शुरु-मनछादि एवं नारदजी विज्ञाननिरासद कहे गये हैं, यथा—“सुक सनसादि भगव

मुनि नारद । जे मुनियर विज्ञान विसारद ॥” (बा० दो० १०) ; श्रीशुकदेवजी ने स्वयं कहा है ; यथा—
 “देवर्षिभूताप्तनृणां पितृणां न किंकरो नायमृणी च राजन् । सर्वोत्तमा यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं
 परिहृत्य कर्तुम् ॥ स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः । विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचिद्
 धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः ॥” (भाग० ११।५।११-१२) ; अर्थात् जो सब प्रकार से और सब कर्त्तव्य
 छोड़कर सर्वशरण्य भगवान् की शरण जाता है, वह देव, ऋषि, आप्त पुरुष और पितृगण का न किंकर ही
 रह जाता है श्रीर न ऋणी ही, परमेश्वर अपने अनन्य भक्तों के उन सब पापों को जो उनसे असावधानी
 से हो जाते हैं, उनके हृदय में बैठकर नाश कर देते हैं। यही बात श्रीरामजी ने स्वयं भी कहा
 है ; यथा—“मारे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी ।” से “करउँ सदा तिन्हकी रसचारी ।” (बा० दो० ३१) तक ।

यर विज्ञान को यहाँ कठिन कोदंड (धनुष) कहा गया है । कोदंड श्रीरामजी का मुख्य आयुध है । इसीसे
 रावण आदि बड़े-बड़े शत्रु भी मारे गये हैं । यह दूर तक प्रहार करता है । यहाँ भी सम्मुख में महा अजय
 संसार शत्रु को मारना है । संसार मोह का विलास है, अतएव रावण-रूप है ; यथा—“मोह दसमौलि”
 वि० ५१) ; अतः, इससे यह भी अवश्य नाश को प्राप्त होगा । जैसे सामान्य कोदंड शत्रु-द्वारा काट
 दिया जाता है, वैसे ही सामान्य विज्ञान भी ऊपर सविघ्न कहा गया है । जैसे कठिन कोदंड सुट्ट होता
 है । वैसे ही यह यर विज्ञान भी विघ्नो से अक्रान्ति होता है ; यथा—“सोइ गुन गृह विज्ञान अलंछित ।”
 जाके पद सरोज रति होई ॥” (उ० दो० ४८) ।

अमल अचल मन ध्रोन समाना । सम-जम-नियम सिलीमुख नाना ॥९॥

अर्थ—निर्मल अचल मन तर्कश के समान है, शम, यम और नियम अनेक बाण हैं ॥६॥

विशेष—“अमल अचल मन” — विषय-रूपी मल से रहित मन अमल है ; यथा—
 “काई विषय मुकुंर मन लागी ।” (बा० दो० ११४) ; “निर्मल मन अहीर निज दास्ता ।” (उ० दो० ११९) ;
 ‘अचल’ = चंचलता रहित ; यथा—“यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । योगिनो यतचित्तस्य
 युञ्जतो योगमात्मनः ॥” (गीता ६।१४) ; ऐसा मन तर्कश के समान है । जिस तरह तर्कश में बहुत-से
 बाण रहते हैं, उसी तरह शुद्ध मन में शम, यम और नियम के ही संकल्प हुआ करते हैं ; जैसे अशुद्ध
 मन में विषय सम्बन्धी मनोरथ हुआ करते हैं, यथा—“जिमि मन मोह मनोरथ गोई ।” (अ० दो० ११५) ;
 शम का अर्थ संकल्पों का अभाव, अंतःकरण तथा बाह्य इन्द्रियों का निग्रह । यम ; यथा—“अहिंसा
 सत्यमेतैर्यज्ञैर्यथापरिग्रहः” । नियम ; यथा—“शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि-नियमः । शुद्ध
 मन से ये सब बाण छूटा करते हैं, तब संसार शत्रु सामने खड़ा नहीं रह सकता । यहाँ तर्कश और
 बाण कहे गये हैं, धनुष उपर्युक्त ‘यर विज्ञान’ है । अतः, भक्ति मय विज्ञान सहित शुद्ध मन से शम आदि
 में ही प्रवृत्ति रहे, यही संसार शत्रु से संग्राम करना है ।

कवच अभेद विप्र - गुरु - पूजा । येहि सम बिजय उपाय न दूजा ॥१०॥

शब्दार्थ—अभेद (अभेद) = जिसके भीतर आयुध न घुस सकें ।

अर्थ—ब्राह्मण और गुरु की पूजा अभेद कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है ॥१०॥

विशेष—‘विप्र-गुरु-पूजा’ ; यथा—“पुन्य एक जग महँ नहि दूजा । मन क्रम धचन विप्र-पद-
 पूजा ॥” (उ० दो० ४४) —यह कवच-रूप है ; क्योंकि इससे इसके सब कोई रक्षक रहते हैं ; यथा—“सातु-

कूल तेहि पर मुनि देया । जो तजि कपट करइ द्विज सेवा ॥” (उ० दो० ३३); विष्णु भगवान् ने विप्र-पद चिह्न (भृगुलता) को हृदय में धारण किया, इससे उन्होंने समस्त दैत्यों को जीत लिया । प्रथम विप्र-पद की पूजा कर उनके प्रसाद से निष्काम कर्म द्वारा नैष्कर्म्यसिद्धि रूपी कथच प्राप्त करेगा । उसमें विषय-स्पृहा रूपी बाण न बंधेंगे । फिर गुरु-पद-पूजा से ज्ञानोपासना के द्वारा उसमें अभेदता प्राप्त करेगा । तब उसमें मोह आदि के प्रबल आघात नहीं व्यापेंगे ।

‘येहिसम विजय उपाय न दूजा ।’—विजय के उपाय में दुर्ग, सेना और भौतिक रथ आदि बहुत हैं । पर वे इसके बराबर एक भी नहीं हैं । क्योंकि उन सबके रहते हुए भी पराजय होना देखा जाता है ।

सखा धर्ममय अस रथ जाके । जीतन कहँ न कतहुँ रिपु ताके ॥११॥

अर्थ—हे सखे ! ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो, उसके लिये जीतने को कहीं भी शत्रु नहीं हैं ॥११॥

विशेष—‘धर्ममय अस रथ’—इसमें जो-जो अंग बड़े गये, सब धर्म ही हैं । ‘जाके’—आराय यह है कि ये सब अंग सुफले हैं, आगे दिखाये जायेंगे । ‘जीतन कहँ न’—कोई शत्रु रह ही नहीं जाता कि उसे जीतने का प्रयत्न करना पड़े । भाष यह है कि मेरे समस्त बाण को मरा हुआ ही समझो ।

घोरों के रथ में ये सब अंग होते हैं—

- (१) हो पहिये । (२) ध्वजा-पताका । (३) घोड़े । (४) घोड़े रस्ती में जुते हुए । (५) सुजान सारथी । (६) डाल । (७) कृपाण । (८) फरसा । (९) शक्ति । (१०) कौदंब (११) तर्कश । (१२) बाण । (१३) कथच ।

वैसे ही क्रमशः धर्म-रथ के भी अंग होते हैं—

- (१) शौर्य, धैर्य । (२) सत्य, शील । (३) बल, विवेक, दम, परहित । (४) क्षमा, कृपा, समता । (५) ईश-भजन । (६) वैराग्य । (७) संतोष । (८) दान । (९) बुद्धि । (१०) घर विज्ञान । (११) अमल अचल मन । (१२) राम, धर्म, नियम । (१३) विप्र-पूजा और गुरु-पूजा ।

श्रीरामजी में ये सब अंग हैं—

- (१) शौर्य—“जो नर वात तदपि अवि सूर ।” (बा० दो० १३), पुनः स्वभाव विजय रूपी शूरता; यथा—“मोहि अतिसय प्रतीत मन केरी । जेहि सपनेहुँ...” (बा० दो० १३०) । धैर्य—“जो नहिं फिह्रि धीर दोर भाई । सत्य संध दृढ़ नस...” (बा० दो० ८१) ।

- (२) सत्य—“राम सत्य संकल्प प्रसु ।” (सु० दो० ३१) । शील—“सील सिंधु सुनि गुरु आगमनू ।” (बा० दो० १२२) ।

- (३) बल (आत्मबल)—“जो मैं राम तो कुल सहित, कहहिं दसानन जाइ ।” (बा० दो० ११); ईश्वर में सत्प्रकार के बल स्वामाधिक है; यथा—“परास्य शक्तिर्विविधैवभूयते स्वामा-विकी ज्ञान-मल-क्रिया च ।” (रवे० १।६) ।

विवेक—“गत क्रोध सदा प्रसु बोध अयं ।” (दो० १०४) ।

दम—“सय कोउ कहै राम मुठि साधू ।” (बा० दो० ३१) ।

परहित—“भिर चेनु मुर संव दिव, लीन्ह मनुज भवतार ।” (बा० दो० ११२) ।

- (४) क्षमा—“छमहु छमा मंदिर दोव आता ।” (बा० दो० २८४) ।
 कृपा—“कृपासिंधु मति धीर, अखिल बिरय कारन करन ।” (बा० दो० २०८) ।
 समता—“जद्यपि सम नहिं राग न रोपू ।” (अ० दो० २१८) ।
 (५) ईस भजन—“पूजि पारथिव नायउ माथा ।” (अ० दो० १०२) ।
 (६) धिरति—“नव गयंद रघुवीर मन, राज अलान समान । छूट जानि बन गमन सुनि, उर
 अनंद अधिकांन ॥” (अ० दो० ५१) ।
 (७) संतोष—“तुम्ह परिपूरन काम...” (बा० दो० १३६) ।
 (८) दान—“जो संपति सिव राखनहि, दीन्हि दिये दस माथ । सो संपदा विभीषनहि, सकुचि
 दीन्हि रघुनाथ ॥” (सुं० दो० ४१) ।
 (९) बुद्धि—“राम तेज बल बुधि विपुलाई । सेप सहस सत...” (सुं० दो० ५५) ।
 (१०) बर विज्ञान—“विज्ञान धामाबुभौ” (कि० मं०) ।
 (११) अमल मन—“मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनेहु...” (उपपुं०) ।
 अचल मन—“हिसिगिरि फोदि अचल रघुवीरा । सिंधु कोटि...” (उ० दो० ११) ।
 (१२) शम, यम, नियम—“योगीत्र ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं” (मं०) ।
 श्रीरामजी के वनवास-चर्या में ये सब गुण स्वाभाविक हैं ।
 (१३) विप्रपूजा—“बंदि विप्र गुरु चरन प्रभु, चले...” (अ० दो० ७६) ।
 गुरुपूजा—“गुरु आगमन सुनत रघुनाथा । द्वार आई महि नायउ माथा ॥
 ...सोरह भौंति पूजि सनमाने ॥” (अ० दो० ८) ।
 ‘सुनहु सखा कह कृपा निधाना ।’ उपक्रम है और यहाँ—‘सखा धर्ममय’ उपसंहार है ।

दोहा—महा अजय संसार रिपु, जीति सकइ सो बीर ।

जाके अस रथ होइ दृढ़, सुनहु सखा मति धीर ॥

सुनि प्रमुन्वचन विभीषन, हरषि गहे पद-कंज ।

येहि मिस मोहि उपदेसेहु, राम - कृपा-मुख-पुंज ॥

अर्थ—जिस वीर के पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह महा अजेय संसार शत्रु को (भी) जीत सकता है, (तब रावण का जीतना कौन बात है ?) हे मति धीर ! हे सखे ! सुनिये ॥ प्रभु के वचन सुन श्रीविभीषणजी ने हर्षित होकर उनके चरण-रुमलों को पकड़ लिया और बोले कि हे कृपा और सुख के समूह श्रीरामजी ! आपने इस बहाने मुझे (धर्म का) उपदेश किया ॥

विशेष—(१) ‘महा अजय संसार रिपु’—रावण तो केवल अजेय है ; यथा—“तात सकल तव पुन्य प्रभाऊ । जीतेअ अजय निसाचर राऊ ॥” (दो० ११०) । अतः, इसका जीतना कोई बड़ी बात नहीं । संसार रूपी शत्रु तो महा अजेय है ; क्योंकि यहाँ तो देश के देश सब सेना ही है ; यथा—“व्यापि रहेउ संसार महँ, माया कटक प्रचंड । सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पार्खंड ॥” (उ० दो० ७१) , ‘सो वीर’ अर्थात् जो संसाररूपी शत्रु को जीते, वही वीर है ।

(२) 'जाके अस रथ होइ दृढ़'—यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—'सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका ।' है। दृढ़ का भाव यह कि ऐसा रथ हो भी, परन्तु यदि वह ढीला-ढाला हो तो ऐसे शत्रु के सामने नहीं ठहर सकेगा ।

'सुनहु सखा मति धीर'—यह कहकर अधिकारी भी जनाया कि जो मेरे भक्त सखा हैं और बुद्धि के धीर हैं, वे ही इसे धारण कर सकेंगे । इससे भिन्न तो इसे सुनकर भी नहीं धारण कर सकेंगे । उपक्रम में कहा गया था—'देखि विभीषन भयउ अधीरा ।' अब उपदेश सुनने से उनकी वह अधीरता मिट गई, इससे वे 'मति धीर' कहे गये ; यथा—“नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्सदादान्मयाच्युत । स्थितोऽसि गत-संदेहः” (गीता १८। ७१) ।

(३) 'सुनि प्रभु-वचन'—प्रभु अर्थात् परम समर्थ हैं । अतः, संग्राम के जय-साधन का इन्हें यथार्थ निश्चय है । इसीसे ऐसा उपदेश देते हैं कि जिससे जीतने को कहीं शत्रु रद्द ही न जाय । 'विभीषन हरपि गहे पद कंज'—इनका संदेह निवृत्त हो गया, इससे इन्होंने कृतज्ञता ज्ञापन के रूप में प्रणाम किया ; यथा—“भगति जोग सुनि अति सुख पावा । लङ्घिमन प्रभु चरनन्हि सिर नावा ॥” (आ० दो० १९)—श्रीलक्ष्मणजी । “सुनत सुधा सम वचन राम के । गहे सबन्हि पद कृपा घाम के ॥” (उ० दो० ४९)—पुरवासी । ऐसे ही बहुत उदाहरण हैं—विस्तार-भय से यहाँ नहीं लिखे गये ।

(४) 'येहि मिस'—रावण से विजय की विधि बतलाने के बहाने आपने मुझे उपदेश दिया । संसार से मुक्त होने का उपाय बतलाया । त्वयं कृपा करके सुख दिया, इससे 'कृपा-सुख-पुंज' कहा है । मिस फरके उपदेश का यह भी भाव है कि श्रीविभीषणजी पहले कह चुके हैं ; यथा—“उर कछु प्रथम धासना रही । प्रभु-पद-भ्रीति सरित सो बही ॥” फिर भी इन्हें रावण-विजय की ही चिन्ता है । अतः, इन्हें निवृत्ति धर्म में आरुढ़ किया । 'मोहि उपदेशेहु'—उपदेश की सब बातें धर्म के अंग ही हैं ; यथा—“सत्यं दमस्तपः शौचं संतोषो ह्योः क्षमावैराग्यम् । ज्ञानं शमो दया दानमेव धर्मः सनातनः ॥” (भारत) । इस गीता में निवृत्ति-लक्षण-धर्म कहा गया है ।

'अस रथ'—इस प्रसंग में रथ के अंग के अतिरिक्त वे सब आयुध भी कहे गये हैं । जो रथी के उपयोग के लिये रथ पर रखे जाते हैं कि एक आयुध दृढ़ जाय, तो वह दूसरा ले ले । इससे ये सब रथ के अंग ही हैं ।

ऐसा ही रथ श्रुतियों में भी कहा गया है—

आत्मान ३३ रथिनं विद्धि शरीर ३३ रथमेव तु । बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ इन्द्रियाणि ह्यानाहुर्विषया ३३ स्तेषु गोचरान् । आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥” (ऋ० १।१।१-४) । अर्थात्—आत्मा को रथी जानो, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी और मन को वागदोर जानो । इन्द्रियों को घोड़े और विषयों को मार्ग कहते हैं । विवेकी पुरुष इन्द्रिय और मन से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं ॥ इसके आगे दो श्रुतियों में यह भी कहा गया है कि जिसको बुद्धि भोरी होती है उसको इन्द्रियाँ दुष्ट अश्वों की तरह इधर से उधर ले भागती हैं और जिसकी बुद्धि सयानी होती है और सपको परा में रखती है, तब वे इन्द्रियाँ अच्छे घोड़ों की तरह अनुसूल रहती हैं ।

पुनः “यत्तु विज्ञानयानमयति समनस्कः सदा शुचिः । स तु न तपश्चमत्प्रोति यस्माद्भूयो न जायते ॥ विज्ञान सारथिर्यन्मु मनः प्रग्रहयामरः । सोऽप्यनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥” (ऋ० १।१।८-९) ;

अर्थात् जो विज्ञानवान् होता है, जिसका मन यश में है, जो सदा पवित्र है। वही उस पद को पाता है, जहाँ से फिर जन्म न हो। जिसका सारथी बुद्धि और मन लगाम है, वह मनुष्य भगवान् के परम श्रेष्ठ धाम के, मार्ग के पार तक पहुँचता है।

उत प्रचार दसकंधर, इत अंगद हनुमान ।

लरत निसाचर भालु कपि, करि निज निज प्रभु श्रान ॥७६॥

सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना । देखत रन नभ चढ़े विमाना ॥१॥

हमह उमा रहे तेहि संग । देखत राम - चरित रन रंगा ॥२॥

अर्थ—उधर से रावण ललकारता था और इधर से श्रीअंगदजी और श्रीहनुमान्जी ललकारते थे। निसाचर और भालु-वानर अपने अपने स्वामी की दोहाई कर-करके लड़ रहे थे ॥७६॥ ब्रह्मा आदि सप्त देवता और अनेक सिद्ध मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे थे ॥१॥ (शिवजी कहते हैं कि) हे उमा ! मैं भी उन सबों के साथ था और श्रीरामजी के वीर-रस के चरित देख रहा था ॥२॥

विशेष—(१) 'इत अंगद हनुमान'—श्रीरामजी अभी मोरचे से दूर थे, श्रीविभीषणजी से उक्त गीता-संवाद हो रहा था, इसीसे रावण के समक्ष श्रीअंगदजी और श्रीहनुमान्जी कहे गये हैं। पूर्व 'भिरे वीर इत रामहि, उत रावनहि बखानि' से प्रसंग छोड़ा था, वहाँ से रण-असंग फिर उठाया जाता है। 'उत प्रचार...' ; यथा—'तुलसी उत हाँकि दसानन देत अचेत भे वीर को धीर धरै। बिरहो रन मारुत को बिरुदेत, जो कालहु काल सों भूक्ति परै ॥' (क० ल० ३६) ।

(२) 'सुर ब्रह्मादि...'—जब तक मेघनाद का वध नहीं हुआ था, ये देवता लोग प्रत्यक्ष युद्ध देखने नहीं आते थे। अब राम-रावण युद्ध में सभी आकर देख रहे हैं, क्योंकि पहले डर था कि कहीं रावण मेघनाद को भेजकर सतावे नहीं। अब तो रावण अकेला ही रह गया है। दूसरे राम-रावण युद्ध अप्रतिम है। अतः, देखने की लालसा से सभी आये, यथा—'गंधर्वाप्सरसां सङ्घा दृष्ट्वा युद्धमनूपमम्। सागरं चाम्बवरं प्रलम्बधरं सागरोपमम् ॥ राम-रावणयोर्बुद्धं राम-रावणयोरिव। एवं ब्रुवन्तो ददृशुस्तथुर्द्धं राम-रावणम् ॥' (काशी० ६।१०७।१-५२) ।

(३) 'हमह उमा रहे तेहि संग।'—श्रीशिवजी 'उमा' से कहते हैं कि उस समय तुम सती-तन में कैलास पर थी, मैं तुम्हारा त्याग कर चुका था, इससे मैं अकेले ही वहाँ गया था। यहाँ यह शंका नहीं होनी चाहिये कि श्रीशिवजी तो उस समय ८७ हजार वर्ष की समाधि में थे, तो युद्ध देखने कैसे आये ? क्योंकि देवता लोगों को अनेक रूप धरने की शक्ति होती है। जैसे श्रीहनुमान्जी एक रूप से नित्य श्रीरामजी की सेवा में रहते हैं और अन्य रूपों से सर्वत्र श्रीरामजी की कथा भी सुना करते हैं। इसपर बा० दो० ५६ ची० २ भी देखिये। अन्य तीन कल्पों का यह भी भाव होगा कि श्रीशिवजी उमा को उस चरित की स्मृति कराते हैं कि तुम्हें भी याद होगा। 'रहे तेहि संग।' ऐसा कहने में श्रीशिवजी गौण हुए और देवता लोगों की प्रधानता है, यह श्रीशिवजी की शिष्टता है, स्वयं कथा कहते हैं, इससे अपना लाघव कहना शोभा है, अन्यथा ये तो सभी देवताओं में प्रधान हैं। अन्यत्र भी ऐसा कहा गया है, यथा—'तेहि समाज गिरिजा मैं रहेऊँ।' (बा० दो० १८४) ।

प्रभादि के विषय में तो कहते हैं—‘देखत रत्न नभ चढे त्रिमाना ।’ और अपने तर्ह ‘देखत राम-चरित रत्न-रगा ।’ कहा है। इसका भाव यह है कि और लोग ऊपरी नावों पर भी ध्यान देते हैं और श्रीशिवजी सर्वत्र केवल राम रूप एवं श्रीरामचरित पर ही दृष्टि रखते हैं। वैसे यहाँ भी देखते हैं कि प्रमुख रण में कैसा नर-नाट्य कर रहे हैं ? कभी मूर्च्छित हो जाते हैं और कभी क्रोध करते हैं। ऐश्वर्य का घीटा भी नहीं रखते, इत्यादि ।

श्रीशिवजी विराट आदि लीलाओं में भी देवताओं के साथ थे। वहाँ भी इनकी दृष्टि सबसे निराली ही थी, यथा—“वेखि जनकपुर सुर अनुरागे । निबिहि भयत आचरज निसेही । निज करनी कहु कतहुँ न देखी ॥” से “राम रूप नख सिख सुभग, बारहिं बार निहारि । पुलक गाव जोचन सजल, उभा समेत पुरारि ॥” (का० दो० ११५) तक ऐसे ही जब ये बाल-लीला और राज्य लीलाओं में आये हैं, तब भी इनकी दृष्टि सबसे निराली ही रही है। ये केवल श्रीरामजी के रूप एवं लीलाओं में ही सुग्न हुए हैं।

श्रीशिवजी रण के देवता भी हैं। अतः, देखते हैं कि कैसा रण-रग है ?

सुमट समर रस दुहु दिसि माते । कपि जयसील राम बल ताते ॥३॥

एक एक सन भिरहिं प्रचारहिं । एकन्ह एक मदि महि पारहि ॥४॥

शब्दार्थ—समर रस=वीर रस, यथा—“रत्न रस बिटप पुलक मित पूला । मनहुँ बीर रस सोवत जागा ॥” (अ० दो० ११८-११९) । माते=मतवाले थे ।

अर्थ—दोनों ओर के योद्धा वीर-रस में मतवाले थे, वानरों को श्रीरामजी का बल है, इससे वे जयराली हैं ॥३॥ एक-एक से भिड़ते और ललकारते हैं, और एक-एक (दूसरे) को मर्दन करके पृथिवी पर डाल देते हैं ॥४॥

विशेष—(१) ‘सुमट समर रस दुहु दिसि माते ।’—ऊपर कहा था ‘लख निमाचर भालु कपि’ वाच में देवताओं की बात कहने लगे, वहाँ से फिर प्रसंग बदलते हैं कि दोनों तरफ के वीर रण रस मच थे। ‘कपि जयसील’, यथा—“कपि जयसील भागि पुनि डौडहि ।” (अ० ५१), एवं—“राम प्रताप प्रबल कपि जूया ।” (दो० १०) ।

(२) ‘एक एक सन भिरहिं’, यथा—“भिरि सकल जोरहि मन जोरी । इत उत जय इच्छा नहि थोरी ॥” (अ० ५३), पुन—“नैउ बल प्रबल प्रचारि प्रचारी । लख सुमट नहि मानहि हारी ॥” (दो० ४४) । ‘एकन्ह एक मदि महि पारहिं’—अपने शरीर से रगड़ डालते हैं, यथा—“गहि-गहि कपि मर्द नित अगा ।” (सु० दो० १८) । अथवा, मोना हाथों से ममल देते हैं, यथा—“लागे मर्द सुनयन मारी ।” (दो० ४१) ।

मारहि काटहिं धरहिं पक्षारहिं । सीस तोरि सीसन्ह सन मारहि ॥५॥

उदर विदारहि भुजा उपारहिं । गहिपद अवनि पटकि भट डारहि ॥६॥

निसिचर भट महि गाइहिं भाल । ऊपर टारि देहिं बह बाल ॥७॥

पीर पलीमुख जुद्ध विरुद्धे । दंभियत विपुल काल जनु मुद्धे ॥८॥

अर्थ—मारते, फाटते, पकड़ते, पछाड़ते हैं और शिर तोड़कर उन्हीं शिरों से (औरों को) मारते हैं ॥५॥ पेट फाड़ डालते हैं, भुजाएँ उखाड़ते हैं और योद्धाओं के पैर पकड़ पृथिवी पर पटककर डाल देते हैं ॥६॥ निशाचर योद्धाओं को भालू (एवं वे इनको) पृथिवी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत-सी बालू डाल देते हैं ॥७॥ युद्ध में विरोध भाव में प्राप्त वानर ऐसे देग पड़ते हैं मानो बहुत-से मूर्तिमान् क्रोधित काल हो ॥८॥

विशेष—(१) 'मारहि फाटहि...उदर भिदारहि...'—पूर्व कहा गया था—“नय दसन मैल मद्दाहुमायुध सनल संक न मानही ।” (दो० ७०) ; उसका यहाँ चरितार्थ है। पर्यंत, वृक्ष और धूसों से 'मारहि', दाँतों से 'फाटहि', भुजाओं से 'घरहि पछारहि। सीस तोरि ' और 'भुजा उपारहि' एवं नरों से 'उदर भिदारहि' ।

'जुद्ध विरुद्धे' ; यथा—“जुद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दोउ वंदर ।” (दो० ४२) ।

(२) 'महि गाड़हि'—जीता ही गाड़ देते हैं ।

छंद—क्रुद्धे कृतांत समान कपि तनु स्रवत सोनित राजहीं ।

मर्दहि निसाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहीं ।

मारहि चपेटन्हि डाँटि दाँतन्हि काटि लातन्हि मीजहीं ।

चिक्करहि मर्कट-भालु छल-बल करहि जेहि खल छोजहीं ॥

अर्थ—काल के समान क्रोध को प्राप्त और रक्त बहते हुए शरीरों से वानर शोभित हैं । वे बली वानर-योद्धा बलवान् निशाचर सेना के योद्धाओं का मर्दन करते हैं, और फिर मेघ के समान गरजते हैं ॥ चपेटों से मारते हैं, फिर डाँटकर दाँतों से काटकर लातों से मसलते हैं । वानर-भालू चिचाड़ते हैं और छलबल करते हैं, जिससे दुष्टों का नशा हो ॥

विशेष—(१) 'स्रवत सोनित राजहीं'—अन्यत्र रक्त का बहना बीभत्स दृश्य पड़ता है, पर युद्धभूमि में इससे शोभा होती है, यथा—“घायल वीर विराजहि कैसे । कुस्तमित किंसुक के तरु जैसे ॥” (दो० ५९) ।

(२) 'मर्दहि निसाचर'—पहले मर्दन करते हैं और जीतने पर गरजते हैं ; यथा—“गरजहि भालु बलीमुख, रिपुदल बल विचलाइ ॥” (दो० ४६) । दो० ४९ भी देखिये । 'चिक्करहि' गजराज की तरह मत्त होकर चिचाड़ते हैं । 'छल बल करहि'—पहले मेघनाद के प्रसंग में कहा था—“निसिचर छल बल करइ अनीति ।” (दो० ५२) वह प्रसंग भी देखिये । पर यहाँ वानर-भालुओं के 'छल बल' को अनीति नहीं कहते हैं, क्योंकि इनके छल को यहाँ बुद्धि का बल कहा गया है और बल को शारीरिक बल माना गया है । बुद्धि का बल भी छल ही कहाता है ; यथा—“सो मति मोरि भरत महिमाही । कहइ काह छलि छुवत न छाहीं ॥” (अ० दो० २८०) , बुद्धि का बल यह है कि शत्रु के अल-शस्त्र की चोट को युक्ति से बचा जाना और प्रशंसा कर उसे सुलावे में डालकर मार देना । ऐसा छल भी वीरों में विहित है ; यथा—“बहु छल बल सुभीव करि, दिय द्वारा मय मानि ॥” (कि दो० ८) ।

धरि गाल फारहिं उर विदारहिं गल अँतावरि मेलही ।

प्रह्लाद-पति जनु बिबिध तनु धरि समरश्रंगन खेलही ।

धरु मारु काहु पछारु घोर गिरा गगन महि भरि रही ।

जय राम जो तुन ते कुलिस कर कुलिस ते कर तुन सही ॥

दोहा—निज दल बिचलत देखेसि, बीस भुजा दस चाप ।

रथ चढ़ि चलेउ दसानन, फिरहु फिरहु करि दाप ॥८०॥

शब्दार्थ—अँतावरि = अँतों का समूह, अँतरी । मेलना = डालना । बिचलना = तितर-वितर होना । दाप = गर्व, क्रोध ।

अर्थ—पकड़कर गाल फाड़ते हैं, कलेजा चीरते हैं और उनकी अँतों (निकालकर) अपने गले में डाल लेते हैं । (तब ऐसे देख पड़ते हैं) भानों प्रह्लाद के स्वामी नृसिंह भगवान् अनेक वेद धारण करके रण-अंगन में खेल रहे हैं ॥ पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो—ये भयकर शब्द आकाश और पृथिवी में भर रहे हैं । श्रीरामजी की जय हो कि जो सत्य ही तुण को वज्र और वज्र को तुण कर देते हैं ॥ अपने दल को बिचलते हुए देखकर दशानन रावण बीसो भुजाओं में दश घनुष लिये हुए रथ पर चढ़कर चला और गर्व एवं मोधपूर्वक बोला, लौटो, लौटो ॥८०॥

विशेष—(१) 'धरि गाल फारहिं उर विदारहिं'—गाल और उर विदारते हैं, क्योंकि राक्षसों ने इन्हीं गुणों से विषों और गायों को खाया है और इन्हीं पेटों में रक्खा है ।

(२) प्रह्लाद पति जनु '—नृसिंहजी की उपमा दी, क्योंकि उन्होंने भी हिरण्यकशिपु का हृन्त्य नखों से ही निदारा था और उसकी अँतड़ी को पहन लिया था और काल की तरह क्रोध के कारण दुष्येच्य भी थे । वे ही सय घातों वानरों में भी हैं । नृसिंह एक थे, परन्तु वानर बहुत और रंग विरंग के हैं, इसलिये 'बिबिध तनुधरि' कहा गया है । 'खेलही'—अर्थात् सहज में ही मार लेते हैं ।

(३) 'जय राम जो तुन ते '—रावण मनुष्य और वानर भालुओं को तुच्छ एवं अपना आहार समझकर उन्हें तुण के समान मानता था यथा—“नहि चिन्ता ममान्येषु प्राणिष्वमरपूजित । तुणभूता हि ते मन्ये प्राणिनो मानुपादय ॥” (बाल्मी० ७।१०।१०) अर्थात् हे अमर पूजित मन्नायी ! हमें अन्य प्राणियों की कोई चिन्ता नहीं है । मनुष्य आदि को तो हम तुण के समान समझते हैं इसीसे इसने वरदान माँगते समय इन दो से अभयत्व नहीं माँगा है । वे ही तुणवत् आन वचन हो रहे हैं, यह प्रभु का प्रताप है । इसीसे वानर लोग अब यह घटना देखकर बड़ा लोग श्रीरामजी की जय-जयकार कर रहे हैं । श्रीशिवजी ने भी कहा है, यथा—“तुन ते कुलिस कुलिस तुन करई तामु दूत पन कहु निमि टरई ॥” (बो० २१) का प्रसंग भी देखिये ।

(४) 'रथ चढ़ि चलेउ दसानन '—क्रोधवश में दसों भुजों से ललकारा, पहले मेघनाद का वध होने पर सेना के योद्धाओं को सचेत कर चुका है, इसीसे कहा है—'लौटो, लौटो, भागो मत रहने दोकर हमारा साम्राज्य देखो ।' यह ललकार वानरों पर भी लगती है कि जरा हथारी और फिरो । यह 'परि दाप' के अर्थ एवं आगे के कृत्य से स्पष्ट है ।

धायउ परम क्रुद्ध दसकंधर । सन्मुख चले हूह-दै बंदर ॥१॥
 गहि कर पादप उपल पहाग । डारेन्हि ता पर एकहि बारा ॥२॥
 लागहिं सैल बज-तम तासू । खंड खंड होइ फूटहिं आसू ॥३॥
 चला न अचल रहा रथ रोपी । रन-दुर्मद रावन अति कोपी ॥४॥

शब्दार्थ—दुर्मद= गर्व से भरा हुआ, वीर रस में चूर । आसू (सं० आसू) = शीघ्र ।

अर्थ—दशकंधर परम क्रोधित होकर दौड़ा, वानर ह-हू (आनंदसूचक) शब्द करके उसके सम्मुख लड़ने को चले ॥१॥ वृत्त, पर्वत और पत्थर ले-लेकर उसपर एक साथ ही ढाल दिये ॥२॥ उसके वज्र समान शरीर में पर्वत लगते-थे और शीघ्र ही फूटकर टुकड़े-टुकड़े हो जाते थे ॥३॥ रथ, के गर्व से भरा हुआ अत्यन्त क्रोधी रावण रथ रोककर अचल (जमकर खड़ा) रहा, हटा नहीं ॥४॥

इत उत भूपटि दपटि कपि-जोधा । महुँ लाग भयउ अति क्रोधा ॥५॥
 चले पराह भालु-कपि नाना । त्राहि त्राहि अंगद-हनुमाना ॥६॥
 पाहि पाहि रघुवीर गोसाईं । यह खल खाइ काल की नाई ॥७॥
 तेहि देखे कपि सकल पराने । दसहु चाप सायक संधाने ॥८॥

अर्थ—इधर-उधर भूपट-दपटकर वह वानर योद्धाओं का मर्दन करने लगा, उसे अत्यन्त क्रोध हुआ ॥५॥ अनेक वानर-भालु भाग चले—हे श्रीअंगदजी ! हे श्रीहनुमान्जी ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥६॥ हे रघुवीर ! हे गोसाईं ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये, यह दुष्ट हमको काल की तरह खाता है ॥७॥ उसने देखा कि सब वानर उसे देखकर भाग चले, तब दसों धनुषों पर उसने बाणों का संधान किया ॥८॥

विशेष—(१) 'त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना ।'—ऊपर कहा गया कि 'इत अंगद हनुमान' अर्थात् इधर से ये ही दो प्रधान ललकारनेवाले हैं । अतः, संकट में इन्हीं की पुकार की । पुनः प्रथम दिन के युद्ध में इन्हीं दोनों ने इन सबकी पुकार सुनकर दो बार रक्षा की है ।

(२) 'पाहि पाहि रघुवीर गोसाईं ।'—जब वानर-भालुओं ने श्रीअंगदजी और श्रीहनुमान्जी के पहुँचने में विलंब देखा तो उन्होंने ने आर्त्त होकर रघुवीर गोसाईं की पुकारा, क्योंकि कुंभकर्ण के युद्ध में श्रीरामजी ने ही रक्षा की है । 'काल की नाई' अर्थात् इसका प्रहार अनिवार्य है ।

(३) 'इत उत दपटि भूपटि...'—इससे जान पड़ता है कि जब उसने देखा कि वानरों की मार से मेरा कुल नहीं विगड़ता, तब रथ से बूढ़ पड़ा और इधर-उधर के वानर योद्धाओं को मारने लगा । इनके भागने पर फिर रथ पर चढ़कर धनुष-बाण चलाने लगा ।

छंद—संधानि धनु सर निकर छाड़ेसि उरग जिमि उड़ि लागहीं ।

रहे पूरि सर धरना गगन दिसि त्रिदिसि कहँ कपि-भागहीं ॥

भयो अति कोलाहल विकल कपि-दल भालु बोलहि आतुरे ।

रघुवीर करुनासिंधु आरत-बंधु जन-रच्छक हरे ॥

दोहा—निज दल विकल देखि कटि, कसि निखंग धनु हाथ ।

लक्ष्मिन चले क्रुद्ध होइ, नाइ राम-पद माथ ॥८१॥

अर्थ—धनुष पर बाण साधकर उसने बाण-समूह छोड़े । वे साँप की तरह उड़कर जा लगते थे । बाण पृथिवी और आकाश में, दिशाओं और विदिशाओं में आच्छादित हो गये, यानर अब कहाँ भाग कर जायें ? ॥ अत्यन्त हल्ला मच गया, व्याकुल होकर यानर-भालू आर्त बचन बोल रहे हैं—हे रघुवीर ! हे करुणासागर ! हे आर्त-जनों के सहायक ! हे अपने भर्त्ता की रक्षा करनेवाले ! हे दुःख हरनेवाले ! ॥ अपनी सेना को व्याकुल देख, वमर में तर्कश कस और हाथ में धनुष ले श्रीरामजी के चरणों में भस्तक नया श्रीलक्ष्मणजी क्रोधित होकर चले ॥८१॥

विशेष—(१) यानर-भालू यहाँ कुंभकर्ण के युद्ध से भी अधिक पीड़ित हुए । जैसे कि वहाँ 'महि पटकइ गजराज इव' कहा गया था, यहाँ उस काय को भी रावण ने किया; यथा—'इत उत कपटि वपटि' और साथ ही बाणों को भी छोड़ा जिससे कहीं भागकर भी नहीं बच सकें; यथा—'दिसि विदिसि कहँ कपि भागही ।' इसलिये यहाँ पुकार में श्रीरामजी के लिये चार ही विशेषण दिये गये हैं; यथा—'कृपा बारिधर राम सरंगी । पाहि पाहि प्रनतारति हारी ॥' और यहाँ—'रघुवीर करुनासिंधु' में पाँच विशेषण हैं । यहाँ कुंभकर्ण को दुकाल सम कहा है; यथा—'यह निसिचर दुकाल सम अहई' । अतएव श्रीरामजी को 'कृपा बारिधर' कहा, क्योंकि वर्षा से दुकाल मिटता है । पुनः जैसे दुकाल में बहुत लोग बच भी जाते हैं, वैसे ही यहाँ इधर-उधर भाग कर यानर-भालू बच भी जाते थे । परन्तु यहाँ रावण को 'काल की नाई' कहा गया है । जैसे काल किसी को नहीं छोड़ता, वैसे यह भागने पर भी यानरों को नहीं छोड़ता, बाणों से मारता है, दिशाओं में उनकी गति रोक देता है । हाँ, काल से रघुवंशी नहीं डरते; यथा—'कालहु डरहि रन रघुवंसी ।' (भा० दो० २८१) इस कारण रक्षा के लिये श्रीरामजी को 'रघुवीर' मुख्य विशेषण दिया । श्रीरामजी तो काल के भी काल हैं; यथा—'कालहु करे काला' (सु० दो० १८) ; 'करुनासिंधु' कहा कि जिससे शीघ्र दुःख हरे; यथा—'करुनामय रघुनाथ गोसाईं । बेगि पाइयहि पोर पराई ॥' (भा० दो० ८४) ; 'आरतबंधु'—आप आर्तों के कुठारों में सहायक होते हैं; यथा—'होहि कुठार्य सुबंधु सहाये ।' (भा० दो० १०५) ; हमलोग भी कुठारों में पड़े हैं, रक्षा कीजिये । 'जन रच्छक'—आप अपने आश्रित जनों की सदा रक्षा करते हैं; यथा—'मम भुज बल आश्रित तेहि जानी । मारा पहेसि अघम अभिमानी ॥' (कि० दो० ८) ; हम-जनों की भी रक्षा कीजिये ।

'हरे'—आप अपने भर्त्ता के दुःख हरते हैं । मेरा भी दुःख हरण करें ।

(२) 'लक्ष्मिन चले क्रुद्ध होइ'—यद्यपि यहाँ वानरों ने रक्षा के लिये श्रीरामजी की पुकार की है तथापि छोटे भाई का धर्म है कि रण आदि संकट कार्य में वह आगे रहे; यथा—'अवलोकि निज दल विकल भट तिमिरादि सर-दूपन फिरे ।' (भा० दो० ११) ; इनमें त्रिशिरा छोटा था, वह आगे बढ़ा । और भी; यथा—'कौसलेस मुन लक्ष्मिन रामा । कालहु जीति सकहि संगमा ॥' (कि० दो० १) ; इसमें रण-

प्रसंग-वश श्रीलक्ष्मणजी का नाम पहले कहा गया है। अन्यत्र श्रीलक्ष्मणजी को प्रभु से आज्ञा माँग कर युद्ध में जाना लिखा है; परन्तु यहाँ उन्होंने आज्ञा नहीं माँगी। इससे भालू में होता है कि दोनों भाई वहाँ पर साथ ही थे। केवल ये ही क्रुद्ध हो आगे बढ़कर युद्ध करने लगे; यथा—“लक्ष्मणेन सह भ्राता विष्णुना वासवं यथा।” (वाल्मी० १।११। १); इसी से आज्ञा लेना नहीं कहा गया, दूर जाना होता तो आज्ञा माँगना कहा जाता। यह भी हो सकता है कि पहले प्रभु ने मेघनाद से युद्ध करने के लिये आज्ञा दे दी। यह उनके जोड़ का था और यहाँ आज्ञा नहीं मिली, क्योंकि यह श्रीरामजी के जोड़ का है और वानरों ने श्रीरामजी को ही पुकारा भी है। अतः, संभवतः आज्ञा नहीं दें और स्वयं ही युद्ध के लिये चल दें, इसलिये श्रीलक्ष्मणजी बिना आज्ञा के ही चल दिये। सेवा बिना आज्ञा के भी करना अच्छा ही है। यथा—“सेवक समय न ढीठ ठिठाई।” (अ० दो० १२१)।

‘क्रुद्ध होई’—क्रोधित होना कहा गया, परन्तु क्रोधका लक्षण नहीं कहा, क्योंकि पूर्व कह चुके हैं; यथा—“लक्ष्मिन चलै क्रुद्ध होई” छतज नयन उर बाहु विसाला। हिम गिरि निभ तनु कुछ एक लाला ॥” (दो० ५१); पुनः यहाँ—“कटि, कसि निपंग धनु हाथ” कहा गया है, हाथ में बाण लेना नहीं कहा गया। और यहाँ—“यान सरासन हाथ” (दो० ५१) कहा गया है। ‘निपंग’ नहीं कहा गया। अतः, यहाँ का वहाँ और यहाँ का यहाँ मिलाकर अर्थ करना चाहिये। तब दोनों जगह धनुष-बाण और तर्कश लेकर जाना स्पष्ट हो जायगा।

‘नाइ राम पद साथ’—यह यात्रा का मंगलाचरण है।

रे खल का मारसि कपि - भालू। मोहि बिलोकु तोर मैं काल ॥१॥

खोजत रहेउँ तोहि सुत - घाती। आजु निपाति जुड़ावउँ छाती ॥२॥

अस कहि छाड़ेसि बान प्रचंडा। लक्ष्मिन किये सकल सत खंडा ॥३॥

कोदिन्ह आयुध रावन डारे। तिल प्रमान करि काटि निवारे ॥४॥

अर्थ—(श्रीलक्ष्मणजी रावण के सामने जाकर बोले) अरे दुष्ट ! तू वानर-भालूओं को क्या मारता है, मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ ॥१॥ (रावण ने कहा—) अरे (मेरे) पुत्र (मेघनाद के) घातक ! मैं तो तुझे ढूँढ़ता ही था, आज तुझे मारकर छाती ठंडी करूँगा ॥२॥ ऐसा कहकर उसने तीक्ष्ण बाण छोड़े, श्रीलक्ष्मणजी ने सबके सौ-सौ टुकड़े कर दिये ॥३॥ फिर रावण ने करोड़ों अक्ष और शस्त्र चलाये, श्रीलक्ष्मणजी ने तिल के समान काटकर उनका निवारण किया ॥४॥

विशेष—(१) ‘रे खल का’—श्रीलक्ष्मणजी का क्रुद्ध होकर चलना कहा गया, इसीसे यहाँ उनका परुष वचन कहना भी लिखा गया; यथा - “क्रोध के परुष वचन बल” (अ० दो० ३८); क्रोध बढ़ाने के लिये उसे खल कहा और इससे भी कि जो वानर-भालू दिव्यास्त्र नहीं जानते, उनपर भी तू अक्ष फालता है। ‘का मारसि कपि भालू’ अर्थात् इनका मारना तुम्हें शोभा नहीं देता।

‘तोर मैं कालू’—भाव यह कि तू वानरों का काल है; यथा—“यह खल खाइ काल की नाई।” और मैं तेरा काल हूँ।

(२) ‘खोजत रहेउँ तोहि सुतघाती’—‘सुतघाती’ और ‘जुड़ावउँ छाती’ से स्पष्ट है कि रावण को जैसा मेघनाद-वध से दुःख हुआ है, वैसा और किसी के भी वध से नहीं हुआ। इस दुःख से अभी

तक इसकी छाती जल रही है। क्योंकि, इसने और योद्धाओं के मरने की बात भी श्रीरामजी से कही है, पर वहाँ छाती का जलना नहीं कहा गया (दो० ८८ चौ० ४-८ देखिये।) तथा—“अवेहि मामद्य निशाचरेन्द्र न वानरास्व्यं प्रतियोद्धमर्हसि ॥” “दिष्ट्वासि मे राघव दृष्टिगाम् प्राप्नोऽन्तगामी विपरोतबुद्धिः । अमिन्द्यो यास्यसि मृत्युलोकं संसाद्यमानो मम वाणजाले ॥” (वाल्मी० ५६।६२-६४), अर्थात् श्रीलक्ष्मणजी ने कहा—राघव ! मैं आ गया, अब वानरों से युद्ध करना तुम्हें शोभा नहीं देता। राघव ने कहा राघव ! हर्ष की बात है कि आज तुम हमारी दृष्टि के सामने आये हुए हो, तुम्हारा नारा निश्चित है, तुम्हारी बुद्धि चट्टी हो गई। इसी क्षण हमारे बाणों से यमलोक जाओगे।

पुनि निज वानन्ह कीन्ह प्रहारा । स्पंदन भंजि सारथी मारा ॥५॥

सत सत सर मारे दसभाला । गिरि सुगन्ध जनु प्रविसहिं, ब्याला ॥६॥

पुनि सत सर मारा उर माहीं । परेउ घरनि-तल सुधि कह्यु नाहीं ॥७॥

उठा प्रबल पुनि मुरुझा जागो । छाड़िसि ब्रह्म दीन्हि जो साँगी ॥८॥

शब्दार्थ—सुन = (शत); सहस्र आदि शब्द अगणित एवं अपरिमितवाचक हैं।

अर्थ—फिर अपने बाणों का प्रहार (आघात) किया, रथ तोड़कर सारथी को मारा ॥५॥ और उसके इसी शिरों में ‘वस-दस बाण मारे’ वे ऐसे वेर पड़ते हैं, मानों पर्वत के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों ॥६॥ फिर सौ बाण उसकी छाती में मारे, तब वह पृथिवी पर गिर पड़ा, (उसे) दुख होना नहीं रह गया ॥७॥ मूर्च्छा से जागने पर वह प्रबल राघव फिर उठा और उसने प्रज्ञा की दी हुई शक्ति चलाई ॥८॥

विशेष—(१) ‘पुनि सत सर मारा उर माही’—पहले शिरों में माने से राघव मूर्च्छित नहीं हुआ, जब हृदय में बाण मारे गये तब मूर्च्छित हो गया, क्योंकि हृदय में ही उसका जीवनाधार अमृत रहता है; यथा—“नाभिर्बुद्धं पिपूष वस याके । नाभं जियत राघव वल ताके ॥” (दो० १००)।

‘परेउ घरनि-तल’—यह श्रीलक्ष्मणजी के बाणों का प्रभाव दिखाया गया और—‘उठा प्रबल पुनि’ से राघव का साहस दिखाया। यह बड़ी गहरी मूर्च्छा थी, बड़ी कठिनाई से चट्टी; यथा—“स सायकांतो विचंचाल राजा कृच्छ्राद्य संशा पुनराससाद ॥” (वाल्मी० ६।५६।१०६)।

(२) ‘छाड़िसि ब्रह्म दीन्हि जो साँगी’—जब उसके प्राणों पर आ यनी तब उसने वैद्यवत् से काम लिया; यथा—“राघव सुत निज मन अनुमाना । सकट भये हरिहि मम प्राना ॥ वीर पातिनी छाड़िसि साँगी ॥” (दो० ५२)। ‘ब्रह्म दीन्हि जो साँगी’; यथा—“जगद् शक्ति रघुमुप्रशक्ति स्वयंभुदत्ता पुपि देवराज ॥ सर्वा मधुमानल सनिकाशां विज्रासिनी संयति वानराणाम् । चित्तेप शक्ति तरसा जलन्ती मोमित्रये राक्षसराष्ट्रनाथः ॥” (वाल्मी० ६।५६।१००-१०८), अर्थात् देव राजा राघव ने प्रज्ञा की दी हुई उग्रशक्ति उठाई ॥ सधूमशक्ति के समान वह शक्ति जल रही थी। बुद्धि में वानरों की भय देनेवाली थी। राघव ने यह प्रज्वलित शक्ति श्रीलक्ष्मणजी पर चलाई ॥

धंद—सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी संहि ।

पार्यो वीर चिकल उठाव दसमुख अतुल बल महिमा रहो ।

ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक मिर जिमि रज-कनो ।

तेहि चह उठावन मूढ़ रावन जान नहि विभुवन-धनी ॥

दोहा—देखि पवनसुत धायउ, बोलत वचन कोउर ।

आवत कपिहि हन्यो तेहि, मुष्टि-प्रहार प्रघोर ॥८२॥

शब्दार्थ—महिमा = भातेपन, गुलता, महत्व ।

अर्थ—यह ब्रह्मा की दो हुई तीक्ष्ण शक्ति श्रीलक्ष्मणजी की छाती में निरधर्य हो जा लगी। श्रीलक्ष्मणजी व्याकुल होकर गिर पड़े, जिसकी अतुल घल महिमा थी, वह दशमुख रावण अकुलाकर उठाने लगा, पर (श्रीलक्ष्मणजी के) अपरिमित घल की महिमा (गुलता-भारीपना) बनी रही (उसे न ब्रह्म दत्त शक्ति ही मिटा सकी और न रावण ही) ॥ जिनके एक ही शिर पर सत्र ब्रह्मांडों के लोक रंजकण की तरह घिराजते हैं, उसे (एक पर्वत के उठानेवाले) मूर्ख रावण ने उठाना चाहा, वह यह नहीं जानता कि ये तीनों लोकों के स्वामी हैं ॥ (उठते) देखकर श्रीहनुमान्जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। आते ही कपि पर उसने बड़ा भयंकर घूसे का प्रहार किया ॥८२॥

विशेष—(१) 'अतुल घल महिमा रही'—यह दोनों ओर लगाया जा सकता है। रावण श्रीलक्ष्मणजी को उठा ले जाना चाहता है कि जिससे इसनार ओषधि से नहीं जिलाये जा सकें। रावण की महिमा कैलास उठाने से थी, श्रीलक्ष्मणजी को न उठा सकने पर वह नहीं रह गई, पर श्रीलक्ष्मणजी की महिमा बनी रही। 'ब्रह्मांड भुवन'—रावण ने तो कैलास ही मात्र उठाया है और ये तो शेष रूप से ब्रह्मांड के तीनों लोकों एवं चौदहों भुवनों के उठानेवाले हैं। तब इनका पराभव वह कैसे कर सकता है? मेघनाद के प्रसंग में इन्हें 'जगदाधार' कहा गया था और रावण कैलास उठानेवाला है। अतः, यहाँ 'ब्रह्मांड भुवन' कहा है।

वाल्मी० ६।१९।११०-१११ में रावण के नहीं उठा सकने का कारण यह कहा गया है कि जिन श्रीरामजी को विष्णु भी ठीक-ठीक नहीं जानते, उनके भाग (अंश) अपने (स्वरूप) को श्रीलक्ष्मणजी स्मरण करते थे, इसीसे इन्हें रावण नहीं उठा सका।

'लागी सही'—का भाव यह है कि श्रीलक्ष्मणजी ने उसका बाणों से निवारण करना चाहा, पर वह ठीक-ठीक लग ही गई। जैसे-कि वाल्मी० ६।१९।१०७ में लिखा है। अथवा, ब्रह्मा के वचन से उसकी असोषता रखने के लिये इन्होंने उसे सह (मान) लिया। जानकर उसे मान लेना इस तरह से भी सिद्ध होता है कि रावण के उठाने पर ये नहीं उठे और श्रीहनुमान्जी के उठाने के लिये हलके हो गये। 'विकल उठाव दसमुख'—घनडा कर रावण ने वीसों हाथों से उठाया, तब भी नहीं उठे। 'मूढ़ रावन'—एक पर्वत का उठानेवाला ब्रह्मांड धारण करनेवाले का उठाने का प्रयास करे, तो यह उसकी मूर्खता ही है।

(२) 'देखि पवन सुत धायउ'—श्रीहनुमान्जी कुछ दूर थे, इसे श्रीलक्ष्मणजी को उठाने देख घड़ी तेजी से दौड़े, इसलिये 'पवन सुत' विशेषण है। कठोर वचन बोलते हुए इसलिये दौड़े कि जिससे रावण का ध्यान इनकी ओर हो जाय और वह श्रीलक्ष्मणजी को और कोई कष्ट नहीं दे सके। श्रीलक्ष्मणजी को मूर्च्छित देखकर क्रोध हुआ, इससे कठोर वचन बोले। 'वचन कठोर'; यथा—

“देवदानवगन्धर्वैयक्षैश्च सह राक्षसैः । अवध्यन् त्वया प्राप्तं वानरेभ्यस्तु ते भयम् ॥ एष मे दक्षिणोवाहुः पञ्चशालः समुद्यतः । विधमिष्यति ते देहे भूतात्मानं चिरोर्यितम् ॥” (बा मी० ६।५१।५४-५५) ; अर्थात् तुमने देव, दानव, गंधर्व, यक्ष और राक्षसों से ही अवध्यत्त्व पाया है, वानरों से तुम्हें भय है । यह हमारा उठा हुआ दाहिना हाथ पाँच अंगुलियों से युक्त, तेरी देह में चिरकाल से स्थित प्राणों को निकाल देगा ।

(३) ‘मुष्टि प्रहार प्रघोर’—इसकी करालता आगे दिखाते हैं—

जालु टेंकि कपि भूमि न गिरा । उठा सँभारि बहुत रिस-भरा ॥१॥

मुठिका एक ताहि कपि मारा । परेउ सैल जनु वज्र - प्रहारा ॥२॥

अर्थ—श्रीहनुमान्जी (उसके मुष्टि प्रहार प्रघोर से भी) घुटना टेक कर रह गये, भूमि पर नहीं गिरे, सँभलकर उठे और बहुत क्रोध में भरे हुए ॥१॥ उन्होंने उसको एक घूँसा मारा, वह ऐसा गिर पड़ा मानों वज्र की चोट से पर्यंत गिरा हो ॥२॥

विशेष—‘परेउ सैल जनु वज्र प्रहारा ।’—श्रीहनुमान्जी ने वज्र के समान घूँसा मारा ; यथा—“आजघानोरसि क्रुद्धो वज्ररूपेण मुष्टिना ॥” (वाल्मी० ६।५१।१२) अर्थात् वज्र के समान घूँसा इसकी छाती में मारा । जैसे उसने भी ‘मुष्टि प्रहार प्रघोर’ से मारा था, वैसे ही इन्होंने भी उसे मारा । पर ये तो सँभल गये और वह भूमि में गिर पड़ा । वाल्मी० ६।५४।१३-१४ में कहा गया है कि श्रीहनुमान्जी के घूँसे के लगने पर वह पृथिवी पर गिर पड़ा, काँपने लगा, उसके मुँह, नेत्र और कानों से बहुत रुधिर निकला, वह घूमकर और बेहोश हो रथ पर पड़ गया, तथा—“जो दससीस...सो हनुमान हनी मुठिका गिरि गो गिरिराज ज्यों गाज को मारयो ॥” (क० बं० ३८) ; ‘बहुत रिस भरा’—पहले जब क्रोध हुआ था, तब बहुत कठोर वचन कहे थे, परन्तु जब उसने घूँसा भी मारा, तब बहुत क्रोध हुआ ।

मुरुछा नै बहोरि सो जागा । कपि-वल विपुल सराहन लाग ॥३॥

धिग धिग मम पौरुष धिग मोही । जाँ तैं जियत उठेसि सुर-द्रोही ॥४॥

अर्थ—मूर्च्छा जाने पर वह फिर सचेत हुआ और कपि के बल की बड़ी प्रशंसा करने लगा ॥३॥ (श्रीहनुमान्जी ने कहा) मेरे पौरुष को धिक्कार है, धिक्कार है और तुम्हें धिक्कार है, जो नू मुरद्वोही जीता ही उठ गया ॥४॥

विशेष—‘बहोरि’ का भाव यह भी है कि एक बार अभी श्रीलक्ष्मणजी के चाणों से मूर्च्छित होकर मचने हो चुका है ; यथा—“परेउ अगनि तल...उठा प्रजन पुनि मुग्धा जागी ॥” ‘कपि बल विपुल...’ ; यथा—“माधु वानर वीर्येण स्थापनीयोऽसि मे पितुः ॥ राघवेनेवमुक्तम् । मार्गविधौऽयमग्रवीन् । धिगन्तु मम धीर्यस्य यत्तयं जीवसि राघव ॥” (वाल्मी० ६।५४।६१-६६) । शत्रु की मराहना भी एक प्रकार की निन्दा ही है, क्योंकि इससे वह अपने साहस की ही बड़ाई करता है ।

अम कहि लक्ष्मिन कहि कपि त्यायो । देवि दमानन बिसमय पायो ॥५॥

कह राघवीर समुक्तु जिय आता । तुम्ह कृान्त-भक्षक सुर-आता ॥६॥

अर्थ—ऐसा कहकर श्रीहनुमान्जी श्रीलक्ष्मणजी को (श्रीरामजी के पास) ले आये, दशानन देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुआ ॥५॥ रघुवीर श्रीरामजी ने कहा कि हे भाई ! जी मे विचारो तो, तुम तो काल के भक्त और देवताओं के रक्त हो ॥६॥

विशेष—(१) 'कपि ल्यायो'—रावण से नहीं उठे, पर श्रीहनुमान्जी के सौहार्थ और उनकी भक्ति से उठ आये । वाल्मी० ६।५६।११७ मे ऐसा कहा गया है ।

'तुम्ह कृतांत भच्छक'—तुम तो काल के भी भक्त हो, तो फिर रात्रण-भक्ष्य कैसे हो रहे हो ? भाव यह है कि तुम काल का भी अंत करनेवाले एवं प्रलय करनेवाले हो और स्वयं अनंत अर्थात् अंत रहित हो । ब्रह्मदत्त शक्ति की मर्यादा-रक्षा हो चुकी, अब सचेत हो जाओ पुनः—'कृतांत भच्छक', यथा—'काल ब्याल कर भच्छक जोई । सपनेहुँ समर कि जीतिय सोई ॥' (दो० ५४) ; 'सुरयाता', यथा—'सुर काज धरि नरराज तनु चले दलन रल निसिचर अनी ।' (अ० दो० १२१) । अपने-इस स्वरूप का स्मरण करो और सचेत होओ । भाव यह है कि विधि-वचन रह गया, यह सुर-रक्षा हुई । अब काल-रूपी शक्ति को भक्षण कर जाओ ; अर्थात् इसकी मूर्च्छा को छोड़ दो । अथवा, काल का काल मैं हूँ । तुम मेरे अंश हो, इस अपने स्वरूप का स्मरण करके उठो—यही वाल्मी० ६।५९।११०-१११ मे कहा है । ऊपर छंद के अर्थ मे लिखा गया है ।

सुनत वचन उठि बैठ कृपाला । गई गगन सो सकति कराला ॥७॥

• पुनि कोदंड बान गहि धाये । रिपु सन्मुख अति आतुर आये ॥८॥

अर्थ—श्रीरामजी के ये वचन सुनकर कृपालु श्रीलक्ष्मणजी उठकर बैठ गये, वह कराल शक्ति आकाश को चली गई ॥७॥ ये फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और अति शीघ्र शत्रु के सामने आ पहुँचे ॥८॥

विशेष—(१) 'सुनत वचन उठि बैठ'—पहले शक्ति लगी थी, तब उसमें साधुर्य दृष्टि से उपाय किये गये ; यथा—'नर गति भगत कृपाल देखाई ।' यह उसी प्रसंग मे कहा गया है, पूर्व की ओपधि पर्वत मानस मे लीटाया जाना नहीं कहा गया, इससे रावण तो यही समझेगा कि उसी ओपधि से ये अच्छे हो गये । इससे वह ब्रह्माजी के वचन को सत्य ही मानेगा कि ये नर ही हैं । अतः, इस बार वैसे नर-नाट्य की आवश्यकता नहीं रह गई । इससे पेश्वर्य दृष्टि से चैतन्य कर दिया ।

(२) यह भी भाव है कि पूर्व मे जाते समय प्रणाम करना भूल गये थे, यह वहीं पर कहा गया था, तदनुसार बाधा सहनी पड़ी, इस बार प्रणाम करके गये हुए हैं । इससे तुरत दुःख का नाश हुआ और तुरत जाकर रावण को पराजित कर कीर्ति सहित आधेंगे ।

छंद—आतुर बहोरि बिमंजि स्थंदन सूत हति ब्याकुल कियो ।

गिरयो धरनि दसकंधर बिकलतर बान सत बेध्या हियो ।

सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका लै गयो ।

रघुवीर-बंधु प्रताप-पुंज बहोरि प्रभु चरनन्हि नयो ॥

दोहा—उहाँ दसानन जागि करि, कइ लाग कछु जज्ञ ।

राम - विरोध बिजय चह, सठ हठवस अति अज्ञ ॥८३॥

अर्थ—शीघ्रता से फिर रावण के इस रथ को (भी) तोड़-नाड़ के मारथी को मारकर, उसे व्याकुल कर दिया । सौ बाणों से रावण का हृदय वेध दिया, जिससे वह अत्यन्त व्याकुल होकर पृथिवी पर गिर पड़ा ॥ दूसरा सारथी उसे दूसरे रथ में हालकर तुरत लका ले गया । रघुवीर श्रीरामजी के प्रताप-पुंज भाई ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया ॥ वहाँ (लंका में) रावण चैतन्य होकर कुछ यत्न करने लगा । (वक्ताओं का कथन है कि) वह शठ हठवश श्रीरामजी से विरोध करने भी जय चाहता है । अतः, अत्यन्त मासमग्न है ॥८३॥

विशेष—(१) 'बहोरि निभजि स्वदन'—क्योंकि पहले एक बार ऐसा कर चुके हैं, यथा—“स्वदन भंजि सारथी मारा ॥” (दो० ८१), जब तक श्रीहनुमानजी श्रीलक्ष्मणजी को यहाँ लाये और ये स्वस्थ हो कर फिर गये, इतनी ही घेर में रावण दूसरा रथ मँगाकर उसपर सवार हो गया । पूर्व के भय से और भी रथ लाया है, जिसपर फिर मूर्च्छित होने पर उसे दूसरा सारथी उठाकर ले जायगा । आगे कहा भी है, यथा—“सारथी दूसर चालि रथ ”

‘आतुर’—शीघ्र ही श्रीलक्ष्मणजी आये और उन्होंने यह सारा कार्य किया कि कहीं रावण अपनी विजय मानकर लौट न जाय । अभी तो वह रण-भूमि में ही था, क्योंकि यह शक्ति दिन में ही लगी थी ।

(२) ‘गिरयो धरनि दसकधर’—भाव यह है कि वह दसों शिष्टों के यत्न भूमि पर गिर पड़ा । ‘प्रताप पुंज’—क्योंकि इन्होंने प्रतापी रावण को भी पराजित किया, यथा—“सोइ रावन जग विदित प्रतापी ॥” (दो० १४) ।

(३) ‘बहोरि प्रभु चरनन्हि नयो’—पहले जब युद्ध के लिये चले थे, तब भी प्रणाम करके ही चले थे, यथा—“लक्ष्मिन चले कुछ होइ, नाइ राम पद माथ ॥” और यहाँ विजय करके आये, तब फिर प्रणाम किया—“प्रभु चरनन्हि नयो”—यह प्रणाम इस युद्ध के उपसंहार में है ।

(४) ‘सारथी दूसर’—यह तुरत इसलिये ले भागा कि कहीं श्रीलक्ष्मणजी का बदला लेने के लिये पानर लोग उसे भी न उठा ले जायें ।

(५) ‘कछु यज्ञ’—यह यज्ञ वृत्त गुण है और वह घटे गोपनीय स्थान में कर भी रहा है, हारकर गया है, इससे यह करने लगा । अतएव जाना गया कि इससे विजय चाहता है । ‘कछु’ से यह भी जनाया कि यह यज्ञ नहीं है, क्योंकि उड़ा यज्ञ करने का समय नहीं है ।

(६) ‘राम विरोध निजय’—राम विरोधी-की कुशल नहीं होती, यथा—“राम विरोध न उबरसि, सरन निष्पु अन ईस ॥” (सु० दो० ५६) । परन्तु यह चाहता है, इसीसे यत्ना लोग इसे—“सठ हठवस अति अज्ञ” के तीन विशेषण देते हैं, शठ है, इसीसे किसी की बात ही नहीं मानता । निर्भीक, मधोदरी और मान्यवान् आदि ने महेश्वर वचनों से समझाया, परन्तु इसने नहीं माना । इसका भी कारण ‘हठवस’ से जनाया कि इसने जो माया-मृग के द्वारा परीक्षा करके श्रीरामजी को नर निश्चय किया, वही हठ पकड़े हुए है, उसमें निरुद्ध निर्भी की मान मानना ही नहीं, यथा—“कठ राम विरोध परिहरू । जानि मनुन जनि हठ उर धरू ॥” (दो० ११) ।

‘अति अह’—क्योंकि श्रीरामजी का ईश्वर होना बहुत तरह के प्रमाणों से इसने श्रीअंगद आदि से भी सुना, पर नहीं माना। जय श्रीरामजी के विरुद्ध है तब उन्हीं के अंग-भूत देवताओं के द्वारा यश परके सुखी कैसे होगा ? यह समझकर भी वक्ता लोग इस कार्य पर इसे ‘अति अह’ कहते हैं।

इहाँ विभीषण सच सुधि पाई। सपदि जाइ रघुपतिहि सुनाई ॥१॥

नाथ करइ रावन एक जागा। सिद्ध भये नहि मरिहि अभागा ॥२॥

अर्थ—इधर श्रीविभीषणजी ने सत्र समाचार पाया और शीघ्र जाकर श्रीरघुनाथजी को सुनाया ॥१॥
हे नाथ ! रावण एक यह कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा नहीं मरेगा ॥२॥

विशेष—पूर्व कहा गया कि श्रीविभीषणजी के चारों मंत्री और इनकी स्त्री भी गुप्तचर का काम करते हैं, उनसे इन्हें पता मिला। ‘सिद्ध भये नहि मरिहि’—अनुमान से निश्चय किया कि सेना से और प्रभु से भी न मरने के लिये यह कर रहा है। इसीसे ‘अभागा’ कहा है, क्योंकि प्रभु के हाथ मरने से भी भय पार होता; यथा—“प्रभु मर प्राण तजे भय तरऊँ।” (आ० दो० ११); यह पूर्व रावण ही का विचार था, पर, भ्रमवश अब वह उसके विरुद्ध कर रहा है।

पठवहु नाथ वेगि भट चंदर। करहि विधंस आव दसकंधर ॥३॥

प्रात होत प्रभु सुभट पठाये। हनुमदादि अंगद सब धाये ॥४॥

अर्थ—हे नाथ ! शीघ्र योद्धा यानों को भेजिये, जो जाकर यह का विध्वंस करें, जिससे दशकंधर आवे ॥३॥ सवेरा होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा, श्रीहनुमान् अंगद आदि (प्रधान) सब सुभट लोग दौड़ पड़े ॥४॥

विशेष—‘प्रात होत’—समाचार सुनाते ही सवेरा हो गया। अथवा, यह होने का अनुमान कुछ दिन चढ़े तक का था। अथवा, रात में राक्षस अति बली होते हैं और इन्हें राक्षस के घर के भीतर भेजना है, इससे सवेरा होने पर भेजा।

‘हनुमदादि अंगद...’—पूर्व मेघनाद के यह-विध्वंस पर कहा गया था; यथा—“अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत।” (दो० ७४); वहाँ आदि में श्रीअंगदजी और अंत में श्रीहनुमान्जी कहे गये थे। आदि-अंत के नाम देनेसे पुन. ‘आदि’ शब्द से वहाँ के बीच में कहे हुए भी सब आ गये।

मेघनाद-प्रसंग में श्रीअंगदजी आदि के नाम आदि दिये गये थे; यथा—“अंगदादि कपि साथ।” (दो० ५१); “थोले अंगदादि कपि नाना।” (दो० ७१); “अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत।” (दो० ७४); “धन्य-धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान।” (दो० ७५); इत्यादि चार बार श्रीअंगदजी की प्रधानता कही गई थी, पर वहाँ कार्य करने में श्रीहनुमान्जी की प्रधानता चार ही बार कही गई है यथा—“तन लागि लेह आउ हनुमान।” (दो० ५३); “कोपि मरुत सुत अंगद धाये।” (दो० ७४); “बहोरि मारुति जुन राजा।” (दो० ७४); “बिनु प्रयास हनुमान उठावा।” (दो० ७५); इत्यादि।

वैसे ही यहाँ ‘हनुमदादि अंगद...’ कहकर श्रीहनुमान्जी की प्रधान करते हैं, पर कार्य करने में श्रीअंगदजी प्रधान रहेंगे; यथा—“अस कहि अंगद मारेउ लावा।” यह आगे कहा गया है।

यहाँ श्रीअंगदजी को आदि में कहने का भाव दो० ७३ चौ० ६ में लिखा गया, यहाँ श्रीहनुमान्जी को आदि में कहकर प्रधानता देने का कारण यह है कि अभी ही रावण से इनका सामना हुआ था, इनके घूँसे से मूर्च्छित होकर वह विस्मित हो गया था; यथा—“देखि दसानन विस्मय पायो ।”

इस राम-रावण-युद्ध में भी पाँच-पाँच स्थलों पर दोनों को प्रधानता दी गई है, जैसे कि श्रीहनुमान्जी—(१) “देखि पवनसुत धायउ, बोलत वचन कठोर ।” (दो० ८२); (२) “हनुमदादि अंगद सब धायो ।” (दो० ८३); (३) “देखा अमित विभीषन भारी । धायउ हनुमान गिरि धारी ॥” (दो० ८४); (४) “हनुमंत अंगद नील नल...” (दो० ८५); (५) “हनुमदादि मुखित करि बंदर ।” (दो० ८६) ।

श्रीअंगदजी—(१) “उत प्रचार दसकंधर, इत अंगद हनुमान ।” (दो० ८६); (२) “ब्राह्मि-ब्राह्मि अंगद हनुमाना ।” (दो० ८७); (३) “अस कहि अंगद मारेउ लाता ।” (दो० ८८); (४) “देखि थिफल सुर अंगद धायो ।” (दो० ८९); (५) “बालि तनय मारुति नल नीला ।...” (दो० ९०) ।

सर्वत्र युद्ध में दोनों को बराबर सम्मान दिया गया है, क्योंकि सुबेल की कौकी में प्रभु दोनों को ही ज़रूर सौंप चुके हैं । अतः, महत्व भी दोनों को सुल्य ही दिया गया है ।

कौतुक कूदि चढ़े कपि लंका । पैठे रावण - भवन असंका ॥५॥

जज्ञ करत जवहीं सो देखा । सकल कपिन्ह भा क्रोध विसेखा ॥६॥

रन ते निलज भाजि गृह आवा । इहाँ आह बक-ध्यान लगावा ॥७॥

अस कहि अंगद मारेउ लाता । चितव न सठ स्वारथ मन राता ॥८॥

अर्थ—क्रीड़ा पूर्वक बूढ़कर वानर लोग लंका पर चढ़ गये और रावण के महल में निर्भय घुस गये ॥५॥ ज्योंही वसे यज्ञ करते हुए देखा त्योंही सब वानरों को बहुत क्रोध हो आया ॥६॥ और निर्लज्ज ! सुरा-भूमि से भाग कर आया और यहाँ आकर बगले का-सा ध्यान लगाया है ॥७॥ ऐसा कहकर श्रीअंगदजी ने लात मारी, पर वह शठ इनकी ओर नहीं देखता, क्योंकि वसका मन स्वार्थ में लगा हुआ था ॥८॥

विशेष—(१) ‘कूदि चढ़े’—क्योंकि वसने सब ओर से काटक बंद कर रखे थे ।

(२) ‘भा क्रोध विसेषा’—क्योंकि यह इनके विरुद्ध में चल कर रहा था ।

(३) ‘बक-ध्यान लगावा’—अपना स्वार्थ साधने के लिये आँखें मूँदे हुए है, कठोर वचन सुनता है, लात भी सहता है, पर आँखें नहीं खोलता । इसीसे उसके ध्यान को बक-ध्यान कहा, क्योंकि उसका अभिप्राय है कि इस यज्ञ को सिद्धकर अजेय हो जाऊँ । यदि यह यज्ञ से ठ पड़े अथवा क्रोध करे, तो यह निष्फल हो जाय । इसीसे मोले साधु की तरह बैठे हैं । बगले की तरह इसका उद्देश्य गुरा है, इसी से शठ भी कहा गया है ।

पूर्व कहा—‘भा क्रोध विसेषा’ यहाँ क्रोध का कार्यरूप परंप्र वचन भी कहा; यथा—‘रन ते निलज भाजि ...’ वानरों का क्रोध मनु, वचन और कर्म में प्रकट हुआ । ‘भा क्रोध विसेषा’—मन, ‘रन ते निलज...असकहि’—वचन और ‘मारेउ लाता’ यह कर्म है ।

ब्रह्म—नहिं चितव जय करि कोप कपि गहि दसन्ह लातन मारहीं ।
 धरि केस नारि निकारि बाहेर तेऽति दीन पुकारहीं ।
 तब उठेउ क्रुद्ध कृतांत सम गहि चरन बानर डारई ।
 येहि बीच कपिन्ह विधंस कृत मख देखि मन महँ हारई ॥

दोहा—जज्ञ विधंसि कुसल कपि, आये रघुपति पास ।

चलेउ निसाचर क्रुद्ध होइ, त्यागि जिवन कै आस ॥८४॥

अर्थ—जय उसने आँखें न खोली, तब कोप करके उसे दाँतों से काटने और लातों से मारने लगे । उसकी स्त्रियों के बाल पकड़कर उनको बाहर निकाल लाये, वे अत्यन्त दीन होकर पुकारने लगीं ॥ तब वह क्रोधित काल के समान उठा और बानरों के पैर पकड़ कर पटकने एव यह स्थल में डालने लगा । इसी बीच में बानरों ने यह विध्वंस कर डाला, यह देखकर वह मन में हारने लगा ॥ यह विध्वंस करके कुशल पूर्वक बानर लोग श्रीरघुनाथजी के पास आये । रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला ॥८४॥

विशेष—(१) यहाँ बानरों ने उत्तरोत्तर प्रशस्त तीन उपाय किये । पहले तो श्रीअंगदजी ने कठोर वचन कहे और लात मारी । फिर सभी बानरों ने क्रोध पूर्वक उसे लातें मारीं और दाँतों से काटा । जय इसपर भी वह नहीं उठा, तब उसकी मदोदरी आदि स्त्रियों की चोटियाँ पकड़कर घसीटते हुए उसके सामने बाहर निकाल लाये । वे अत्यन्त दीन होकर पुकारती थीं । यह इस विचार से किन्ना कि कैसा भी निर्लज्ज होगा, तब भी अपने सामने स्त्रियों की दुर्गति नहीं सह सकेगा, अवश्य उठ पड़ेगा । इसी उपाय में वे लोग सफल भी हुए ।

वीर लोग स्त्रियों पर हाथ नहीं चलाते, पर ये लोग क्रोधवश हैं, इससे इन्होंने उचित-अनुचित का विचार नहीं किया । पुन रावण ने श्रीरामजी की स्त्री का इनके सुने में अपमान किया । उसका बदला श्रीरामजी के सैनिकों ने उसके सामने लिया, क्योंकि स्वयं तो श्रीरामजी पर-स्त्री को छूते तक नहीं ।

ऐसे ही और बातों के भी बदले लिये गये हैं, जैसे कि रावण ने चोरी से सीताहरण किया और श्रीरामजी ने भी गुप्त बाण से उसके छत्र मुकुट आदि काट गिराये । उसने सब राजाओं से दंड लिये और ऋषियों तक से रुधिर के कर लिये । इस राज दंड के बदले में अकेले अन्न रहित श्रीअंगदजी गये और समाज समेत वह इनकी 'लात' से हार गया, इनका पैर जम गया, मानों इन्होंने उसका राज्य ले लिया । पुन रावण ने मरुत राजा आदि को यह्न करते समय जाकर ललकारा और विजय प्राप्त कर उनका अपमान किया । वैसे यह्न करते समय यहाँ इसका भी अपमान किया गया । उसने देव, यक्ष आदि की स्त्रियों को जीता एव उनका अपमान किया, वैसे उसकी स्त्रियों का भी यहाँ अपमान हुआ । जैसे उसने नगर, गाँव, पुर, आदि में आग लगाई वैसे ही उसकी लका भी जलाई गई ।

(१) 'करि कोप'—पहले 'भा क्रोध विसेषा' कहा गया था । वह लात मारने एव कटवचन

फहने से कुछ शांत हो गया था, इससे फिर कोप करना कहा गया । 'घरि कैस नारि...'—यह कर्म श्रीहनुमानजी ने किया; यथा—“जयति मंदोदरी फेस कर्पन निचमान दसकंठ भट मुबुट मानी ॥” (वि० ११) ।

(३) 'तेडति दीन पुकारहीं'—अत्यन्त दीन होकर पुकार करती हुई अपनी रक्षा चाहती हैं । दीनता से पुकार करती हैं; यथा—“तोहि जियत दसकंधर, मोरि कि असि गति होइ ॥” (भा० दो० २१); अर्थात् ऐसा देखते हुए तो तुम्हें मर-मिटना चाहता था । अरे तूने श्रीरामजी की स्त्री का अपमान किया, उसी का फल हमलोगों को मिल रहा है; यथा—“भूमिजा-दुःख-संजात रोपांत कृत जातना जंतु कृत जातुधानी ॥” (वि० २१) । इससे भी दीन होकर पुकारती हैं कि वानर लोगों को ही करुणा आ जाय और वे हमें छोड़ दें ।

(४) 'जह विधंसि...'—यह विध्वंस करके सुरत लौट पड़े, नहीं तो उसके कारण संकुराल आना फठिन होता । 'त्यागि जिवन के आस'—अभी तक तन से हारता था, जैसे कि श्रीलक्ष्मणजी ने दो बार मृतबुल्य कर दिया है, परन्तु मन से नहीं हारा था, अब यह-नारा होने पर हृदय से भी जीने की आशा छूट गई । पुनः यह भी दिखाया कि अब यह जीने की आशा छोड़कर चला है । अतः, कहीं अधिक पुरुषार्थ कर दिखायेगा । जैसे प्रथम दिन के युद्ध में 'तब तिन्ह तजा मान कर लोमा' कहा गया, तब उन राक्षसों ने धानर सेना को व्याकुल कर दिया था ।

चलत होहि अति असुम भयंकर । धैठहि गीध उड़ाइ सिरन्ह पर ॥१॥

भयउ कालपस काहु न माना । कहेसि बजावहु जुद्ध निसाना ॥२॥

चली तमीचर - अनी अपारा । बहु गज रथ पदानि असंवारा ॥३॥

प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे । सलम-समूह अनल कहँ जैसे ॥४॥

अर्थ—चलते समय उसको अत्यन्त भयंकर अशुभ (अपराकुन) होने लगे । उसके शिरों पर उड़कर गूढ़ बैठते हैं ॥१॥ यह काल के वरा है, किसी (भी अपराकुन) को नहीं मानना, उसने युद्ध के ढंके बजाने की आज्ञा दी ॥२॥ राक्षसों की अपार सेना चली, उसमें बहुत-से गज, रथ, पैदल और सवार थे ॥३॥ वे हुए प्रभु के सामने कैसे दीड़े, जैसे फलियों का समूह अग्नि की ओर (चलने को) चले ॥४॥

विशेष—(१) 'अति असुम भयंकर'—पहले जब रावण युद्ध के स्थल में आया था, तब भी अशुभ शकुन हुए थे, पर वे भयंकर मात्र थे; यथा—“असकुन अमित होहि तेहि काला.....जनु काल दूत उलूक धौलहि बचन परम भयावने ॥” (दो० ७७); पर अब 'अति भयंकर' अर्थात् प्राणघातक अपराकुन होते हैं, उनमें से उदाहरण रूप में एक कहते हैं; यथा—“धैठहि गीध उड़ाइ सिरनि पर ।’ मानों अभी से मरा हुआ समझकर इसे खाते आते हैं । उड़-उड़कर शिरों पर आ बैठते हैं, दिखाते हैं कि यह अब हमारा भक्ष्य हो चुका । यथा—“ध्वजाप्रे न्यपतद्गन्धो विनेदुःखाशिवाः शिवाः ॥...रणे निघनशंमीनि रूपाख्येतानि जह्निरे ॥...पतानयितयन्त्रोरानुत्पावान्समभरियताम् । निर्ययो रावणो मोहाद्वधार्थं कालचोदितः ॥” (धास्मी० १।१५। ४४-४८), अर्थात् उसकी ध्वजा पर गूढ़ आ गिरते हैं, शृगालियों अर्भंगल शब्द करती हैं ॥...रण में उसे मृत्यु सूचक चिह्न दिखाई दिये ॥...परन्तु तो भी यह काल-प्रेरित मोहवश अपने वध के लिये चला ।

पहले कहा गया था—“अति गर्व नैन न सगुन असगुन ..” दो बार श्रीलक्ष्मणजी के ही प्रहार से अब गर्व तो चूर्ण हो गया, पुन अभी श्रीरामजी का भय है ही। फिर भी अपशकुनों को नहीं मान रहा है, इसका कारण यत्ना लोग उसका ‘कालवश होना, कहते हैं।

(२) ‘काहु न माना’ अर्थात् किसी को (किसी भी अपशकुनों को) न माना, इसपर कोई कोई ‘किसी की न माना’ यह अर्थ करते हैं, पर यहाँ किसी के उपदेश करने का प्रसंग नहीं है, सभी उपदेश-प्रसंग पहले ही हो गये।

‘बुद्ध निसाना’, यथा—“भेरि नफीरि बाज सहनाई। मारु राग सुभट सुखदाई॥” (दो० ७७); इत्यादि पहले युद्ध की तरह यहाँ भी बाजे बजे।

(३) ‘बहु गज रथ’ अर्थात् चतुरंगिनी सेना चली; यथा—“बलेउ निसाचर कटक अपारा। चतुरंगिनी अनी बहु धारा॥” (दो० ७७); यह पूर्ण के युद्ध की सेना थी। अब कटकर कुछ कम हो गई, इसीसे ‘बहुधारा’ शब्द नहीं है। शेष कटक के विरोषण वे ही हैं।

(४) ‘सलम-समूह अनल फहँ जैसे।’—फर्तिगे रागवश अग्नि में पड़ते हैं, ये द्वेषवश जा रहे हैं। फर्तिगे साथियों को गिरते और जलते एवं मरते देखकर भी जा गिरते हैं, वैसे वे लोग बहुत धीर राक्षसों का मरना देख भी चुके हैं, फिर भी मरने जा रहे हैं। श्रीलक्ष्मणजी और श्रीजटायुजी के वचन यहाँ चरितार्थ हुए, यथा—“होहि कि राम सरानल, रल कुल सहित पतंग॥” (सू० दो० ५१)—लक्ष्मण-वचन। “राम रोप पावक अति घोरा। होहि सकल सलम कुल तोरा॥” (अ० दो० २८)—जटायु-वचन। ‘सलम समूह’ के अनुरोध से दीपक नहीं कहा, क्योंकि वह बहुत फर्तिगों के एक साथ गिरने से बुझ जाता है। अग्नि तो इनसे बुझती नहीं, किंतु और बढ़ती ही जाती है।

इहाँ देवतन्ह अस्तुति कीन्ही। दारुनविपति हमहिं पेहि दीन्ही॥५॥

अथ जनि राम खेलावहु एही। अतिसय दुखित होति वैदेही॥६॥

देव-वचन सुनि प्रभु मुसुकाना। उठि रघुवीर सुधारे बाना॥७॥

जटा-जूट दढ़ बाँधे माथे। सोहहि सुमन बीच बिच गाथे॥८॥

अर्थ—इधर देवताओं ने स्तुति की—हे श्रीरामजी। इसने हमलोगों को अत्यन्त असह्य दुःख दिया है॥५॥ अब आप इसे न खेलाइये, श्रीवैदेहीजी अत्यन्त दुखी हो रही हैं॥६॥ देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुसुराये, फिर श्रीरघुवीर ने उठकर बाण सुधारे॥७॥ शिर पर जटाओं की जूटा को दढ़कर (कस के) बाँधा। बीच-बीच में गुंथे हुए पूल (जटा में) शोभित हो रहे हैं॥८॥

विशेष—(१) ‘इहाँ’ का भाव यह है जिस समय वहाँ रावण की सेना सहित तैयारी हुई उसी समय इधर देवताओं ने भी आकर प्रार्थना की। पहले तो इन लोगों ने अपना दुःख सुनाया, फिर सोचा कि हम सभी स्वार्थ-रत हैं। अतः, हमारे दुःख पर प्रभु शीघ्र ध्यान नहीं देंगे। इसीसे श्रीवैदेहीजी की विपत्ति कही कि जिससे भक्त के दुःख सुनकर आप शीघ्र रावण को मारने की तैयारी करें; यथा—“सहै सुरन्ह बहु काल निपादा। नरहरि किये प्रगट प्रह्लादा॥” (अ० दो० ११४)। पहले भी प्रभु ने श्रीहनुमान्जी से श्रीसीताजी का ही दुःख सुनकर लंका को शीघ्र प्रस्थान किया था, इसे देवता लोग जानते हैं। ‘वैदेही’ अर्थात् वे विदेह दशा को प्राप्त हैं, उन्हें इतना अधिक दुःख है।

(२) 'सेलावहु' के सम्बन्ध से 'राम' कहा गया है। भाव यह है कि अब क्रीड़ा नहीं कीजिये, किन्तु शीघ्र सारिये।

(३) 'प्रभु मुस्तकाना'—प्रभु ने हँसकर अपनी कृपा सूचित की; यथा—“हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा। सूचत किरन मनोहर हासा ॥” (बा० दो० ११७)। हँसने का हेतु यह भी है कि देवता लोग स्वार्थसाधन के लिये चतुरता से श्रीसीताजी का दुःख सुनाते हैं। इन्हें उस समय दया नहीं आई थी, जब इन्होंने प्रीप्प अस्तु में श्रीनानकीजी से घोर वन-यात्रा कराई थी।

(४) 'मुमुकाना' के प्रति 'प्रभु' कहा कि ये सहज ही सब करने में समर्थ हैं और बाण सुधारने के भाव में 'रघुवीर' कहा, क्योंकि यह वीरता का कार्य है।

(५) 'जटाजूट छट'—ऐसा ही खर-दूषण-युद्ध में भी कहा गया है; यथा—“सिर जट जूट बाँधत सोह क्यों।” (बा० दो० १८)। अन्यत्र ऐसा छवि-वर्णन भी नहीं है। इससे दोनों की समता दिखाई गई; यथा—“खर-दूषण भो क्षम चलवन्ता।” (बा० दो० १२)। 'सोहहि सुमन'—युद्ध में वीर लोग रंगे वस्त्र और कलंगी धारण करते हैं, श्रीरामजी वनवास में हैं, इससे उन वस्तुओं की जगह जटाओं में पुष्प ही धारण किये हुए हैं।

अरुन नयन धारिद तनु श्यामा। अखिल लोक लोचनाभिरामा ॥९॥

कटि तट परिकर कस्यो निखंगा। कर कोदंड कठिन सारंगा ॥१०॥

छंद—सारंग कर सुंदर निपंग सिलीमुखाकर कटि कस्यो।

मुज-दंड पीन मनोहरायत उर धरा-धुर-पद लस्यो।

कह दास तुलसी जबहि प्रभु सर चाप कर फेरन लगे।

ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि सिंधु भूधर डगमगे ॥

अर्थ—लाल नेत्र और श्याम मेघ की तरह सौवला शरीर सन लोक (वासियों) के नेत्रों को आनंद देनेवाले हैं ॥९॥ कमर में कटिबंधन से वर्कशा फसा हुआ है, हाथ में कठिन सारंग धनुष है ॥१०॥ सुन्दर हाथ में सुन्दर धनुष है, बाणों की शान (अक्षय) वर्कशा कमर में कसे हुए हैं। मुज-दंड पुष्ट और सुंदर है, चौड़ी छाती पर माक्षण (शूजी) का चरण शोभित है ॥ श्रीतुलसीदासजी पहले हैं कि ज्योंही प्रभु हाथों में धनुष-बाण फिराने लगे त्योंही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष, पृथिवी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगाने लगे ॥

विशेष—(१) 'अरुन नयन'—यों वो आपके नेत्र सर्वदा हो सुख-सुख ललाई लिये हुए रहते हैं, इसीसे आप राजीवलोचन कहाते हैं; परन्तु आज अभी देवताओं ने अपना दुःख सुनाया है, इससे राखण पर रोप के कारण नेत्रों में कुछ अधिक लालिमा आ गई है, यथा—“द्वनज नयन” (से० ५१); “नयन रिस राते” (बा० दो० १९७)।

‘अखिल लोक लोचनाभिरामा ।’ ; यथा—“करहु सफल सबके नयन, सुंदर वदन देखाइ ।” चले लोक लोचन सुख दाता ॥” (बा० दो० २१८) । प्रतिकूल पक्ष की शूर्पणखा और रत्न-दूषण भी इनका रूप देखकर मोहित हुए थे तो अनुकूलों की क्या बात ।

(२) ‘उर धरासुर पद लस्यो’—युद्ध के समय में इसके वर्णन का अभिप्राय यह है कि विप्र-चरण-भक्ति परम धर्म है ; यथा—“धर्म एक जग महीं नहिं दूजा । मन क्रम वचन विप्र-पद-पूजा ॥” (उ० दो० १४) ; और धर्म ही से जय होती है, यथा—“सखा धर्ममय अस रथ जाके । जीवन कहैं न कतहुँ रिपु ताके ॥” (दो० ७८), इसीसे आगे रथ पर चढ़ते समय भी यही कहा गया है ; यथा—“विप्र चरन पंकज सिर नाथा ।” (दो० ८८) । ‘डगमगो’—इन सबका डगमगाना भय से है ; यथा—“लखन सफोप बचन जव बोले । डगमगानि महि दिग्गज डोले ॥ सफल लोक सब भूप डेराने ॥” (बा० दो० २५३) । प्रभु ने देवताओं को धैर्य देने के लिये यह लीला की । ब्रह्मांड आदि काँप उठे कि न जाने अथ क्या अनर्थ हो ? इससे देवता समझ गये कि अब रावण नहीं बच सकता ।

• दोहा—सोभा देखि हरषि सुर, बरपहिं सुमन अपार ।

जय जय जय करुनानिधि, छवि बल गुन आगार ॥८५॥

येही बीच निसाचर - अनी । कसमसात आई अति घनी ॥१॥

देखि चले सन्मुख कपि भट्टा । प्रलय - काल के जनु घन-घटा ॥२॥

अर्थ—शोभा देखकर देवता-गण प्रसन्न हो फूलों की अपार वर्षा करने लगे और—‘हे छवि, बल और गुण के धाम करुणासागर ! आपकी जय हो, जय हो, जय हो’—इस तरह जय-जयकार करने लगे ॥८५॥ इसी बीच में बहुत घनी रातस सेना कस-मसाती हुई आई ॥१॥ उसे देखकर चानर योद्धा सामने चले, (ऐसे उमड़ते हुए चले) मानों प्रलय काल के मेघों की घटा हो ॥२॥

विशेष—(१) ‘करुनानिधि’ देवताओं की विनय सुनकर और उत्तर पर करुणा करके प्रभु ने पाणआदि सुभारे, इसी पर इन्हें ‘करुनानिधि’ कहा है । “अरुन नयन” अखिल लोक लोचनाभिरामा ॥” की छटा पर ‘छवि आगार’ और इनके धनुष फेरने मात्र से ब्रह्मांड आदि काँप उठे, इसपर ‘बल आगार’ एवं युद्धोपयोगी गुणों से पूर्ण देखकर इन्हें ‘गुन आगार’ कहा है ।

(२) ‘कसमसात आई’—ऊपर कहा गया था ; यथा—“बली तमीचर अनी अपारा ” उसका स्वरूप यहाँ दिग्याया कि वे इतने घने हैं कि एक दूसरे में रगड़ खाते हुए चल रहे हैं । वही से प्रसंग भी लिया है ।

(३) ‘प्रलय-काल के जनु घन-घटा’—गर्जते-उमड़ते हुए चले, प्रलय की वर्षा की तरह गिरि-तरु-प्रहार-रूपी वर्षा करेंगे, कहा ही है ; यथा—“वर्षा घोर निसाचर रारी ।” (बा० दो० ११) । आगे वर्षा का विस्तृत रूपक कहते हैं—

बहु कृपान तरवार चमकहिं । जनु दहैं दिसि दामिनी दमकहिं ॥३॥

गज रथ तुरग - चिकार कठोरा । गर्जहिं मनहुँ बलाहक घोरा ॥४॥

कपि लंगूर विपुल नभ छाये। मनहुँ इंद्रधनु उये सुहाये ॥५॥

उठइ धूरि मानहुँ जलधारा। बान वूँद भै वृष्टि अपारा ॥६॥

अर्थ—बहुत-से कृपाण (द्विधारा राइग) और तलवारें चमक रही हैं, मानों दसों दिशाओं में बिजली चमकना रही हो ॥५॥ दाथियों, रथों और घोड़ों के कठोर चीत्कार ऐसे जान पड़ते हैं कि मानों घोर भेघ भारी गर्जन कर रहे हैं ॥५॥ बानरों की बहुत-सी पूँछें आकाश में छाई हुई हैं, मानों सुन्दर इन्द्र धनुष उदय हुआ है ॥५॥ ऐसी धूल उठ रही है, मानों जल की धारा हो। बाण-रूपी वूँदों की अपार वृष्टि हुई ॥६॥

विशेष—(१) 'जनु रहँ दिसि दामिनी दमकहिं।'—सीधी तलवारें टेढ़ी हो-होकर चमकती हैं, इसीसे वे बिजली-चमकने के समान जान पड़ती हैं। तलवारें ऊपर को उठती हैं, तो आकाश में चमकती हैं और हाथ से गिरने पर नीचे की ओर आकर चमकती हैं, तो वह नीचे की चमक हुई, इस तरह दसों दिशाएँ हुई।

(२) 'मनहुँ इंद्रधनु उये सुहाये।'—इन्द्रधनुष में सात रंग होते हैं—हरा, नारंगी, लाल, पीला, भूरा, नीला और वन शकई। वैसे ही बानर भी रंग विरंग के हैं और ये धनुषाकार पूँछें उठाने हुए हैं।

(३) 'उठइ धूरि मानहुँ...'—धूल के कण जो निरंतर गिरते हैं, वे सघन और कोमल हैं, वे जल की बरसती हुई धारा की तरह जान पड़ते हैं और बाणों की वृष्टि उम वृष्टि के समान छेदनेवाली है।

हुहुँ दिसि पर्वत करहिं प्रहारा। बज्रपात जनु बारहिं घारा ॥७॥

रघुपति कोपि बान भरि लाई। घायल भै निसिचर - समुदाई ॥८॥

लागत बान वीर चिकरहीं। घुमि घुमि जहँ तहँ महि परहीं ॥९॥

सबहिं सैल जनु निर्भर भारी। सोनित सरि कादर भयकारी ॥१०॥

अर्थ—दोनों ओर से पर्वतों का प्रहार किया जा रहा है, मानों बार-बार बज्रपात हो रहा हो ॥७॥ श्रीरघुनाथजी ने कोप करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षस समूह घायल हो गये ॥८॥ बाणों के लगने से वीर चिंघावते हैं, चक्कर घूमकर मूर्च्छित होकर जहाँ-तहाँ धूमिल पर गिरते हैं ॥८॥ (वे ऐसे दिखते हैं) मानों पर्वत के भारी ऋतों से पानी गिर रहा हो। रुधिर की नदी (यह चली, यह) कादरों को भय भीत करनेवाली है ॥९॥

विशेष—(१) 'हुहुँ दिसि पर्वत...'—यह सेना-सेना का युद्ध है। 'रघुपति कोपि...'—यह श्रीरामजी का निशाचर सेना पर कोप है। वाल्मीकिजी ने लिखा है कि जब उभय सेनाओं के युद्ध में राक्षसों की प्रचलवा पर बानर श्रीरामजी की शरण में गये तब उन्होंने कोप करके राक्षसों पर बाण-वृष्टि की है, यथा—“ततो रामो महातेजा धनुरादाय वीर्यवान्। प्रविश्य राक्षसं सैन्यं शर वर्षं वर्षं च ॥” (वाल्मीकि-छिन्न भिन्नं शरैर्दग्धं प्रमग्नं शस्त्रपीडितम्। बलं रामेण दृश्युर्न राम शीघ्रकारिणम् ॥” (वाल्मीकी-॥१११०-११), अर्थात् महा तेजस्वी, वीर श्रीरामजी धनुष लेकर राक्षस-सेना पर बाणवृष्टि करने लगे। श्रीरामजी के बाणों से निशाचर सेना क्षिन्न भिन्न हो गई, जल गई, टुकड़े-टुकड़े हो गई। शस्त्र से पीड़ित सेना ऐसी देख पड़ती है, पर श्रीरामजी को कोई नहीं देर पाना, वे ऐसे शीघ्र कार्य वत्ता हैं। वही युद्ध यहाँ स्थित किया है। बाणों की झड़ी वर्षों की झड़ी है।

(२) 'घुमि घुमि'—मानो वर्षों से घृत्त दूध-दूधकर गिरते हैं।

(३) 'सवहिं सैल जनु'—यहाँ राक्षसगण पर्वत हैं, बाण-कृत घाव मरने हैं, उनसे रुधिर की धारा निकलना पानी गिरना है। वीरों के चीत्कार जो वे बाण लगने पर करते हैं, मरने के शब्द हैं। सवकी रुधिर-धारा जो पृथिवी में मिलकर बह चली, वह नदी है।

छंद—कादर भयंकर रुधिर - सरिता चली परम अपावनी ।

दोड कूल दल रथ रेत चक्र अवर्त बहति भयावनी ।

जल-जंतु गज-पदचर तुरग खर विविध बाहन को गने ।

सर सक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने ॥

दोहा—वीर परहिं जनु तीर तरु, मज्जा बहु बह फेन ।

कादर देखि डरहिं तहँ, सुभटन्ह के मन चैन ॥८६॥

अर्थ—हरपोकों के लिये भय पैदा करनेवाली परम अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल इस नदी के दोनों किनारे हैं, रथ रेत हैं, पहिये भँवर हैं, यह नदी बड़ी भयावनी बह रही है ॥ हाथी, पैदल, घोड़े, गधे आदि भौति-भौति की सवारियाँ हैं, जिनको कौन गिन सकता है? वे ही अनेक जलचर जीव हैं। बाण, शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगें हैं, ढालें कछुओं के समूह हैं ॥ वीर पृथिवी पर गिर रहे हैं, मानों किनारे के घृच्छ ढह रहे हैं, बहुत-सी चर्बी बह रही है, यही मानों फेन है, कादर मनुष्य देखकर इससे डरते हैं और उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है ॥८६॥

विशेष—(१) 'रुधिर-सरिता चली परम अपावनी।'—पूर्व बाण वर्षा से नदी का बहना कहा गया। अतः, यह नदी भी वर्षा की नदी की ही तरह हुई। वर्षा की नदी अपावनी समझी जाती है, यह तो रुधिर की नदी है, अतएव परम अपावनी है। वर्षा की नदी समुद्र के लिये चलती है और यह भी यम-सागर से सगम के लिये चली है; यथा—“शोणितौघमहातोयां यमसागरगामिनीम् ॥” (वाल्मी० ॥५८॥१॥) जैसे चक्र (पहिये) मंडलाकार होते हैं, वैसे ही आवर्त भी बार-बार चक्कर लेते हैं। 'सर सक्ति तोमर सर्प'; यथा—“राम मारगन गन चले, लहलहाव जनु ब्याल ॥” (दो० १०), बाण सर्पवत् घूड़ते उतराते चलते हैं 'चाप तरंग'—इनमें टेढ़ाई की समता है। 'चर्म कमठ' में आकार की समता है।

(२) 'विविध बाहन को गने', यथा—“बायु वेगवान् रथों की दस हजार सेना, शीघ्रगामी हाथियों की अठारह हजार सेना, चौदह हजार घोड़े और छुडसवार और पूरे दो सौ हजार पैदल राक्षसी सेना को एक श्रीरामजी ने दिन के आठवें भाग में अग्नि के समान बाणों से मारा ॥” (वाल्मी० ॥६३॥२०-२१)।

(३) 'वीर परहिं जनु'—सुभटों को आनंद होता है कि वीर गति से मरने पर भी परलोक धनेगा और जीतेंगे, तो पेशवर्ष प्राप्त होगा, यश होगा। इस नदी में सामान्य वीरों का काम नहीं है कि इसे पार कर सकें; यथा—“लोथिन सों लोहू के प्रवाह चले जहाँ तहाँ, मानहुँ गिरिन गेरु मरना मरत हैं। सोनित सरित घोर कुंजर करारे भारे, कूल ते समूल बाजि-बिष्ट परत हैं ॥ सुभट सरीर नीर चारी भारी भारी तहाँ, सूरनि उद्गाह कूर कादर डरत हैं। फेकरि फेकरि फेरु फारि फारि पेट खात, काक कंक बालक

कोलाहल करत है ॥११॥ (क० छं० ३६), वाल्मी० ६।५८ से यह पूरा रूपक बहुत अंशों में मिलता है। वहाँ ग्रहस्त के युद्ध का प्रकरण है।

मज्जहिं भूत पिशाच बैताला। प्रमथ महा भोटिंग कराला ॥१॥

काक कंक लै भुजा उड़ाहीं। एक ते छीनि एक लै खाहीं ॥२॥

एक कहहिं ऐसिउ सौंघाई। सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई ॥३॥

कहरत भट घायल तट गिरे। जहँ तहँ मनहुँ अर्द्धजल परे ॥४॥

शब्दार्थ—भोटिंग = भोटवाला, भोटिंग सज्जक भोशिवजी के गण। सौंघाई = सरती, यह समर्थता का माहृत रूप है। अर्द्धजल = आधा शरीर जल में रहना।

अर्थ—भूत, पिशाच, बैताल, महा कराल भोटवाले भोटिंग और प्रमथ आदि शिष्याण इस नदी में स्नान करते हैं ॥१॥ मौए और पीलें भुजाएँ लेकर उड़ते हैं, एक से छीन दूसरा लेकर खाता है ॥२॥ एक कहता है—अरे शठो ! ऐसी भी सस्ती में तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती ? (कंगाली घनी ही है।) ॥३॥ तट पर गिरे हुए घायल योद्धा कराह रहे हैं, मानों जहाँ-वहाँ अर्द्धजल में पड़े हुए हैं ॥४॥

विशेष—(१) भूत, पिशाच, बैताल और प्रमथ ये सब प्रेतों के भेद हैं। इनमें बैताल अधिक जनरदस्त होते हैं। इन भूतों की करालता श्रीशिवजी की वरात वर्णन में देखिये बा० दो० ६२-६५ में विस्तार से कहा गया है।

(२) 'मनहुँ अर्द्धजल परे'—प्राण फटगल होने पर लोगों को गंगा आदि पुण्य नदियों में लोग आधा शरीर जल में और आधा स्थल में कर देते हैं कि उसकी सद्गति हो। वही रूपक यहाँ है।

वैचहिं गीध आँत तट भये। जनु यंसी खेलत चित दये ॥५॥

बहु भट वहहिं चढ़े खग जाहीं। जनु नावरि खेलहि सरि माहीं ॥६॥

जोगिन भरि भरि त्वपर संचहिं। भूत पिशाच बधू नभ नंचहिं ॥७॥

भट कपाल करताल बजावहिं। चामुंडा नाना बिधि गावहिं ॥८॥

शब्दार्थ—नावरि = नाव-सीढ़ी, नाव को घाटा में खे जाकर चढ़ते हैं। यंसी = मछली पँसाने की धौल की लकड़ी और बोरी का घोंघार। संचना (संचयन) = एकत्र करना।

अर्थ—गृद्ध आँत खींचते हैं मानों (मछली के शिकारी) नदी तट पर से चित लगाये हुए वसी खेल रहे हैं ॥५॥ बहुत-से भट बह रहे हैं और पक्षी उनपर चढ़े चले जा रहे हैं, मानों नदी में नावरि खेल रहे हैं ॥६॥ जोगिनियाँ अपने-अपने रायपरा में स्थिर जमा कर रही हैं, भूतों और पिशाचों की क्रियाँ आगारा में नाच रही हैं ॥७॥ चामुंडाएँ योद्धाओं की खोपड़ियों का करवाल बजाती हैं और नाना प्रकार से गाती हैं ॥८॥

विशेष—(१) 'जनु वसी खेलत'—गृद्ध बहते हुए निराचरों की आँतें खींच रहे हैं, एक शिरा पकड़े हुए हैं, दूसरी ओर आँत का लोभका मछली है। घाटा में आँतें आगे बढ़ती हैं, तब ये उन्हें अपनी

और खींचते हैं। इस तरह बार-बार खींचना और छोड़ देना खेलना है। 'चित दये'—कि मछली निकल न जाय, उसी प्रकार ये आँतों को नहीं जाने देते।

(२) 'जनु नावरि खेलहिं'—शम पर पक्षी बैठे हुए नोचते-खाते बहे जाते हैं; नोचने में एवं बहाव में कहीं-कहीं शव चक्कर खा जाते हैं, यही उनका नावरि खेलना है। योगिनियों का कौतुक क० लं० ५० में देखने योग्य है।

(३) 'करताल बजावहिं'—योगिनियाँ एक खोपड़ी एक हाथ में और दूसरी दूसरे हाथ में लेकर बजाती हैं और उसी से ताल देती हैं, जैसे करताल बजाया जाता है।

'चामुंडा'—चंड-मुंड को पकड़ लाने के कारण जिनका चामुंडा नाम पड़ा, उन मुल्ला कालीजी का वर्णन यहाँ नहीं है; किंतु ये योगिनी, चामुंडा, आदि उन भगवती महामाया की सेना में छप्पन फरोड़ की संख्या में रहती हैं, जैसे श्रीशिवजी की सेना में उनके गण। बहुवचन वर्णन से यहाँ उन्हीं को कहा गया है।

(४) 'रप्पर संचहिं'—इसलिये कि रात में फिर पियेंगी।

'भूत पिसाच धूँ'—ये चुड़ैलें हैं, हर्ष से नाच रही हैं।

जंबुक-निकर कटक्कट कटहिं। खाहिं हुआहिं अघाहिं दपटहिं ॥९॥

कोटिन्ह रुंड मुंड बिनु डोल्लहिं। सीस परे महि जय जय धोल्लहिं ॥१०॥

छंद—डोल्लहिं जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावहीं।

खप्परनिह खग अलुझि जुझहिं सुभट भटन्ह ढहावहों।

वानर निसाचर निकर मर्दहिं राम - बल दर्पित भये।

संग्राम अंगन सुभट सोवहिं राम-सर-निकरनिह हये ॥

दोहा—रावन हृदय विचारा, भा निसिचर संहार।

मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करउँ अपार ॥८७॥

शब्दार्थ—जंबुक = गीदड़, शृगाल। कटक्कट = दाँतों की रगड़ का शब्द। कटहिं = काटते हैं। हुआहिं = हुआँ हुआँ शब्द करते हैं। अलुझना = फँसना।

अर्थ—गीदड़ समूह कटक्कट शब्द करते हुए (शव को) काटते, खाते, हुआँते, अघाते और परस्पर एक-दूसरे को डँटते हैं ॥९॥ करोड़ों धड़ बिना शिर के फिर रहे हैं, शिर पृथिवी पर पड़े जय-जय धोल रहे हैं ॥१०॥ मुंड जय जय धोलते हैं, बिना शिर के धड़ बड़े वेग से दौड़ते हैं। खोपड़ियों में पक्षी उलझ-उलझ कर आपस में जूझते (युद्ध करते) हैं (कि हम ही सन साँवगे, दूसरे को इसमें नहीं खाने देंगे)। सुभट भटों को गिरा देते हैं ॥ वानर श्रीरामजी के बल से दर्पित (गर्वित) होकर राक्षस समूह को मर्दित

करते हैं। श्रीरामजी के बाण समूह से मारे जाकर समूह-श्रेष्ठ योद्धा सम्राट् रूपी आँगन में सो रहे हैं। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया, मैं अकेला हूँ और वानर-भालू बहुत हैं। अतः अपार माया करूँ (नहीं तो मैं अकेले किस-किस से लड़ूँगा ?) ॥८७॥

विशेष—(१) 'खाहिं हुआहिं'—हुआना गीढ़ों की आनद धरि है, वे अघाकर हुआते हैं और जो पहले पेटभर खा चुकते हैं, वे दूसरे को खाते देण्डाते हैं, यह भी उनका स्वभाव है।

(२) 'कोटिन्ह रुड'—शूरी के शिर कट जाने पर भी उनके घड़ मार काट करते हैं और युद्धोत्साह के शब्द कटे हुए शिरों से भी निकलते हैं, क्योंकि पूर्व से उनमें जो उत्साह भरा हुआ रहता है, शरीर कटने पर कुछ देर प्राणों के रहने से अभ्यास के कारण पूर्व के समान कार्य उनसे स्वतः होता है।

(३) 'अलुम्भि जुम्भि' पर इसका यह भी भाव कहा जाता है कि शोषणियों में पत्नी शिर पैठा कर खाते हैं और उसीसे उलझकर मर जाते हैं।

यहाँ परिपूर्ण वीर्य रस का वर्णन है, युद्ध वर्णन में इसी की शोभा है।

देवन्ह प्रभुहि पयादे देखा। उपजा उर अति शोभ बिसेखा ॥१॥

सुरपति निज रथ तुरत पठावा। हरप सहित मातलि लै आवा ॥२॥

अर्थ—प्रभु को पैदल देखाकर देवताओं के हृदय में अत्यन्त शोभ उत्पन्न हुआ ॥१॥ इन्द्र ने तुरत अपना रथ भेजा और मातलि हर्षपूर्वक उसे ले आया ॥२॥

विशेष—(१) अभी तक सेना-सेना का युद्ध होता था, अब राम-रावण के युद्ध का संयोग हुआ, तब एक ओर रथ का होना और दूसरी ओर न होना यह देवताओं की दृष्टि में खटकता और फिर इन्द्र के द्वारा रथ भेजवाया गया। इससे पहले युद्ध में कुमकर्ण पैदल ही आया था और मेघनाद से श्रीलक्ष्मणजी का ही युद्ध हुआ, और यह भी थोड़े ही समय के लिये। इसमें रथ की उनको आवश्यकता नहीं थी। पुनः यहाँ बरानर की रण क्रीडा करना है। अतः, प्रभु की इच्छा से ही ऐसा हुआ, नहीं तो खर-दूषण-युद्ध में भी रथ नहीं ही था।

(२) 'हरप सहित मातलि लै आवा।'—हर्ष का कारण स्वामी की आज्ञा के पालन में उत्साह और प्रभु की सेवा एवं उनके दर्शनों की प्राप्ति है वया यह इन्द्र सहित कई बार रावण से हारा था, अब प्रभु के साथ जीतने का भी भय पावेगा, उसका यह भी एक हेतु है। हर्ष और उत्साह धीरे रम के सम्यन्ध से भी है।

तेज - पुंज रथ दिव्य अनूपा। हरपि चढ़े कोसलपुर - भूषा ॥३॥

चंचल तुरग मनोहर चारी। अजर अमर मन सम गति कारी ॥४॥

अर्थ—उस दिव्य अनुपम, तेजोशालि रथ पर श्रीअयोध्याजी के राजा श्रीरामना प्रसन्नता-पूर्वक चढ़े ॥३॥ उसमें सुन्दर एवं मन हरण, चंचल, अजर, अमर और मन की गति के समान शीघ्रगामी चार घोड़े जुने थे ॥४॥

विशेष—(१) 'तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा।'—इसका वर्णन वाल्मीकि ६।१०३ में इस तरह

है, यथा—“इन्द्र के उस रथ में सुवर्ण के चित्र बने हुए थे, छोटी-छोटी पंठियाँ लगी हुई थीं ॥६॥ वह रथ तरुण सूर्य के समान प्रकाशमान था, वैदूर्य का युगन्धर (जुआ रखने की लकड़ी) था। सुवर्ण के अलंकारवाले उत्तम घोड़े उसमें जुते थे और श्वेत चामर लगे थे ॥१०॥ घोड़े हरे रंग के थे, वे सूर्य के समान प्रकाशमान थे, सुवर्ण जाल से विभूषित थे, सुवर्ण दंड में ध्वजा लगी थी—ऐसा वह इन्द्र का उत्तम रथ था ॥११॥” यही सप्त ‘तेज पुंज, दिव्य, अनूपा’ से ग्रन्थकार ने यहाँ जना दिया है।

(२) ‘हर्षि चदेउ कोसलपुर भूपा ।’—हर्ष के कारण—(क) रथ के सय साज अनुकूल पाये । (ख) इससे विभीषणजी की इच्छा-पूर्ति भी होगी । (ग) हर्ष युद्धारंभ में शत्रुन भी है । ‘कोसलपुर भूपा’ का भाव यह है कि कोशलपुर के राजा श्रीदशरथजी इन्द्र के सखा थे । इन्द्र उन्हें अपने आधे सिंहासन पर बैठाते थे ; यथा—“आगे होइ जेहि सुरपति लेई । अरघ सिंहासन आसन देई ॥” (बा० दो० १७) ; तब उसके रथ पर बैठने के योग्य वे भी कोशलपुर भूप ही हैं । दूसरा इस रथ पर नहीं चढ़ सकता ।

(३) ‘चंचल तुरग मनोहर चारी ।’—घोड़े में चार गुण होते हैं—वय, बल, रूप और गति ; यथा—“आपने वय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई ।” (बा० दो० १११), यहाँ चारों गुण हैं—‘चंचल’ ; यथा—“सुभग सकल सुधि चंचल करनी । अय इच जरत धरत पग धरनी ॥” (बा० दो० २१०) ; “जाल नचायत चपल तुरगा ।” (बा० दो० ११५), इस चंचलता से नवीन अवस्था दिखाई गई, क्योंकि अवस्था ढल जाने से यह गुण नहीं रहता । ‘मनोहर’ से वचन रूप । ‘अजर-अमर’ से बल और वय और ‘मन सम गति फारी’ से उत्तम गति (चाल) दिखाई गई है । ‘मन सम गति फारी’ के दो शब्दार्थ हैं—सवार के मन के अनुसार चलना और मनोवेग (अत्यन्त तेज) से चलना ।

रथारूढ रघुनाथहि देखी । घाये कपि बल पाइ विसेखी ॥५॥
सही न जाइ कपिन्ह कै मारी । तब रावन माया विस्तारी ॥६॥
सो माया रघुवीरहि पाँची । लक्ष्मिन कपिन्ह सो मानी साँची ॥७॥
देखी कपिन्ह निसाचर - अनी । अनुज सहित यहू कोसल धनी ॥८॥

शब्दार्थ—बाँची = अन्वयाथ बचाकर, छोड़कर ।

अर्थ—श्रीरघुनाथजी को रथ पर चढ़ा हुआ देख वानर विशेष बल पाकर घाँड़े ॥५॥ जब वानरों की मार सही न गई, तब रावण ने माया फैलाई ॥६॥ उस माया को एक श्रीरघुनाथजी के अतिरिक्त श्रीलक्ष्मणजी और वानरों ने सच्ची ही मानी ॥७॥ वानरों ने राक्षसी सेना और भाई श्रीलक्ष्मणजी के साथ बहुत-से कोशलपति राम देखे ॥८॥

विशेष—(१) ‘रथारूढ रघुनाथहि देखी ..’ इसपर वानरों को विशेष बल प्राप्त हुआ कि अभी तक पैदल रहकर भी श्रीरामजी ने बहुत राक्षसों को मारा है, अब तो रथारूढ हुए, तब क्या कहना ! अवश्य जीतेंगे ।

(२) ‘सही न जाइ ..’—पूर्व—“मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करउँ अपार ।” पर प्रसंग छोड़ा था, बीच में इन्द्र-रथ आने की बात कहने लगे थे, अब वहीं से फिर प्रसंग लिया—‘तब रावन माया । ...’

(३) ‘देखी कपिन्ह ..’—रावण की सेना कट गई थी, इससे उसने माया से ‘निसाचर अनी’ रची ।

“उसकी देह से सैकड़ों सहस्रों राजस आयुष सहित प्रकट होते दिखलाई पड़े। उन सबको श्रीरामजी ने दिव्यास्त्र से मार डाला, तब उसने फिर माया रची कि श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी के बहुत-से रूप बनाकर उन रूपों से उन्हें मारने के लिये दीड़ा। तब श्रीलक्ष्मणजी ने कहा कि यह हम लोगों के समान अनेक रूप धारण किये हुए है, इन सब पापी राजसों को मारिये, तब श्रीरामजी ने उन सब अपने सदृश-रूपधारियों को मारा।” — यह महा भारत वन पर्व अ० २६०।३-११ में कहा गया है। वैसा ही प्रसंग यहाँ पर भी है।

छंद—बहु राम लक्ष्मिन देखि मर्कट भालु मन अति अपडरे।

जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मिन जहँ सो तहँ चितवहि खरे ॥

निज सेन चकित बिलोकि हँसि सर चाप सजि कोसलधनी।

माया हरी हरि निमिष महँ हरषी सकल मर्कट - अनी ॥

दोहा—बहुरि राम सब तन चितइ, बोले वचन गंभीर।

द्वन्द्व - जुद्ध देखहु सकल, अमित भये अति वीर ॥८८॥

अर्थ—यहुत-से श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी को देखकर वानर और रीझ मन में अत्यन्त (भूटे डर से) डरे। श्रीलक्ष्मणजी के साथ जो जहाँ हैं, वे वहीं रुड़े रहकर इस तरह देखने लगे, मानों लिये हुए चित्र ही हैं (टकटकी लगाये हुए हैं, हिलते-डोलते नहीं) ॥ अपनी सेना को चकित देख-हुए हरनेवाले भगवान् कोशलपति श्रीरामजी ने हँसकर धनुष पर बाण सजकर क्षण मात्र में माया हर ली, तब सब वानर सेना हर्षित हुई ॥ फिर श्रीरामजी सबकी ओर देखकर गंभीर वाणी बोले— तुम सब) वीर बहुत धक गये हो। अतः, (अन हमारा और रावण का) द्वन्द्व युद्ध देखो ॥८८॥

विशेष—(१) ‘अति अपडरे’—जहाँ डर का कारण नहीं हो, वहाँ डरना अपडर है; यथा—“अपडर डरेडें न सोच ममूले। रविहि न दोष देय दिसि भूले ॥” (अ० दो० ११९); “समुक्ति सहम मोहि अपडर अपने ॥” (अ० दो० १८)।

यहाँ भाव यह है कि रावण-कृत सब रूप केवल दिखावा मात्र के थे। अनः, वानर-भालुओं को उनसे डरना नहीं चाहता था, परन्तु डर गये कि इधर तो श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी एक ही हैं और उधर पहुत हैं, तब वो हम लोग अय नहीं बचेंगे।

(२) ‘हँसि, सर चाप सजि कोसलधनी।’—यहाँ हँसने के साथ ‘कोसलधनी’ कहा गया है, इसका भाव यह है कि राजा लोग कीतुक देखते हैं और देखकर हँसते हैं। पुनः ‘कोसलधनी’ कहकर हँसना कहने से शत्रु के निरादर के लिये भी हँसना सूचित किया; यथा—“कालहु डरहि न रन रघुनंसी ॥” (अ० दो० १८३); ‘हरि’—क्लेश हरण के सम्बन्ध से कहा गया है।

(३) ‘हरषी सकल’—यद्यपि अन्यत्र माया-हरण के साथ ही वानरों का हर्षित होना और फिर उन्मादपूर्वक लड़ने की सीढ़ना कहा गया है तथापि यहाँ वानरों का युद्धोन्माद नहीं देखा जाना, क्योंकि रावण के पूर्व-कर्म से वे शक्ति हैं। इसीसे आगे श्रीरामजी स्वयं कहते हैं कि अब तुम लोग शान्त हो गये हो, अनः, हमारा द्वन्द्व-युद्ध देखो।

यहाँ पर रावण ने श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी के भी रूप बना लिये, इसका कारण व्रद्धाजी का वरदान है, यथा—“छन्दस्तव रूपं च मनसा यद्यपेक्षितम् । एवं पितामहोक्तं च दशमीवस्य रक्षसः ॥” (वाल्मी ७।१।२५) । अर्थात् तुम जैसा अपना रूप बनाना चाहोगे, वैसा तुम्हारा रूप होगा, इस प्रकार राक्षस दशमीव से पितामह ने कहा है ।

(४) ‘धहुरि राम’—‘राम’ का भाव यह है कि ये सबके भीतर रमते हैं, अतएव सबके भाव जान गये । साथ ही ‘सद्य तन चितय’ कहकर उनपर कृपा करके उनका श्रम हरना भी कहा गया है ; यथा—“राम कृपा करि चितवा सद्य ही । भये विगत श्रम चानर तद्य ही ॥” (दो० ४९) ।

‘वचन गंभीर’—का भाव यह है कि यह नहीं कहा कि तुम सद्य डर गये हो, किंतु इतना ही कहा कि थक गये हो, अब हमारा युद्ध देखो । पुनः शब्द की गंभीरता भी जनाई कि वे शत्रु सब सेना को सुन पड़े, यथा—“धोले घन इव गिरा गंभीरा ।” (दो० ४९) ।

अस कहि रथ रघुनाथ चलावा । विप्र-चरन पंकज सिर नावा ॥१॥

तथ लंकेस क्रोध उर छावा । गर्जत तर्जत संन्मुख धावा ॥२॥

जीतेहु जे भट संजुग माहीं । सुनु तापस मैं तिन्ह सम नाहीं ॥३॥

रावन नाम जगत जस जाना । लोकप जाके बंदीखाना ॥४॥

अर्थ—ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजी ने रथ चलाया, विप्र चरण-कमल को शिर नवाया ॥१॥ (रथ बढ़ाने पर) तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता-डोंडता हुआ सामने आया ॥२॥ अरे तपस्वी ! सुन, जिन घोड़ाओं को तुमने युद्ध में जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ ॥३॥ मेरा नाम रावण है, सारा जगत् मेरे यश को जानता है, जिसके यहाँ लोकपाल कैदखाने में पड़े हैं ॥४॥

विशेष—(१) ‘विप्र चरन पंकज सिर नावा ।’—यह मंगलाचरण किया, यथा—“बंदि विप्र गुह चरन प्रभु, चले करि सवहि अचेत ।” (अ० दो० ४९) ; यहाँ विप्र नहीं हैं, इससे उन्हें मानसिक प्रणाम किया है । कोई-कोई पूर्व दो० ८४ के ध्यान प्रसंग में कही हुई ‘शृगुलता’ को ही प्रणाम करना कहते हैं । इससे जगत् को धर्म-मर्यादा भी दिखाते हैं कि इन चरणों की ध्वनना से विजय होती है । ‘तव लंकेस क्रोध उर छावा ।’—शत्रु के आगे बढ़ने पर एवं अपने भाई एवं पुत्र के वध का स्मरण कर उसे क्रोध हुआ । वही आगे कहता है । पुनः उसकी माया इन्होंने हँसकर एक ही वाण से काट दो, इससे भी वह क्रोध से भर गया ।

(२) ‘जीतेहु जे भट ..’—पूर्व केवल उसका क्रोध करना कहा गया, अब उसका कार्य परुष वचन भी कहते हैं—‘सुनु तापस’ यह दिव्य रथ की सवारी पर कटाक्ष है कि भैरवी के रथ से मर्यादा नहीं होती, तुम अब भी तपस्वी ही हो ।

(३) ‘रावन नाम ..’ अर्थात् हम जगत् के रूलानेवाले हैं । इसी से मेरा यश जगत् जानता है । कैलास उठाने पर श्रीशिवजी ने मेरा यह नामकरण किया है । पुनः लोकपालों को बंदीखाने में रखने से जगत् मात्र मेरा यश जानता है ।

खरदूषन विराध तुम्ह मारा । बवेहु ब्याघ इव बालि विचारा ॥५॥

निसिचर निकर सुभट संहारेहु । कुंभकरन घननादहि मारेहु ॥६॥
आजु वैर सय लेउँ निचाही । जौ रन-भूप भाजि नहि जाही ॥७॥
आजु करउँ खलु काल ह्वाले । परेहु कठिन रावन के पाले ॥८॥

शब्दार्थ—निषाहना = चुकाना । पाले पड़ना = यह मुहावरा है = कान् में, वग में आना । खलु = निश्चय ।

अर्थ—तुमने रण-दूषण और विराध को मारा, बेचारे बालि को व्याध की तरह (छिपकर) मारा ॥६॥ राक्षस योद्धाओं के समूह का तुमने संहार किया । कुंभकरण और मेघनाद को मारा है ॥६॥ यदि है भूप ! तुम रण से भाग नहीं गये तो आज मैं सचका बैर चुका लूँगा ॥७॥ आज निश्चय ही मैं तुम्हें काल के हवाले करूँगा (मार डालूँगा), आज कठिन रावण के पाले पड़े हो ॥८॥

विशेष—(१) 'बालि विचारा'—आज यह है कि उसका चारा ही क्या था, तुमने उसे छिपकर मारा । सामने तो हुए नहीं—यह जीत जीत नहीं है ।

(२) 'आजु वैर सय लेउँ निचाही !' यथा—“रत्नसामग्र्य शूराणां निहतानां चमूमुपे । त्वां निहत्य रणरत्नाधी करोमि तरसा समम् ॥” (वात्सी ६।१०।१५०) अर्थात् इस रणभूमि में तुमने अनेक वीर राक्षसों को मारा है, रण को पसंद करनेवाला मैं आज तुमको मारकर बराबर करूँगा ; अर्थात् बदला लूँगा ।

'जौ रनभूप भाग नहि जाही ।' अर्थात् मैं भागे हुए को नहीं मारता ; यथा—“समर विमुख मैं हर्ता न काहु ।” (आ० दो० १८) यह श्रीरामजी ने कहा है । 'भूप'—निरादर के लिये कहा कि मनुष्यों के ही राजा तो हो, राक्षसरज के सामने क्या कर सोगे ? 'कठिन रावन'—अर्थात् मैं विष्णु आदि का भी जीतनेवाला हूँ ; यथा—“यञ्जोल्लिखित पीनांशौ विष्णुचक्र परित्तौ ।” (वात्सी १०।१०।१९) ।

रावण ने कभी श्रीरामजी का नाम नहीं लिया, 'तापस', 'भूप' आदि दी कहता था । हाँ, अंत में मरते समय एक बार 'राम' नाम का उच्चारण किया है ।

सुनि दुर्वचन कालयस जाना । बिहँसि वचन कह कृपानिधाना ॥९॥

सत्य सत्य सय तव प्रभुताई । जल्पसि जनि देखाउ मनुसाई ॥१०॥

अर्थ—दुर्वचन सुन उसे कालवश जान कृपासागर श्रीरामजी ने हँसकर ये वचन कहे ॥९॥ (कि) तुम्हारी प्रभुता सत्य है, सत्य है । व्यर्थ बको मत, अपना पुरुषार्थ दिखानाओ ॥१०॥

विशेष—(१) 'सुनि दुर्वचन'—“आजु करउँ खलु काल ह्वाले ।” यह दुर्वचन है । 'बिहँसि' का भाव यह कि अपनी निराशंका प्रकट करना है, यथा—“छत्रिय तनु घरि समर सजाना । कुल कलंक तेहि पामर आना ॥” (आ० दो० १८६) ; पुनः उसका निरादर करने के लिये भी हँसे, तदनुसार आगे वचन भी कहते हैं । 'कृपानिधाना' का भाव यह है कि कालवश जानकर उसके दुर्वचन पर दया भी है, इससे मोघ नहीं किया ।

(२) 'सत्य सत्य'—लोकपालों का जीतना मन्थ है, पर हम छोड़े और हैं, लोकपाल, नहीं हैं, किंतु योद्धा हैं, जरा अपना पुरुषार्थ तो दिखा । 'सत्य सत्य सर' का व्यंग्यार्थ लें तो वात्सी ६।१०३।, १०-१८ के भाव आ जाते हैं कि तुम्हारी वीरता हम जानते हैं कि शून्य में पराधी का दरण किया । मत,

यही न ! इसी पर चीर बनते हो ! यही भाव 'जल्पसि जनि' से भी पुष्ट है कि ध्यर्थ क्या वकता है ? लोकपाल आदि के जीतने की कीर्ति इसी एक कर्म से नाश हो गई । इसे देखकर उन सत्र बातों को कोई सत्य नहीं कहेगा ; यथा—“जानेसे तब बल अधम सुगरी । सुने हरि आनेहि पर नारी ॥” (सं० दो० २६) ।

छंद—जनि जल्पना करि सुजस नासाहि नीति सुनहि करहि छमा ।

संसार सहँ पूरुष विविध पाटल रसाल पनस समा ।

एक सुमन-प्रद एक सुमन फल एक फलइ केवल लागहीं ।

एक कहहिं कहहिं करहिं अपर एक करहिं कहत न बागहीं ॥

दोहा—राम-वचन सुान विहँसा, मोहि सिखावत ज्ञान ।

वैर करत नहिं तब डरे, अब लागे प्रिय प्रान ॥८६॥

शब्दार्थ—पाटल = पादर, पादर का वृक्ष, इसके पत्ते बेल के-से होते हैं—इसके दो भेद हैं, (१) सफेद फूलवाला, (२) लाल फूलवाला । बागमा = चलना, फिरना, घोलना ।

अर्थ—व्यर्थ वकबाद करके अपना सुयश न नाश कर, ठहर जा, नीति सुन । संसार में पुरुष तीन प्रकार के होते हैं—पाटल, आम और फटहल के समान ॥ एक (पाटल) फूल देता है, एक (आम) फूल और फल दोनों देता है और एक (पनस) में केवल फल ही लगते हैं । इसी तरह एक कहते भर हैं (करते नहीं), एक कहते हैं और वैसा करते भी हैं और एक करते हैं कहते नहीं फिरते, या करते हैं पर बाग (बाणी) से नहीं कहते ॥ श्रीरामजी के वचन सुनकर वह बहुत हँसा (और बोला) कि मुझे ज्ञान सिखाते हो, पहले वैर करते हुए नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं ॥८६॥

विशेष—(१) 'जनि जल्पना करि सुजस नासाहि' ; यथा—“जिजहिं निसिचर दिन अब राती । निज मुख कहे सुकृत जेहि भौती ॥” (लो० ७०), तथा—“परि प्रोक्ता गुणा यस्य निगुणोऽपिगुणी भवेत् । इन्द्रोऽपि लघुतां याति स्वयं प्रख्यापितैर्गुणै ॥” (सुभाषितरत्नभाङ्गागर) ; अर्थात् दूसरे के द्वारा बढ़ाई करने से निगुण भी गुणी सम्पन्न जाता है, किन्तु अपने-आप बढ़ाई करने से इन्द्र भी लघुता को प्राप्त होते हैं ।

'नीति सुनहि करहि छमा'—रावण अपनी ही हॉकता है, इसपर कहते हैं कि जमा कर = ठहर जा, सत्र कर, नीति सुन ले । भाव यह है कि यहाँ तू नीति में भूल रहा है कि “सूर समर करनी करहिं, कहि न जनावहि आपु ॥” (बा० दो० २७४), अतः, मैं नीति कहता हूँ, इसे सुन ।

(२) 'एक कहहिं ..'—निकृष्ट केवल कहते हैं करके नहीं दिखाते, मध्यम कहते हैं और फिर वैसा ही करके भी दिखाते हैं और उत्तम लोग कहते नहीं वे कर्त्तव्य द्वारा अपनेको प्रकट करते हैं (अतः, तू भी उत्तम की श्रेणी में आ) । तथा—“न वाक्यमात्रेण भवान्प्रधानो न कथनात्सत्पुरुषा भवन्ति ।” कर्मणा सूचयात्मानं न विकल्पितुमर्हसि । पौरुषेण तु यो युक्तः स तु शूर इति स्मृतः ॥” (वाल्मी० १।७।५८-

५१) ; अर्थात् बातों से कोई प्रधान नहीं बनता, सज्जन अपनी ग्रांसा आप नहीं करते । '...कर्म से अपना पराक्रम दिखलाओ, झूठी खेती नहीं बघारो । जो पुरुषार्थी है, वही शूर कहा जाता है—ऐसा श्रीलक्ष्मणजी ने अतिकाय से कहा है ।

(३) 'राम वचन सुनि विहँसा...'—श्रीरामजी ने 'विहँस' कर वचन कहा था, उसी के जोड़ में यह भी 'विहँसा' उसका भी हँसना निरादर के लिये ही है । श्रीरामजी के 'करहि छमा' वाक्य को स्वार्थ पक्ष में मरोड़कर रावण कहता है कि रणभूमि में आने पर प्राण प्यारे लगे, तब तमा मॉगते हो, ऐसा ही था तो मुझ से वैर ही नहीं करते, अब डरकर कहाँ जाओगे ? पुनः जो श्रीरामजी ने कहा था—'जनि जल्पना करि...' उसी के उत्तर में कहता है कि हमें छान सिराते हो ? भाव यह कि नीति का पंडित मेरे समान दूसरा नहीं है । मुझे तुम चित्रिय होकर क्या ज्ञान सिराओगे ?

कहि दुर्वचन क्रुद्ध दसकंधर । कुलिस समान लाग छाँड़इ सर ॥१॥

नानाकार सिलीमुख धाये । दिसि अरु विदिसि गगन महि छाये ॥२॥

पावक सर छाँड़े रघुबीरा । छन महँ जरं निसाचर तीरा ॥३॥

छाड़िसि तीव्र सक्ति विसियाई । चान संग प्रभु फेरि चलाई ॥४॥

. अर्थ—दुर्वचन कहकर क्रोधित दशानन रावण वज्र के समान बाण छोड़ने लगा ॥१॥ अनेकों आकार के बाण दौड़े, दिशाओं में, आग्नेयादि विदिशाओं में, आकाश में और पृथिवी में (अर्थात् दसों दिशाओं में) छा गये ॥२॥ श्रीरघुनाथजी ने अभियाण छोड़ा, (उससे) रावण के तीर जग-भर में भस्म हो गये ॥३॥ तब लज्जित होकर उसने तीव्र शक्ति चलाई । प्रभु ने अपने बाण के साथ (अर्थात् बाण चला कर उसके द्वारा) उसे लौटा कर चलाया (वह जलटकर पथर ही को लौट गई) ॥४॥

विशेष—(१) 'कहि दुर्वचन क्रुद्ध...'—उपर्युक्त 'वैर करत तब नहिं डरे...' तो दुर्वचन कहा ही था, उसके अतिरिक्त उसने और भी दुर्वचन कहे, अन्यथा 'अम कहि' वाचक पद भी उसके साथ देते, जैसे कि अन्यत्र देते हैं; यथा—'धिग धिग मम पौग्य धिग मोही । जो तैं जियत डोसि सुर द्रोही ॥ अस कहि" (दो० ८९), "रन ते निलज भाजि गृह आया । इहाँ आइ वरु प्यान लगाया ॥ अस कहि ..." (दो० ८९), "परयस सखिन लरी जग सीता । ... पुनि आउत...अम कहि..." (दो० दो० १३६), इत्यादि, बहुत प्रमाण हैं । अतएव अन्य रामायणों में कहे हुए दुर्वचन भी आ गये और ग्रन्थकार ने अपनी लेखनी से उन्हें स्पष्ट लिखा भी नहीं ।

दुर्वचन कहने का कारणरूप आगे 'क्रुद्ध' पद भी दिया गया है, क्रोध में परंप्र वचन निपलते ही हैं । पुनः 'दसकंधर' शब्द से क्रोध का भी कारण जनाया कि इसे दस शिर होने का गर्व है, फिर एक शिरवाले को सामने देखकर यह अपमान कैसे सह सकता है । भाव ही 'दसकंधर' शब्द का बाण छोड़ने से भी सम्बन्ध है कि दसों शिरों के साथ वी थीमों मुवाओं से दस धनुष पड़ाकर बाण छोड़ने लगा; यथा—'दसहु पाप सायक संधाने ।' (दो० ८०) ।

(२) 'नानाकार सिलीमुख धाये'—यहाँ बान्सी० ६।१६।१४२-४८ में कहे हुए सब प्रकार के बाण उल्लिखित किये गये हैं—रावण क्रोधित होकर मिष्टमुख, व्याममुख, बद्धमुख, कोकमुख, गृध्रमुख, श्येनमुख, भृगावमुख, पृथमुख, मृगमुख और मर्षमुख बाण श्रीरामजी पर छोड़े, वे तीव्र बाण सुंदर मैनाये हुए

अत्यन्त भयानक थे। गदहों, शूकरों, कुत्तों, कुम्कुटों, मगरों और सर्पों के समान फुफकारते हुए बाण रावण ने छोड़े। आसुरास्त्र, अग्निमुख, सूर्यमुख एवं अनेक प्रहों और नक्षत्रों के रंगवाले, विद्युत् के समान जीभवाले बाण उसने चलाये।

(३) 'छाडिसि तीव्र सक्ति'—यहाँ वाल्मी० ६।१००।२-५ में कही हुई मयदानव की दिव्य शक्ति कही गई है, जिससे शूल, गदा और मूसल निकले थे और भी वायु वेग के मुद्गर, वृष्ट, पाश, जलते हुए घस्त्र तथा और प्रकार के भी तीव्र अस्त्र निकले थे। फिर उन्हें श्रीरामजी ने परमास्त्र गांधर्वास्त्र से नष्ट किया है। एक ही 'तीव्र' शब्द से ये सभी बातें जना दीं। 'क्षिसियाई' क्योंकि पहले का पुरुषार्थ निष्फल कर दिया गया।

कोटिन्ह चक्र त्रिसूल पवारइ। विलु प्रयास प्रभु काटि निवारइ ॥५॥

निफल होहिं रावण-सर कैसे। खल के सकल मनोरथ जैसे ॥६॥

तव सत बान सारथी मारेसि। परेउ भूमि जय राम पुकारेसि ॥७॥

राम कृपा करि सूत उठावा। तव प्रभु परम क्रोध कहँ पावा ॥८॥

अर्थ—करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, बिना परिश्रम ही श्रीरामजी उन्हें काटकर निवारण कर देते हैं ॥५॥ रावण के बाण कैसे निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट के सभी मनोरथ ॥६॥ तब उसने (श्रीरामजी के) सारथी को सौ बाण मारे, वह श्रीरामजी की जय पुकारता हुआ पृथिवी पर गिरा ॥७॥ श्रीरामजी ने कृपा करके सारथी को उठाया, तब प्रभु परम क्रोध को प्राप्त हुए ॥८॥

विशेष—(१) 'कोटिन्ह चक्र त्रिसूल पवारइ।' यथा—“ततश्चक्राणि निष्पेतुर्भास्वराणि महान्ति च। कार्मुकाद्भीमवेगस्य दशग्रीवस्य भीमतः” तानि चिच्छेद बाणौघैश्चक्राणि तु स राघवः।” (वाल्मी० ६।१००।३-६); अर्थात् प्रचंड वेगवाले बुद्धिमान रावण के धनुष से चमकीले और बड़े चक्र निकले। उनको बाणों से श्रीरामजी ने काट डाला। 'खल के सकल मनोरथ जैसे।'—जब सब धर्मों और सबके मनोरथों पर बाधा हो, तब दुष्ट के मनोरथ सिद्ध होते हैं, वैसे श्रीरामजी पर बाधा पहुँचे, तब रावण के बाणों की सफलता हो।

(२) 'रामकृपा करि सूत उठावा।' यथा—“राम कृपा करि चितवा सवहीं। भये बिगत श्रम बानर तवहीं ॥” (दो० ३९); वैसे यहाँ भी सूत को सुखी किया। 'तव प्रभु परम क्रोध कहँ पावा।'—भक्त पर आपात होने से आपको अत्यन्त क्रोध हुआ; यथा—“जो अपराध भगत कर करई। राम रोप पावक सो जरई ॥” (अ० दो० ११०); यहाँ के परम क्रोध का स्वरूप आगे छन्द में दिखाते हैं। तथा वाल्मी० ६।१०२।२५-४२ में भी ऐसा ही कहा है। 'प्रभु' शब्द कहकर तदनुसार परम क्रोध का स्वरूप उसके कार्य द्वारा दिखाते हैं।

छंद—भये क्रुद्ध जुद्ध विरुद्ध रघुपति ग्रीन-सायक कसमसे।

कोदंड धुनि अति चंड मुनि मनुजाद सब मारत ग्रसे।

मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर तसे।

चिह्नरहि दिग्गज दसन गहि महि देखि कौतुक मुर हँसे ॥

दोहा—तानेउ चाप श्रवन लगि, छाँड़े बिसिख कराल ।

राम मारगन गन चले, लहलहात जनु व्याल ॥६०॥

शब्दार्थ—मारगन (मार्गण) = वाण; यथा—“मार्गणस्तु शरेऽर्पिनी ।” (हेम) ।

अर्थ—श्रीरघुनाथजी युद्ध में विरोध भाव से क्रोधित हुए, तब उनके तर्करा में वाण कसमसाने लगे । उनके धनुष का अत्यन्त प्रचंड शब्द (टंकार) सुनकर सब मनुष्यों को खानेवाले (राक्षस) वायुमत्त हो गये (भय रूपी वायु से प्रसित हो काँप उठे) ॥ मंदोदरी का हृदय काँप उठा; समुद्र, कमठ, पृथिवी और पर्यंत भयभीत हो गये । दिग्गज पृथिवी को दाँतों से पकड़कर चिंघाड़ने लगे, यह कौतुक देखकर देवता हँसे (हर्षित हुए) ॥ धनुष को फाँट कर खींचकर कराल वाण छोड़े, श्रीरामजी के वाण समूह ऐसे चले मानों लहलहाते हुए सर्प जा रहे हों ॥६०॥

विशेष—(१) ‘भये क्रुद्ध जुद्ध विरुद्ध’—अभी तक क्रीड़ायुद्ध करते थे अब विरोध भाव से युद्ध करने को उद्यत हुए । क्योंकि—“सेवक बैर बैर अधिकाई ।” (बा० दो० २१८), यह आपका स्वभाव है । ‘सायक कसमसे’—धनु के वाण आदि आयुध भी चेतन हैं, जैसे मुद्रिका का दात करना पूर्ण कहा गया था । वे सब उत्साह से कसमसाने लगे कि प्रथम तर्करा से निकलकर मैं ही रावण का घथ करूँ ।

(२) ‘मंदोदरी उर कंप’—अहिवात नष्ट हो जाने के भय से उसका हृदय काँप उठा; यथा—“गहि पद कंपित गात । नाथ अजहु रघुनाथहि, अचल होइ अहिवात ।” (दो० ७), ‘कंपति कमठ भू भूधर त्रसे’; यथा—“भरे सुवन घोर कठोर रव रवि बाजि तजि मारग चले । चिक्करहि दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरम कलमले ॥” (बा० दो० १९१) ।

(३) ‘दसन गहि महि’—जिसमें पृथिवी गिर न पड़े; यथा—“दिसि कुंजरहु कमठ अहि कोला । घरहु धरनि धरि धीर न डोला ॥” (बा० दो० २५१), ‘सुर हँसे’—इसलिये कि अब रावण मरा ही हुआ है, हमारे दुःख दूर हुए; यथा—“चिक्करहि दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खरभरे । मन हरप दिनकर सोम सुर सुनि नाग किन्नर दुस टरे ॥” (बु० दो० १४) ।

(४) लहलहात—अर्थात् चमचमाते हुए; यथा—“चले धान सपच्छ जनु उरगा ।” आगे कहते हैं । इससे अति वेग भी जनाया । ‘मारगन’—यह मृग-धातु से बना है; अर्थात् ये शत्रु को हँडकर मारनेवाले वाण हैं । मृग=खोजना ।

चले धान सपच्छ जनु उरगा । प्रथमहि हतेउ सारथी तुरगा ॥१॥

रथ बिभंजि हति केतु पताका । गर्जाहु अति अंतर यल थाका ॥२॥

तुरत ध्यान रथ चढ़ि बिसिधाना । अम्र सख छाँड़ेसि बिधि नाना ॥३॥

विफल होहि सब उद्यम ताके । जिमि परद्रोह निरत मनसा के ॥४॥

अर्थ—वाण ऐसे चले मानों पक्ष युक्त सर्प हों, उन्होंने जाकर पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला ॥१॥ फिर रथ को विरोध तोड़कर ध्वजा और पताका को गिरा दिया, तब रावण अन्त (जोर से)

गरजा पर भीतर से उसका थल थक गया था ॥२॥ लज्जित होकर तुरत दूसरे रथ पर चढ़कर उसने अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्र छोड़े ॥३॥ उसके सब उपाय निष्फल हो रहे हैं, जैसे परद्रोह में रत मनवाले के उद्योग निष्फल होते हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'सपच्छ जनु उरगा'—जैसे सर्पों के पर होते हैं, वैसे वाणों में भी पर होते हैं और चमकते हुए तेजी से जाते हैं और लगते ही प्राण ले लेते हैं। यह सर्पों से समता है। ऊपर दोहे में व्याल की तरह चलना कहा गया, यहाँ उसका कार्य दिखाते हुए उसे ही उरग और फिर सपन्न भी कहा गया है।

(२) 'हति पेतु पताका'; यथा—"ध्वजं मनुष्यशीर्षं तु तस्य चिह्नदेनेकधा ॥" (वाल्मी. ६।१०.॥१४); अर्थात् रावण की ध्वजा में मनुष्य के शिर का चिह्न था, उसे अनेक प्रकार से काट डाला—यह लक्ष्मण-युद्ध में कहा गया है।

'अंतर थल थाका'—उमने देखा कि मैंने तो इनके सारथी मात्र को मारा था, उसे भी इन्होंने जिला लिया और हमारे तो रथ घोड़े आदि सभी इन्होंने नष्ट कर डाले। पुनः यज्ञ नाश करके यहाँ ध्वजा और पताका भी काट डाली, ये सब अमंगल ही हुए। अतः, अब इनसे जीतना कठिन है, यह सोचकर रावण हृदय से द्वार गया।

(३) 'रिसियाना'—रिसियाने पर क्रोध और प्रतिकार की इच्छा होती है; यथा—"छाँड़िसि तीव्र सक्ति रिसियाई ॥" (शे. ८४);—"रावण, देखि प्रताप मूढ़ रिसियाना। करइ लाग माथा बिधि नाना ॥" (दो. ३४); मेघनाद, "बोला, अति रिसियान। सीता तैं मन कृत अपमाना। कटिहडँ तथ सिर कठिन कृपाना ॥" (छं. शे. ६), इत्यादि, वैसे यहाँ भी इसने क्रोध करके नाना अस्त्र-शस्त्र छोड़े।

(३) 'बिफल होहि सभ उद्यम ताके १००'—ऊपर दोहे में भी कहा गया है—"निफल होहि रावन सर कैसे। खल के सकल मनोरथ जैसे ॥" वहाँ मनोरथ और मनसा के उद्यम का नाश कहा गया। मनसा और मनोरथ एक ही बात है। इस तरह वहाँ मनोरथ का नाश और यहाँ उसके उद्यम का नाश कहकर दुष्टों के साध्य और साधन दोनों के नाश कहे गये। दुष्ट के मनोरथ परद्रोह परक ही होते हैं। अतः, यहाँ के 'परद्रोह निरत मनसा' थाले भी खल ही है।

तब रावन दससूत चलावा। बाजि चारि महि मारि गिरावा ॥५॥

तुरग उठाइ कोपि रघुनायक। खँचि सरासन छाँड़े सायक ॥६॥

रावन सिर - सरोज - बनचारी। चलि रघुवीर सिलीमुखधारी ॥७॥

दस दस घान भाल दस मारे। निसरि गये चले रुधिर पनारे ॥८॥

शब्दार्थ सिलीमुख (शिलीमुख) = बाण और अमर; यथा—"शुंग" शिलीमुखः ख्यातो नाराचोऽपिशिलीमुखः ॥"

अर्थ—तब रावण ने दस शूल चलाये, उनसे श्रीरामजी के चारो घोड़ों को मारकर पृथिवी पर गिरा दिया ॥५॥ घोड़ों को उठा श्रीरघुनाथजी ने कुपित हो घनुष खींच (तान) कर बाण छोड़े ॥६॥ रावण के शिर रूपी कमल वन में बिचरण करनेवाली श्रीरामजी की बाण-पंक्ति रूपी भमरों की पौती

चली ॥५॥ श्रीरामजी ने उसके दोनों शिरों में दस-दस बाण मारे, जो आर-पार होकर निकल गये और जहाँ छिद्रों से रक्त के पनाले वह चले ॥५॥

- **विशेष—**(१) 'तब रावण दस मूल चलावा ।'—रावण ने आगे के घोड़ों को तीन-तीन और पीछे वालों को दो-दो मूल मारे । वे पृथिवी पर गिर पड़े, पर फिर श्रीरामजी ने कर-पर्श से उन्हें जिला-लिया । इसी तरह पहले सारथी को भी उठा लिया था । क्योंकि इनके रथ, सारथी और घोड़े आदि सब दिव्य एवं अमर हैं और रावण के रथ आदि सभी अदिव्य हैं । अतः, कटते-मरते हैं । जैसे पहले सारथी पर प्रहार से श्रीरामजी को क्रोध हुआ था, वैसे ही यहाँ भी घोड़ों के प्रति प्रहार पर भी । वहाँ उसके रथ आदिका नाश किया और यहाँ उसके शिरों को ही काट कर बदला चुकाया ।

(२) 'जलि रघुवीर सिलीमुख धारो ।'—रावण के शिर दस हैं और वे बाणों के धारों से लाल दीपते हैं, इससे उन्हें कमलवन कहा गया । बाणों की पत्तियाँ शिरों में प्रवेश करती हैं, वैसे ही भ्रमरावली कमलवन में घुसती है । भ्रमर मकरंद पीते हैं, वैसे बाण रघुवीर पीते हैं । भ्रमर और बाण दोनों के पर भी होते हैं, भ्रमर काले होते हैं, वैसे यहाँ के नाराच बाण निखालिस लोह के हैं । अतः, काले और चमकीले हैं—यह समता है ।

(३) 'दस दस वान भाल दस मारे ।'—रावण बाँस मुजाओं से भी दस ही मूल चला सका और श्रीरामजी ने दो ही मुजाओं से उससे दस गुने १०० बाण चलाये, यह उसके कर्म का फलुत्तर है । इस तरह इन्होंने उसकी बाँस मुजाओं का गर्व तोड़ा । 'चले रघिर पनारे'—जैसे वर्षा के जल से पनाले वेग से बहते हैं, वैसे रघिर बहुत और वेग से बहता है ।

सबत रघिर धायउ बलवाना । प्रभु पुनि कृत धनु सर संघाना ॥९॥
तीस तीर रघुवीर पयारे । मुजन्धि समेत सीस महि पारे ॥१०॥
काटनही पुनि भये नवीने । राम बहोरि मुजा सिर छीने ॥११॥
प्रभु बहु बार बाहु सिर हये । कटत भटित पुनि नूतन भये ॥१२॥
पुनि पुनि प्रभु काटत मुज सीसा । अति कौतुकी कोसलापीसा ॥१३॥
रहे छाई नभ सिर अरु बाहु । मानहुँ अमिन केतु अरु राहु ॥१४॥

शब्दार्थ—भटित = भटपट, तत्काल । १९ (इने) = काटे ।

अर्थ—रघिर बहते रहने पर भी बलवान् रावण दीड़ा, फिर प्रभु ने धनुष पर बाण का मंचान किया ॥९॥ रघुवीर श्रीरामजी ने तीस बाण चला कर मुजाओं समेत शिरों को पृथिवी पर गिराया ॥१०॥ वे (मुजा और शिर) काटते ही फिर नये उत्पन्न हो गये, तब श्रीरामजी ने उन्हें फिर काट गिराया ॥११॥ प्रभु ने बहुत बार मुजाएँ और शिर काटे, वे कटते ही तत्काल फिर नये हो गये ॥१२॥ फिर-फिर प्रभु उसकी मुजाओं और शिरों को काट रहे हैं, (क्योंकि) कोसलापीसा श्रीरामजी अत्यन्व कीतुकी हैं ॥१३॥ आकाश में शिर और मुजाएँ छा गईं, मानों अमणि केतु और राहु हैं ॥१४॥

विशेष—(१) 'सबत रघिर धायउ बलवाना ।'—बलवान धायन होने पर भी दीड़ना है, दर्माने

‘घलघान’ कहा गया है। ‘पुनि कून...’—पहले अभी १०० बाण चला चुके हैं, उनसे शिरों को घायल ही किया था, अब फिर ३० बाण छोड़ेंगे, क्योंकि १० शिरों और २० मुजाओं को भिन्न-भिन्न छेदना है।

(२) ‘पुनि भये नवीने’—श्रीशिवजी के वरदान से ये नवीन होते हैं, यथा—“सागर सिध वहँ सीस चढ़ाये। एक एक के कोटिन्ह पाये॥” (श्लो ६२)।

(३) ‘पुनि पुनि प्रभु काटत जुज सीसा।’—रावण ने श्रीशिवजी के लिये स्वयं काट काट कर शिर चढ़ाया था, उन एक एक का अमित फल देना है, इसलिये बार बार काटते हैं। इस तरह उसके दान का प्रतिफल चुकाते हैं कि उसका पुण्य क्षीण हो जाय, तब मारें। अति कौतुकी’...—राजा लोग कौतुक देखते ही हैं, यहाँ शिरों के कौतुक करने के सम्बन्ध से ‘कोसलापीसा’ कहा है।

छंद—जनु राहु केतु अनेक नभ-पथ स्रवत सोनित धावहीं।

रघुवीर तीर प्रचंड, लागहि भूमि गिरन न पावहीं।

एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उड़त इमि सोहहीं।

जनु कोपि दिनकर-कर-निकर जहँ तहँ बिधुंतुव पोहहीं॥

दोहा—जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर, तिमि तिमि होहि अपार।

सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार॥६१॥

शब्दार्थ—विधुंतुव = राहु। विवर्ध = बढ़ता है। मार = काम, कामनाएँ।

अर्थ—मानों अनेक राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाशमार्ग में दौड़ रहे हों। रघुवीर श्रीरामजी के तीक्ष्ण बाण उनमें लगते हैं, इससे वे पृथिवी पर गिरने नहीं पाते॥ एक एक बाण से छिदे हुए शिर-समूह आकाश में उड़ते इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानों सूर्य कुपित होकर अपने किरण-समूह से जहाँ-तहाँ राहुओं को पिरो (गूँथ) रहे हैं॥ जैसे-जैसे प्रभु उसके शिरों को काटते हैं, वैसे-वैसे वे अपार होते (बढ़ते) जाते हैं। जैसे विषय के सेवन करने से काम (वासना) नित्य नया बढ़ता जाता है॥६१॥

विशेष—(१) ‘जनु राहु केतु.....’—यहाँ राहु और शिर, केतु और बाहु, सूर्य और श्रीरघुनाथजी, किरण और बाण परस्पर उपमान उपमेय हैं। एक एक बाण में कई-कई शिरों का छेदना पिरोना है। राहु शिर मात्र है, वैसे ही शिर हैं, मुजाएँ लंबी हैं, इससे वे केतु (घड़-रूप) की तरह कहीं गई, इनमें आकारों की समता है। स्वर्ण मंडे हुए चमकीले बाण सूर्य किरणों के समान हैं।

पहले मुजाओं को काटते हैं, तब शिरों को, वैसे ही क्रम से ‘मुजासिर’ कहा है, किंतु आकाश के उड़ने में शिरों को प्रथम कहा गया, यथा—“रहे छाइ नभ सिर अरु बाहु।” ऊपर कहा है, क्योंकि शिर शरीर का उत्तमाग है, इससे उसे प्रधानता दी गई है।

श्रीअंगदजी ने कहा था—‘तव सोनित की व्यास, दूषित राम मायक निकर।’ उसीका यहाँ चरितार्थ प्रसंग है।

पहले बाहु और शिर की उपमा राहु और चेतु से दी, उसमें उड़ने की उल्लेख है। फिर 'रविकर' की उपमा शिरों के पोहने पर दी कि माला की तरह पोये जाते हैं। सूर्य और राहु से वैर है, इससे सूर्य का क्रोध करके अनेकों राहुओं का पोहना कहकर अनेक सूर्य महर्षों का बदला चुकाना दिखाया गया।

(२) 'जिमि जिमि प्रसु हर तासु सुर'—यहाँ कामी की जगह रावण है। शिर और मार, बाण और विषय, बाणों से शिरों का फटना और विषय सेवन—उपमेय उपमान हैं। जैसे कामी अपनेको अमर मानता है, वैसे ही आगे रावण को भी कहा गया—'विसरा मरन'।

यहाँ केवल मस्तकों का ही काटना कहा गया है, क्योंकि पहले मस्तकों की दूनी बाहुओं को काटते थे, अब केवल मस्तक काटकर बाहुओं के बराबर करेंगे—कौतुक तो है ही। 'सेवत विषय विवर्ध'—; यथा—
“न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवर्मेभ्य भूष एवामिषधत्ते ॥” (भाग० १। १।३४)
अर्थात् विषयों के उपभोग से 'काम (वासना)' कभी शान्त नहीं होता; बल्कि घृत से अग्नि की भाँति और अधिक ही बढ़ता जाता है।

दसमुख देखि सिरन्ह कै पाढ़ी । विसरा मरन भई रिस गाढ़ी ॥१॥

गजेंड मूढ़ महा अभिमानी । धायउ दसहु सरासन तानी ॥२॥

समरभूमि दसकंधर कोप्यो । वरपि वान रघुपति रथ तोप्यो ॥३॥

दंड एक रथ देखि न परेऊ । जनु निहार महँ दिनकर दुरेऊ ॥४॥

अर्थ—शिरों की बढ़ती देरकर दसमुख को अपना मरण भूल गया, प्रत्युत भारी क्रोध हुआ ॥१॥ यह महा अभिमानी मूर्ख गरजा और दसों धनुषों को तानकर दौड़ा ॥२॥ रणभूमि में दशकंधर ने क्रोध किया और बाण बरसा कर श्रीरघुनाथजी का रथ ढँक दिया ॥३॥ एक दंड-भर रथ नहीं दिखाई पड़ा, मानों कुदरे में सूर्य छिप गये हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'विसरा मरन'—उसने इसे तो समझा ही नहीं कि मेरे पुण्य क्रमशः क्षीण हो रहे हैं, किंतु उल्टा ही समझा कि मेरे शिर सदा बढ़ते ही रहेंगे। अतः, मैं मर नहीं सकता, इससे उत्तका गर्व बहुत बढ़ गया और यह बड़े जोर से गरजा। 'विसरा मरन' से यह भी स्पष्ट हुआ कि पहले उसे अपने मरने का भय था; यथा—
“चलेउ निसाचर कुद होइ, त्यागि जियन कै थास ।” (दो० ६४) ; ‘घायेउ दसौ सरासन तानी ।’—पूर्व भी जब यह परम क्रोधित हुआ था, तब दसों धनुष तानकर इसी तरह दौड़ा था; यथा—
“निज दल विचलत देखेसि, वीस मुजा दस पाप । रथ चढ़ि चलेउ दसानन, फिरहु फिरि दाप ॥ धायेउ परम कुद दसकंधर ।” (दो० ६०) ।

(२) 'दंड एक रथ'—जैसे सूर्योदय से सुहरा दंड भर ही रहता है और फिर नष्ट हो जाता है, तब सूर्य दिखाई पड़ते हैं, वैसे रथ भी थोड़ी ही देर अदृश्य रहेगा।

हाहाकार सुरन्ह जय कीन्हा । तब प्रसु कोपि कारमुक लीन्हा ॥५॥

सर निवारि रिपु के सिर काटे । ते दिसिचिदिसि गगन महि पाटे ॥६॥

काटे सिर नभ - मारग धावहि । य जय धुनि करि भय उपजावहि ॥७॥

कहँ लछिमन सुग्रीव कपीसा । कहँ रघुवीर कोसलाधीसा ॥८॥

अर्थ—जय देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने कोप करके धनुष लिया ॥१॥ याणों को हटाकर शत्रु के शिर काटे, उन शिरों से चारों दिशाएँ और चारों विदिशाएँ, आकाश एवं पृथिवी को पाट दिया ; अर्थात् शत्रु के शिरों से सब जगह छा गई ॥६॥ कटे हुए शिर आकाश मार्ग में दौड़ते हैं और जय-जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं ॥७॥ श्रीलक्ष्मणजी कहाँ हैं ? कपीश श्रीसुग्रीवजी कहाँ हैं ? कोसलपति रघुवीर श्रीरामजी कहाँ हैं ?

विशेष—(१) 'सिर निवारि रिपु के'—पहले उसके घाणों को काट कर दिशाएँ साफ कर दी, तब फिर उसके शिरों से सर्वत्र पाट दिया, जिनसे कोई दिशा और भूमि एवं आकाश कुछ नहीं दिखलाई पड़ते ।

दिकपालों को रावण ने घेर कर दुर दुर दिया था, उसके घदले में मानों श्रीरामजी घाण रूपी ध्रुवा द्वारा उन्हें रावण के शिरों की चलि दे रहे हैं, यथा—“नितरसि दिक्षु रणे कमनीय, दशमुख मीलि बलि रमणीय, केशवधृत राम शरीर जय जय देव हरे ।” (नीलगोविंद) ।

(२) 'कहँ लछिमन'—रावण श्रीलक्ष्मणजी का पुरपार्थ देस चुका है, श्रीसुग्रीवजी वानर-राज हैं और घालि के भाई हैं । अतः, इन्हें भी वीर समझता है और श्रीरामजी तो उसके प्रति-भट ही हैं, इससे इन्हीं के नाम लेता है । हृदय में जो कटने का उत्साह था, वह शिरों के कटने पर भी उच्चरित होता है, 'कहाँ' का भाव यह है कि पाऊँ तो मार ही डालूँ ; यथा—“कहाँ राम रन हतवै प्रचारी ।” (दो० १०१) ; यह राजा है, इससे थड़े-थड़े से ही लड़ने का उत्साह रखता है । श्रीविभीषणजी को तो कुछ समझता ही नहीं; क्योंकि उनको तो इसने लात मारकर निकाल दिया है और ऋतुराज जाम्बवान्जी को अति बूढ़ा मान-कर कुछ भी नहीं गिनता ।

छंद—कहँ राम कहि सिर निकर धाये देखि मर्कट भजि चले ।

संधानि धनु रघुर्वंसमनि हँसि सरन्हि सिर बेधे भले ।

सिर-मालिका कर-कालिका गहि बृंदवृंदन्हि बहु मिलाँ ।

करि रुधिर सरि मज्जन मनहुँ संग्राम बट पूजन चलीँ ॥

दोहा—पुनि दसकंठ क्रुद्ध होइ, छाडी सक्ति प्रचंड ।

चली बिभीषन सन्मुख, मनहुँ काल क दंड ॥६२॥

अर्थ—‘राम कहा है’ यह कहते हुए शिरों के मुख दौड़े, वानर उन्हें देखकर भाग चले । तब रघुकुलमणि श्रीरामजी ने हँसकर घाणों से, भली प्रकार शिरों को बेध दिया ॥ कालिकाओं के वहुत-से

मुण्ड-के-मुण्ड हाथों में मुंडों की मालाएँ लिये हुए मिलकर चलती हुई ऐसी जान पड़ती हैं, मानों रक्त की नदी में स्नान करके संप्राम-रूपी वटवृक्ष को पूजने जा रही हों ॥ फिर दशानन ने क्रोधित होकर श्रीविभीषणजी पर प्रचंड शक्ति छोड़ी, वह श्रीविभीषणजी के सामने चली मानों यमराज का वंद हो (ऐसी भयंकर और अनिवार्य थी) ॥६२॥

विशेष—(१) 'कहँ राम कहि...'—कटे हुए शिर बोलते हुए दौड़े, तब वानर डरे कि कहीं हमें ही न निगल जायँ, इससे डरकर भग चले ।

(२) 'संप्राम वट-पूजन'—ज्येष्ठ अमावस्या को क्षिर्या वटसावित्री की पूजा करती हैं । वट में घरोह-रूपी जड़ें बढ़ा करती हैं, इससे उसे 'अक्षय' मानकर पूजती हैं और तदनुसार अपने अधिवास की दिनों-दिन वृद्धि चाहती हैं । वैसे ही ये कालिकाएँ मानों संप्राम को पूजकर अक्षय्य रत्नना चाहती हैं । ये कालिका-रूपी योगिनियाँ हैं, जो मातृकाओं की सेना में करोड़ों की संख्या में रहा करती हैं । ये खम्परों में रोपकर रक्त पीती हैं ।

(३) 'पुनि दसकंठ क्रुद्ध...'—'काल' = यमराज, दंड = यमराज का आयुध ; यथा—“काल दंड गहि काहु न मारा । हरे..." (शं० १५); श्रीरामजी से कुछ बरा नहीं चला, तो इनकी बगल में श्रीविभीषणजी को देकर क्रोध किया कि हमारे सगरे नाश से यह अपना हित चाहता है । भाई, पुत्र आदि के भेदों को मतलाकर उन्हें इसने ही मरवाया है । अतः, मेरे यह नाश का हेतु भी यही होगा, इसीसे पहले इसीको मार डालूँ—यह विचारकर उसने अमोघ शक्ति छोड़ी । अन्य रामायणों में और-और प्रसंग में इस शक्ति का चलाना पाया जाता है, वह रूपभेद से जानना चाहिये ।

आवत देखि सक्ति अति धोरा । प्रनतारति भंजन पन मोरा ॥१॥

तुरत विभीषन पाछे मेला । सन्मुख राम सहै सो सेला ॥२॥

लागि सक्ति मुरुखा कहु भई । प्रभु कृत खेल सुरन्ह बिकलई ॥३॥

देखि विभीषन प्रभु अम पायो । गहि कर गदो क्रुद्ध होह घायो ॥४॥

अर्थ—अत्यन्त भयानक शक्ति को आते देकर—'हमारा प्रण है शरणागत के दुःख का हरण करना'—यह विचारकर तुरंत श्रीविभीषणजी को अपने पीछे कर दिया और स्वयं सामने आकर श्रीरामजी ने यह शक्ति सह ली ॥१-२॥ शक्ति के लगने से कुछ मूर्च्छा हुई ; प्रभु ने तो यह खेल किया, पर देवताओं को यह देकर व्याकुलता हुई ॥३॥ श्रीविभीषणजी ने देखा कि प्रभु को श्रम (कष्ट) हुआ, तब वे हाथ में गदा लिये हुए क्रुद्ध होकर दौड़े । ॥४॥

विशेष—(१) 'प्रनतारति भंजन पन मोरा' ; यथा—“जो सभीत आया सरनाई । रतिहउँ ताहि प्रान की नाई ॥” (शं० दो० ७१) ; श्रीविभीषणजी प्रभु का प्रणत-आर्ति-हरण गुण कष्टकर शरण हुए थे ; यथा—“श्रवण मुजस मुनि आयउँ, प्रभु भंजन भव भीर । त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन मुखद रुपीर ॥” (शं० दो० ७५) ; तदनुसार प्रभु को और से वर्तक होना हो योग्य है । इससे उन्होंने श्रीविभीषणजी को अपने प्राणों से भी अधिक माना ।

(२) 'पाछे मेला'—हाथ से उन्हें बलान् पीछे हटा दिया, क्योंकि यह इनके प्राण ले लेता । पहले 'सक्ति' और पीछे उसे ही 'सेला' कष्टकर दोनों नामों को पर्याय जनाया ।

(३) 'प्रभु कृत खेल'—नर-नाट्य के अनुसार अमोघ शक्ति की मर्यादा रखरी और इस खेल से भक्त पर स्नेह दिखाया। यह भी खेल है कि जिस विभीषणजी को रावण तुच्छ समझता था, आज हमारे आश्रित होने पर इसका भी चल देर ले - इसका अवसर कर दिया।

श्रीविभीषणजी अभी तक कहीं युद्ध में नहीं जाने पाये। प्रभु उनकी अपने प्राणों की नाई रक्षा करते थे। इस समय अपने कारण उन्होंने प्रभु को श्रमित देखा, तो स्वयं दौड़ पड़े।

रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे । तैं सुर-नर-मुनि-नाग विरुद्धे ॥५॥

सादर सिव कहुँ सीस चढ़ाये । एक एक के कोटिन्ह पाये ॥६॥

तेहि कारन खल अय लगि पाँच्यो । अय तव काल सीस पर नाच्यो ॥७॥

रामविमुख सठ चहसि संपदा । अस कहि हनेसि माँझ उर गदा ॥८॥

अर्थ—अरे अभाग ! शठ ! नीच ! दुर्बुद्धे ! तूने सुर, नर, मुनि और नाग देव आदि सभी से विरोध किया ॥५॥ तूने आदर सहित श्रीशिवजी को शिर चढ़ाये (इससे) एक-एक के प्रति करोड़ों शिर पाये ॥६॥ उसी कारण, अरे खल ! अब तक तू घबरा रहा, अब काल तेरे शिर पर नाच रहा है ॥७॥ अरे शठ ! तू श्रीरामजी से विमुख होकर संपत्ति चाहता है, ऐसा कहकर उसने रावण की बीच छाती में गदा मारी ॥८॥

विशेष—(१) 'रे कुभाग्य सठ'—सुर नर आदि के विरोधी होने से कुबुद्धि, कुबुद्धि होने से मंद, मंद होने से शठ और शठ होने से अभाग है।

(२) 'अय तव काल सीस पर नाच्यो।'—भाव यह कि अब तेरे अमोघ अस्त्र समाप्त हो चुके, तपस्या के फल और वरदान की बातें निघट गईं। अतः, अब तू शीघ्र मारा जायगा।

(३) 'राम-विमुख सठ चहसि संपदा।' राम-विमुख को सम्पत्ति नहीं प्राप्त होती; यथा—“राम-विमुख संपत्ति प्रभुताई। जाइ रही पाई बिनु पाई ॥” (सु० दो० १२); 'हनेसि माँझ उर गदा'—क्योंकि ये भेदिया हैं। इस बात को जानते हैं कि हृदय में ही चोट लगने से यह मूर्च्छित होगा। आगे 'नाभि-कुंड पिपूष बस' कहा इन्होंने भी है। त्रिजटा ने भी कहा है—“उर सर लागत मरिहि सुरारी ॥” (दो० १३)।

झंड—उर माँझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत महि परयो।

दस बदन सोनित स्रवत पुनि सेंभारि धायो रिस भरयो।

दोउ भिरे अति बल मल्ल जुद्ध बिरुद्ध एक एकहि हनै।

रघुवीर बल दर्पिन बिभीषन घालि नहि ता कहँ गनै ॥

दोहा—उमा बिभीषन-रावणहि, सनमुख चितव कि काउ।

सो अब मिरत काल ज्यों, श्रीरघुवीर प्रभाउ ॥६३॥

शब्दार्थ—पालि न गिनना = परमैया परापर भी न गिनना ; यद्य, “बीर करि केसरी कुटार पानि मानी हार सेरी कहा घसी, विह ! तो सों गनै पालि को ।” (क० ख० ११) ; मल्ल-युद्ध = बुरती, लड़ाई ।

अर्थ—भयंकर कठोर गदा की चोट बीच छाती में लगते ही वह पृथिवी पर गिर पड़ा । उसके दसों मुरों से खून बहने लगा, फिर सँभलकर वह क्रोध में भरा हुआ दौड़ा । दोनों अत्यन्त बलवान् पहलवान् भिड़ गये, विरोध भाव से एक दूसरे को मारने लगे । श्रीरघुवीरजी के बल से विभीषण गर्वित है, उसको कुछ भी नहीं गिनते ॥ हे उमा ! श्रीविभीषणजी क्या कभी भी रावण के सामने उसे आँख से भी देख सकते थे ? (कभी नहीं) । वे ही अब काल के समान रावण से भिड़ रहे हैं, यह श्रीरघुवीरजी का प्रभाव है ॥२३॥

विशेष—(१) ‘विरुद्ध एक एकहि हनै’—भाव यह है कि मल्ल-युद्ध मित्र-भाव से भी होता है; परन्तु वे दोनों तो विरोध-भाव से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार गिराने पर उद्यत हैं ।

रावण ने श्रीअंगदजी से दो० २२ में जिन-जिनके नाम लेकर तुच्छ कहा है, उन सबने समय-समय पर इसे अपने-अपने बल दिखाये हैं ; यथा—‘तुम्हारे कटक मौँफ सुनु अंगद ।’ से ‘सिलप कर्म जानहि नल नीला ।’ तक श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी, श्रीअंगदजी, श्रीसुग्रीवजी, श्रीविभीषणजी, श्रीजाम्बवान्जी, श्रीनलजी और श्रीनीलजी इन सब को उसने तुच्छ कहा है इनका बदला लेने के प्रसंग क्रमशः—श्रीरामजी ने तो उसका यद्य ही किया है, श्रीलक्ष्मणजी का दो० ८२, श्रीअंगदजी का दो० ६६, श्रीसुग्रीवजी का कुंभकर्ण के नाक-कान काटने में हो गया । श्रीविभीषणजी का यही प्रसंग है, श्रीजाम्बवान्जी का दो० ९७ और नल-नील का दो० ६६ देखिये ।

(२) ‘सन्मुख चितव कि फाड’—श्रीविभीषणजी रावण से सर्वदा डरा करते थे ; यथा—“नाह सीस करि नितय बहुता ।” (सु० दो० २३) ; “पुनि सिर नाह बैठ निज आसन ।” (सु० दो० ३०) ; “तात चरन गहि मौँगछै ।” (सं० दो० ७०) । उसके लात मारने पर भी—“अनुज गहै पद पारहि धारा ।” (सु० दो० ७०) । कहा गया है । इन्हीं बातों से रावण ने अंगदजी से कहा भी है—“अनुज हमार भीरु अति सोऊ ।”

(३) ‘फाल ज्यों’—उसके प्राण लेने पर उद्यत होकर ।

‘श्रीरघुवीर प्रमाड’ ; यथा—“तुन ते कुलिस कुलिस तुन करई ।” (दो० ३३) ।

देखा अमित विभीषन भारी । धायउ हनुमान गिरि धारी ॥१॥

रथ तुरंग सारथी निपाता । हृदय मौँफ तेहि मारेसि लाता ॥२॥

ठाढ़ रहा अति कंपित गाता । गयउ विभीषन जहँ जन-प्राता ॥३॥

पुनि रावन कपि हतेउ प्रचारी । चलेउ गगन कपि पूँछ पसारि ॥४॥

अर्थ—श्रीविभीषणजी को बहुत थका हुआ देखकर पर्वत लिये हुए श्रीहनुमान्जी दौड़े ॥१॥ (उसके) रथ, घोड़े और सारथी का नाश किया और उसके हृदय में लात मारी ॥२॥ वह खड़ा तो रहा, पर उसका शरीर अत्यन्त काँपने लगा, तब श्रीविभीषणजी वहाँ गये, जहाँ जन-रक्षक प्रभु थे ॥३॥ फिर रावण ने ललाकार कर श्रीहनुमान्जी को मार, वे पूँछ फैलाकर आकाश में चले गये ; अर्थात् उसके प्रहार से इनका कुछ नहीं बिगड़ा ॥४॥

विशेष—(१) ‘गिरि धारी’—ऐसा पहाड़ था कि उससे ही उसके रथ, सारथी और घोड़े सभी

नष्ट हो गये ; परन्तु रावण किसी युक्ति से बच गया, तब उसे इन्होंने लात मारी । हृदय उसका मर्म स्थल है, उसीमें इन्होंने भी मारा ।

(२) 'गयउ विभीषण जहँ'—श्रीहनुमान्जी के पहुँचने से इन्हें अवकाश मिला, तब प्रभु के पास चले आये । 'जन प्राता'—का भाव यह कि अभी इन्होंने श्रीविभीषणजी की अमोघ शक्ति से बचाया है, फिर भी यदि रावण कुछ करे तो रत्नक है ।

प्रभु के श्रम पाने से श्रीविभीषणजी दौड़े । श्रीविभीषणजी के भारी श्रमित होने पर श्रीहनुमान्जी दौड़े । श्रीहनुमान्जी पर संकट देखकर वानर-भालू क्रोधानुर होकर चले और फिर उनकी भी रक्षा श्रीधुवीरजी ने की है, इससे यहाँ 'जन प्राता' के गुण का चरितार्थ भी है ।

गहेसि पूँछ कपि सहित उड़ाना । पुनि फिरि भिरेउ प्रबल हनुमाना ॥५॥

लरत अकास जुगल सम जोधा । एकहि एक हनत करि क्रोधा ॥६॥

सोहहिं नभ छल बल बहु करहीं । कज्जल गिरि सुमेरु जनु लरहीं ॥७॥

बुधि बल निसिचर परइ न पार्यौ । तब मारुतसुत प्रभु संभार्यौ ॥८॥

अर्थ—रावण ने पूँछ पकड़ ली, कपि उसके समेत उड़ चले । फिर लौटकर प्रबल श्रीहनुमान्जी उससे भिड़े ॥५॥ दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे ॥६॥ दोनों बहुत छल-बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित होते हैं मानो कज्जल का पर्वत और सुमेरु लड़ रहे हों ॥७॥ जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराये न गिरा, तब श्रीहनुमान्जी ने प्रभु का स्मरण किया ॥८॥

विशेष—(१) 'गहेसि पूँछ कपि'—पूँछ पकड़ने पर उसको साथ लेकर श्रीहनुमान्जी उड़ चले, यह इनके पूँछ का बल है ऊपर इसलिये गये कि ऊपर ही से प्रहार करेंगे एवं आकाश-युद्ध करेंगे । 'पुनि फिरि भिरेउ'—का भाव यह है कि ऐसा कोई नहीं समझे कि उससे डरकर उड़े जाते हैं ।

(२) 'जुगल सम जोधा'—क्योंकि दोनों आकार, बुद्धि और बल में समान हैं—दोनों पर्यताकार हैं ; यथा—“कज्जल गिरि सुमेरु जनु” । बल में समान हैं ; यथा—“महि परत पुनि चटि लरत” बुद्धि में भी समान हैं ; यथा—“बुधि बल निसिचर परइ न पार्यौ” । वह भी इनसे नहीं जीत पाता, नहीं तो घायल करके बल देता ।

मेघनाद से भी श्रीहनुमान्जी का पहले समान युद्ध हुआ था, पर तीसरी बार की लड़ाई में श्रीहनुमान्जी के बार-बार ललकारने पर भी वह डर से सामने नहीं आया था; यथा—“बार बार प्रचार हनुमाना । निकट न आव मरम सो जाना ॥” (दो० ४६) और रावण यहाँ ललकार-ललकार कर लड़ रहा है, यह उससे इसमें अधिकता है ।

(३) 'सोहहिं नभ छल बल बहु करहीं'—यहाँ 'छल' से बुद्धि-बल का अर्थ है और 'बल' से देह के बल का अर्थ है । आगे स्पष्ट है, यथा—“बुधि बल निसिचर परइ न पार्यौ” । इसमें 'छल' को जगह 'बुधि' कहा है । बुद्धि के बल (युक्ति) से संग्राम की शोभा है, इससे 'सोहहिं' कहा है, इसपर “छल बल करहिं” (दो० ७६) ; तथा—“निसिचर छल बल करइ अनीती ।” (दो० ५२) भी देखिये ।

(४) 'तब मारुत सुत प्रभु संभार्यौ'—यहाँ रावण का बल अधिक हुआ, तब श्रीहनुमान्जी ने

प्रभु का स्मरण किया, क्योंकि—“कपि जयसील राम-बल ताते ।” (दो० ७९), “राम-प्रताप प्रबल कपि जूधा ।” (दो० ८०) श्रीजाम्बवान्जी ने कहा ही था—“तब निज भुज-बल राजिउ नयना । कौतुक लागि संग कपि सयना ॥” (कि० दो० ११) यह ध्यान यहाँ एक सर्वत्र चरितार्थ है । कहा भी है—“तुलसी राम सुदीर्घ ते, निपल होत धलवान । रैर बालि सुग्रीव के, कहा कियो हनुमान ॥” (दोहावली ११०) ।

छंद—संभारि श्रीरघुवीर धीर प्रचारि कपि रावन हन्यो ।

महि परत पुनि उठि लरत देवन्ह जुगल कहँ जय जय भन्यो ।

हनुमंत संकट देखि मर्कट भालु क्रोधातुर चले ।

रन मत्त रावन सकल सुभट प्रचंड भुजबल दलमले ॥

दोहा—तब रघुवीर प्रचारे, धाये कीस प्रचड ।

कपि बल प्रबल देखि तेहि, कीन्ह प्रगट पाखड ॥६४॥

अर्थ—विजयश्री-युक्त धीर रघुवीर श्रीरामजी का स्मरण करके श्रीहनुमान्जी ने ललकार कर रावण को मारा । पृथिवी में गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं, यह देखकर देवताओं ने दोनों की जय-जय कहकर प्रशंसा की ॥ श्रीहनुमान्जी का क्रोश देखकर रीझ और बानर क्रोधावेरा से शीघ्र चले । (परन्तु) रण-मद मत्त रावण ने इन सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजबल से मसल डाला ॥ तब रघुवीर श्रीरामजी के ललकारने पर धड़े धलवान् (अगद, नील आदि) बानर दौड़े, बानरों की प्रबल सेना देखकर उसने माया प्रकट की ॥६४॥

विशेष—(१) ‘देवन्ह जुगल कहँ जय जय भन्यो’—यद्यपि रावण शत्रु है, तथापि यहाँ उसके धीर्य-गुण की प्रशंसा देवताओं ने भी की, क्योंकि वे सत्यवादी होते हैं । दोनों की वीरता पर प्रसन्न होकर दोनों के गुणों की प्रशंसा की ।

(२) ‘रन मत्त रावन सकल सुभट ’—श्रीहनुमान्जी का हटना नहीं कहा गया, इससे जाना जाता है कि रावण उनसे भी सावधान था और इन योद्धा बानर-भालुओं से भी लड़ता था, क्योंकि यह रण-रस में मत्त था ।

(३) ‘धाये कीस प्रचड’—पहले बानर भालुओं का क्रोधातुर होकर ‘चले’ ही कहा गया, क्योंकि उन्हें रावण पर उतना अधिक साहस नहीं था, वे श्रीहनुमान्जी की सहायता भी नहीं कर सके, किंतु स्वयं मर्दे गये । तब श्रीरामजी ने प्रचंड बानरों को ललकारा, ये ‘धाये’, अतः, ये उन बानरों से बहुत प्रबल हैं । इसीसे उत्साहपूर्वक दौड़े ।

(४) ‘कपि बल प्रबल देखि ’—बह हृदय से डर गया कि अभी तक एक श्रीहनुमान्जी से रं पार नहीं पाता था, अब तो उनके समान अगद आदि भी आ गये, तब इन सबसे मैं अकेले कैसे लड़ूँगा ? इससे माया की, यथा—“मैं अकेले कपि भालु बहु, माया करडें अपार ।” (दो० ८०), यहाँ ‘पापड’

कहा गया है और आगे इसे ही माया कहेंगे, यथा—“प्रभु छन भई माया सब ढाटी ।” (दो० १५) ; अतः, पाण्ड का अर्थ माया है ।

अंतर्धान भयउ छन एका । पुनि प्रगटे खल रूप अनेका ॥१॥

रघुपति कटक भालु कपि जेते । जहँ तहँ प्रगट दसानन तेते ॥२॥

देखे कपिन्ह अमित दससीसा । जहँ तहँ भजे भालु अरु कीसा । ॥३॥

भागो वानर घरहिं न धीरा । चाहि चाहि लछिमन रघुवीरा ॥४॥

अर्थ—छत्र-भर के लिये वह अहंरथ हो गया, फिर उस दुष्ट ने अनेक रूप प्रकट किये ॥१॥ श्रीरघुनाथजी की सेना में जहाँ जितने भालू-वानर थे, वहाँ उतने ही रावण प्रकट हो गये (प्रत्येक योद्धा के प्रति एक-एक रावण हो गया) ॥२॥ वानरों ने असंख्य रावण देखे, सब रीझ और वानर जहाँ-तहाँ भागे ॥३॥ भागे हुए वानर धैर्य नहीं धरते, हे श्रीलक्ष्मणजी ! रक्षा कीजिये, हे रघुवीर श्रीरामजी ! रक्षा कीजिये (ऐसा पुकारते जाते हैं) ॥४॥

विशेष—(१) ‘अंतर्धान भयउ’—यह माया अंतर्धान होकर ही की जा सकती थी, अथवा, इसलिये अंतर्धान हुआ कि जिससे अमित-रूप होने पर असली रूप को कोई समझ न पावे, सभी रूपों से लोग डरें ।

वाल्मी० ७।१०।२४-२५ में लिखा है कि इसे ब्रह्मा ने वरदान दिया है कि जब जितने और जिस तरह के रूप चाहेगा, धर सकेगा । पूर्व भी लिखा गया है ।

(२) ‘देखे’ और ‘भागें’ शब्द से सभी सामान्य वानरों का अधीर होना और भागना कहा गया । यहाँ लक्ष्मण रघुवीर का ही पुकारना कहा गया है, क्योंकि अभी वानरों ने श्रीहनुमान्जी का भी संकट देखा था, इससे वे समझते हैं कि और कोई इससे रक्षा नहीं कर सकेगा ।

दहँ दिसि धावहिं कोटिन्ह रावन । गर्जहि घोर कठोर भयावन ॥५॥

डरे सकल सुर चले पराई । जय कै आस तजहु अब भाई ॥६॥

सब सुर जिते एक दसकंधर । अब बहु भये तकहु गिरिकंदर ॥७॥

रहे विरंचि संभु मुनि ज्ञानी । जिन्ह जिन्ह प्रभुमहिमा कछु जानी ॥८॥

अर्थ—दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर, कठोर और भयंकर गर्जन करते हैं ॥५॥ सब देवता डरकर (और यह कहते हुए) भाग चले कि हे भाइयो ! अब जीत की आशा छोड़ो ॥६॥ एक ही रावण ने तो सब देवताओं को जीत लिया था और अब तो बहुत से हो गये । अतः, अब पर्यंत-कंदराओं को चलना चाहिये ॥७॥ ब्रह्मा, शिव और ज्ञानी मुनि लोग, जिन जिन ने प्रभु की कुछ भी महिमा जानी है, वे ही वहाँ रह गये ॥८॥

विशेष—(१) ‘दहँ दिसि’—इसमें नीचे की दिशा भी कही गई, अर्थात् रथ आदि के नीचे एवं विवर आदि में भी रावण दौड़ता हुआ दिखलाई पड़ा है ।

(२) 'ठरे सकल गुर'—औरों की अपेक्षा देवता अधिक सचेत होते हैं, जय वे ही डर गये, तो औरों की क्या बात ?

(३) 'तफटु गिरिफंदर'—जब एक ही रावण था, तब भी बचने का यही एक उपाय था, यथा—
“रावन आवत मुनेउ सकोदा । देवन्ह तफेउ मेरु गिरि ग्योहा ॥” (दो० १८१) । वही उपाय अब भी करना चाहते हैं ।

(४) 'रहे बिरंचि संयु मुनि ज्ञानी ।'—पहले समष्टि में सबका भागना कहा गया, तब समझा गया कि ब्रह्मा-शिव आदि भी भाग गये होंगे, क्योंकि ये लोग भी राण देवने के समय और-और देवताओं के साथ थे; यथा—“गुर ब्रह्मादि सिद्धमुनि नाना । देवत रन नभ चढ़े धिमाना ॥ हमहूँ उमा रहे तेहि संग । देवत राम-चरित रन-रंगा ॥” (दो० ७२), इससे समुदाय का भागना कहकर तब इन्हें उनसे पृथक् करते हैं ।

(५) 'प्रभु महिमा' अर्थात् सामर्थ्य का महत्त्व, जो सहिमा जयंत-प्रसंग एवं सर आदि के वध से देखने और जानने में आई थी । पुनः ऐश्वर्य की सहिमा भी ; यथा—“तुम्हरेहि भजन प्रभाव अपारी । जानउँ महिमा फछुक तुम्हारी ॥” (भा० दो० १२)—अगस्त्यजी, तथा—“विधि हरि हर दिसिपति दिनराऊ । जे जानहिं रघुवीर-प्रभाऊ ॥” (बा० दो० १२०) ; “प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई ॥” (दो० ११२) इत्यादि । ब्रह्मा, शिव एवं अगस्त्य आदि महर्षि ही कुछ महिमा जानते हैं । श्रीशिवजी के साथ में 'मुनि ज्ञानी' कहकर श्रीशिवजी के तुल्य ज्ञानी मुनि को ही सूचित किया गया है, जैसे अगस्त्यजी हैं कि जहाँ श्रीशिवजी भी सत्संग को जाते हैं ।

छंद—जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन्ह रिपु माने फुरे ।

चले विचलि मर्कट भालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे ।

हनुमंत अंगद नील नल अति बल लरत रनबाँकुरे ।

महँहि दसानन कोटि कोटिन्ह कपट भूभट अंकुरे ॥

दोहा—सुर वानर देखे विकल, हँस्यो कोसलाधीस ।

सजि सारंग एक सर, हते सकल दससीस ॥६५॥

अर्थ—जो प्रभु का प्रताप जानते हैं, वे निर्भय वहाँ पर बने रहे । वानरों ने तो शत्रु (के मायिक रूपों) को सच्चा ही माना । सब वानर-भालु विचलित होकर चल दिये और भय से व्याकुल होकर सभी पुकारते हैं कि हे कृपालु ! रक्षा कीजिये ॥ अत्यन्त बली राणबाँकुरे श्रीहनुमान्जी, अंगदजी, नीलजी और नलजी कपट-रूपी भूमि से अंकुर के समान उपजे हुए करोड़ों-करोड़ों भट रावणों से लड़ते और उनका मर्दन करते हैं ॥ वानरों और देवताओं को व्याकुल देख कोशलपति श्रीरामजी हँसे और शार्ङ्गधनुष पर एक वाण सजकर उन्होंने सब माया के रावणों को मार डाला ॥६५॥

विशेष—(१) यहाँ पहले सब वानरों का विचलित होकर भागना कहा गया था; फिर

सँभाल की गई कि श्रीहनुमान्, अंगद, नील, नल आदि नहीं भगे, किंतु लड़ते ही रहे, क्योंकि ये प्रभु-प्रताप जानते हैं। 'कपट भू भट अंकुरे' का भाव यह है कि जैसे भूमि में बीज पड़ने से शीघ्र अंकुर जमता है और यह बहुत कोमल होता है वैसे ही रावण की माया-रूपी भूमि से अगणित रावण उत्पन्न हुए, पर उनमें बल कुछ भी नहीं है, इसी से हनुमानादि वानर गण कोटि-कोटि को मर्दित करते हैं, क्योंकि माया के रावण केवल देखने में भयानक थे।

(२) 'हँस्यो कोसलाधीस'—कौतुक पर हँसे, इसीसे राजा-वाचक शब्द 'कोसलाधीस' कहा गया, राजा लोग कौतुक देखते ही हैं। पुनः इससे भी हँसे कि साक्षात् सुर और उनके अंशभूत वानरों ने भी माया के कर्तव्य को सत्य ही जाना और डर से वे व्याकुल हो गये क्योंकि देवता भी सर्वांश में सर्वह नहीं होते।

प्रभु छन महँ माया सब काटी । जिमि रवि उये जाहि तम फाटी ॥१॥

रावन एक देखि सुर हरपे । फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरपे ॥२॥

भुज उठाइ रघुपति कपि फेरे । फिरे एक एकन्ह तब टेरे ॥३॥

प्रभुबल पाइ भालु कपि धाये । तरल तमकि संजुग महि आये ॥४॥

अर्थ—प्रभु ने क्षण-भर में सब माया काट दी, जैसे सूर्य के उदय से अंधकार नष्ट हो जाता है ॥१॥ एक ही रावण रह गया यह देखकर देवता प्रसन्न हुए और लौटकर प्रभु पर बहुत फूल बरसाये ॥२॥ भुजा उठाकर श्रीरघुनाथजी ने वानरों को लौटाया, तब वे (सब) एक दूसरे को पुकारते हुए लौटे ॥३॥ प्रभु का बल पाकर भालू और वानर दौड़े एवं शीघ्रता से क्रोध करके रणभूमि में आये ॥४॥

विशेष—(१) 'जिमि रवि उये जाहि तम फाटी।'—भाव यह कि बिना प्रयास एक ही चाण से सब माया निवृत्त हो गई। यहाँ राम-वाण रवि, वाण का चलना रविउदय, माया के रावण तम-वरूथ और माया का फटना तम का फटना है; यथा—“राम वान रवि उये जानकी। तम वरूथ कहँ जातुधान की ॥” (सुं० दो० १५) देवता लोग आकाश में थे, इसी से पहले उन्होंने ही माया-वाणों का नाश देखा। अतः, पहले ही लौटे और वानरगण भूमि में हैं, इससे पुकारने से लौटे।

(२) 'भुज उठाइ'—प्रभु ने भुजा उठाकर सबको लौटने का संकेत किया, तब निकट के वानरों ने देखकर समझा कि माया निवृत्त हो गई प्रभु बुला रहे हैं, तब प्रत्येक ने अपने-पिछे वालों को पुकारा, फिर उन्होंने भी अपने पिछे वालों को उसी तरह पुकारा। इस तरह सभी जान गये और लौट आये।

भुजा उठाना धैर्य देने के लिये भी है कि मैं उसे भुजबल से मारूँगा, इत्यादि।

अस्तुति करत देवतन्हि देखे । भयउँ एक मैं इन्हके लेखे ॥५॥

सठहु सदा तुम्ह मोर मरायल । अस कहि कोपि गगन पर धायल ॥६॥

हाहाकार करत सुर भागे । खलहु जाहु कहँ मोरे आगे ॥७॥

देखि बिकल सुर अंगद आयो । कूदि चरन गहि भूमि गिरायो ॥८॥

शब्दार्थ—मरायल = लतमरघा, पिटे हुए । धायल = धाया ।

अर्थ—देवताओं को स्तुति करते देव (मन में चिन्ता कि) इनकी समझ में मैं एक हो गया (भाव यह कि इनके लिये तो मैं अपेक्षा ही बहुत हूँ, पर फिर भी ये निर्भय होकर शत्रु की स्तुति करते हैं, इसपर इनसे बोला) ॥५॥ अरे शत्रु ! तुम सदा ही मुझसे पिटते आये हो, ऐसा कहकर कोप करके यह आकाश की ओर दौड़ा ॥६॥ हाहाकार करते हुए देवता लोग भागे, (यह बोला) अरे शत्रु ! तुम मेरे सामने से नहीं जा सकोगे ? ॥७॥ देवताओं को व्याकुल देखकर श्रीअंगदजी दौड़े और उल्लसकर उसका पैर पकड़ उसे पृथिवी पर गिरा दिया ॥८॥

विशेष—(१) 'अस्तुति करत'—देवताओं ने पूल बरसाने के साथ-साथ स्तुति भी की थी ; यथा—“जय जय जय फरुमानिधि, छवि बल गुन आगार ॥” (दो० ८५) । रावण अपने सामने इनके द्वारा शत्रु की स्तुति न सह सका, इसी से उसे क्रोध हुआ । तब उनपर दौड़ा कि इन्हें मैं इनके सहायकों के सामने ही मार कर साथ मिटा लूँ । मैं तो भरूँगा ही, क्योंकि हमारे नाश के उपाय रचनेवाले ये ही हैं ।

(२) 'अंगद धायो'—देवताओं के राजा इन्द्र हैं, उन्हें देवताओं की रक्षा करनी चाहिये । श्रीअंगदजी इन्द्र के पौत्र ही हैं । अतः, इन्हें दौड़कर रक्षा करनी ही चाहिये । श्रीअंगदजी ने रावण से प्रतिज्ञा भी की थी ; यथा—“हूँ न रेत रेलाल रेलाल । तोहि अवहि का करउँ बड़ाई ॥” (दो० ३३) ; उसकी पूर्ति का अवसर पाते ही वे दौड़ पड़े ।

द्वंद्व—गहि भूमि पारयो लात मारयो वालिमुत प्रभु पहिँ गयो ।

संभारि उठि दसकंठ घोर कठोर रव गर्जत भयो ।

करि दाप चाप चढ़ाई दस संधानि सर बहु बरषई ।

किये सकल भट धायल भयाकुल देखि निज बल हरषई ॥

दोहा—तब रघुपति रावन के, सास भुजा सर चाप ।

काटे बहुत बड़े पुनि, जिमि तीरथ कर पाप ॥६६॥

अर्थ—पकड़कर पृथिवी पर गिरा दिया, लात मारी, फिर अंगदजी प्रभु के पास गये । रावण सँभल कर उठ भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा ॥ क्रोध करके दसों धनुष चढ़ाकर उनपर बाण संधान कर बहुत बाण बरसाने लगा । सब बौद्धाओं को घायल और डर से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर प्रसन्न हुआ ॥ तब श्रीरघुनाथजी ने रावण के शिर, बाहु, बाण और धनुष काटे । ये (शिर और बाहु) फिर बहुत बड़े जैसे तीर्थों में किये हुए पाप बढ़ते हैं ॥६६॥

विशेष—‘बड़े पुनि’—पहले बड़े थे, वैसे फिर भी बड़े ।

‘जिमि तीरथ कर पाप’—तीर्थों में किया हुआ पाप बढ़ता ही जाता है, वह प्रायश्चित्त से भी शीघ्र

नहीं मिटता; यथा—“अन्यत्र हि कृतं पापं तीर्थमासाद्य गच्छति । तीर्थे तु यत्कृतं पापं वञ्चलेपो भविष्यति ॥” (वाराह पुराण मधुरा माहात्म्य), क्योंकि तीर्थ पापों के प्रायश्चित्त रूप है, प्रायश्चित्त का वात्पर्य यह है कि—“अज्ञानाद्यदिव्या ज्ञानात्कृत्वा कर्म विगर्हितम् । तस्माद्विमुक्तिमन्यिच्छन् द्वितीयं न समाचरेत् ॥” अर्थात् जान-अज्ञान में किसी भी प्रकार के निन्दित कर्म करके जो उससे छूटने की इच्छा करे, वह फिर दूसरी मार यह कर्म न करे ।

तीर्थ की शक्ति के भरोसे पाप भरे रत्न प्राणी तीर्थ को पाप का साधन बनाता है । यह तीर्थ के अपराध का महा पाप बढ़ाता है । क्योंकि तीर्थ का स्वभाव पाप-नाशक है, उसमें रहकर उसके प्रतिद्वल आचरण करता है । अतः, तीर्थ के कोप से उसका वह पाप वञ्चलेप हो जाता है ।

किसी-किसी का यह भी भाव है कि तीर्थ जैसे दानादि के फल एक-एक के प्रति सहस्रों गुणा देते हैं, वैसे ही पापों को भी कोटि-कोटि गुणा बढ़ाकर उनका फल देते हैं । तीर्थ का कल्पवृक्ष के समान स्वभाव होता है ।

तीर्थ में प्रायः विद्वान् सन्त इत्यादि का सत्संग सुलभ रहता है, फिर भी जो पाप करते हैं, वे घृष्टता से जान-बूझकर तीर्थ का अपराध करते हैं, इससे उनके पाप वञ्चलेप हो जाते हैं । वञ्चलेप का भाव यह कि शीघ्र नहीं मिटते, फटोड़ों वार उचित प्रायश्चित्त करने से कहीं नाश होते हैं, जैसे रावण के शिर फटोड़ों वार फाटने पर तब समूल नाश हुए ।

सिर भुज धाढ़ि देखि रिपु करो । भालु-कपिन्ह रिस भई घनेरी ॥१॥

मरत न मूढ़ कटेहु भुज सीसा । धाये कोपि भालु भट कीसा ॥२॥

बालितनय मारुति नल-नीला । वानरराज दुषिद बलसीला ॥३॥

विटप महीधर करहिं प्रहारा । सोई गिरि तरु गहि कपिन्ह सो मारा ॥४॥

एक नखन्हि रिपु-बपुष चिदारी । भागि चलहिं एक लातन्ह मारी ॥५॥

तय नल नील सिरन्ह चढ़ि गयऊ । नखन्हि लिलार बिदारत भयऊ ॥६॥

अर्थ—शत्रु के शिरों और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछों और वानरों को बहुत क्रोध हुआ ॥१॥ अरे ! यह मूर्ख शिरों और भुजाओं के फट जाने पर भी नहीं भरता । (ऐसा कहते हुए) भालु और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े ॥२॥ अंगदजी, हनुमानजी, नलजी, नीलजी, वानरराज सुग्रीवजी और द्विविदजी, ये सब महाबलवान् वृक्षों और पर्वतों के प्रहार करते थे, उन्हीं वृक्षों और पर्वतों को पकड़कर वह वानरों को मारता था ॥३-४॥ कोई तो शत्रु के शरीर को नखों से फाड़कर भाग चलते हैं और कोई लातों से मारकर भाग जाते हैं ॥५॥ तब नल और नील उसके शिरों पर चढ़ गये और नखों से उसके ललाट को बिदीर्ण करने लगे ॥६॥

विशेष—(१) ‘रिसि भई घनेरी’—प्रबलता पर भय नहीं हुआ, किंतु क्रोध एवं उत्साह हुआ, इससे ये लोग उसके मारने के और उपाय करते हैं ।

(२) ‘तय नल नील’—नल-नील के विषय में रावण ने कहा था—“सिलिप कर्म जानहि नल नीला ।” (श्लो २२) उसीका उत्तर वे अवसर पाकर दे रहे हैं, अपना बल दिखा रहे हैं । यह भी भाव

शब्दार्थ—मरावल = सतमरुदा, पिटे हुए । घायल = घावा ।

अर्थ—देवताओं को स्तुति करते देव (मन में चिन्ता कि) इनको समझ में मैं एक हो गया (भाव यह कि इनके लिये तो मैं अथेला ही बहुत हूँ, पर फिर भी ये निर्भय होकर शत्रु की स्तुति करते हैं, इसपर इनसे बोला) ॥५॥ अरे शठो ! तुम सदा ही मुझसे पिटते आये हो, ऐसा कहकर कोप करके यह आकाश की ओर दौड़ा ॥६॥ हाहाकार करते हुए देवता लोग भागे, (यह बोला) अरे शठो ! तुम मेरे सामने से कहाँ जा सकोगे ? ॥७॥ देवताओं को व्याकुल देखकर श्रीअंगदजी दौड़े और उड़लकर उसका पैर पकड़ उसे पृथिवी पर गिरा दिया ॥८॥

विशेष—(१) 'अस्तुति करन'—देवताओं ने पूल बरसाने के साथ-साथ स्तुति भी की थी ; यथा—“जय जय जय फग्नानिधि, छवि बल गुन आगार ।” (दो० ८५) । रावण अपने सामने इनके द्वारा शत्रु की स्तुति न सह सका, इसी से उसे क्रोध हुआ । तब उनपर दौड़ा कि इन्हें मैं इनके सहायकों के सामने ही मार कर साथ मिटा लूँ । मैं तो मरूँगा ही, क्योंकि हमारे नारा के उपाय रचनेवाले थे ही हैं ।

(२) 'अंगद घायो'—देवताओं के राणा इन्द्र हैं, उन्हें देवताओं की रक्षा करनी चाहिये । श्रीअंगदजी इन्द्र के पीर ही हैं । अतः, इन्हें दौड़कर रक्षा करनी ही चाहिये । श्रीअंगदजी ने रावण से प्रतिज्ञा भी की थी, यथा—“हतउँ न सेत खेलाइ खेलाई । तोहि अवहिं का करउँ बडाई ॥” (दो० ३१), बसकी पूर्ति का अवसर पाते ही वे दौड़ पड़े ।

छंद—गहि भूमि पारयो लात मारयो बालिमुत प्रभु पहिं गयो ।

संभारि उठि दसकंठ घोर कठोर ख गर्जत भयो ।

करि दाप चाप चढ़ाइ दस संधानि सर बहु बरषई ।

किये सकल भट घायल भयाकुल देखि निज बल हरषई ॥

दोहा—तब रघुपति रावन के, सास मुजा सर चाप ।

काटे बहुत बड़े पुनि, जिमि तीरय कर पाप ॥६६॥

अर्थ—पकड़कर पृथिवी पर गिरा दिया, लात मारी, फिर अंगदजी प्रभु के पास गये । रावण सँभल कर उठ भयकर कठोर शब्द से गरजने लगा ॥ क्रोध करके दसों धनुष चढ़ाकर उनपर बाण संधान कर बहुत बाण बरसाने लगा । सत्र योद्धाओं को घायल और डर से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर प्रसन्न हुआ ॥ तब श्रीरघुनाथजी ने रावण के शिर, बाहु, बाण और धनुष काटे । वे (शिर और बाहु) फिर बहुत बड़े जैसे तीर्यों में किये हुए पाप बढते हैं ॥६६॥

विशेष—‘बड़े पुनि’—बहुते बड़े थे, जैसे फिर भी बड़े ।

‘जिमि तीरय कर पाप’—तीर्यों में रिया हुआ पाप बढ़ता ही जाता है, वह प्रायश्चित्त से भी शीघ्र

नहीं भिदता; यथा—“अन्यत्र हि कृतं पापं तीर्थमासाद्य गच्छति । तीर्थे तु यत्कृतं पापं वञ्चलेपो भविष्यति ॥” (वाराह पुराण मथुरा माहात्म्य), क्योंकि तीर्थ पापों के प्रायश्चित्त रूप हैं, प्रायश्चित्त का तात्पर्य यह है कि—“अज्ञानाद्यदिवा ज्ञानात्कृत्वा कर्म विगर्हितम् । तस्माद्विशुक्तिमन्विच्छन् द्वितीयं न समाचरेत् ॥” अर्थात् जान-अज्ञान में किसी भी प्रकार के निन्दित कर्म करके जो उससे छूटने की इच्छा करे, वह फिर दूसरी बार यह कर्म न करे ।

तीर्थ की शक्ति के भरोसे पाप में रत प्राणी तीर्थ को पाप का साधन बनाता है । यह तीर्थ के अपराध का सहा पाप बढ़ाता है । क्योंकि तीर्थ का स्वभाव पाप-नाशक है, उसमें रहकर उसके प्रतिशूल आचरण करता है । अतः, तीर्थ के कोप से उसका यह पाप वञ्चलेप हो जाता है ।

किसी-किसी का यह भी भाव है कि तीर्थ जैसे दानादि के फल एक-एक के प्रति सहस्रों गुणा देते हैं, वैसे ही पापों को भी कोटि-कोटि गुणा बढ़ाकर उनका फल देते हैं । तीर्थ का कल्पवृक्ष के समान स्वभाव होता है ।

तीर्थ में प्रायः विद्वान् सन्त इत्यादि का सत्संग सुलभ रहता है, फिर भी जो पाप करते हैं, वे घृष्टता से जान-बूझकर तीर्थ का अपराध करते हैं, इससे उनके पाप वञ्चलेप हो जाते हैं । वञ्चलेप का भाव यह कि शीघ्र नहीं भिदते, करोड़ों बार उचित प्रायश्चित्त करने से कहीं नाश होते हैं, जैसे रावण के शिर करोड़ों बार काटने पर तब समूल नाश हुए ।

सिर भुज बाढ़ि देखि रिपु केरी । भालु-कपिन्ह रिस भई घनेरी ॥१॥

मरत न मूढ़ कटेहु भुज सीसा । धाये कोपि भालु भट कीसा ॥२॥

बालितनय मारुति नल-नीला । वानरराज दुषिद बलसीला ॥३॥

बिदप महीधर करहिं प्रहारा । सोइ गिरि तरु गहि कपिन्ह सो मारा ॥४॥

एक नखन्हि रिपु-चपुप विदारी । भागि चलहिं एक लातन्ह मारी ॥५॥

तब नल नील सिरन्ह चढ़ि गयऊ । नखन्हि लिलार विदारत भयऊ ॥६॥

अर्थ—राजु के शिरों और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछों और वानरों को बहुत क्रोध हुआ ॥१॥ अरे ! यह मूर्ख शिरों और भुजाओं के कट जाने पर भी नहीं मरता । (ऐसा कहते हुए) भालु और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े ॥२॥ अंगदजी, हनुमानजी, नलजी, नीलजी, वानरराज सुग्रीवजी और द्विविदजी, ये सब महाबलवान् वृद्धों और पर्वतों के प्रहार करते थे, उन्हीं वृद्धों और पर्वतों को पकड़कर वह वानरों को मारता था ॥३-४॥ कोई तो राजु के शरीर को नखों से फाड़कर भाग चलते हैं और कोई लातों से मारकर भाग जाते हैं ॥५॥ तब नल और नील उसके शिरों पर चढ़ गये और नखों से उसके ललाट को विदीर्ण करने लगे ॥६॥

विशेष—(१) ‘रिस भई घनेरी’—प्रबलता पर भय नहीं हुआ, किंतु क्रोध एवं उत्साह हुआ, इससे ये लोग उसके मारने के और उपाय करते हैं ।

(२) ‘तब नल नील’—नल-नील के विषय में रावण ने कहा था—“सिलिप कर्म जानहि नल नीला ।” (दो० १२) उसीका उत्तर वे अवसर पाकर दे रहे हैं, अपना बल दिखा रहे हैं । यह भी भाव

कहा जाता है कि ये अग्नि एवं त्रिवर्णों के पुत्र हैं। श्रीभगवद्जी से उसने कहा था कि मेरी मृत्यु मर्यादा ने नर के हाथों लिखी है। यही ये देखते हैं कि यह कब और कैसे मरेगा ? इसलिये लिलार पादकर देत रहे हैं।

रुधिर देखि विपाद उर भारी । तिन्हहि धरन कहँ भुजा-पसारि ॥७॥

गहे न जाहिं करन्हि पर फिरहीं । जनु जुगमधुप कमल वन चरहीं ॥८॥

कोपि कूदि दौड धरैसि बहोरी । महि पटकत भजे भुजा मरोरी ॥९॥

पुनि सकोप दस धनु कर लीन्ह । सरन्हि मारि घायल कपि कीन्ह ॥१०॥

अर्थ—रक्त देखकर उसके हृदय में बहुत विपाद हुआ, तब उनके पंरुड़ने 'धे' लिये उसने हाथ फैलाये ॥७॥ धे हाथों के ऊपर-ऊपर फिरते हैं, पकड़ में नहीं आते, भागों दो भ्रमर कमल-वन में विचर रहे हैं ॥८॥ फिर क्रोध करके वृद्धकर उसने दोनों को पकड़ लिया, पर ज्यों ही वह इन्हें पृथिवी पर पटकने को हुआ, त्यों ही ये उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग चले ॥९॥ फिर उसने कोप सहित दसों धनुष हाथों में लिये और बाणों से मारकर वानरों को घायल कर डाला ॥१०॥

विशेष—(१) 'रुधिर देखि विपाद'—ऐसा साहसी एवं मदांभ है कि इन महानली वानरों का शिर पर चढ़ना और विदारना उसे मालूम ही नहीं पड़ा, रुधिर देखकर जाना। 'विपाद उर भारी'—इन वानरों का कुछ कर नहीं पाता और उधर वानर गए देखकर हँसते हैं, इसपर उसे लज्जा और क्रोध सहित विपाद हुआ; यथा—“नील लाघव संधान्तं दृष्ट्वा रावणमाहवे ॥ वानराणां च नादेन संरुध्यो रावण-स्त्वदा ।” (वाल्मी. १।५१।८१-८२), अर्थात् नील के शोभन-कार्य कर्तृत्व से रावण युद्ध में चरड़ा गया ॥ पुनः वानरों के हर्षनाड से भी यह घनड़ा गया।

(२) 'गहे न जाहिं'—यहाँ नल और नील ये दो भ्रमर हैं, रावण की बीस भुजाएँ कमल के वन हैं। जैसे भँरि कमलों पर उड़ते हैं, वैसे ही ये उसके हाथों पर ऊपर-ही-ऊपर विचर रहे हैं, पकड़े नहीं जाते।

(३) 'भजे भुजा मरोरी'—यह नल-नील की जीत हुई।

हनुमदादि मुरुक्षित करि बंदर । पाह प्रदोष हरप दसकंधर ॥११॥

मुरुक्षित देखि सकल कपि बीरा । जामवंत घायउ रनवीरा ॥१२॥

संग भालु भूधर तरु घारी । मारन लगे प्रचारि प्रचारी ॥१३॥

भवउ क्रुद्ध रावन चलवाना । महि पद महि पटकइ अट नाना ॥१४॥

देखि भालुपति निज दल घाता । कोपि मौंफ उर मारैसि लाता ॥१५॥

अर्थ—श्रीहनुमान् आदि सब वानरों को मूर्च्छित करके संध्या का समय प्राप्त होने से रावण हर्षित हुआ ॥११॥ सभी वीर वानरों को मूर्च्छित देखकर रणवीर श्रीजाम्बवान्जी दोड़े ॥१२॥ श्रीजाम्बवान्जी के साथ चले भालु पर्वत और वृद्ध धारण किये हुए उसे ललकार-ललकार मारने लगे ॥१३॥ चलवान् रावण

क्रोधित हुआ और पर पकड़-पकड़ कर अनेक योद्धाओं को पटकने लगा ॥१४॥ अहिराज ने अपने दल को घायल देर क्रोध करके उसकी बीच छाती में लात मारी ॥१५॥

विशेष—(१) 'हनुमदादि' और 'अंगदादि' से इनके समान बलवान् योद्धा ही अभिप्रेत हैं। इनमें श्रीसुभीयजी, श्रीजाम्बवान्जी आदि नहीं लिये जायेंगे, क्योंकि ये श्रीहनुमान् आदि से बड़े हैं; यथा—“बोले अंगदादि कपि नाना ॥ जामवंत सुभीय विभीषण । सेन समेत रहेहु तीनिउ जन ॥” (दो० ७१); इनमें अंगदादि के अतिरिक्त इन तीनों के पृथक् नाम दिये गये हैं। इसी प्रकार ग्रंथ में बहुत-से उदाहरण हैं।

ऐसे ही 'कपि दल' 'कपि वीर' 'कपि सकल' एवं 'सुभट' आदि कहे जाने से केवल सेना से तात्पर्य रहता है, उनमें श्रीअंगदजी और श्रीहनुमान्जी नहीं लिये जाते, जब तक कि इनके नाम न दिये जायें। यथा—“बले विचलि मर्कट भालु सकल कृपालु पाहि भयातुरे । हनुमंत अंगद नील नल अतिबल लरत रन चौकुरे ।” (दो० १५)। इनमें और 'मर्कट भालु' से श्रीहनुमान् आदि पृथक् लिखे गये हैं, इत्यादि।

'पाह प्रदोष हरप'... प्रदोष काल में राजसों का बल बढ़ता है, इसीसे इसे हर्ष हुआ कि अब तो मैं और प्रबल होऊँगा। या, आज मैं विजयी होकर जा रहा हूँ; क्योंकि अब तो युद्ध होगा नहीं, सार्यकाल हो गया।

(२) 'गहि पद'—भालु अधिकतर लात से ही मारते हैं, उन्हीं पाँवों को पकड़-पकड़कर रावण पटकता था। 'घाना'—का यहाँ 'घायल' एवं 'मूर्च्छित होना' ही अर्थ है, नाश होना अर्थ नहीं है। क्योंकि आगे—“मुदड़ा बिगत भालु कपि, सब आये प्रभु पास ।” (दो० १७) कहा गया है।

छंद—उर लात घात प्रचंड लागत बिकल रथ ते महि परा ।

गहे भालु बीसहु कर मनहुँ कमलन्हि बसे निसि मधुकरा ।

मुदछित बिलोकि बहोरि पद हति भालुपति प्रभु पहिँ गयो ।

निसि जानि स्यंदन घालि तेहि तब सूत जतन करत भयो ॥

दोहा—मुखड़ा बिगत भालु कपि, सब आये प्रभु पास ।

निसिचर सकल रावनहि, घेरि रहे अति त्रास ॥६७॥

अर्थ—छाती में लात की गहरी चोट लगते ही वह व्याकुल होकर रथ से पृथिवी पर गिर पड़ा। घीसों हाथों में भालुओं को पकड़े हुए वह ऐसा जान पड़ता था, मानों रात में भोरे कमलों में बस रहे हैं ॥ मूर्च्छित देखकर फिर लात मारकर श्रीजाम्बवान्जी प्रभु के पास गये। रात जानकर सारथी उसे रथ में डालकर होश में लाने का उपाय करने लगा ॥ मूर्च्छा घीतने पर सब भालु और चानर प्रभु के पास आये, (उधर) सब राजस अत्यन्त भय से रावण को घेरे हुए रखे हैं ॥६७॥

विशेष—(१) 'मनहुँ कमलन्हि बसे निसि मधुकरा'—यहाँ रावण के हाथ कमल हैं, मुट्ठी घँथना कमल का संकुचन होना है। काले भाव काने भ्रमर हैं। मुट्ठी में दबे हुए भालु ही कमलों में कैसे

हुए भ्रमर हैं। रात का समय भी है ही। कमल में फँसे हुए भ्रमर फिर छूटकर उड़ जाते हैं, ऐसे ही ये भालू गए, भी अभी सचेत होते ही निकल भागेंगे।

(२) 'यहोरि पद हति'—लात की चोट से व्याकुल होकर वह गिर पड़ा है, परन्तु अभी भालूओं को मुट्ठी में दबाए हुए है। इससे जान पड़ता है कि यह ठीक मूर्च्छित नहीं है, नहीं तो भालूओं को छोड़ देता, इसी से कुछ मूर्च्छा के लक्षण देखकर भी फिर लात भारी कि जिससे वह ठीक मूर्च्छित हो जाय और हमारे भालूगण छूट जायें। वैसा ही हुआ भी—'मुच्छा विगत भालू कपि...' आगे कहा गया है।

(३) 'निसि जानि स्थंदन...'—एक तो रात हो गई थी। अतः, युद्ध बंद होने का समय आ गया था और फिर इसके होश में लाने का यथार्थ उपाय भी लंका में जाने से ही हो सकेगा, इसलिये यह ले गया।

(४) 'घेरि रहे अति त्रास'—बड़ी गहरी मूर्च्छा है, अनेकों प्रकार के उपाय करने से भी नहीं छूटी, कहीं राखण मर न जाय, इसका बहुत डर है। अतः, सभी घेरे हुए हैं। यह भी डर है कि जैसे यह-विध्वंस के लिये वानर पहुँच गये वैसे कहीं इसे ले जाने को भी न आ जायें, इसलिये सभी घेरे खड़े हैं।

राक्षस लोगों की ओर से ही ऐसे अनीति के व्यवहार हुए हैं कि मूर्च्छित दशा में श्रीलक्ष्मणजी को मेघनाद और राखण ने ले जाने के प्रयास किये हैं; परन्तु उठा ही न सके थे। कुंभकर्ण श्रीसुभीषजी को ले ही गया था। पर इधर से अभी तक ऐसा बर्ताव नहीं हुआ, प्रत्युत कुंभकर्ण और मेघनाद के शव को वहीं पहुँचाया गया है। यह इस दल की उदारता है। ये सब चीर हैं। अतः, मूर्च्छितों के ले जाने में लज्जता मानते हैं। पर राक्षस लोग अपने हृदय के अनुमार दूसरों से भी शंका करते हैं।

तेही निसि सीता पहिं जाई। त्रिजटा कहि सब कथा सुनाई ॥१॥

स्तिर भुज पाढ़ि सुनत रिपु केरी। सीता उर भइ त्रास घनेरी ॥२॥

मुख भलीन उपजी मन चिंता। त्रिजटा सन योली तय सीता ॥३॥

होइहि कहा कहसि किन माता। केहि विधि मरिहि बिद्व दुखदाता ॥४॥

अर्थ—इसी रात त्रिजटा ने श्रीसीताजी के पास जाकर मन हाल वह सुनाया ॥१॥ शत्रु के शिर और मुजाओं की पड़तो सुनकर श्रीसीताजी के मन में बड़ा डर हुआ ॥२॥ उनकी मुख उदास हो गया, मन में चिंता पैदा हुई, तब वे श्रीसीताजी त्रिजटा से बोली ॥३॥ कि हे माता! यह तो क्यों नहीं हो कि क्या होगा ? संसार भर का दुःखदाता राखण किस तरह मरेगा ? ॥४॥

चित्रोप—(१) 'तेही निसि'—जिस रात में राखण को गहरी मूर्च्छा हुई और सब राक्षस उसे घेरे हुए घेतन्य करने के उपाय कर रहे थे, उसी रात को। यह भी भाव है कि जब से श्रीहनुमान्जी आकर श्रीसीताजी को देख गये, तब से रात में भारी पहलू रहना था, कोई वहाँ जाने नहीं हो, उसी रात में जब सब राखण की मूर्च्छा के कारण असावधान थे, तब अचानक पाकर यह आई।

(२) 'मुख भलीन...'—अनिष्ट संभावना से उदास हुई और फिर इष्ट की प्राप्ति के लिये चिंता

हुई । 'विरह दुःखदाता'—भाय यह कि एक दो प्राणियों को दुःख देनेवाले का पुण्य क्षीण हो जाता है, पर यह संसार भर का दुःखदाता है, फिर इसका नाश क्यों नहीं हो रहा है । इसके नाश का क्या विधान है ?

रघुपति सर सिर कटेहु न मरई । विधि विपरीत चरित सब करई ॥५॥

मोर अभाग्य जियावत ओही । जेहि हौं हरिपद-कमल बिछोही ॥६॥

जेहि कृत कपट कनक-मृग भूठा । अजहुँ सो दैव मोहि पर रूठा ॥७॥

जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाये । लछिमन कहँ कटु वचन कहाये ॥८॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी के बाणों से शिर कटने पर भी यह नहीं मरता, विधाता सब उल्टे ही चरित करते हैं ॥५॥ मेरा दुर्भाग्य ही उसको जिला रहा है, जिसके कारण मैं हरि-पद-कमल से बिछड़ो हुँ ॥६॥ जिसने माया से सोने का मूठा भृग बनाया था, वही दैव (विधाता) अब भी मुझपर रूठ है ॥७॥ जिस विधाता ने मुझसे असह्य दुःख सहाये और श्रीलक्ष्मणजी को कड़वे वचन कहलाये ॥८॥

विशेष—(१) 'रघुपति सर सिर'—श्रीरामजी के बाण अमोघ (अव्यर्थ) हैं, अतएव उनसे शिर काटे जाने पर भी नहीं मरना आश्चर्यजनक है ; यथा—“जिमि अमोघ रघुपति के बाणा ।” (बुं० दो० १) । पहले उसके मरने के विधान पर चिंतित थी, उसी की पुष्टि में कहती हैं कि श्रीरघुनाथजी के अमोघ बाणों से भी नहीं मरता, ऐसा क्यों ? तब स्वयं समाधान करती हैं कि विधाता ही यह विपरीत चरित कर रहा है । फिर विचार किया कि विधाता तो कर्म के अनुसार ही विधान करता है ; यथा—“कठिन करमगति जान विधाता । जो सुभ-असुभ सकल फल दाता ॥” (अ० दो० १८१) । अतः, कहती हैं—

(२) 'मोर अभाग्य जियावत ओही ।...'—मेरा अभाग्य उसे मरने नहीं देता, वह मर जाय तो हरि-पद-कमल का संयोग हो, दुःख हरण हो । अभाग्य किसी को एका-एक नहीं आ दवाता, इसलिये उसकी प्रवृत्ति पहले से कह रही है ।

(३) 'जेहि कृत कपट'—यह मृग नहीं था, क्योंकि मरते समय राजस प्रकट हुआ । 'दुख दुसह सहाये'—घर से निकल वनवास कराया, फिर श्रीलक्ष्मणजी को कटु वचन कहला कर प्राण-पति से भी वियोग कराया ।

रघुपति-विरह सविष सर भारी । तकि तकि मार बार बहु मारी ॥९॥

ऐसेहु दुख जो राख मम प्राना । सोह विधि ताहि जियाव न आना ॥१०॥

बहु विधि करति बिलाप जानकी । करि करि सुरनि कृपानिधान की ॥११॥

कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी । उर सर लागत भरइ सुरारी ॥१२॥

प्रभु तावे उर हनइ न तेही । येहि के हृदय बसति बैदेही ॥१३॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी के विरह रूपी विपैले (विष मे बुझाये हुए) भारी बाणों से बहुत बार मार-

कर (अब भी) तक-तक कर मार रहा है ॥६॥ (और) ऐसे दुःख में भी हमारे प्राणों को रत रहा है (देह से निकलने नहीं देता), वही विधाता उसको जिला रहा है और कोई नहीं ॥१०॥ कृपासागर श्रीरामजी का बार-बार स्मरण करके श्रीजानकीजी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं ॥११॥ त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी! सुनिये, देव-शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मरेगा ॥१२॥ प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिये नहीं मारते हैं कि इसके हृदय में श्री वैदेहीजी बसती हैं ॥१३॥

विशेष—(१) 'तकि तकि मार'—श्रीरघुनाथजी के दर्शनों की कामना विपैले बाणों की तरह बार-बार मन को विह्वल कर देती है। यहाँ ऊपर और नीचे विधि का प्रसंग है, इसी से ऐसा अर्थ किया गया है।

(२) 'करि करि सुरति कृपानिधान की'—वे सब पर कृपा करते हैं; यथा—“आरज सुवन के तो दया दुवनहूँ पर मोहि सोच मोते सब विधि नसानि ॥” (गी. सुं. ७), 'सुरति'; यथा—“मधुप मराल मोर चातक हैं लोचन बहु प्रकार धाबहिरे। अंग-अंग छवि भिन्न-भिन्न मुख निरखि निरखि तहँ-तहँ छावहिरे ॥” यह अभिलाप रैनि दिन मेरे—” (गी. सुं. १०)।

(३) 'सुनु राजकुमारी' का भाव यह कि राज-घराने के लोग धीर होते हैं। अतः, आपको भी धैर्य धरना चाहिये। 'उर सर लागत मरिहि सुरारी'—यह श्रीसीताजी के—'केहि विधि मरिहि निख दुखदाता' का उत्तर है। यह सुनकर श्रीजानकीजी को धैर्य होगा। तब प्रभु उसके वर में मारते क्यों नहीं, इसका उत्तर देती है—'प्रभु ताते—'

ब्रह्म—येहि के हृदय बस जानकी जानकी उर मम वास है।

मम उदर भुवन अनेक लागत वान सब कर नास है।

सुनि वचन हरप विषाद मन अति देखि पुनि त्रिजटा कहा।

अब मरिहि रिपु येहि विधि सुनि सुंदरि तजहि संसय महा।

दोहा—काटत सिर होइहि विकल, छुटि जाइहि तब ध्यान।

तब रावनहि हृदय महँ, मरिहहि राम सुजान ॥६८॥

अर्थ—इसके हृदय में श्रीजानकीजी बसती हैं, श्रीजानकीजी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेक भुवन हैं, (रावण के हृदय में) बाण लगते ही सब (भुवनों) का नाश होगा। यह वचन सुनकर श्रीसीताजी के मन में अत्यन्त हर्ष और सेह हुआ, देखकर फिर त्रिजटा ने कहा कि हे सुन्दरी! सुनिये और महा मंदेह छोड़िये, अब शत्रु इस तरह मरेगा ॥ कि शिरों के काटते-काटते यह व्याकुल हो जायगा (उसके हृदय से) तुम्हारा ध्यान छूट जायगा, तब सुजान श्रीरामजी रावण के हृदय में बाण मारेंगे ॥९८॥

विशेष—(१) 'सुनि वचन हरप विषाद अति'—'जानकी उर मम वास है'—यह प्रभु की तरफ से जानकर अन्यन्त हर्ष हुआ कि मेरे भाव को स्वामी जाने हुए है। 'विषाद' इस पर हुआ कि यदि रावण

मरेगा नहीं, तो मेरा प्रत्यक्ष वियोग तो रहेगा ही। यह देखकर त्रिजटा ने इस महा संशय-निवारण के लिये फिर कहा।

(२) 'काटत सिर होइहि निकल'—'राम सुजान' अर्थात् वे सब जानते हैं कि कौन कार्य किस प्रकार और किस अवसर पर होगा ? यथा—“नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। कोउ न राम सम जान जथारथ ॥” (अ० श्लो० १५३) ; अतः, वे स्वयं जब जान लेंगे कि अब तुम्हारा ध्यान उसके हृदय से छूट गया, उसी समय मार देंगे। उन्हें किसी के बतलाने की आवश्यकता नहीं है।

अस कहि बहुत भौंति समुझाई। पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई ॥१॥

राम सुभाव सुमिरि चैदेही। उपजी बिरह-बिधा अति तेही ॥२॥

निसिहिससिहि निदति बहु भौंती। जुग सम भई सिराति न राती ॥३॥

करनि बिलाप मनहि मन भारी। राम - बिरह जानकी दुखारी ॥४॥

जब अति भयउ बिरह उर दाह। फरकेउ पाम नयन अरु याह ॥५॥

सगुन बिचारि धरी मन धीरा। अय मिलिहहि कृपाल रघुवीरा ॥६॥

अर्थ—ऐसा कहकर बहुत तरह समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर को चली गई ॥१॥ श्रीरामजी का स्वभाव स्मरण कर श्रीजानकीजी को बिरह की अत्यन्त पीड़ा उत्पन्न हुई ॥२॥ वे रात्रि और चन्द्रमा की बहुत तरह से निंदा कर रही हैं कि यह रात्रि युग के समान भारी हो गई, सिराती ही नहीं ॥३॥ श्रीजानकीजी श्रीरामजी के बिरह से दुखी होकर मन-ही-मन भारी बिलाप करती हैं ॥४॥ जब हृदय में अधिक बिरह से अत्यन्त ताप हुआ, तब उनके पाँचों नेत्र और बाहु ये दोनों फट्क उठे ॥५॥ शकुन समझकर मन में धैर्य धारण किया कि ब्यालु रघुवीर श्रीरामजी अब अवश्य मिलेंगे ॥६॥

विशेष—(१) 'बहुत भौंति समुझाई' जब श्रीजानकीजी ने रावण-भरण कठिन समझा कि श्रीरामजी शिर ही काटेंगे, पर ध्यान छूटना तो उनके हाथ नहीं है, तब इसपर फिर त्रिजटा को बहुत तरह से समझाना पड़ा। 'बहुत भौंति'—(क) श्रीरामजी ब्रह्म हैं, क्षण-भर में ही उसे मार सकते हैं परन्तु श्रीब्रह्माजी और श्रीशिवजी के बचनों को सत्य दिखाने के लिये मनुष्य के समान लीला कर रहे हैं। (ख) उसने श्रीशिवजी को शिर चढ़ाये हैं, श्रीशिवजी की उदारता प्रकट करने के लिये एक-एक के बदले कोटि-कोटि शिर दे रहे हैं। (ग) अपने वनवास का समय भी पूरा कर रहे हैं, अभी उसके भी मरण का समय नहीं आया। (घ) अपना श्रम दिखा रहे हैं, जब श्रीविभीषणजी उसे मारने का उपाय स्वयं कहेंगे, तब प्रभु उसे मारेंगे, क्योंकि वे 'प्रनत कुटुंबपाल' हैं, इत्यादि बातों से रावण वध प्रभु के अधीन कहा, तब इन्हें संतोष हुआ।

(२) 'राम सुभाव सुमिरि'—'राम-सुभाव'; यथा—“जन के दुख रघुनाथ दुखित अति सहज प्रकृति कहुनानिधान की।” (गी० सु० ११) ; “अति कोमल रघुवीर सुभाऊ।” (सु० श्लो० ५६) ; “कहुनामय रघुनाथ गोसाई। बेगि पाइयहि पीर पराई ॥” (अ० श्लो० ८४) ; इत्यादि स्वभाव के स्मरण पर जब श्रीजानकीजी ने यह जाना कि मेरे बिरह में प्रभु अत्यन्त दुरी होंगे, तब उनके दुःख को समझकर उनको बिरह की अत्यन्त पीड़ा हुई कि कब उनसे मिलकर उन्हें सुखी करूँगी; यथा—“रामाय शोकेन समान शोका” (वाल्मी० ५।१३।४०) ; अर्थात् श्रीरामजी को अपने निमित्त अति बिरही सुनकर

श्रीजानकीजी उन्हींके समान दुखी हुईं। फिर इसीपर उन्होंने कहा है; यथा—“अमृतं विषसंपृक्तं त्वया वानर भाषितम्। यच्च नान्यमना रामो यच्च शोकपरायणः॥” (वाल्मी० ५।३०।२), अर्थात् हे वानर! तुम्हारे ये वचन विष मिले हुए अमृत के समान हैं जो तुमने कहा कि श्रीरामजी तुम्हारा सदा चिंतन किया करते हैं और वे शोकपरायण रहते हैं॥

(३) ‘निसिहि ससिहि निंदति बहु भाँती।’—रात कटती ही नहीं, और फिर चन्द्रमा निरहिनी को अधिक तापदायक है; यथा—“घट्ट-चट्ट निरहिनि दुखदाई।” (वा० दो० २३०), इससे दोनों की अनेकों भाँति निंदा करती है; यथा—“कोक सौक प्रद पंकज द्रोही। अगुन बहुत चंद्रमा तोही॥” (वा० दो० २३०); ‘करति विलाप मनहि मन’—कोई इस दुख को जाननेवाला अधिकारी हो तो उससे कहा जाय और दुःख कुछ कम हो, परन्तु यहाँ वैसा कोई नहीं है, एक त्रिजटा थी वह भी चली गई; यथा—“कहेहुँ ते कहुँ दुख घटि होई। काहि कहउँ यह जान न कोई॥” (सु० दो० १४)।

(४) ‘जब अति भयउ विरह’—जब विरह की पराकाष्ठा हो गई; तब शकुन के द्वारा धैर्य मिला; यथा—“प्रसु पथान जाना वैदेहीं। फरकि वाम अंग जु कहि देहीं॥” (सु० दो० २४), वे ही शकुन यहाँ भी हुए, यथा—“फरकेउ वाम नयन जठ बाहु।” कहा गया है। पहले शकुन होने पर प्रसु आये थे, यह सत्य हुआ था, तो इसबार का भी सत्य ही होगा कि प्रसु मिलेंगे; यथा—“सगुन प्रतीति मेट प्रिय कैरी।” (अ० दो० ६)।

‘अब मिलिहहि कृपाल रघुनीरा।’—बीरता से शत्रु को सारंगे और हृषा करके मुझे मिलेंगे, यहाँ के ये दोनों विशेषण इसीलिए हैं।

इहाँ अर्द्ध निसि रावन जागा। निज सारथि सन खीझन लागा ॥७॥

सठ रनभूमि डँडाइसि मोही। धिग धिग अघम मंदमति तोही ॥८॥

तेहि पद गहि बहु विधि सज्जभावा। भोर भये रथ चढ़ि पुनि धावा ॥९॥

अर्थ—इसपर आधी रात को रावण जागा (चैतन्य हुआ) और अपने सारथी पर क्रोध के वचन कहने लगा ॥७॥ अरे शठ! तूने मुझे रणभूमि से झल्ला कर दिया। अरे अघम! तुझे धिक्कार है, अरे मंद बुद्धि! तुझे धिक्कार है ॥८॥ उस (सारथी) ने पैर पकड़ कर बहुत प्रकार से समझाया और प्रातःकाल होते ही उसने फिर रथ पर चढ़कर धावा किया ॥९॥

विशेष—(१) ‘इहाँ’ शब्द का भाव पूर्व दो० १२ चौ० १ में कहा गया कि सरसता देखकर प्रन्यकार के अपनापन दिलाने का यह संकेत है, रावण यहाँ श्रीरामजी को वीर्य से प्रसन्न करने के प्रति खीझ रहा है, इस वीर भाव की अक्ति को देखकर प्रन्यकार ने उसकी ओर भी अपनापन प्रकट किया है। ‘अर्द्ध निमि’—से श्रीजान्पाजी के पद-प्रहार की बड़ी गहरी छोट प्रकट हुई। क्योंकि इतनी गहरी मूर्च्छा अन्यत्र नहीं लिखी गई है। ‘घोमन लागा’—उसके नेत्र क्रोध से लाल हो गये; यथा “क्रोधसरक नयनो रावणः स्तम्भप्ररोहः॥” (वाल्मी० ६।१०२।३); ‘लागा’—बड़ी देर तक कहेगा, वाल्मी० ६।१०४।१-२ में आठ श्लोकों में कहा गया है।

शंका—पहले भी तो सारथी इसे मूर्च्छित होने पर लंका से गया था; यथा—“सारथी दूसर

पालि रथ तेहि तुरत लंका लै गयो ।” (दो० ८३), तब तो उसने क्रोध नहीं किया, परन्तु आज क्यों खीझ रहा है ?

समाधान—वहाँ इसने पहले श्रीलक्ष्मणजी को मूर्च्छित कर दिया था, वे भी रणभूमि से बाहर ले जाये गये, फिर स्वस्थ होकर उन्होंने सामना किया और इसे मूर्च्छित किया, तब यह भी बाहर लाया गया । स्वस्थ होकर गया । उस युद्ध में बरानरी की बात थी । पर आज के युद्ध में श्रीरामजी पर इसने शक्ति छोड़ी । वे यहीं पर मूर्च्छित होकर सचेत हो उठे, परन्तु यह मूर्च्छित होने पर बाहर लाया गया, इससे लज्जित हुआ ; क्योंकि इसने ही आज श्रीरामजी को कहा था—“जौ रन भूप भाजि नहि जाही ।” (दो० ८६); वे तो मूर्च्छा में भी नहीं हटे और यह बाहर हटाया गया । इसीसे लज्जा और क्रोध से खीझने लगा ।

(२) ‘सठ रनभूमि छड़ाइसि मोहीं ।’—रणभूमि में पीठ देना वीरों के लिये निन्दित है ; यथा—“अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽन्ययाम् ।” “भयाद्रणादुपरतं संत्यन्ते त्वा महारथा ।” (गीता १।१४।१५) अपने यश की हानि समझकर उसे क्रोध हुआ, तब परप वचन कहि—‘सठ’ और ‘अधम’, क्योंकि सारथी ने वीर धर्म के विरुद्ध काम किया । ‘मंदमति’ कहा, क्योंकि यह नहीं समझा कि इससे रथी की अकीर्ति होती है और अंत में परलोक की हानि भी होगी ।

‘धिग धिग अधम ’ से वाल्मी० ६।१०४ के आठो श्लोकों के सब भाव जना दिये गये कि तुमने मेरे यश, वीर्य और तेज नाश कर दिये । वीर्य द्वारा प्रसन्न करने के योग्य शत्रु के सामने से हटाकर तुमने मुझे फायरों की श्रेणी में डाल दिया । अभी भी तुम रथ लेकर नहीं चल रहे हो । अतः, जान पड़ता है कि तुमने शत्रु से घूस खाई है, इत्यादि ।

(३) ‘तेहि पद गहि बहु विधि समुझाया ।’—पैर पकड़ना दीनता की मुद्रा है ; यथा—“गहि पद विनय कीन्ह पैठारी ।” (अ० दो० ३३); ‘बहु विधि’ ; यथा—“सारथी ने कहा कि न मैं डरा हूँ, न मूढ़ हूँ और न शत्रु से मिला हूँ, न मतवाला हूँ और न आपके उपकारों को ही भूला हूँ । मैंने आपका हित ही किया है कि आपके यश की रक्षा हो । रथ लौटाने के कारण सुनिये । भयंकर युद्ध के कारण मैंने आपको थका हुआ देखा और शत्रु मे वीर्य की अधिकता देखी । रथ के छोड़े भी थक गये थे । पुन अपने पक्ष के लिये अमंगलसूचक अपशकुन भी देखे । सारथी को चाहिये कि रथी के देश फाल, शुभ-अशुभ, उत्साह-श्रम, शत्रु के छिद्र आदि देखता रहे । कब शत्रु के सामने जाना चाहिये और कब उससे हटकर रहना चाहिये—यह सब जानना चाहिये । इन सब बातों को देखकर और जोड़ों को श्रमित जानकर मैं रथ लौटा लाया हूँ । अब जो आप आज्ञा देंगे, वही करूँगा । युद्ध-लोभी रावण प्रसन्न हुआ और उसे अपना हस्ताभरण इनाम में देकर शीघ्र रथ ले चलने को कहा, इत्यादि ।” (वाल्मी० ६।१०४।१०-२६) ।

सुनि आगमन दसानन केरा । कृपि-दल-खरभर भयउ घनेरा ॥१०॥

जहँ तहँ भूधर बिटप उपारी । धाये कटकटाह भट भारी ॥११॥

छं०—धाये जो मर्कट विकट भालु कराल कर भूधर धरा ।

अति कोप करहि प्रहार मारत भजि चले रजनीचरा ॥

बिचलाइ दल बलवंत कीसन्ह घेरि पुनि रावन लियो ।

चहुँदिसि चपेटन्हि मारि नखन्हि विदारि तनु व्याकुल कियो ॥

दोहा—देखि महा मर्कट प्रवल, रावन कीन्ह विचार ।

अंतरहित होइ निमिष महँ, कृत माया विस्तार ॥६६॥

अर्थ—रावण का आना सुनकर वानर-सेना में बड़ी छलबली मची ॥१०॥ भारी द्रोह को घेर के दौड़ करके पर्वत और वृक्ष उखाड़-उखाड़कर जहाँ-तहाँ से दौड़े ॥११॥ विकट और भयंकर भालू-धानर हाथों में पहाड़ लिये हुए दौड़े । वे अत्यन्त क्रोध करके चोट करते हैं, उनके मरते ही राक्षस भाग चले ॥ धलधाल वानरों ने सेना को बिचलित कर फिर रावण को घेर लिया । धारों और से चपेटे (धपड़) मार और नखों से देह विदीर्णकर वानरों ने उसे व्याकुल कर दिया ॥ वानरों को महाप्रभल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर क्षण भर में उसने माया का विस्तार किया ॥९९॥

विशेष—(१) 'र भर भयड'—इसाह से तैयारी का हल्ला हुआ, क्योंकि सभी पहले पहुँचना चाहते हैं । 'कटकड़ाइ'—यह इनका उत्साह है, धीरों को भारी भट देखकर लड़ने का उत्साह होवा है ; यथा—“कपि देखा दारन भट आवा । कटकड़ाइ गरजा अरु धावा ॥” (सु० दो० १८) ।

(२) 'विकट' और 'कराल'—ये वानरों और भालूओं (दोनों) के विशेषण हैं ; यथा—“नाना धरन भालू कपि धारी । विकटानन बिसाल भयकारी ॥ अमित नाम भट कठिन कराल ॥” (सु० दो० ५१) ; 'अति क्रोध'—अत्यंत क्रोध से प्रहार किया कि राक्षस-सेना भाग जाय और वहाँ हुआ भी ।

(३) 'चहुँ दिसि चपेटन्हि मारि'—श्रीअंगदजी ने कहा था—“याको फल पावहुने आगे । धानर भालू चपेटन्हि लागे ॥” (दो० ११) ; यही यहाँ चरितार्थ है, यहाँ 'कीसन्ह' शब्द में उपर्युक्त प्रसंग से भालू भी है ।

(४) 'रावन कीन्ह विचार'—इसने विचार किया कि पहले दो बार मैंने जो माया की थी उसे इन्होंने काट डाला । अब, अब उनसे भिन्न कोई और ही विलक्षण माया करनी चाहिये ।

छंद—जब कीन्ह तेहि पाखंड । मये प्रगट जंतु प्रचंड ।

वेताल भूत पिताच । कर घरे धनु नाराच ॥१॥

जोगिनि गढ़े करवाल । एक हाथ मनुज-कपाल ।

करि सद्य सोनित पान । नाचहि करहि बहुगान ॥२॥

धरु मारु बोलहि घोर । रहि पूरि धुनि चहुँ ओर ।

मुख बाइ धावहि खान । तब लगे कीस परान ॥३॥

जहँ जाहिं मर्कट भागि । तहँ चरत देखहि आगि ।
भये विकल बानर-भालु । पुनि लाग बरपै बालु ॥४॥

शब्दार्थ—करवाल = तलवार । सघ = ताजा, सुरत का ।

अर्थ—जब उसने माया रची, तब भयंकर जीव प्रकट हो गये । वेताल, भूत, पिशाच हाथों में धनुष-बाण लिये प्रकट हुए ॥१॥ योगिनियों एक हाथ में तलवार और एक हाथ में मनुष्यों की खोपड़ियाँ लिये हुई ताजा खून पान करके नाचती और बहुत तरह के गीत गाती हैं ॥२॥ धरो (पकड़ो), मारो, इत्यादि भयावने शब्द बोलती हैं, यह ध्वनि चारों ओर भर रही है । मुख फैलाकर पाने को दौड़ती हैं, तब बानर भागने लगे ॥३॥ बानर जहाँ कहीं भागकर जाते हैं, वहाँ ही जलती हुई आग देखते हैं । बानर-भालू व्याकुल हो गये, फिर यह रेत बरसाने लगा ॥४॥

विशेष—(१) 'करि सघ सोनित पान'—तत्काल कटी हुई खोपड़ियों से रक्त बह रहा है, वही पीती हैं ।

(२) 'घरु मारु बोलहि घोर'—डराने के लिये ऐसा बोलती हैं, वही 'घोर' शब्द से स्पष्ट किया गया है ; यथा—“मारु मारु घरु घरु मारु ।” (दो० ५१) ; 'पुनि लागि बरपै बालु'—भाव यह कि जिससे सर्वत्र झँघेरा जान पड़े ; यथा—“वरपि धूरि कीन्हेसि अधियारा । सूफ न आपन हाथ पसारा ॥” (दो० ५०) ; 'तब लगे कीस परान'—कई बार के माया-प्रयोग से बानर सावधान हो गये हैं, इससे पिशाच आदि को देखकर नहीं डरे और उनके घोर शब्दों से भी नहीं घबड़ाये, क्योंकि कई बार देख चुके हैं कि वे मूठे हैं, परन्तु जब वे योगिनियों मुख फैलाकर पाने को दौड़तीं, तब भागे ।

जहँ तहँ थकित करि कीस । गर्जेउ बहुरि दससोस ।

लखिमन कपीस समेत । भये सकल बोर अचेत ॥५॥

हा राम हा रघुनाथ । कहि सुभट मोजहि हाथ ।

येहि बिधि सकल बल तोरि । तेहि कीन्ह कपट बहोरि ॥६॥

प्रगटेसि बिपुल हनुमान । धाये गहे पाषाण ।

तिन्ह राम घेर जाइ । चहुँ दिसि बरुथ बनाइ ॥७॥

मारहु धरहु जनि जाइ । कटकटहि पूँछ उठाइ ।

दह दिसि लँगूर बिराज । तेहि मध्य कोसलराज ॥८॥

अर्थ—बानरों को जहाँ-के-तहाँ स्थगित करके फिर दशानन रावण गरजा । श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसु-
ग्रीवजी के साथ सब वीर बानर अचेत हो गये ॥५॥ हा राम ! हा रघुनाथ ! (अपना कष्ट प्रकट) कहते हुए

सुभट अपने हाथ मलते हैं । इस प्रकार सारी सेना का बल तोड़कर उसने और माया रची ॥६॥ उसने बहुत से हनुमान् प्रकट किये, वे सन पत्थर लिये हुए दौड़े । चारों ओर से झुंड बनाकर उन्होंने श्रीरामजी को जा घेरा ॥७॥ पूँछ उठाकर कटकटाकर कहते हैं कि मारो, पकड़ो, जाने न पाये । दसों दिशाओं में लगूँ और उनके बीच में कोशलराज श्रीरामजी विराजमान हैं ॥८॥

विशेष—(१) 'गजेंड—अपनी जय प्रकट करते हुए गरजा । 'लक्ष्मिन कपीस-समेत'—कहकर सूचित किया गया कि एक श्रीरामजी को छोड़कर कोई नहीं उचा ।

(२) 'हा राम ! हा रघुनाथ !'—श्रीरामजी के नाम के साथ कष्टसूचक 'हा' शब्द कहकर उनसे अपना कष्ट प्रकट करते हैं और साथ ही 'सन सुभट मीजहि हाथ'—से यह भी प्रकट करते हैं कि हमारा कर्तव्य अब कुछ नहीं चलता । 'हाथ मीजना' मुहावरा है, भाव यह है कि अब इन हाथों के बरा की बात नहीं है । कोई बरा नहीं चलने पर लोग शोक, परचात्ताप और निराशा एवं क्रोध से हाथ मीजते हैं, यथा—“कर मीजहि सिर धुनि पछिताही ।” (अ० दो० ७५) “कर मीजहि पछिताही ।” (अ० दो० १२१), “मीजि हाथ सिर धुनि पछिताही ।” (अ० दो० १२१) ।

(३) 'सकल नल तोरि'—अपनी माया से सेना को हरा दिया, सन हृदय से हार गये । रहे एक श्रीरामजी, अतएव उनके लिये दूसरी माया रचता है—

(४) 'प्रगटेसि त्रिपुल हनुमान'—रायण जानता है कि ये जैसे पहले माया-मृग पर मोहित हुए थे । वैसे यहाँ श्रीहनुमानजी के रूपों का भी सत्य ही मानकर डर जायेंगे । भक्त जानकर उनपर पाण भी नहीं चला सकेंगे ।

छंद—तेहि मध्य कौसलराज सुंदर श्याम तनु सोभा लही ।

जनु इंद्रधनुष अनेक की बर बारि तुंग तमाल ही ॥९॥

प्रभु देखि हरष विषाद तर मुर बंदत जय जय जय करी ।

रघुवीर एकहि तीर कोपि निमेष महँ माया हरी ॥१०॥

शब्दार्थ—तुंग=ऊँचा । बारि=घाला हुआ हथौड़ा, बाण, रेत, ब्रह्म आदि की श्लाघा के लिये बनाया हुआ घेरा ।

अर्थ—इनने मध्य में कोशलराज का सुन्दर श्याम शरीर किस प्रकार शोभायमान है, मानों अनेकों इंद्र धनुषों की श्रेष्ठ उँची बारी के बीच में ऊँचा तमालरुख हो ॥९॥ प्रभु को देखकर देवताओं के हृदय में हर्ष और विषाद दोनों हुए और वे जय-जय जय बोलते हैं । रघुवीर ने कोप करके एक ही घाण से पल भर में माया हर ली ॥१०॥

विशेष—(१) 'प्रभु देखि'—'प्रभु' शब्द से यहाँ श्रीरामजी को परम समर्थ देखना जनाया गया है, इसीसे इन माया पर दृष्टान्तों का भागना नहीं कहा गया । पूर्व भी तो दृष्टता नहीं भाग थे, उनके विषय में ऐसा ही कहा गया था, यथा—“रहे विगिचि समुमुनि जानी । निज निज प्रभु महिमा कहु जानी ॥” (अ० ६४), इसी से यहाँ प्रथम हर्ष कहा गया है । पुनः प्रभु को भक्त के रूपों से अत्यन्त

देखकर विपाद भी साथ ही हुआ कि उन्हें भक्त के रूपों पर प्रहार करना पड़ेगा। 'मदत जय जय जय करी'—अप प्रभु की प्रभुता में दृढ़ता है, इससे रावण का डर छोड़कर प्रकट जय-जयकार कर रहे हैं। इससे भी निर्भय है कि पहले उसके घावा करने पर श्रीछांगदजी के द्वारा रक्षा की गई है।

(२) 'कोपि निमेष मह माया हरी।'—पूर्व चार बार माया के काटने एवं हरने के प्रसंग आये हैं। सर्वत्र प्रभु का हँसकर माया हरण करना कहा गया है (१) 'पुनि कृपाल हँसि चाप चढावा।' (दो० ४५) ; (२) 'कौतुक देखि राम मुसुकाने।' (दो० ५०) , (३) 'निज सेन चकित त्रिलोकि हँसि सरचापसजि कोसलधनी। माया हरी...' (दो० ८८) , (४) 'सुर वानर देखे विकल, हँसे कोसलाधीस। सजि सारंग...' (दो० १५) ।

परन्तु यहाँ कोप करके माया हरण करना कहा गया है, इसका भाव यह है कि अभी तक क्रीड़ा करना इनका अभीष्ट था, इससे हँसते आये। राक्षस माया करते थे और आप हँसते थे। पर इस बार श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसुग्रीवजी तक अचेत हो गये, इससे कोप किया। इसलिये भी कोप किया कि इस बार उसने प्रभु के हाथों से परम भागवत के रूपों पर भी बाण चलवाया। यह क्रीड़ा प्रभु को अभीष्ट नहीं है, इससे कोपकर उसकी माया का अंत कर दिया। माया-हरण की वीरता पर 'रघुनीर' कहा गया है।

माया विगत कपि-भालु हरपे विटप गिरि गहि सब फिरे।

सर-निकर छाँड़े राम-रावन बाहु सिर पुनि महि गिरे ॥११॥

श्रीराम - रावन - समर - चरित अनेक कल्प जो गावहीं।

सत सेष सारद निगम कवि तेउ तदपि पार न पावहीं ॥१२॥

अर्थ—माया रहित होने पर वानर-भालू प्रसन्न हुए और वृक्ष-पर्वत ले-लेकर सब लौट पड़े। श्रीरामजी ने समूह-बाण छोड़े और रावण की बाहु और शिर कट-कटकर फिर पृथिवी पर गिरे ॥११॥ श्रीरामजी और रावण के युद्ध-चरित यदि सैकड़ों शेष, शारदा, वेद और कवि अनेक-कल्पों तक गाते रहें तो भी ये उसका पार नहीं पा सकते ॥१२॥

विशेष—(१) 'विटप गिरि गहि सब फिरे'—पहली बार के माया-हरण पर हर्षित होकर भी उत्साहहीन हो गये थे; यथा—'हरपी सकल मर्कट अनी।' (दो० ८८) , पर लड़ने को नहीं दौड़े, तब प्रभु ने स्वयं युद्ध के लिये कहा कि मैं ही द्वन्द्व-युद्ध करूँगा। दूसरी बार माया छूटने से प्रभु के बल पर दौड़े, परन्तु आयुध नहीं लिया और न लड़े—देखिये दो० ६५। पर इस बार आयुध-सहित उत्साहपूर्वक लड़ने को दौड़े। इससे दिखाया गया कि उत्तरोत्तर उसकी माया का डर कम होता गया। 'फिरे'—'पहले भागे थे; यथा—'लगे कीस परान' अब वे फिरे।

(२) 'सत सेष सारद निगम कवि...'—ये सब समर्थ वक्ता हैं; यथा—'सारद सेष महेश विधि आगम निगम पुरान। नेति-नेति कहि जासु गुन, करहि निरंतर गात ॥' (बा० दो० १२) ; शारदा सनकी वाणी की अधिष्ठातृ है। अतः, सनकी जिह्वा से गाती है। शेष के दो हजार जिह्वाएँ हैं, वेद भगवान् की ही श्वासभूत वाणी हैं। इस तरह से सभी समर्थ हैं, फिर भी ये सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर भी नहीं गा सकते। इसका तात्पर्य यह है कि यह समर-चरित अपार है; यथा—'सागरं चाम्बर प्ररयमन्वरं

सागरोपमम् ॥ रामरावणयोर्युद्धं रामरावणयोरिव ।” (वात्सी० १।१०७।५१-५२), अर्थात् समुद्र आकाश के समान हो सकता है और आकाश समुद्र के समान हो सकता है; अर्थात् इनकी तुलना की जा सकती है, परन्तु राम और रावण का युद्ध अपने ढंग का निराला है—यह अतुलनीय है ।

दोहा—ताके गुनगन कछु कहे, जड़मति तुलसीदास ।

जिमि निज बल अनुरूप ते, माछी उड़इ अकास ॥

अर्थ—उनके कुछ गुणगण मुझ मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे, जैसे अपने पुरुषार्थ के अनुसार मच्छड़ भी आकाश में उड़ते हैं ॥

विशेष—जब शेष, शारदा आदि नहीं पार पा सकते, तब तुम क्यों कहने लगे, उसपर कहते हैं कि मैं तो ‘जड़ मति’ हूँ, यथा—“मति अति नीच ऊँचि रुचि आछी ।” (का० दो० ०), परन्तु फिर भी कुछ कहा । क्योंकि जैसे गरुड़ आदि भी आकाश में उड़ते हुए अंत नहीं पाते । पर पुरुषार्थ भर उड़ते ही हैं और मच्छड़ भी शक्ति भर उसी आकाश में उड़ते हैं, ये भी पार नहीं पाते । वैसे श्रीरामजी के गुण गणों में गरुड़ रूप शेष शारदा आदि भी पार नहीं पाते, परन्तु कहते हैं । वैसे मच्छड़ की तरह मैं भी पार नहीं पाता, परन्तु कहता हूँ । भाव यह है कि सब अपनी-अपनी याणी पवित्र करने के लिये हरि यश कहते हैं, कुछ पार पाने के लिये नहीं । इसपर वा० दो० ११ चौ० ६-१२ और दो० १२ चौ० १ पर्यन्त के भाव देखिये । तथा—“निज निज मति मुनि हरि गुन गावहि । निगम सेप सिब पार न पावहि ॥ तुम्हहि आदि तप मसक प्रजता । नभ उड़ाहि नहि पावहि अंता ॥ तिमि रघुपति महिमा अयगहा । तात फगहु कोव पाव कि थाहा ॥” (व० दो० १०) ।

“रावण-वध”—प्रकरण

काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेस ।

प्रसु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखि कलेसि ॥१००॥

अर्थ—शिरों और भुजाओं के बहुत बार काटे जाने पर योद्धा रावण मरता नहीं, प्रसु तो क्रीड़ा कर रहे हैं, पर सुर, सिद्ध और मुनि प्रसु को क्लेशपुक्त देखकर व्याकुल होते हैं ॥१००॥

विशेष—‘प्रसु क्रीडत’, यथा—“प्रसुकृत खेल सुरन्ह निकलई ।” (दो० १२) ।

काटत बढ़हि सीस समुदाई । जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकई ॥१॥

मरइ न रिपु अम भयउ पिसेखा । राम विभीषन तन तप देखा ॥ ॥

अर्थ—काटने से शिरों का समुदाय बढ़ता ही जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है ॥१॥ राघु नहीं मरता, परिश्रम बहुत हुआ, तब श्रीरामजी ने भीषिभीषणजी की ओर देखा ॥२॥

विशेष—(१) 'जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकई ।'—कामनाएँ प्राप्त होने पर उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती हैं । एक की पूर्ति होने पर अधिक की कामना बढ़ती जाती है । निनानवे का फेर प्रसिद्ध ही है । इस तरह लोभ को वृद्धि ही होती जाती है ; यथा—“कामस्यान्तं च क्षुत्तृभ्यां क्रोधस्यैतत्फलोदयात् । जनेयाति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशोदश ॥” (भा०) ; अर्थात् काम का अंत भूख-प्यास से और क्रोध का किसी पर प्रहार से अथवा कठोर वचन कहने से हो सकता है, पर दसो दिशाएँ जीतने एवं उनके भोगों के प्राप्त होने पर भी लोभ का अंत नहीं होता ।

(२) 'अम भयउ त्रिसेरा'—बाहरी दृष्टि से रणक्रोड़ा में अम हुआ, क्योंकि वाल्मी० ६।१०७ में कई बार घोर युद्ध होता कहा गया है, वही यहाँ भी जानना चाहिये । न रात न दिन, न मुहूर्त और न एक क्षण ही युद्ध का विराम हुआ । 'राम विभीषन तन तउ देरा ।'—इससे प्रभु ने सूचित किया कि इसके मारने का यदि कुछ उपाय तुम जानते हो, तो कहो । यद्यपि प्रभु अंतर्धाम में हैं, फिर भी पृथ्वी हैं, क्योंकि आप प्रणत-कुंड धाल हैं । श्रीविभीषणजी शरणागत हैं, जब वह स्वयं कहेंगे, तब रावण को मारेंगे । जैसे श्रीसुग्रीवजी ने जब कहा—“बंधु न होइ मोर यह काला ।” तब श्रीरामजी ने बालि को मारा ।

उमा काल मर जाकी ईछा । सो प्रभु कर जन प्रीति-परीक्षा ॥३॥

सुनु सर्वज्ञ चराचर-नायक । प्रनतपाल सुरमुनि सुखदायक ॥४॥

नाभि-कुंड पियूष-वस याके । नाथ जियत रावन बल ताके ॥५॥

सुनत विभीषन-वचन कृपाला । हरपि गह्वे कर बान कराला ॥६॥

अर्थ—हे उमा ! जिसकी इच्छा-मात्र से काल मर जाय, वही प्रभु अपने जन की प्रीति-परीक्षा कर रहे हैं ॥३॥ (विभीषणजी ने कहा) हे सर्वज्ञ ! हे चराचर के स्वामी ! हे शरणागत के पालन करनेवाले ! हे देवता और मुनियों के सुख देनेवाले ! सुनिये ॥४॥ इसके नाभि-कुंड में अमृत बसता है, हे नाथ ! रावण इसीके बल पर जीता है ॥५॥ श्रीविभीषणजी के वचन सुनते ही कृपालु श्रीरामजी ने प्रसन्न होकर हाथ में भयंकर बाण लिया ॥६॥

विशेष—(१) 'प्रीति-परीक्षा'—इसका प्रेम हमपर दृढ़ है कि भाई में भी स्नेह है, यदि भाई में स्नेह होगा, तो नाभि-कुंड के अमृत को नहीं बतलावेगा । हमसे सत्य स्नेह होगा, तो शीघ्र ही कह देगा ।

(२) 'सुनु सर्वज्ञ'—भाव यह है कि आप जानते ही हैं कि यह कब और कैसे मरेगा, तो भी मुझे बड़ाई देने के लिये मुझसे पृथ्वी हैं । 'चराचर नायक'—चराचर की व्यवस्था आपके हाथों में है । जिसे जैसा चाहें, दंड या प्रसाद करें । 'प्रनत पाल'—शरणागतों के पालक हैं और इसके वध के लिये ही देवता आदि आपकी शरण हुए हैं, यथा—“मन वच क्रम बानी छौंडि सयानी सरन सकल सुर जूया ॥” (बा० दो० १८५) ; तदनुसार आप निशाचर-वध की प्रतिज्ञा भी कर चुके हैं ; यथा “निसिचर हीन करउँ महि, सुज उठाइ पन कीन्ह ।” (आ० दो० ६) ; अतएव इसे मारिये । 'सुर मुनि सुखदायक'—भाव यह कि सुर मुनि क्लेशित हैं, इसे मारकर उन्हें सुख दीजिये ; यथा—“प्रभु क्रोडत सुर सिद्धि मुनि, व्याकुल देखि कलेस ।” यह ऊपर कहा गया ।

(३) 'नाभि-कुंड पियूष वस'—त्रिजटा ने श्रीजानकीजी के ध्यान कटने की बात कही थी, वह बात पूरी हो गई, अर्थात् रावण का वह ध्यान छूट गया । तब गुरुतम दूसरा हेतु भी श्रीविभीषणजी

(३) 'दस दिसि दाह'—यह छत्र-भंग का सूचक है; यथा—“हाट घाट नहि जाहि निहारी । जनु पुर दहुँ दिसि लागि देवारी ॥” (ऋ० दो० १५८); तथा—“संध्याया चावृता लंका जपापुष्पनिकाशया । हरयते सम्प्रदीप्तोय दिवसेऽपि यमुन्धरा ॥” (वाल्मी० ६।१०६।२१); अर्थात् जपापुष्प के समान लाल संध्या से लंका छिप गई । पृथिवी दिन में भी जलती हुई-सी दिखलाई पड़ने लगी । ‘अति लागी’—कई दिन से दाह होता था, आज अत्यन्त होने लगा ।

(४) ‘मंदोदरि उर कंपति भारी’—पहले भी इसका हृदय काँपता था; यथा—“मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर त्रसे ॥” (दो० १०); यह श्रीरामजी के अत्यन्त क्रुद्ध होने पर होनेवाली घटना है और आज तो यह रावण के मृत्यु-सूचक निमित्तों को देख रही है, इससे ‘कंपति भारी’ कहा गया है ।

छंद—प्रतिमा रुदहिं पविपात नभ अति बात बह डोलति मही ।

वरपहि बलाहक रुधिर कच रज असुभ अति सक को कही ।

उतपात अमित बिलोकि नभ सुर चिकल बोलहिं जय जये ।

सुर सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भये ॥

दोहा—खैचि सरासन श्रवन लगि, छाँड़े सर एकतीस ।

रघुनायक सायक चले, मानहुँ काल फनीम ॥१०१॥

अर्थ—प्रतिमाएँ रोती हैं, आकाश से बहुत-बहुत वज्रपात होते हैं, अत्यन्त प्रचंड वायु चलने लगी, पृथिवी हिलती है । बादलों से रुधिर, बाल और धूल बरस रहे हैं, इस तरह के अत्यंत अमंगल हो रहे हैं । उनको कौन कह सकता है ? अर्थात् वे सब अनगिनत हैं एवं अत्यंत करालता के कारण कहे नहीं जाते ॥ अगणित उत्पातों को देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर ‘जय जय’ बोल रहे हैं (यद्यपि व्याकुल हो रहे हैं तथापि स्वार्थ-सिद्धि की आशा से ‘जय जय’ कहते हैं) । देवताओं को भयभीत समझकर कृपालु श्रीरघुनाथजी धनुष पर बाण लगाने लगे ॥ कानों तक धनुष की खींचकर श्रीरघुनाथजी ने एकतीस बाण छोड़े, उनके चाण ऐसे चले, मानों काल रूपी सर्पराज चल रहे हों ॥१०१॥

विशेष—(१) ‘पविपात नभ’—वज्रपात को पहले चरण में और ‘वरपहि बलाहक’ दूसरे चरण में कहा गया है । इसका भाव यह है कि बिना बादलों के ही वज्रपात हो रहे हैं; यथा—“निपेतुरिन्द्राश्रितयः सैन्ये चास्य समन्ततः । दुर्विपलस्वरां घोरं विनाजलधरोदयम् ॥” (वाल्मी० ६।१७६।२८); अर्थात् रावण की सेना पर चारों ओर से इन्द्र के वज्र गिरने लगे, जिनका शब्द असह्य था और ये वज्र बिना मेघ के ही गिरे । ‘अति बात बह’; यथा—“प्रतिलोमं घवौ वायुर्निघातसमनि स्वनः ॥” (वाल्मी० ६।११।३४); अर्थात् मेघों के टक्कर के समान शब्द करता हुआ प्रतिकूल वायु बहने लगा । तथा—“वाता मण्डलिनस्तीव्रा व्यपसत्यं प्रचक्रन् ॥” (वाल्मी० ६।१०६।३०); अर्थात् बाईं ओर चक्कर काट कर तीव्र हवा चलने लगी ।

कहते हैं, इसकी भी व्यवस्था पूरी होने पर उसकी मृत्यु होगी। कहा जाता है कि रावण योग की संजीवनी मुद्रा करता था, जिसमें ब्रह्मरंध्र से अमृत स्रवता है और नाडी के द्वारा नाभि-कुंड में जाता है, बहुत कालों में नाभि-कुंड भर पाता है।

(४) 'कृपाला'—श्रीविभीषणजी पर एवं सुर-मुनि आदि पर कृपा करके रावण को मारेंगे। पुनः रावण पर भी कृपा करके उसे शाप-मुक्त करेंगे एवं अपना धाम देंगे। 'हरषि'—श्रीविभीषणजी के, उपाय बतलाने पर हर्ष हुआ कि अथ सरलता से रावण का वध हो जायगा।

'धान कराला'—याण की करालता विस्तार-पूर्वक वाल्मी० ६।१०८।३-१३ में कही गई है कि यह कुफकारते हुए सर्प के समान दीप्तमान था। वह ब्रह्मा एवं अगस्त्यजी का दिया हुआ था, यह अमोघ था। उसके वेग में धातु और धार में अग्नि तथा सूर्य थे, शरीर आकाशमय था और वह मेघ तथा मंदराचल के समान भारी था। यह सोने से मड़ा हुआ एवं स्रग् तथ्यों के तेज से बना था और सूर्य के समान उज्ज्वल था। इत्यादि बहुत रीति से कहा गया है।

असुभ होन लागे तय नाना। रोवहिं खर सृकाल बहु दयाना ॥७॥

बोलहिं खग जग आरति हेतू। प्रगट भये नभ जहूँ तहूँ केतू ॥८॥

दस दिसि दाह होन अति लागे। भयउ परंय बिनु रवि उपरागा ॥९॥

मंदोदरि उर कंपति भारी। प्रतिमा खवहिं नयन मग धारी ॥१०॥

शब्दार्थ—परब (पर्व) = पुरुष काल, एवं अमावस्या और पूर्णिमा आदि में प्रतिपद् की स्थिति में ग्रहण-काल। उपराग = सूर्य का चन्द्रग्रहण।

अर्थ—तब अनेकों अपराकुन होने लगे, बहुत-से गदहे, गीदड़ और कुत्ते बहुत जोर से रोने लगे ॥७॥ जगत् के दुःख के हेतु पत्नी बोल रहे हैं, जहाँ-तहाँ आकाश में केतु (पुच्छल सारा) प्रकट हो गये ॥८॥ दसो दिशाओं में अत्यन्त दाह होने लगा। बिना पर्व के ही सूर्य-ग्रहण होने लगा ॥९॥ मंदोदरी का हृदय बहुत काँप रहा है, मूर्तिर्था नेत्र-मार्ग से जल गिरा रही हैं; अर्थात् रो रही हैं ॥१०॥

विशेष—(११) 'रोवहिं खर सृकाल बहु दयाना।'—इन सबको साथ लिखकर इनका एक साथ मिलकर रोना सूचित किया; यथा—“विनेदुरशिवा गृधावायसेरमिमिश्रिताः।” (वाल्मी० १।१५। ४०); इनका एक साथ रोना परम अयावह है। 'बोलहिं खग...' ; यथा—“गोमायु गीघ कराल रर ख रयान रोषहिं अति पने। जनु काल दून उलूक बोलहिं वपन परम अयावने ॥” (शे० ७७); 'जग आरति हेतू'—जग का विशेषण है; अर्थात् ये अपराकुन जगत् के दुःख के कारण हैं, जो आज रावण के प्रति हो रहे हैं।

(२) 'प्रगट भये नभ जहूँ तहूँ केतू।'—जहाँ केतु का उदय होता है, उस देश के राजा की मृत्यु और प्रजा को बलेरा होता है; यथा—“उदय केतु सम दिव मघ ही के।” (वा० शे० १); “हुट उदय जग आरति हेतू। जया प्रसिद्ध अयम मघ केतू ॥” (वा० शे० १२०); 'जग आरति हेतू' को दीपदेवली के रूप में भी लेना चाहिये।

(३) 'दस दिसि दाह...' यह छत्र-भंग का सूचक है; यथा—“हाट घाट नहि जाहि निहारी । जनु पुर दहुँ दिसि लागि दैवारी ॥” (अ० दो० १५८); तथा—“संध्याया चावृता लंका जपापुष्पनिकाशया । द्रव्यते सम्प्रदीप्तेय दिवसेऽपि वसुन्धरा ॥” (वाल्मी० ६।१०६।१२१); अर्थात् जपापुष्प के समान लाल संध्या से लंका छिप गई । पृथिवी दिन में भी जलती हुई-सी दिखलाई पड़ने लगी । ‘अति लागा’—कई दिन से दाह होता था, आज अत्यन्त होने लगा ।

(४) 'मंदोदरि उर कंपति भारी'—पहले भी इसका हृदय कांपता था; यथा—“मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर त्रसे ॥” (दो० १०); यह श्रीरामजी के अत्यन्त क्रुद्ध होने पर होनेवाली घटना है और आज तो यह रावण के मृत्यु-सूचक निमित्तों को देख रही है, इससे 'कंपति भारी' कहा गया है ।

छंद—प्रतिमा रुदहिं पविपात नभ अति बात बह डोलति मही ।

चरपहि बलाहक रुधिर कच रज असुभ अति सक को कही ।

उतपात अमित बिलोकि नभ मुर बिकल बोलहिं जय जये ।

मुर समय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भये ॥

दोहा—खैचि सरासन श्रवन लगि, छाँड़े सर एकतीस ।

रघुनायक सायक चले, मानहुँ काल फनीम ॥१०१॥

अर्थ—प्रतिमाएँ रोती हैं, आकाश से बहुत-बहुत वज्रपात होते हैं, अत्यन्त प्रचंड वायु चलने लगी, पृथिवी हिलती है । बादलों से रुधिर, बाल और धूल बरस रहे हैं, इस तरह के अत्यंत अमंगल हो रहे हैं । उनको कौन कह सकता है ? अर्थात् वे सब अनगिनत हैं एवं अत्यंत करालता के कारण कहे नहीं जाते ॥ अगणित उत्पातों को देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर 'जय जय' बोल रहे हैं (यद्यपि व्याकुल हो रहे हैं तथापि स्वार्थ-सिद्धि की आशा से 'जय जय' कहते हैं) । देवताओं को भयभीत समझकर कृपालु श्रीरघुनाथजी धनुष पर बाण लगाने लगे ॥ कानों तक धनुष को रींचकर श्रीरघुनाथजी ने एकतीस बाण छोड़े, उनके बाण ऐसे चले, मानों काल रूपी सर्पराज चल रहे हों ॥१०१॥

विशेष—(१) 'पविपात नभ'—वज्रपात को पहले चरण में और 'चरपहि बलाहक' दूसरे चरण में कहा गया है । इसका भाव यह है कि बिना बादलों के ही वज्रपात हो रहे हैं; यथा—“निपेतुरिन्द्राशनयः सैन्ये चास्य समन्ततः । दुर्विपहस्रस्रं घोरं विनाजलधरोदयम् ॥” (वाल्मी० ६।१०६।१२८); अर्थात् रावण की सेना पर चारों ओर से इन्द्र के वज्र गिरने लगे, जिनका शब्द असह्य था और ये वज्र बिना मेघ के ही गिरे । 'अति बात बह'; यथा—“प्रतिलोभं ववौ वायुर्निर्घातसमनि स्वनः ॥” (वाल्मी० ६।५१।३४); अर्थात् मेघों के टक्कर के समान शब्द करता हुआ प्रतिकूल वायु बहने लगा । तथा—“वाता मण्डलिनस्तीव्रा व्यपसन्त्यं प्रचक्रमुः ॥” (वाल्मी० ६।१०६।१३०); अर्थात् बाईं ओर चक्कर काट कर तीव्र हवा चलने लगी ।

को वे सामने राखण के सच्चे शिर भेजे गये कि बदले में वह भी रोवे । पूर्व में कहा था—'ले सिर बाहु चले नाराचा ।' अब यहाँ उसे स्पष्ट किया कि वे मदोदरी के पास शिरों को लेकर चले थे । उन्हें वहाँ पहुँचा दिया तब आकर श्रीरामजी के निपग में प्रवेश कर गये । कार्य करके ही बाण तर्कश में प्रवेश करते हैं—देखिये दो० १३ और दो० ६७ भी । इससे राखण की मृत्यु जानकर देवताओं ने हर्ष के नगाड़े बजाये ।

तासु तेज समान प्रभु आनन । हरये देखि संसु चतुरानन ॥९॥
जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा । जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा ॥१०॥
वरपहि सुमन देव-मुनि-वृंदा । जय कृपाल जय जयति मुकुंदा ॥११॥

शब्दार्थ—मुकुंद=मुक्ति देनेवाले, विष्णु ।

अर्थ—उसका तेज प्रभु के मुख में समा गया । श्रीशिवजी और ब्रह्माजी देखकर प्रसन्न हुए ॥६॥ ब्रह्मा ने जय-जयकार की ध्वनि भर गई, (सब कहते हैं कि) प्रल-भुज दबवाले श्रीरघुवीर की जय हो ॥१०॥ देव मुनि वृन्द फूल बरसाते हैं और कहते हैं कि हे कृपालो ! आपकी जय हो, हे मुकुंद ! आपकी जय हो ॥११॥

विशेष—(१) 'तासु तेज समान प्रभु आनन ।'—इसके भाव और शका समाधान—“तासु तेज प्रभु बदन समान ।” (दो० १३) में देखिये ।

'हरये देखि संसु चतुरानन ।'—ब्रह्माजी और श्रीशिवजी उसके बरदाता हैं । उनके बरके अनुसार ही कार्य भी हुआ । उसने इनकी सेवा की थी । पुन ब्रह्माजी का यह प्रयोज भी था, इसीसे इसकी मुक्ति का अनुमान कर उन्हें हर्ष हुआ । और देवता तो केवल उसके मरने पर ही आनंद के नगाड़े बजाये थे ।

(२) 'प्रल भुज दंडा'—क्योंकि इन्द्र आदि के जीतनेवाले को मारा है ।

(३) 'जय कृपाल जय जयति मुकुंदा ।'—'कृपाल का भाव यह कि हम सब पर कृपा करके इसे मारा और 'मुकुंदा' का भाव यह कि ऐसे पापी को भी मुक्ति दी ।

ब्रह्म—जय कृपाकंद मुकुंद दंडहरन मरन-सुखप्रद प्रभो ।

खल-दल-बिदारन परम कारन कारुणीक सदा चिन्मो ॥१॥

सुर सुमन वरपहि हरप संकुल वाज दूंदुभि गहगही ।

संग्राम श्रगन राम श्रंग श्रंग यह सोभा लही ॥२॥

अर्थ—हे कृपा-रूपी मेघ । हे मोक्ष दाता । हे द्रव्य (हर्ष-शोक, राग-द्वेष आदि) के हरनेवाले । हे शरणागत के मुख देनेवाले । हे प्रभो । हे खल-दल के नाराज । हे परम कारण । हे मदा कृपा करने वाले । हे सदा ममर्ष एवं व्यापक । आपकी जय हो ॥१॥ देव समूह आनंद में भरे हुए फूल बरसाते हैं और धमाधम नगाड़े बज रहे हैं । रणांगन में श्रीरामजी के शरीर में अनेक कामदेवों की शोभा प्राप्त है ॥२॥

विशेष—(१) 'परम कारन'—'अशेष कारण पर' वा० मं० श्लोक देखिये ।

(२) 'कारुणीक सदा' का भाव यह है कि करुणा त्याग के कारणों पर भी करुणा नहीं छोड़ते ; यथा—“अपनेहुँ देखे दोष, राम न सपनेहु उर धरेउ ।” (दोहावली ४०) ; ‘अनंग बहुत सोभा लही’—यहाँ भी रर-रूप-प्रसंग की तरह मोहिनी छटा है । जैसे काम पुष्प के ही धनुष-बाण से सकल भुवन को जीतकर शोभा पाता है, वैसे ही आपने भी परम सुन्दर सुकुमार शरीर से ही त्रिलोक विजयी को जीतकर शोभा पाई है ।

सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहीं ।

जनु नीलगिरि पर तड़ित-पटल-समेत उडुगन भ्राजहीं ॥३॥

मुजदंड सर कोदंड फेरत रुधिर कन तन अति बने ।

जनु रायमुनी तमाल पर बैठौ विपुल मुख आपने ॥४॥

दोहा—कृपादृष्टि करि दृष्टि प्रसु, अभय किये सुरद्वंद ।

भालु कास सब हरपे, जय मुखधाम मुकुंद ॥१०२॥

अर्थ—सिर पर जटाओं का मुकुट है, बीच-बीच में अत्यन्त मनहरण फूल शोभा दे रहे हैं । मानों नीलगिरि पर रिजली का समूह नक्षत्रों के साथ शोभा दे रहा हो ॥ मुजदंडों से धनुष और बाण घुमा रहे हैं, रक्त की बूँदों की छींटें शरीर पर अत्यन्त सुन्दर लगती हैं । मानों तमाल वृक्ष पर बहुत-सी राय-मुनियाँ पक्षी अपने बड़े आनन्द में बैठी हैं ॥ प्रसु श्रीरामजी ने कृपा-दृष्टि की वर्षा करके देव दृष्ट को निर्भय किया सब बानर भाल प्रसन्न हुए (और बोले—) हे सुप्रधाम । हे मुक्तिदाता । आपकी जय हो ॥१०२॥

विशेष—(१) 'जनु नीलगिरि पर'—यहाँ श्याम शरीर नील पर्वत है, जटा के बाल तड़ित-समूह हैं ; यथा—“कोदंड कठिन चढ़ाइ सिर जट जूट बाँधत सोह क्यों । सरकत सैल पर लरत दामिनि कोटि सौं जुग मुजग ज्यों ॥” (आ० दो० १८) ; रवेत फूल नक्षत्र हैं ।

(२) 'मुजदंड सर कोदंड फेरत'—यह वीर रस की क्रीड़ा है ।

(३) 'जनु राय मुनी तमाल पर'—नील तमाल वृक्ष श्रीरामजी का श्याम शरीर है, रक्त के फल रायमुनियाँ पक्षी हैं । जैसे पक्षी बाहर से आकर वृक्ष पर बैठकर शोभा पाते हैं । वैसे ही ये रक्त-धिन्दु रावण के शरीर के हैं, बाण लगने पर रक्त की छींटें आकर शरीर पर पड़ी हैं । अन्यत्र रक्त कण घृणा उत्पन्न करते हैं, पर धीर रस में शत्रु से विजय होने पर ये सुशोभित होते हैं । श्रीरामजी का शरीर सच्चिदानंद रूप है ; यथा—“चिदानंदमय देह तुम्हारी । बिगत विकार जान अधिकारी ॥” (अ० दो० ११६) इससे उसमें से रक्त का निकलना नहीं हो सकता । -

यहाँ की छटा पर गी० लं० १६ और क० लं० ५१ पद्य देखने योग्य हैं ।

(४) 'कृपा दृष्टि करि दृष्टि'—देवता आकाश में थे, उन्होंने रावण वध पहले जाना, बाणों को शिर लेकर जाना, धड़ का गिरना आदि ऊपर ही से देखा, इससे पहले नगाड़े बजाये, तब वानरों ने जाना। इसीसे देवताओं का हर्ष एवं अभय होना पहले कहा गया है। 'सुखधाम'—रावण-वध से सबको सुख दिया और 'मुकुन्द' का भाव यह है कि रावण को मुक्ति दी, देवता लोग रावण की, वेद से मुक्त हुए। इसलिये इन विशेषणों से जय-जयकार कर रहे हैं। 'भालु कीस सब हरये'; यथा—“ततो विनेदुः संहृष्टा वानरा जितकाशिनः । वदन्तो राघव जयं रावणस्य च तद्वधम् ॥” (वाल्मी ३।१०८।२६)।

“मन्दोदरी शोक”—प्रकरण

पति . सिर देखत मन्दोदरी । मुकुञ्चित निकल धरनि त्वसि परी ॥१॥

जुवति-वृन्द रोवत जठि धाई । तेहि उठाइ रावन पहि आई ॥२॥

पतिगति देखि ते करहिं पुकारा । छूटे कच नहिं वपुष सँभारा ॥३॥

उर ताड़ना करहिं बिधि नाना । रोवत करहिं प्रताप बखाना ॥४॥

अर्थ—पति के शिर देखते ही मन्दोदरी व्याकुल और मुञ्चित होकर पृथिवी पर गिर पड़ी ॥१॥ स्त्री-वृन्द रोती हुई उठकर दौड़ी और उसको उठाकर रावण के पास आई ॥२॥ पति की दशा देखकर वे चिल्ला-चिल्ला कर रोती हैं, उनके बाल खुले हुए हैं शरीर की सँभाल नहीं है ॥३॥ अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई उसके प्रताप का बखान करती हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'जुवति वृन्द रोवति जठि धाई'—मन्दोदरी मुञ्चित हो गई, तब इसकी और सौतों और दासियों ने देखा कि वही इनके भी प्राणों में निकल जायें, इसलिये वे उसे उठाकर (चेतन्य कर रावण के मृत-शरीर के पास ले आईं कि वहाँ उसे देखकर अश्रुपात आदि से हृदय का शोक कम हो जायगा। ये 'जुवति वृन्द' उसकी रानियाँ हैं; यथा—“देव-जच्छ-गधर्व-नर-किन्नर-राजकुमारि । जीति परी निज-बाहु बल, बहु सुंदर पर नारि ॥” (बा० शो० १८२)। इनके साथ दासियाँ भी हैं।

(२) 'रावन पहि आई'—शोक के कारण लज्जा छोड़कर उसकी अंतिम दशा देखने आई कि जिसकी हम रानियाँ थीं, जय वही नहीं रहा, तब हम व्यर्थ इस जीवन से क्या करेंगी, वही रो-पीटकर प्राण छोड़ देंगी।

यह भी देखने आई कि पूर्व के समान कहीं फिर न नये शिर-बाहु आदि हो गये हों।

मरने पर भी दला रहा है, इससे प्रत्यकार ने उसका 'रावन' नाम दूसरे नामों को छोड़कर दिया है।

(३) 'छूटे कच नहिं वपुष सँभारा'—शोक में लज्जा नहीं रह जाती; यथा—“सोक विकल होउ राज समाजा । रहा न ह्यान न घोरज लाजा ॥” (बा० दो० १००) ; वही दशा इन लोगों की है। जो पेना की छोटी अनेक रत्नों से सजाई जाती थी, वह खुलकर लय रह रही है। देह की सँभाल नहीं है, ये गिरनी-पड़ती रणभूमि में रावण के पास आईं। 'करहिं प्रताप बखाना'—यह श्रीगोस्वामीजी आगे लिखते हैं—

तय चल नाथ डोल नित धरनी । तेजहीन पावक, ससि तरनी ॥५॥

सेप कमठ सहि सकहि न भारा । सो तनु भूमि परेउ भरि छारा ॥६॥

वरुन कुवेर सुरेस समीरा । रन सन्मुख धरि काहु न धीरा ॥७॥

भुजबल जितेहु काल जम साई । आजु परेहु अनाथ की नाई ॥८॥

अर्थ—हे नाथ ! तुम्हारे बल से पृथिवी नित्य काँपती थी, अग्नि, चन्द्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन (फीके) थे ॥७॥ शेष और कमठ जिसके भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भटा हुआ पृथिवी पर पड़ा है ॥६॥ वरुण, कुवेर, इन्द्र और पवन—किसी ने भी तुम्हारे सामने रण में धैर्य धारण नहीं किया (अर्थात् वे आँधीर होकर भाग जाते थे,) ॥७॥ हे स्वामी ! तुमने अपने बाहुबल से काल और यमराज को जीता । पर आज अनाथ की तरह पड़े हो ॥८॥

विशेष—(१) 'तब बल नाथ डोल नित धरनी ।'—यह प्रताप है ; यथा—“जासु चलत डोलत इमि धरनी । चढ़त भक्तगज जिमि लघु तरनी ॥ सोइ रावन जग बिदित प्रतापी ।” (दो० १४) ; 'तेज हीन पावक ससि तरनी ।'—यह तेज है ; क्योंकि तेजोमय अग्नि, चन्द्र और सूर्य से भी इसे अधिक कहा गया है । ये सब रावण की रुधि के अनुकूल तप्त एवं शीतल होते थे । ये एवं और भी लोकपाल रावण के यहाँ हाथ जोड़े खड़े रहते थे ; यथा—“कर जोरे सुर दिसिप विनीता । भृकुटि बिलोकत सकल समीता ॥ देखि प्रताप न कपि मन संका ।” (सु० दो० १३) ; तथा—“पावक पवन पानी, भानु हिमवान जम, काल, लोकपाल मेरे डर डौवाडोल हैं ।” (क० सु० २१) ।

(२) 'सो तनु भूमि परेउ...'—भाव यह कि ऐसे प्रतापी तेजस्वी को तो अमूल्य विद्योंने पर सोना चाहिये था, सो धूल एवं रक्त की कीच से भरी भूमि पर क्यों पड़े हो ; यथा—“शयनेषु महार्हेषु शयित्वा राक्षसेश्वर ॥ इह कस्मात्प्रसुप्तोऽसि धरण्यां रेणु गुण्ठितः ।” (वाल्मी० ६।११।५६-५७) ।

(३) 'वरुन कुवेर सुरेस समीरा...'—पहले अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, इन तीनों को कहा, अब शेष पाँच लोकपालों को यहाँ कहती हैं ; यथा—“सब सुर जिते एक दसकंधर ।” (दो० १४) ; 'काहु न' से और भी ऋषि, गंधर्व, दानव आदि आ गये । रावण जब दिग्विजय के समय मरुत राजा की यहाँ में पहुँचा, तो वहाँ इन्द्रादि आये थे, सबने इसके डर से पशु-पक्षियों के रूप में छिपकर अपने-अपने प्राण बचाये थे, इन्द्र मोर, वरुण हंस, कुवेर गिरगिट और यमराज कौआ बने थे—वाल्मी० ७।१८ में लिखा है । यमराज को आगे कहती है—“भुजबल जितेहु काल जम..."—इनको सबसे पृथक् कहा, क्योंकि काल और यम को कोई जीत नहीं सकता । कोई-कोई योगी काल को योगबल से जीतते हैं, पर भुजबल से नहीं, पर तुमने बाहुबल से जीता था ; यथा—“वरुन कुवेर पवन जम काला । भुजबल जितेहु सकल दिगपाला ॥ देव दनुज नर सब बस मोरे ।” (दो० ७) ; भाव यह है कि ऐसे तुम आज मृत्यु को कैसे प्राप्त हो गये ; यथा—“त्वं मृत्योरपि मृत्युः स्याः कथं मृत्यु वशगतः ।” (वाल्मी० ६।११।१८) ।

(४) 'अनाथ की नाई'—कोई सम्बन्धी सहायक उठानेवाला भी नहीं रह गया । लारा उठाना भी श्रीरामजी की आज्ञा से हो सकेगा ।

जगत बिदित तुम्हारि प्रसुनाई । सुत परिजन बल बरनि न जाई ॥९॥

राम-बिमुख अस हाल तुम्हारा । रहा न कोउ कुल रोचनिहारा ॥१०॥

अर्थ—तुम्हारी प्रभुता जगन्-भर में प्रसिद्ध थी, तुम्हारे पुत्रों और कुटुम्बियों का बल वर्णन नहीं हो सकता था ॥६॥ श्रीरामजी से प्रतिकूल होने से तुम्हारी ऐसी दशा हुई कि कुल में अब कोई रोने वाला तक नहीं रह गया ॥१०॥

विशेष—‘रहा न कुल कोउ’—रावण ने लंका भर के राजसों को लड़ाई में जुमवा दिया तब स्वयं मरा, जिससे उनकी विधवा स्त्रियाँ ही रह गई, कोई पुरुष अब उस कुल में ऐसा नहीं रह गया, जो उसके लिये अपनापन माने और रोवे; यथा—‘‘व्याकृतमिदं सर्वमनाथं राक्षसकुलम् ।’’ (वाल्मी० ६।११।७१) ; अर्थात् तुमने समस्त राजस कुल को अनाथ कर दिया । श्रीविभीषणजी हैं; परन्तु इस समय विपत्त में होने से उन्हें अपना मानकर रोनेवाला नहीं मानती ।

तब बस विधि प्रपंच सब नाथा । समय दिसिप नित नांवाहि माथा ॥११॥

अब तब सिर भुज जंबुक खाहीं । राम-विमुख यह अनुचित नाहीं ॥१२॥

काल बिसस पति कहा न माना । अगजग नाथ मनुज करि जाना ॥१३॥

अर्थ—हे नाथ ! तुम्हारे बरा में तो सब ब्रह्म-सृष्टि थी, सब लोकरपाल भय-सहित नित्य प्रणाम करते थे ॥११॥ अब तुम्हारे शिरों और भुजाओं को गीढ़ खाते हैं, राम-द्रोही के लिये यह अनुचित नहीं है (उन्होंने स्वयं समाधान किया कि ऐसी दशा होना योग्य ही है,) ॥१२॥ हे पति ! काल के विशेष बरा होने से तुमने किसीका कहना नहीं माना और बराचर के स्वामी को मनुष्य करके समझा ॥१३॥

विशेष—(१) ‘कहा न माना’—मुद्दों का, भाइयों का एवं मेरा कहना नहीं माना ; यथा—‘‘तेहि पुनि कहा मुनहु दससीसा । ते नर रूप चराचर ईसा ॥’’ (आ० दो० २३)—‘‘मारीच, ‘‘तात राम नहि नर भूपाला । भुवनेखर कालहु कर काला ॥’’ (सु० दो० ३८)—श्रीविभीषणजी, ‘‘कंत राम-निरोप परिहरहु । जानि मनुज जनि हठ उर धरहु ॥ विरवरूप रघुसंभनि ॥’’ (दो० १३)—‘‘मंदोदरी, ‘‘हिरन्यास आना सहित, मधुकैटभ बलवान । जेहि मारेउ सोइ अवतरेउ’’ (दो० ४०)—‘‘भाल्यवान, ‘‘हैं दमनीस मनुज रघुनायक । जाके दमूमान से पायक ॥’’ (दो० ९१) कुम्भकर्ण, इत्यादि सभी ने कहा, पर तुमने किसी को भी नहीं मानी । चराचर नायक को भी मनुष्य ही करके माना ।

छंद—जानेउ मनुज करि दनुज-कानन दहन पावक हरि स्वयं ।

जेहि नमत सिव ब्रह्मादि मुर पिय भजेहु नहि कहनामयं ॥

आजन्म ते पद्मोदरत पापौघमय तब तनु अयं ।

तुम्हैं दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं ॥

शेह—ब्रह्म नाथ रघुनाथ सप्त, कृपासिधु नहि आन ।

जोगि-मृद दुर्लभ गति, तोहि दोन्ह मगवान ॥१०३॥

अर्थ—दैत्य-रूपी वन के जलाने के लिये अग्नि रूप श्वय भगवान् को तुमने मनुष्य करके ही समझा । जिसको शिव ब्रह्मा आदि देवता नमस्कार करते हैं, उन कर्णामय श्रीरामजी का, हे प्रिय ! तुमने भजन नहीं किया ॥ तुम्हारा यह शरीर जन्म के समय से (मरने के समय तक) पर-द्रोह में लगा हुआ और समूह पापमय रहा । ऐसे तुमको भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्रीरामजी ने अपना धाम दिया । उनको मैं नमस्कार करती हूँ ॥ अहह ! (रोद की बात है,) हे नाथ ! श्रीरघुनाथजी के समान कृपासागर दूसरा कोई नहीं है, (क्योंकि) योगी समाज को भी जो गति दुर्लभ है, वह भगवान् श्रीरामजी ने तुम्हें दी है ॥१०३॥

विशेष—(१) 'वनज कानन दहन', यथा—“काल-रूप रत्न वन दहन, गुनागार घन बोध । सिव प्ररिचि जेहि सेवहि, तासों कवन निरोध ॥” (दो० ४०), यहाँ वनज को वन कहा गया है, इसीसे हरि को अग्नि कहा गया । 'हरि स्वयं'—इन्हीं के आगे 'राम ब्रह्म अनामय' से स्पष्ट किया है । 'जेहि नमत सिव ब्रह्मादि'—ब्रह्माजी सृष्टि करते हैं और श्रीशिवजी रसका सहार करते हैं । इस तरह के बड़े-बड़े देवता भी उनके सेवक हैं । तब तुम भी तो इन्हीं के घरदान से बड़े हो, तुम्हें भी इनके स्वामी को अपना स्वामी ही मानना और भजन करना चाहता था । 'भजेहु नहीं करुनामय'—श्रीशिवजी आदि देवताओं के प्रणाम करने का कारण भी कहती है कि वे कर्णामय हैं । अतः, सेवक के दुरूप से दुखी होकर शीघ्र ही द्रवित होते हैं, यथा—“करुनामय रघुनाथ गोसाँई । बेगि पाइयहि पीर पराई ॥” (४० दो० ८४), इसीसे सब जीवों के दुःख हरने के लिये ही उन्होंने अवतार लिया है और सभी उन्हें भजते हैं ।

(२) 'आजन्म ते परद्रोह रत पापौघमय'—उपर्युक्त कर्णामय गुण का ही कार्य इसमें भी दिखाते हैं कि तुम ऐसे पापी को भी उन्होंने मुक्ति दी, यथा—“उमा राम मृदु चित करुनाकर । वैर भाव मोहिं सुमिरत निसिन्धर ॥ देहि परम गति सो जिय जानी । अस कृपालु को कहहु भवानी ॥” (दो० ४३) । 'तुम्हें दियो निज धाम' के सम्बन्ध से 'ब्रह्म निरामय' कहा गया है कि यदि उनमें राग-द्वेष आदि विकार होते तो तुम ऐसे पापी एवं द्वेषी को प्रभु अपना धाम नहीं देते ।

(३) 'अहह नाथ'—यहाँ उपर्युक्त कर्णामय के कार्य का ही सराहना की गई है । 'जोगि बृद्ध दुर्लभ गति'—योग-शास्त्र की रीति से योगी लोग कैवल्य मुक्ति पाते हैं, यह वही मुक्ति है जो ७० दो० ११६-११७ में ज्ञान दीपक के द्वारा कही गई है । उसे ही निर्वाणपद, परमपद एवं भगवद्धाम प्राप्ति भी कहते हैं, क्योंकि वे कैवल्य मुक्त जीव भी पर विभूति में ही रहते हैं । गति देने के सम्बन्ध से 'भगवान्' कहा है, यथा—“उपसिं प्रलय चैव भूतानामागतिं गतिम् । वेत्ति विद्यामविद्या च स धाव्यो भगवानिति ॥” इस तरह भगवान् कहकर उनका गति देने का सामर्थ्य भी जनाया ।

मंदोदरी वचन सुनि काना । सुर मुनि सिद्ध सबन्हि सुख माना ॥१॥

अज महेश नारद सनकादी । जे मुनिवर परमार्थवादी ॥२॥

भरि लाचन रघुपतिहि निहारी । प्रेम मगन सब भये सुखारी ॥३॥

अर्थ—मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना ॥१॥ ब्रह्मा, महेश, नारद, सनकादि ऋषि और भी जो मुनि श्रेष्ठ परमार्थ के जाननेवाले हैं ॥२॥ वे सब श्रीरघुनाथजी को नेत्र भर देखकर प्रेम में डूब गये और बड़े सुखी हुए ॥३॥

विशेष—(१) 'मंदोदरी वचन सुनि...'—पहले मंदोदरी का मूर्च्छित होकर पृथिवी पर गिरना कहा गया था। पर चैतन्य होना स्पष्ट नहीं कहा गया था, जैसे कि अन्यत्र कहा गया है; यथा "परेड अवनित तल सुधि कुछ नाहीं ॥ उठा प्रबल पुनि मुरुद्धा जागी।" (दो० ८१); तथा—"मुरुद्धा गइ मात-सुत जागा।" (दो० ९४)। यहाँ पर 'मंदोदरी-वचन' कहकर इसका चैतन्य होकर आना और विलाप के वर्चन कहना स्पष्ट किया गया है, आगे भी 'मंदोदरी आदि सब, देइ तिलांजलि ताहि' कहा है। अतः यहाँ 'तेहि उठाइ रावन पहि आई' में 'उठाइ' शब्द में 'चैतन्य करना' आ गया है, अन्यथा आगे 'आई' की जगह 'लौंई' कहा जाता। उठने में चैतन्य होना अन्यत्र भी कहा गया है; यथा—"ताहि एक छन मुरुद्धा आई ॥ उठि धोरि कीन्हैसि बहु माया।" (सु० दो० १८)—मेघनाद।

आदि में सब रानियों का विलाप करना कहा गया। यथा—"ते करहिं पुकारा।" और अंत में 'मंदोदरी वचन' कहा गया। इससे जनाया गया कि मंदोदरी पटरानी है, अतएव राने में उसीकी प्रधानता है, शेष सब उसके साथ-साथ रोती हैं।

'सुर सुनि सिद्ध सबन्हि सुख माना।'—इनके सुख मानने के कारण ये हैं कि इसके विलाप में श्रीरामजी के गुणों का कथन है, वे गुण यथार्थ हैं। दुष्ट की संगति में भी इसका ज्ञान शुद्ध देखकर उन्होंने प्रसन्नता मानी। पुनः शत्रु की क्रियों के रुदन का उनके लिये सुखदायक होता युक्त ही है।

(२) 'अज महेस नारदः'—का भाव यह है कि सामान्य सुर, मुनि आदि मंदोदरी के रुदन पर धित लगाये सुख पाते थे और ये लोग प्रभु की शोभा देख-देखकर प्रेम में निमग्न हो सुखी होते थे कि ऐसे संसार में भी आपको तनिक भी शोभ नहीं हुआ, यन् आपकी मनोहर छवि वैसी ही है।

रुदन करत देखी सब नारी। गयड विभीषन मन दुख भारी ॥४॥

बंधु-दसा बिलोकि दुख कीन्हा। तब प्रभु अनुजहि आपसु दीन्हा ॥५॥

लक्ष्मिन तेहि बहु विधि समुझायो। बहुरि विभीषन प्रभु पहि आयो ॥६॥

अर्थ—सब स्त्रियों को रुदन करते हुए देखकर श्रीविभीषणजी यहाँ गये, उनके मन में भारी दुःख है ॥४॥ भाई की दशा देखकर उन्होंने दुःख (शोक) किया, तब प्रभु श्रीरामजी ने छोटे भाई श्रीलक्ष्मणजी को आह्वा दी ॥५॥ (तब) श्रीलक्ष्मणजी ने उसे बहुत तरह से समझाया, फिर श्रीविभीषणजी लौटकर प्रभु के पास आये ॥६॥

विशेष—(१) 'गयड विभीषन मन दुख भारी।'—मनुष्य के दुःख में पैर भाव नहीं रहते। इससे श्रीविभीषणजी ने जब स्त्रियों को रोते देखा तो उनके कोमल हृदय में करुणा उत्पन्न हो आई और यहाँ जाकर फिर भाई की दशा देखने पर भी दुःख (शोक) किया कि मैं बहुत समझाया कि यह नारा से घब जाय, परन्तु भावो होकर ही रही। देखो, ऐसा प्रतापी मेरा भाई आज इस दशा में पृथिवी पर पड़ा है। 'दुख भारी'—इनका दुःख से विलाप करना यान्मी० ६।१०६।१२-१२ में विस्तार से कहा गया है, परन्तु यहाँ श्रीरामजी का स्वयं समझाना है।

(२) 'लक्ष्मिन तेहि बहु विधि समुझायो।'—समझाना बाल्मी० ६।१०६।१२-२४ में कहा गया है कि प्रपंच पराक्रमी रावण यदा तेजस्वी था। इसकी देह प्राण-रहित होने पर भी तेजपूर्ण है। जो प्राण-

धर्म पालन करते हुए रणंगन में लड़कर मरते हैं, वे शोचनीय नहीं हैं। जिसने इन्द्र सहित तीनों लोकों को जीता, वह आज वीर गति से कालवश हुआ, तो उसके लिये शोच क्या करना। युद्ध में सदा एक ही पक्ष की जीत तो होती नहीं। वीर या तो शत्रुओं को मारता है या स्वयं मारा जाता है। मनु आदि पूर्व के क्षत्रियों ने यही उत्तम माना है कि वीर-गति से मरा हुआ क्षत्रिय शोचनीय नहीं है। ऐसा निश्चय-कर अब तुम शोकरहित होकर आगे का कर्त्तव्य-कार्य देखो।

अन्य रामायणों में और तरह से समझाना लिया है। यहाँ के 'बहु विधि' में सबका समावेश है।

(३) 'बहुरि विभीषण प्रभु पहि आयो'—यहाँ गये थे, श्रीलक्ष्मणजी के समझाने से शोक रहित होकर श्रीविभीषणजी प्रभु के पास आये।

कृपादृष्टि प्रभु ताहि बिलोका। करहु किया परिहरि सब सोका ॥७॥

कीन्ह किया प्रभु आयसु मानी। विधिवत देस काल जिय जानी ॥८॥

दोहा—मंदोदरी आदि सब, देह तिलांजलि ताहि।

भवन गई रघुपति गुन, गन बरनत मन माहि ॥१०४॥

अर्थ—प्रभु ने उसको कृपादृष्टि से देखा और कहा कि सब शोक छोड़कर रावण की (दाह) किया करो ॥७॥ प्रभु की आज्ञा मान देश और काल को मन में विचारकर उन्होंने विधि-पूर्वक रावण की दाह-क्रिया की ॥८॥ मंदोदरी आदि सब स्त्रियाँ उसे तिलांजलि देकर मन में श्रीरघुनाथजी के गुण-गण धारण करती हुई घर को गई ॥१०४॥

विशेष—(१) 'कृपादृष्टि प्रभु'.....—कृपा दृष्टि करके उसे शोक से निवृत्त किया।

(२) 'कीन्ह किया प्रभु आयसु मानी।'—भाव यह है कि श्रीविभीषणजी उसे राम-विमुख एवं क्रूर स्वभाव के मानकर उसकी किया नहीं करना चाहते थे, यह वाल्मीकि ६११११९२-९६ में कहा गया है, तब श्रीरामजी ने विभीषणजी से कहा कि हमारा वैर इसके जीवित काल तक था, मरने पर समाप्त हो गया। अब तुम इसका संस्कार करो, यह जैसा तुम्हारा है, वैसा ही मेरा है। इसका कृत्य करना तुम्हारा धर्म है, इससे तुम्हारा यश होगा, इत्यादि सुनकर विभीषणजी रावण की अन्त्येष्टि क्रिया करने पर उद्यत हुए। वाल्मीकि ६११११९७-१०३ में कहा गया है। वही यहाँ 'आयसु मानी' से कहा है। 'प्रभु आयसु' कहकर उसका गौरव कहा; यथा—'प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गई।' (सं० दो० ५८); अर्थात् परम समर्थ की आज्ञा माननी ही चाहिये।

'विधिवत'—विधि वाल्मीकि ६११११९०३-१२१ में कही गई है। सारांश यह है कि माल्य-वान सहित श्रीविभीषणजी ने रावण की देह को रेसामी वस्त्र से लपेटकर सोने की पालकी पर रोते हुए ब्राह्मण राज्ञों से रखवाया। वे रोते हुए उसे ले चले। रावण की सब स्त्रियाँ रोती हुई पीछे-पीछे चली। नगाड़े बजने लगे और स्तुतियाँ होने लगीं। सब दक्षिण दिशा को गये। उसे पवित्र स्थान पर रखकर श्रीविभीषणजी ने चन्दन की लकड़ी, पद्मकाष्ठ और रस की चिता रखवाई, उसपर दुशाला बिछाया। वैदिक विधि से रावण-पितृ-मेघ यज्ञ करने लगे। दक्षिण-पूर्व के कोने पर वेदी बनाकर अग्नि-स्थापन किया

और उसपर मृतक को रखता । दधि-धृत से भरा हुआ श्रुवा राखण के कंधे पर रखता, पैरों पर शम्भू, जंघों पर ओरल, अन्य लकड़ी के पात्र, अरणि, उत्तरारणि और मूसल, उन सबको यथास्थान रखता । विधिपूर्वक अग्नि दी ।

‘देस काल’—‘देस’ लंका देश एवं रणस्थल में जैसी रोति थी ; ‘काल’ त्रेता-युग में रणभूमि में मरनेवाले के लिये जैसी रोति थी । अथवा, प्रभु को अभी बहुत कार्य करना है, अवधि (१४ वर्ष की पूर्ति) में समय थोड़ा रह गया है । तदनुसार उन्होंने शीघ्रता की ।

घालि की क्रिया में ‘आयसु मानी’ पद नहीं है ; यथा—“तव सुग्रीवहि आयसु दीन्हा । मृतक-कर्म विधिघत सन कीन्हा ॥” (कि० दो० १०) । क्योंकि वहाँ श्रीसुग्रीवजी को उसकी क्रिया करने में कोई संकोच नहीं था । पुनः वहाँ काल का भी संकोच नहीं था, प्रभु को चर्पा-भर वहीं रहना था ।

‘देस काल जिय जाती ।’ का यह भी भाव है कि राखण धीर-गति से एवं प्रभु के हाथ से मरकर मुक्त हुआ, पर देश-काल के अनुरोध से लोक-संग्रह के लिये विधिघत क्रिया की गई । अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं थी ।

(३) ‘तिलाजलि’—श्रीविभीषणजी ने उसका अग्नि-संस्कार करके स्नान कर गीले वस्त्र सहित, तिल कुआ और जल से तिलांजलि दी । फिर उसकी रानियों को बार-बार समझाकर शांत किया और उन्हें घर जाने के लिये कहा । सुनकर वे नगर में आईं ।

(४) ‘रघुपति गुन, गुन वरनत मन माई’—यह लोकरीति है कि दाह कर्म करके लोग भगवान् का स्मरण करते हुए चलते हैं, यहाँ सभी रानियाँ श्रीरामजी की प्रणत-पालकता आदि गुणों को स्मरण करती हुई चलीं । स्मरान का सृष्टिक ज्ञान (स्मरान वैराग्य) लोक-प्रसिद्ध है । उस समय सभी लोग प्रायः ससार को अनित्य देखते हुए परमात्मा का चिंतन करते हैं ।

विभीषण-राज्याभिषेक—प्रकरण

आइ विभीषन पुनि सिर नायो । कृपासिंधु तय अनुज बोलायो ॥१॥

तुम्ह कपोस अंगद नल नीला । जामवंत मारुति नयसीला ॥२॥

सब मिलि जाहु विभीषन साधा । सारेहु तिलक कहैउ रघुनाथा ॥३॥

पिता वचन में नगर न आवडै । आपु सरिस कपि अनुज पठावडै ॥४॥

अर्थ—(दाह-क्रिया करके) फिर श्रीविभीषणजी ने आकर (प्रभु को) प्रणाम किया, तब कृपा-सागर श्रीरामजी ने भाई श्रीलक्ष्मणजी को बुलाया (और कहा) ॥१॥ तुम, श्रीसुग्रीवजी, श्रीअंगदजी, नीलजी, नलजी, जामवान्जी और हनुमान्जी, सब नीति-निपुण लोग मिलकर श्रीविभीषणजी के साथ जाओ और तिलक (विधान) पूर्ण रूप से करना—ऐसा श्रीरघुनाथजी ने कहा ॥२-३॥ पिता की आज्ञा के अनुरोध से मैं नगर में नहीं आऊँगा, पर अपने भगान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ ॥४॥

विशेष—(१) ‘पुनि’ का सम्यन्व क्रिया से है, क्रिया करके फिर आये और सिर नवाया कि अब और क्या आज्ञा होती है । पुनः वहाँ कुछ काल लगा, इससे आने पर प्रणाम करना शिष्टाचार भी है ।

‘कृपासिंधु’—क्योंकि कृपा करके इन्हें राज्य देंगे । ‘बोलायो’—क्योंकि अग्नी श्रीलक्ष्मणजी कुछ दूरी पर थे । श्रीसुग्रीवजी के तिलक के समय पास ही बैठे थे, इससे वहाँ—“राम कहा अनुजहि समुभाई ।” मात्र कहा गया है, बुलाना नहीं कहा गया ।

(२) ‘तुम्ह कपीस अंगद’—श्रीलक्ष्मणजी भाई हैं और ये ही तिलक करेंगे, इससे प्रथम इन्हें ही कहा है । ‘नय सीला’—ये सब मंत्री हैं, ये नीति एवं यह भी जानते हैं कि कैसे राज्य-तिलक करना चाहिये । सुग्रीव-तिलक-प्रसंग से भी सब जानते ही हैं । यद्यपि श्रीरामजी ने श्रीविभीषणजी को पहले ही समुद्र-अल से स्वयं तिलक किया है । परन्तु उसे लंकावासी नहीं जानते । अतः, लोक-रीति के अनुसार उन सबके समक्ष भी इनका तिलक होना आवश्यक है, इसलिये किया गया ।

पहले भी देवताओं के धैर्य के लिये और लोक-दृष्टि से श्रीविभीषणजी की पक्की स्वीकृति प्रकट करने के लिये तिलक करना भी आवश्यक था ।

(३) ‘पिता वचन भैं’—पहले अपने हाथ से तिलक किया था, अब दूसरे के द्वारा क्यों करवाते हैं ? इसका यहाँ समाधान करते हैं कि क्या कहें ? पिता की आज्ञा ही वैसी है । सुग्रीवजी के प्रति—“पुर न जाँवँ इस चारि बरीसा ।” (कि० दो० ११), परन्तु यहाँ वर्ष की संख्या नहीं देते, क्योंकि अब तो दो दिन ही शेष हैं, एक वर्ष भी शेष नहीं है, इससे संख्या नहीं कही गई ।

‘आपु सरिस कपि अनुज’—कपियों को आपने सरा का पद दिया है; यथा—“ये सब सरा सुनहुँ मुनि मेरे ।” (उ० दो० ७); इससे उन्हें ‘आपु सरिस’ कहते हैं, क्योंकि सरा समकक्ष होता ही है—‘समान ख्यातीति सरा’ और ‘अनुज’ शब्द से तो भाई समान हैं ही । यहाँ ‘कपि’ को पहले कहा और ‘तुम्ह कपीस’ में श्रीलक्ष्मणजी को, इससे दोनों को तुल्य जनाया ।

धानर गण तो अपनेको सेवक ही मानते हैं, परन्तु प्रभु अपने शील स्वभाव से उन्हें अपने समान कहते हैं; यथा—“प्रभु तब वर कपि डार पर, ते किय आपु समान । तुलसी कहँ न राम से, साहिव सील निधान ॥” (बा० दो० २६) ।

तुरत चले कपि सुनि प्रभु वचना । कीन्ही जाइ तिलक की रचना ॥५॥

सादर सिंहासन वैठारी । तिलक साजि अस्तुति अनुसारी ॥६॥

जोरि पानि सबहीं सिर नाये । सहित बिभीषन प्रभु पहिँ आये ॥७॥

तब रघुवीर बोलि कपि लीन्हें । कहि प्रिय वचन सुखी सब कीन्हें ॥८॥

शब्दार्थ—अनुसारी = अनुसरण करना, करना । रचना = विधान ।

अर्थ—प्रभु के वचन सुनकर धानर तुरत चले, जाकर तिलक के विधान किये ॥५॥ आदर सहित सिंहासन पर वैठाकर तिलक करके उनकी स्तुति की ॥६॥ हाथ जोड़कर सभी ने प्रणाम किया, (फिर) श्रीविभीषणजी के साथ सब प्रभु के पास आये ॥७॥ तब रघुवीर श्रीरामजी ने वानरों को (अपने पास) बुला लिया और (अमृत के समान) प्यारे वचन कहकर उन सबको सुखी किया ॥८॥

विशेष—‘तुरत चले कपि’—यहाँ चलने में वानरों को प्रधान कहा गया, क्योंकि पहले तीर्थों के जल लाना इन्हीं का काम है । ‘तुरत’ शब्द दिल्कर-रचना के साथ भी है । ‘तिलक की रचना’

अ० दो० ४ से दो० ६ तक में कही गई है, वही यहाँ लगा लेना चाहिये । पुनः श्रीसुमीवजी के राज्य-तिलक पर कुछ विधान कहा गया है ; यथा—“लङ्घिमन तुरत बोलाये, पुरजन विप्रसमाज ॥” (कि० दो० १२) ; उसका भी यहाँ अध्याहार कर लें और यहाँ का विधान ; यथा—“तिलक की रचना, सिंहासन पर बैठाना, तिलक करना और स्तुति करना तथा प्रणाम करना” वहाँ भी अध्याहार से लगाना चाहिये । यह ग्रन्थकार की रीति है कि जब एक ही विषय दो जगह कहना होता है, तब कुछ-कुछ दोनों जगह कहते हैं । दोनों स्थलों के वर्णनों को मिलाकर ही अर्थ करना चाहिये ।

जय वेद-विधि से राजा का अभिषेक होता है, तब वह सब लोकपालों के अंश-युक्त होकर स्तुति और प्रणाम के योग्य होता है । श्रीविभीषणजी तो परम भागवत भी हैं ।

प्रथम श्रीलक्ष्मणजी ने तिलक किया, तब श्रीसुमीव आदि ने और फिर लंका-निवासियों ने भी तिलक किया । ‘सबही सिर नाये’—सभा में जो लोग उपस्थित थे ।

ब्रह्म—किये सुखी कहि बानी सुधा-सम बल तुम्हारे रिपु हयो ।

पायो विभीषन राज तिहुँ पुर जस तुम्हारे नित नयो ॥

मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जे गाइहैं ।

संसार-सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाइहैं ।

दोहा—प्रभु के वचन श्रवण सुनि, नहिं अघाहिं कपिपुंज ।

बार बार मिर नावहिं, गहहिं सकल पदकंज ॥१०५॥

अर्थ—अमृत समान चाणी कहकर सबको सुली किया । (ये वचन ये हैं—) तुम्हारे धल (सहायता) से शत्रु का नाश हुआ और श्रीविभीषणजी ने राज्य पाया—यह तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा ॥ जो मुझ सहित तुम्हारी मंगल कीर्ति को परम प्रीति से गावेंगे, वे मनुष्य बिना परिश्रम ही अपार भय-सागर के पार हो जायेंगे ॥ प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह नहीं अघाते, सभी बार-बार मस्तक नवाते और चरण-कमल पकड़ते हैं ॥१०५॥

विशेष—(१) ‘किये सुखी कहि बानी सुधा सम’—चाणी अमृत के समान है, इससे सुनकर सब सुखी हुए ; यथा—“श्रवण सुधा सम वचन सुनि, पुलक शकुलित गात । बोले मनु करि दंढवत, प्रेम न हृदय समात ॥” (बा० दो० १४५) ; ‘जस तुम्हारे नित नयो’ ; यथा—“वदित सदा अयडहिं कयहैं ना । पडिहि न जग नभ दिन-दिन दूना ॥” (बा० दो० २०८) ।

(२) ‘मोहि सहित सुभ कीरति’—प्रभु ने वानरों को सरा मानकर समकक्ष माना है । प्रभु की कीर्ति शुभ (मंगलमय) है ; यथा—“जासु सकल मंगलमय कीती । तासु पयान सगुन यह नीती ॥” (सु० दो० १४) ; इसीसे वानरों की कीर्ति को भी ‘शुभ’ कहा है । प्रभु के कीर्ति-गान का फल भय-सागर वरण है ; यथा—“गहहिं सुनिहिं अजुमोदन करहीं । ते गोपद इय भय निधि तरहीं ॥” (उ० दो०

१२८) ; वैसे ही यहाँ वानरों के कीर्त्तिगान का भी फल श्रीमुख से कह रहे हैं—‘संसार सिंधु अपार पार’—भाव यह है कि योग-व्रत आदि के द्वारा बहुत प्रयास से भवसागर-तरण होता है और तुम्हारी कीर्त्ति के गाने से बिना प्रयास ही होगा ।

माहात्म्य-कथन में अपनेकी गोण और भक्तों को प्रधान कहते हैं, यह कृतज्ञता की पराकाष्ठा है और यही—“राम ते अधिक राम कर दासा ।” (उ० दो० ११८) का चरितार्थ भी है । ‘मोहिं सहित’ से किष्किंधा, सुंदर और लंका इन्हीं तीन कांडों के चरित का माहात्म्य कहा गया, क्योंकि इन्हीं में प्रभु-चरित के साथ वानर लोग भी मिले हैं । ‘जे गाइहैं’ और ‘नर पाइहैं’ से मनुष्य-मात्र को इसके गान का अधिकारी सूचित किया ।

(३) ‘प्रभु के वचन श्रवण सुनि’—वचन ऊपर ‘सुधा सम’ कहे गये, इससे यहाँ उनका गुण कहते हैं ; यथा—“नाथ तधानन ससि खवत, कथा सुधा रघुवीर । श्रवण पुटन्हि मन पान करि, नहिं अघात मति धीर ॥” (उ० दो० ५२) ।

(४) ‘बार-बार सिर नावहिं’ और ‘गहहिं सकल पद-फंज’ से प्रेम की दशा, कृतज्ञता और अपने में प्रत्युपकार की असमर्थता प्रकट की ; यथा—“प्रेम धियस पुनि-पुनि पद लागीं ॥” (बा० दो० ११५) ; “सुनत सुधा सम वचन राम के । गहै सबन्हि पद कृपाधाम के ॥” (उ० दो० ४६) “मो पहिं होइ न प्रति-उपकारा । बंदै तब पद बारहिं बारा ॥” (उ० दो० ११४) ।

‘गहहिं पदफंज’—का यह भी भाव है कि यह वचन हमें मोह में डालनेवाला है, उस बाधा से मेरी रक्षा कीजिये, इन्हीं चरणों का आश्रित रहने दीजिये ; यथा—“सुनि प्रभु वचन मिलोकि मुख, गाव हेरयि हनुमंत । वरन परेड प्रेमाकुल, ग्राहिनाहि भगवंत ॥” (उ० दो० ११)—ऐसे ही वचनों पर श्रीहनुमान्जी भी चरणों पर पड़े थे ।

पुनः यहाँ के—‘वल तुम्हारे रिपु हयो ।’ आदि वचन आगे दो० ११६ में भी प्रभु ने कहे हैं । यहाँ के वचनों के उत्तर यहाँ भी युक्तियुक्त हैं ; यथा—“वचन सुनत प्रेमाकुल धानर ।’ से ‘मसक कहैं खगपति हित करहीं ॥’ तक ।

“सीता-धुपति-मिलन”—प्रकरण

पुनि प्रभु बोलि लियउ हनुमाना । लंका जाहु कहैड भगवाना ॥१॥

समाचार जानकिहि सुनावहु । तासु कुसल लै तुम्ह चलि आवहु ॥२॥

तब हनुमंत नगर महँ आये । सुनि निसिचरी निसाचर धाये ॥३॥

बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही । जनक-सुता देखाइ पुनि दीन्ही ॥४॥

अर्थ—फिर प्रभु ने श्रीहनुमान्जी को बुलाया, भगवान् श्रीरामजी ने उनसे कहा कि ‘तुम लंका जाओ, श्रीजानकीजी को समाचार सुनावो और उनकी कुशल लेकर तुम चले आओ ॥१-२॥ तब श्रीहनुमान्जी नगर में आये, (उनका आगमन) सुनकर राक्षसियाँ और राक्षस (स्वागत के लिये) दौड़े ॥३॥ उन्होंने इनकी बहुत तरह से पूजा की और फिर श्रीजानकीजी को दिखा दिया ॥४॥

विशेष—(१) 'प्रभु' और 'भगवाना' कहने का भाव यह कि आगे प्रभुता एवं ईश्वरत्व के चरित करेंगे। श्रीसीताजी की अभिपरीक्षा लेंगे, तब ब्रह्मादि आकर स्तुति करेंगे। श्रीहनुमान्जी को ही भेजा, क्योंकि इन्हें वे पहचानती हैं। अपनी तरफ के समाचार सुनाना कहते हैं, इसमें अपने सबकी कुशल और रावण-वध आदि बहुत बातें हैं, श्रीहनुमान्जी के कहते समय ग्रन्थकार रोलेंगे। श्रीसीताजी की कुशल-मात्र पूछते हैं, अभी ले आने को नहीं कहते कि जिससे सुनकर पहले उन्हें घेर्य हो, फिर सुखित होने पर उन्हें आदरपूर्वक स्नान आदि कराके बुलायेंगे। अभी वो इतना ही जानना है कि वे जीवित हैं कि नहीं।

(२) 'बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही' ; यथा—“प्रविवेश पुरी लंकां पूज्यमानो निराचरैः ।” (वाल्मी १।१।१।१) अर्थात् श्रीहनुमान्जी लंका में गये और राजाओं से पूजित हुए। 'बहु प्रकार' अर्थात् पोद्गोपचार से। यहाँ 'धाये' (दीधने) में निराचरियों को पहले कहा है, क्योंकि ये ही अब बहुत रह गई हैं, जो राक्षस बचे हैं, वे अभी भी मारे डर के आगे नहीं जाते, निराचरियों के पीछे-पीछे पूजा करने के लिये आये। अथ श्रीविभीषणजी राजा हैं, तदनुसार प्रजा भी हो गई। अब सात्त्विक भाव से पूजा कर रहे हैं।

'जनक-सुता देखाइ पुनि दीन्ही ।'—इसमें 'पुनि' का अर्थ वत्पश्चात् है अर्थात् पूजा करने के पीछे उन्होंने श्रीजानकीजी को दिखा दिया कि यहाँ विराजमान हैं। साथ नहीं गई, इसलिये कि हमलोगों के सामने बात-चीत करने में कुछ सँकोच होगा।

दूरहि ते प्रनाम कपि कीन्हा । रघुपति-दूत जानकी चीन्हा ॥५॥

कहहु तात प्रभु कृपानिकेता । कुसल अनुज कपि सेन समेता ॥६॥

सय विधि कुसल कोसलाधीसा । मातु समर जीतेउ दससीसा ॥७॥

अबिचल राज विभीषन पायो । सुनि कपि-वचन हरष डर छायो ॥८॥

अर्थ—कपि ने दूर ही से प्रणाम किया, श्रीजानकीजी ने पहचान लिया कि ये रघुपति-दूत हैं ॥५॥ (तब बोलीं) हे तात ! कहो, कृपा के धाम प्रभु भाई और सेना के साथ कुशल से तो हैं ॥६॥ हे माता ! कोसलपति श्रीरामजी सब प्रकार कुशल से हैं, उन्होंने रण में दस शिरवाले रावण को जीत लिया ॥७॥ श्रीविभीषणजी ने अबल राज्य पाया, कपि के वचन सुनकर उनके हृदय में आनंद छा गया ॥८॥

विशेष—(१) 'दूरहि ते प्रनाम...'—जहाँ से राजसियों ने दिखाया, और श्रीजानकीजी इनको देख सकती थीं, वहीं से प्रनाम किया। ऐसी विधि है कि पूज्य को जहाँ से देखे, वहीं से प्रणाम करे; यथा—“गिरिवर दीख जनकपति जवहीं । करि प्रनाम रथ त्यागेउ तवहीं ॥” (अ० दो० २०४); ‘गुरुहि देखि सातुज अनुपागे । दंड प्रनाम करन प्रभु लागे ॥ ...गुनिवर धाइ लिये उर लाई ।’ (अ० दो० २४२); ‘चीन्हा’—क्योंकि पहले एक बार देख चुकी हैं।

(२) 'कहहु तात प्रभु...'—‘कृपानिकेता’—क्योंकि कृपा करके उन्हें भेजा। ‘कुसल अनुज कपि सेन समेता’—इन सबकी कुशल श्रीरामजी ने कहला भेजी है, वही पूछती हैं; यथा—“देदेहा मां च कुशलं सुमीधं च स लक्ष्मणम् । आनन्द्य वदतां श्रेष्ठ रावणं च हतं रणे ।” (वाल्मी १।१।२४)—अर्थात् श्रीजानकीजी से श्रीसुभीषजी और श्रीलक्ष्मणजी सहित मेरी कुशल और रावण का रण में वध होना कहो।

(३) 'सब विधि'—भाव यह कि सेना, भाई और सुग्रीवादि के साथ एवं सब प्रकार से कुशल हैं । 'अविचल राज...'—रावण के सभी पक्षपाती मारे गये । अतः, श्रीविभीषणजी के राज्य में कोई बाधक नहीं रह गया । पुनः कल्प तक की उन्हें आयु भी प्राप्त है ; यथा—"करेहु कल्प भरि राज तुम्ह, मोहि सुमिरेहु मन मोहिं ।" (दो० ११५) ; यथा—"विभीषणाय भगवान्दत्त्वा रत्नोद्योगेशताम् ॥३२॥ लंका मायुश्चकल्पान्तं ययौ चीरघ्नतः पुरीम् ॥३३॥"—(भग० ११०) ; अर्थात् भगवान् श्रीरामजी श्रीविभीषणजी को राक्षसों का राज्य, लंका और कल्प भर की आयु दे, घत को पूरा कर पुरी को चले ।

छंद—आत हरप मन तनु पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा ।

का देउँ तोहि त्रैलोक महँ कपि किमपि नहि बानी समा ।

सुनु मातु 'मैं पायो अखिल-जग-राज आजु न संसयं ।

रन जीति रिपु-दल बंधु-जुत पश्यामि राममनामयं ॥

दोहा—सुनु सुत सदगुन सकल तव, हृदय बसहु हनुमंत ।

सानुकूल कोसलपति, रहहु समेत अनंत ॥१०६॥

शब्दार्थ—किमपि = कुछ भी, समा = समान ।

अर्थ—श्रीसीताजी के मन में अत्यन्त हर्ष है, तन पुलकित है, नेत्रों में जल भरा है, वे बार-बार कह रही हैं—हे कपि ! तीनों लोकों में इस वाणी के समान कुछ भी नहीं है—तुमको क्या दूँ ? ॥ (श्रीहनुमान्जी ने कहा) हे माता ! मैंने आज सम्पूर्ण जगत् का राज्य पा लिया, इसमें संदेह नहीं है । जो युद्ध में शत्रु-सेना को जीतकर भाई के साथ निर्विकार श्रीरामजी के दर्शन कर रहा हूँ ॥ हे पुत्र ! हे हनुमान् ! सुनो, समस्त उत्तम (सात्त्विक) गुण तुम्हारे हृदय में बसें और श्रीलक्ष्मणजी के साथ कोसलाधीश तुमपर प्रसन्न रहें ॥१०६॥

विशेष—(१) 'अति हरप मन तनु पुलक' 'कह पुनि पुनि रमा ।'—इससे मन, वचन और कर्म का हर्ष प्रकट हुआ । 'कह पुनि पुनि' से प्रेम की दशा कही गई ।

(२) 'का देउँ तोहिं...'—तीनों लोकों में इसके तुल्य कुछ नहीं है, मैं क्या दूँ ? इससे ऐश्वर्य प्रकट होता है कि ये तीनों लोकों की अधीश्वरी हैं, तब तो ऐसा कहती हैं, इसीसे 'रमा' ऐश्वर्य-सूचक नाम भी साथ ही कहा गया ।

ऐसे ही प्रसंग पर श्रीभरतजी ने भी इसी तरह कहा है ; यथा—"येहि संदेस सरिस जग माहीं । फरि विचार देखेउँ कह्यु नाही ॥" (३० दो० १) । श्रीभरतजी के हाथ जगत् भर का ऐश्वर्य है, क्योंकि वे चक्रवर्ती हैं, इससे 'जग माहीं' कहा और श्रीजानकीजी के हाथ में तीनों लोक हैं, इससे 'त्रैलोक महँ' कहा है । ऐसा ही श्रीरामजी ने भी हुंदरकाण्ड में इनसे कहा है ; यथा—"सुनु सुत तोहिं उरिन मैं नाहीं ।" (दो० ११) ; अर्थात् श्रीहनुमान्जी के हाथ श्रीरामजी सपरिवार बिक-से गये हैं ।

(३) 'मैं पायों अखिल जग-राज-आज'—स्वामी की कुशल एवं सुख में सुखी होना सेवक का सर्वस्व है—यह यहाँ उपदेश है ।

'का देवें तोहि'—यह राम-विजय और विभीषण राज्य तिलक-भात्र कथा सुनाने की पूजा है, सातो कांड परित की पूजा मे क्या देंगी ? यह पाठक स्वयं विचार लें कि कथा का क्या माहात्म्य है ?

(४) 'सुनु सुन सवगुन सकल'—पहले सुं० दो० १६ में सद्गुणों की प्राप्ति का आशीर्वाद मिल चुका है ; यथा—'होहु तात जल सील निधाना ॥ अजर अमर गुन निधि सुत होहु । परहुँ बहुत रघुनायक छोहु ॥' यहाँ उन गुणों की स्थिरता दी, यह अधिकता है और अनुकूलता यहाँ श्रीलक्ष्मणजी समेत की बही, यह भी अधिकता है ।

श्रीहनुमान्जी को निष्काम जानकर पहले समस्त साधुगुण दिये, फिर उनका फल रूप स्वामी की अनुकूलता भी दी । यहाँ यह भी जनाया कि सकल सद्गुणों की स्थिति और प्रभु की अनुकूलता त्रैलोक्य-दुर्लभ है श्रीरामजी ने सुं० दो० ३३ में अपनी भक्ति इनके माँगने पर दी थी, यथा—'नाथ भगति अति सुखदायनी । देहु दया करि अनपायनी ॥' परन्तु यहाँ मावा ने बिना माँगे ही दी यह इधर विशेषता है । आगे समय का व्यवहार कहती हैं—

अब सोइ जतन करहु तुम ताता । देवउँ नयन ज्याम मृदु गाता ॥१॥

तब हनुमान राम पहि जाई । जनकसुता कै कुसल सुनाई ॥२॥

सुनि संदेस मानकुल-भूपन । बोलि लिपे जुवराज विभीषन ॥३॥

मारुतसुत के संग सिधावहु । सादर जनकसुतहि लै आवहु ॥४॥

अर्थ—हे तात ! अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं नेत्रों से कोमल श्यामल शरीर के दर्शन करूँ ॥१॥ तब श्रीरामजी के पास जाकर श्रीहनुमान्जी ने श्रीजानकीजी की कुशल सुनाई ॥२॥ सूर्य कुल-भूपण श्रीरामजी ने सदेश सुनकर श्रीभगदजी और श्रीविभीषणजी को बुलाया ॥३॥ (और कहा) श्रीहनुमान्जी के साथ जाओ और आदर के साथ श्रीजानकीजी को ले आओ ॥४॥

विशेष—(१) 'अब सोइ जतन'—जैसे पहले बल किया था कि तुरत स्वामी को लका ले आये, वैसे ही अब भी शीघ्र उनके दर्शन कराइये—यह दर्शन की आतुरता बही ।

'देखउँ नयन' का भाव यह है कि ध्यान से तो अब भी देखती हूँ, यथा—'नाम पाहूँ दिवस निसि, ध्यान तुम्हार कपाट ।' (सुं० दो० १०), पर अब आँखों से देखूँ, यह लालसा है । 'तब हनुमान'—इसमे प्रथंकार श्रीहनुमान्जी की आतुरता शब्दों मे भी प्रकट कर देते हैं कि न श्रीसीताजी को और न श्रीरामजी को हो श्रीहनुमान्जी का प्रणाम करना लिखा ।

(२) 'सुनि सदेस'—इधर से आपने कुशल-भात्र पूछी थी, परन्तु श्रीजानकीजी ने दर्शना-भिलाप का संदेश भी कहा, इसीसे 'सुनि सदेस' कहा ।

'मानकुल-भूपन' का भाव यह कि वंश की मर्यादा के अनुसार सादर लाने को भेजेंगे । श्रीविभीषणजी यहाँ के राजा हैं, वे निराचरियों को आज्ञा देकर आदर के साथ स्नान आदि करवायेंगे और

श्रीअंगदजी अपने सखा के पुत्र एवं युवराज हैं, और श्रीजानकीजी के भी पुत्र के समान हैं। 'मारुत सुत के संग' कहा, क्योंकि वे इन्हें पहचानती हैं। अतः, सबको प्रभु के भेजे हुए मानेंगी।

(३) 'सादर' का अर्थ आगे स्पष्ट है कि स्नान करा गृह्यकार्य करके पालकी पर लाइये।

तुरतहि सकल गये जहँ सीता । सेवहिं सब निसिचरी विनीता ॥५॥

वेगि बिभीषन तिन्हहिं सिखायो । तिन्ह बहु विधि मज्जन करवायो ॥६॥

बहु प्रकार भूपन पहिराये । सिधिका रुचिर साजि पुनि ल्याये ॥७॥

ता पर हरपि चढ़ी वैदेही । सुमिरि राम सुखधाम सनेही ॥८॥

अर्थ—शीघ्र ही सब वहाँ गये जहाँ सब निशाचरियों नम्रता सहित श्रीसीताजी की सेवा कर रही थीं ॥५॥ श्रीबिभीषणजी ने शीघ्र ही उनको सिखाया, (तदनुसार) उन्होंने बहुत प्रकार से उनको स्नान कराया ॥६॥ बहुत तरह के गहने पहनाये, फिर सुन्दर पालकी सजाकर लाई गई ॥७॥ उसपर वैदेही श्रीजानकीजी सुख के धाम स्नेही श्रीरामजी का स्मरण कर हर्ष-पूर्वक चढ़ी ॥८॥

विशेष—(१) 'बहु विधि मज्जन'—शिर की बेसी सुलझा, उत्तम अंगराग कुल्ले आदि लगाकर सुगंधित जल से स्नान कराया।

(२) 'बहु प्रकार भूपन'...; यथा—“भूपन सकल सुदेस सुहाये। अंग अंग रचि सखिन्ह बनाये ॥” (बा० श्लो० २४७) ; अर्थात् प्रत्येक अंग के अनुकूल सुन्दर-सुन्दर भूषण सजाकर पहनाये। 'सिधिका रुचिर' पालकी में कहार लगे हुए थे; यथा—“आरोप्य शिषिकां सीतां राक्षसैर्यहनोचितैः ॥” (बा० १।१।४।५) 'हरपि चढ़ी'—अपने परम प्रियतम के पास बहुत दिनों पर जा रही हैं, अतएव हर्ष है, प्रस्थान के समय हर्ष का होना मंगल शकुन भी है। 'सुखधाम सनेही'—सुख के धाम हैं, उन्हें किसी की अपेक्षा नहीं, पर स्नेही हैं, अतएव स्नेह से भक्तों को सुख देते हैं। वा, 'सुखधाम' हैं, इससे मुझे सुख देंगे, स्नेही हैं, अतएव स्नेह करेंगे।

बेत-पानि रक्षक चहुँ पासा । चले सकल मन परम हुलासा ॥९॥

देखन भालु कीस सब आये । रच्छक कोपि निवारन धाये ॥१०॥

कह रघुवीर कहा मम मानहु । सीतहि सखा पयादेहि आनहु ॥११॥

देखहु कपि जननी को नाई । बिहँसि कहा रघुनाथ गोसाई ॥१२॥

अर्थ—चारों ओर हाथ में बेंत (छड़ी) लिये हुए रक्षक चल रहे हैं, उन सबके मन में परम उत्साह है ॥९॥ सब रीछ वानर देखने आये, तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े ॥१०॥ रघुवीर श्रीरामजी ने कहा कि हे सखे ! हमारा कहना मानो, श्रीसीताजी को पैदल लाओ ॥११॥ वानर उन्हें माता की तरह देखें, गोस्वामी श्रीरघुनाथजी ने हँसकर ऐसा कहा ॥१२॥

विशेष—(१) 'बेत-पानि रक्षक ...'—प्रभु ने 'सादर' लाने की आज्ञा दी थी। वही—'तिन्ह

बाहु विधि गजान करपायो ।' से यहाँ तक में दिखाया गया । 'परम दुःखासा', क्योंकि महारानीजी की सेवा में परम भाग्य मानते हैं ।

(१) 'प्रेमान भाग्य कीसा'—ये लोग देखना चाहते हैं कि जिनके लिये हमलोगों ने इतना श्रम किया, वे ऐसी हैं ? पर रक्षा लोग रोपने लगे, क्योंकि वे सब मंदोदरी आदि की रक्षा में रहने से ऐसे कार्यों को पागते हैं ।

(२) 'कहा राम मानहु' का भाव यह है कि यद्यपि यह बात उचित नहीं है तथापि हमारी बात मानों कि जिससे पैदा होने से धानर देख सकें ।

'दिहँसि पहा'—सपका मन रखने के लिये हँसकर कहा, अथवा हँसकर धानरों पर अत्यन्त क्रुपा दिखाई ।

पैदा होने के लिये कहा कि धानर सब देख सकें और 'देखहु कपि जननी की नाई' कहकर उनका देखना भी उचित कहा ; तथा—“न गृहाणि न पक्षाणि न प्राकारास्तिरस्त्रिया । नेष्टा राजसत्कारा वृक्ष-मावरणं श्रियाः ॥ वगस्तेषु च कृच्छ्रेषु न युद्धेषु स्वयंवरे । न कतौ नो विवाहे वा दर्शनं दृष्यते स्त्रियः ॥ शीता विपद्गता गैय कृच्छ्रेण च समन्विता । दर्शनैनास्ति दोषोऽस्या मत्समीपे विशेषतः ॥” (वाल्मी० ६।१३७। १७-१८) ; अर्थात् स्त्रियों के लिये घर, वस्त्र, पहारदिघाटी, परदा एवं राज-सत्कार (वेतपानि द्वारा रक्षा) आवश्यक नहीं हो सकते । उनके शुभ आचरण ही परदा हैं । दुःख में, विपत्ति में, युद्ध में, स्वयंवर में, वन एवं विवाह में स्त्रियों का देखना दूषित नहीं समझा जावा । श्रीसीताजी इस समय विपत्ति में हैं और रक्षा करके मेरे समीप हैं, इससे इनके दर्शनों में दोष नहीं । 'जननी की नाई'—माता के सामने जाने में पुत्रों को संकोष नहीं होता ।

सुनि प्रभु पथन भालुः कपि हरपे । नभ ते सुरन्ह सुमन बहु बरपे ॥१३॥

सीता प्रथम अनल महँ राखी । प्रगट कीन्ह चह अंतर साखी ॥१४॥

शेष—नेहि कारन करनानिधि, कहे कलुक दुर्बाद ।

सुनत जातुधानी सब, लागी करै बिषाद ॥१०७॥

(३) 'प्रगट कीन्ह चह अंतर सारी ।—भगवान् सबके अंतःकरण के साक्षी हैं ; यथा—“साक्षी चेता केवलो निगुणश्च ॥” (स्वे० १।११) । अतः, श्रीसीताजी के भी हृदय की शुद्धता को जानते हैं, श्रीसीताजी के चरित में इन्हें कुछ भी संदेह नहीं है । पर जिन श्रीसीताजी को पहले अग्नि में रक्खा था, उन्हीं को इस शपथ के द्वारा प्रकट करना चाहते हैं ।

अग्निदेव लोक-मात्र के साक्षी हैं ; यथा—“तौ कृसानु सबकी गति जाना ।” आगे कहा है । उनकी शपथ द्वारा श्रीसीताजी की शुद्धता जगत् में प्रसिद्ध करेंगे । अग्निदेव सबके समक्ष कहेंगे; यथा—“अग्निवीतु तदा रामं साक्षी लोकस्य पावकः । एषा ते राम वैदेही पापमस्यां न विद्यते ॥ नैव वाचा न मनसा नैव बुद्ध्या न चक्षुषा । सुवृत्ता वृत्तशौटीर्यं न त्यामत्यचरच्छुभा ॥” (वाल्मी० १।११।५-६) ; अर्थात् लोक साक्षी अग्निदेव ने कहा कि ये श्रीसीताजी आपकी हैं, ये निष्पाप हैं, मन, वचन और कर्म से शुद्ध हैं, इन्होंने आपपर अत्याचार नहीं किया ।

(४) 'तेहि फारन'—दुर्वचन कहने में भी करुणा है, क्योंकि इससे श्रीसीताजी की महिमा प्रकट करेंगे, इसलिये 'कहना निधि' कहा है ; यथा—“रामेण्येदं विशुद्धयर्थं कृतं वै त्वद्वितैपिणा ॥” (वाल्मी० १।११।३४) ; अर्थात् राजा श्रीदशरथजी ने स्वर्ग से आने पर श्रीसीताजी से कहा है कि तुम्हारे हितैषी श्रीरामजी ने तुम्हारी विशुद्धता प्रसिद्धि के लिये ही यह परीक्षा ली है ।

'कहुकु दुयाँद'—वाल्मी० ६।११५ में कहा गया है । मानसकार ने उसे नहीं कहा तो तिलक में भी नहीं लिखा जा रहा है, जिसे इच्छा हो, यहीं देख लें । राक्षसियों विषाद करने लगीं, क्योंकि ये दिन रात साथ रहती थीं, इससे श्रीसीताजी की शुद्धता जानती थीं ।

किसी-किसी का यह भी मत है कि इन्होंने ने (माया की सीता ने) श्रीलक्ष्मणजी को दुर्वचन कहे थे, उसके प्रतिकार रूप में यहाँ प्रभु ने भी दुर्वचन कहे ।

प्रभु के वचन सीस धरि सीता । बोली मन क्रम वचन पुनीता ॥१॥

लक्ष्मिन होहु धरम के नेगी । पावक प्रगट करहु तुम बेगी ॥२॥

अर्थ—प्रभु के वचनों को शिरोधार्य करके मन, कर्म और वचन से पवित्र श्रीसीताजी बोलीं ॥१॥ हे लक्ष्मण ! धर्म के नेगी बनो, (हमारे धर्म-कार्य में भागी बनकर पुण्य लो) तुम शीघ्र अग्नि प्रकट करो ॥२॥

विशेष—(१) 'प्रभु के वचन'—ये समर्थ हैं, अतएव इनके वचनों में उचित-अनुचित के विचार का अवकाश नहीं ; यथा—“प्रभु समर्थ कोसलपुर राजा । जो कहु करहि उन्हें सब छाजा ॥” (आ० दो० ११) ; अतएव आज्ञा शिरोधार्य कर ली ; यथा—सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा ॥ मातु पिता गुरु प्रभु के बानी । विनहि बिचार करिय सुभजानी ॥” (बा० दो० ७१) ; 'मन क्रम वचन पुनीता' हैं, तीनों के प्रति शपथ करेंगी ।

(२) 'नेगी'—शुभकार्य में नियमित कार्य करनेवालों को कुछ नियमित वस्तु या द्रव्य मिलता है, उसे नेग और उसके पानेवाले अधिकारी को नेगी कहते हैं । वैसे इस शुभकार्य (दृढ़ पातिव्रत्य सिद्धि) में तुम भी भागी बनो, इसमें तुम्हें धर्म-रूपी द्रव्य मिलेगा ।

श्रीलक्ष्मणजी को ही कहा, क्योंकि इन्हीं से अधिक परिचित थीं। पुनः इस तन से इन्हें दुर्वचन फड़े थे, उसका प्रायश्चित्त भी इनके द्वारा चिता बनवाकर मानो कर रही हैं।

चाल्मीकीय रामायण में श्रीसीताजी ने कुछ यत्नों द्वारा भी सफाई दी है, पर कल्पभेद-रीति से मानस में केवल शपथ द्वारा ही शुद्धता प्रकट की गई है।

सुनि लक्ष्मिन सीता कै बानी । विरह बियेक घरम निति सानी ॥३॥

लोचन सजल जोरि कर दोऊ । प्रभु सन कछु कहि सकत न ओऊ ॥४॥

अर्थ—श्रीसीताजी की विरह, बियेक, धर्म और नीति में सानी हुई बाणी सुनकर श्रीलक्ष्मणजी के नेत्रों में जल भर आया, वे दोनों हाथ जोड़े हुए हैं, प्रभु से वे भी कुछ नहीं कह सकते ॥३-४॥

विशेष—(१) 'विरह बियेक घरम निति सानी।'—श्रीसीताजी की बाणी इतनी ही है; यथा—“लक्ष्मिन होहु घरम के नेगी । पावक प्रगट करहु तुम्ह बेगी ॥” इतने ही में विरह आदि सभी हैं, पति ने त्यागने के वचन कहे, उससे विरह हुआ। तब पातिव्रत्य में संदेह होने की अपकीर्ति को असह्य मानकर चिता में जलना निश्चय किया; यथा—“मिथ्यापवादोपहता नाहं जीवितुमुत्सहे ॥” (वाल्मी० ६।११६।१०), अर्थात् मिथ्या कलंक से दुपित होकर मैं जीना नहीं चाहती, यह विचार 'वियेक' है। 'धर्म के नेगी' हो, यह धर्म-युक्त वचन है, क्योंकि अग्नि-परीक्षा से धर्म की रक्षा होगी। 'पावक प्रगट करहु तुम्ह बेगी'—शीघ्र ही स्वामी की आज्ञा के पालन में रत होना नीति है।

(२) 'लोचन सजल जोरि कर दोऊ'—वाल्मी० ६।११६।२०-२२ में लिखा है कि यह सुनकर श्रीलक्ष्मणजी ने क्रोध करके श्रीरामजी की ओर देखा, इसपर श्रीरामजी का अभिप्राय समझकर वे चिता बनाने की तैयार हुए। उस समय श्रीरामजी ने ऐसा प्रलयकाल के यमराज का-सा भयंकर आकार बना लिया था कि कोई मित्र उनसे कुछ बोल ही नहीं सकता था और न उनकी ओर कोई देख ही सकता था।

वही भाव यहाँ है कि श्रीलक्ष्मणजी हाथ जोड़कर कुछ प्रार्थना करना चाहते थे कि अत्यन्त अयोग्य वर्त्ताव हो रहा है, परन्तु कुछ नहीं कह सके। 'प्रभु' शब्द में लघुयुक्त यमराज की-सी भयंकरता जना दी।

पूर्व सीताहरण का दोष भी इन्हीं के शिर मढ़ा गया था; यथा—“जनक सुता परिहरेहु अकेली । आयहु सात वचन मम पेली ॥” (आ० श्लो० २३); अब उन्हें जलाने के लिये भी मैं ही चुना जाता हूँ, यह समझकर कुछ नहीं कर सकते।

देखि राम-रुख लक्ष्मिन धाये । पावक प्रगटि काठ बहु लाये ॥५॥

पावक प्रबल देखि बैदेही । हृदय हरप नहिं भय कछु तेही ॥६॥

जौ मन बच क्रम मम उर माहीं । तजि रघुबीर आन गति नाहीं ॥७॥

तौ कृसानु सयकै गति जाना । मो कहैं होउ श्रीखंड समाना ॥८॥

अर्थ—श्रीरामजी का रुख (मुद्राकृति से इशारा) देखकर श्रीलक्ष्मणजी दौड़े और आग प्रकट करके बहुत-सी लकड़ियाँ लाये ॥५॥ अभि खूब प्रजलित देखकर विदेह कुमारी श्रीसीताजी हृदय में हर्षित

हुई, उनके मन में कुछ भी भय नहीं हुआ ॥६॥ (वे बोलीं) यदि मन, वचन और कर्म से मेरे हृदय में रघुवीर को छोड़कर दूसरे की गति (प्राप्ति एवं आश्रय) नहीं है तो, हे अभिदेव ! आप तो सबकी गति (व्यवस्था) जानते हैं (अतः, मेरे हृदय की भी जानकर) मेरे लिये चंदन के समान (शीतल) हो जायें ॥८॥

विशेष—(१) 'देखि राम-रत्न...'; यथा—“स विज्ञाय मनश्छन्दं रामस्याकारसूचितम् । चितां चकार सौमित्रिर्भते रामस्य वीर्यवान् ॥” (वाल्मी० ६।१०।११) ; अर्थात् इशारों से श्रीरामजी के मन का अभिप्राय जानकर पराक्रमी श्रीलक्ष्मणजी ने चिता यनाई ।

‘हृदय हरप नहीं भय कुछ तेही ।’—हृदय में हर्ष है कि आज मैं अपने सत्य पातिव्रत्य की प्रतीति स्वामी के समक्ष प्रकट करूँगी । अग्नि का कुछ भी भय नहीं है ; यथा—“विवेश ज्वलनं दीप्तं निःशङ्कानन्त-रात्मना ।” (वाल्मी० ६।११।१२७) ; हर्ष-भय-रहित होने के संज्ञ से ‘वैदेही’ कहा गया है कि विदेह हानी की कन्या हैं, इन्हें हर्ष और भय क्यों होंगे ?

(३) ‘जो मन घच क्रम...तौ कृसानु...’—“यथा मे हृदयं नित्यं नापसर्पति राघवात् । तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः ॥ यथा मां शुद्धचारिणं दुष्टां जानाति राघवः । तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः ॥” (वाल्मी० ६।११।१५-१६) ; अर्थात् यदि मेरा हृदय राघव से अतिरिक्त अन्यत्र नहीं गया हो, तो लोकसाक्षी अभिदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें । मुझ शुद्ध चरित्रवाली को राघव दुष्ट-चरित्र-वाली जानते हैं, यदि मैं शुद्धा हूँ, तो अभिदेव मेरी सब तरह से रक्षा करें ।

ब्रह्म—श्रीखंड 'सम पावक प्रवेश कियो सुमिरि प्रभु मैथिली ।

जय कोसलेस महेस बंदित चरन रति अति निर्मली ॥१॥

प्रतिविंब अरु लौकिक कलंक प्रचंड पावक महँ जरे ।

प्रभु-चरित काहु न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे ॥२॥

अर्थ—प्रभु का स्मरण करके चन्दन के समान शीतल अग्नि में मिथिलेश-नंदिनी श्रीसीताजी ने प्रवेश किया । कोशलपति की जय हो, जिनके चरणों की अत्यन्त निर्मल प्रीति शिवजी से बंदिता है (आराध्य है) ॥१॥ प्रतिविंब (विंब में) जड़ गया (लीन हो गया) और लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गये । प्रभु के इस चरित को किसी ने नहीं देखा, (यद्यपि) आकाश में देवता, सिद्ध और मुनि सब रहें देख रहे थे ॥२॥

विशेष—(१) 'मैथिली' का भाव यह है कि अब पावक को मथन करके प्रकट होंगी ।

(२) 'जय कोसलेस...'—जिस निर्मल चरण रति की आराधना से शिवजी महाचंद्र ईश (समर्थ) हैं, जिन्होंने सर्व विकार-मूल काम को ही जला दिया, उसी चरण रति के प्रभाव से मैं भी मन, वचन और कर्म से निर्मल रही । अतः, उसकी जय हो, इस तरह यह श्रीजानकीजी का वचन है, यदि इसे वक्ताओं का कथन मानें, तब भी युक्तियुक्त ही है कि जब उन्होंने निःशंक अग्नि में प्रवेश किया, तब इनकी निर्मलता की कारणरूपा उक्त अति निर्मली चरण-रति की सब जय-जयकार करने लगे ।

यहाँ मन, वचन और कर्म तीनों की वृत्तियाँ कही गईं—‘सुमिरि प्रभु’—मन, ‘पापक-प्रवेस कियो’—तन एवं कर्म और ‘जय कोसलेस’—यह वचन है ।

(३) ‘प्रतिविम्ब अरु लौकिक’—‘जरे’ का अर्थ प्रतिविम्ब के विषय में ‘जड़े’ अर्थात् लीन होने का होगा, क्योंकि इसी तन से पातिव्रत्य के सत्य होने में अग्नि के शीतल होने की प्रतिज्ञा है, यदि वह तन जल गया, तो फिर पातिव्रत्य की मत्स्यता कहाँ रहेगी ? और कलंक का जलना सिद्ध है, क्योंकि प्रतिज्ञा मत्स्य होने से लौकिक कलंक नहीं रह गया । अतः, इस पद में ‘जरे’ का अर्थ जलने का होगा । ‘जरे’ शब्द अपने दो अर्थों से कर्म की क्रिया-रूप में प्रयुक्त हुआ, इससे बहुवचन ‘जरे’ कहा गया, क्योंकि भाषा में द्विवचन भी बहुवचन ही कहा जाता है । अथवा, ‘जरे’ क्रिया केवल ‘लौकिक कलंक’ इस अंतिम पद के साथ ही लें, तो लोगों के विभिन्न मनःकल्पित सभी विकार मिलकर बहुवचन हो जायेंगे । रहा ‘प्रतिविम्ब’ उसके लिये विम्ब में घिलीन होने की क्रिया अध्याहार से ली जायगी । जैसे—‘मुठिकन्ह लातन्ह दाँतन्ह काटहि ।’ (दो० ५२) ; इसमें अंतिम पद ‘दाँतन्ह’ के साथ ‘काटहि’ क्रिया ली गई है, शेष ‘मुठिकन्ह’ और ‘लातन्ह’ के साथ ‘भारहि’ क्रिया अध्याहार से ली गई है ।

कलंक का जलना यह है कि श्रीसीताजी ज्योंही अग्नि से निकलीं त्योंही लौकिक कलंक का नाश हुआ, उनकी कीर्ति-कौमुदी सर्वत्र फैल गई कि ये शुद्ध पतिव्रता हैं, इसीसे अग्नि इन्हें नहीं जला सकी ; यथा—“तीव सिरोमनि सीय तजी जेहि पावक की कलुपाइ दही है ।” (क० उ० ६) ।

धरि रूप पावक पानि गहि श्री सत्य भ्रति जग बिदित जो ।

जिमि छीरसागर इंदिरा रामहि समर्पि आनि सो ॥३॥

सो राम वाम विभाग राजति रुचिर अति सोभा भली ।

नव नील नीरज निकट मानहुँ कनक-पंकज की कली ॥४॥

अर्थ—अग्नि रूप धारण करके हाथ से सत्य (माया-सीता नहीं) श्रीजानकीजी को, जो वेदों में और जगत् में प्रसिद्ध हैं, पकड़कर श्रीरामजी को इस तरह समर्पण किया, जैसे छीर-सागर ने श्रीलक्ष्मीजी को (विष्णु भगवान् के लिये) समर्पण किया था ॥३॥ वें श्रीरामजी के वाम भाग में सुंदर चिरञ्जमान अत्यन्त सुन्दर शोभा को प्राप्त हैं । आनों नवीन खिले हुए नील कमल के पास सोने की कली शोभित हो रही हो ॥४॥

विशेष—(१) ‘सत्य श्री’—‘श्री’ शब्द में चारों कल्पों की कथा आ जानी है, यह श्रीजानकीजी का भी नाम है और श्रीलक्ष्मीजी का मुख्य नाम है । ‘सत्य’ शब्द पूर्व के प्रतिविम्बरूपा (माया सीता) के प्रतिरोध में कहा गया । ‘समर्पि’; यथा—“त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम् ।” अर्थात् ये सत्यश्री आपकी ही आदि शक्ति हैं, यातीरूप में मेरे यहाँ रही, इन्हें आप स्वीकार करें । ऐसा ही श्रीसीताजी के व्याह के समय भी कहा गया है ; यथा—“हिमवत जिमि गिरिजा” (पा० दो० ३२३)—देखिये ।

(२) ‘नव नील नीरज’—श्रीरामजी स्वर्णवर्ण और सुले वदन हैं, इससे सुले हुए नील कमल के समान कहा गया और श्रीजानकीजी स्वर्णवर्ण एवं सर्वांग आच्छादित तथा लज्जावरा संवृद्धि हैं,

इसीसे सोने के कमल की कली की उपमा दी गई ; यथा—“लज्जया त्ववलीयन्ती खेपु गानेपु मैथिली ।” (वाल्मी० १।१।४।१३), पुनः प्रभु पहले से ही प्रसन्नमुख थे, इससे उन्हें खिला हुआ कमल कहा गया और श्रीजानकीजी अभी-अभी शोक-सागर से निकली हैं, इससे इन्हें कली कहा गया है।

दोहा—वरपहिं सुमन हरपि सुर, बाजहिं गगन निसान ।

गावहिं किन्नर सुर-वधू, नाचहिं चढ़ी विमान ।

जनकसुता समेत प्रभु, सोभा अमित अपार ।

देखि भालु कपि हरपे, जय रघुपति सुख-सार ॥१०८॥

अर्थ—देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। किन्नर गा रहे हैं और और विमानों पर चढ़ी हुई देव वधूटियाँ (अपसरायें) नाच रही हैं ॥ श्रीजानकीजी के साथ प्रभु श्रीरामजी की अमित एवं अपार शोभा को देखकर भालू और वानर हर्षित हुए और सुख के सार (तत्त्व) श्रीरघुनाथजी की जय बोलने लगे ॥१०८॥

विशेष—(१) ‘अमित अपार’—अमित का अर्थ परिमाण रहित, जिसका अंदाजा नहीं मिल सके ; यथा—“राम अमित गुन सागर, थाह कि पावइ कोइ ।” (उ० दो० १२) ; अर्थात् श्रीसीतारामजी की शोभा इतनी अमित है कि उसका वर्णन करके कोई पार नहीं पा सकता, इसलिये साथ ही ‘अपार’ शब्द भी दे दिया गया है।

(२) ‘देखि भालु कपि हरपे’—युगल सरकार की पूर्ण शोभा देखकर और यह विचार कर प्रसन्न हुए कि जिनके लिये इतना परिश्रम किया गया, वे आज प्राप्त हुईं। इससे यह भी ध्वनित हुआ कि दुर्योधन कहने और अग्नि-प्रवेश पर उन्हें दुःख हुआ था।

“सुरन्ह कीन्ह अस्तुति”—प्रकरण

तब रघुपति अनुसासन पाई । मातलि चलेउ चरन सिर नाई ॥१॥

आये देव सदा स्वारथी । बचन कहहिं जनु परमारथी ॥२॥

दीनबंधु दयाल रघुराया । देव कीन्ह देवन्ह पर दायी ॥३॥

बिद्व-द्रोह-रत यह खल कामी । निज अघ गयउ कुमारग-गामी ॥४॥

अर्थ—तब मातलि श्रीरघुनाथजी की आज्ञा पाकर चरण में शिर नवाकर चला ॥१॥ सदा के स्वार्थी देवता आये (पर) वचन ऐसे कहते हैं मानों परमार्थी हैं ॥२॥ हे दीनबन्धु ! दयाल ! रघुराज ! देव ! आपने देवताओं पर दया की ॥३॥ सारे संसार से द्रोह करने में तत्पर यह दुष्ट, कामी और कुमार्ग पर चलनेवाला (रावण) अपने पापों से नष्ट हुआ ॥४॥

विशेष—(१) 'सदा स्वारथी'; यथा—“स्वारथ वियस विकल तुम्ह होह । भरत दोष नहि राख मोह ॥” (च० दो० २१४); “धौलो सुर स्वारथ जइ जानी ॥” (च० दो० २१४); “सुर स्वारथी मलीन मन” (च० दो० २१५) ।

(२) 'विरव-द्रोह-रत यह रसल कामी'—यह कामी था; यथा—“देव जच्छ गंधर्व नर, किन्नर-राजकुमारि । जीति घरी निज बाहुबल, बहु सुंदर घर नारि ॥” (च० दो० १८२); इसीसे विरव भर से द्रोह करता था और रसल था । अतः कुमार्गगामी था । 'विरव-द्रोह-रत' कहकर बड़ा भारी पापी जनाया; यथा—“विरवद्रोह कृत अप जेहि लागी ॥” (सुं० दो० १८) ।

तुम्ह समरूप ब्रह्म अविनासी । सदा एक रस सहज उदासी ॥५॥

अकल अगुन अज अनघ अनामय । अजित अमोघ शक्ति करुनामय ॥६॥

अर्थ—आप तो समरूप, ब्रह्म, नारा रहित, सदा एक रस, स्वाभाविक ही शत्रु-मित्र-भावरहित, कलारहित (पूर्ण), निर्गुण (गुणातीत), अजन्मा, निष्पाप, विकाररहित, अजेय, सत्य-सामर्थ्य और करुणामय हैं ॥५-६॥

विशेष—‘समरूप’; यथा—“जद्यपि सम नहि राग न रोष । गहहि न पाप पुन्य गुन दोष ॥ करस प्रधान विरव रचि राखा । जो जस करइ सो तस फल चाखा ॥” (च० दो० २१८); ‘ब्रह्म’ अर्थात् आप सबसे बृहत् हो, ‘सदा एक रस’ अर्थात् दोनों कालों में एक रस रहते हो; यथा—“तुम्ह चहुँ जुग रस एक राम” (वि० २४९); तथा—“अन्ते चादी च मध्ये च दृश्यते च परंतप ॥” (वाल्मी० १।१।७४); ‘ब्रह्म’ हो । अतः, ‘अविनासी’ हो । ‘सहज उदासी’—नपस्वी वेप को ही उदासीनता नहीं, किंतु आपका यह सहज स्वभाव है । ‘अकल’ यथा—“अ पूर्णमदः पूर्णमिव पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥” (इश० १); अर्थात् वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकलता है, पूर्ण का पूर्ण लेने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है । ‘अगुन’; यथा—“अगुन अदभ मिरा गोतीता ॥” (च० दो० ७१) । ‘अज’ अर्थात् आप का जन्म रहित, कर्मवश जन्म नहीं होता । स्वेच्छा से असुरों के बंध के लिये जन्म लेते हो, यथा—“वधार्थ रावणस्येह प्रविष्टो मानुषी तनुम् ॥” (वाल्मी० १।१।७२८); ‘अनघ’ से रावण-वध के दोष से रहित जनाया; यथा—“निज अप गयउ कुमाररा गामी ॥” (उपर्युक्त); ‘अनामय’ = आपका शरीर चिदानंदमय है; यथा—“चिदानंदमय देह तुम्हारी । विगत विकार जान अधिकारी ॥” (च० दो० १२१); अतएव रोग-रहित हो । ‘अजित’; यथा—“अजितः खड्गघृग्विष्णुः” (वाल्मी० १।१।७१५); ‘अमोघ शक्ति’; यथा—“अमोघं देव वीर्यं ते” (वाल्मी० १।१।७१६); ‘करुनामय’ भाव यह है कि हम सबों पर करुणा करके आपने अवतार लेकर रावण को मारा । करुणा से ही सब अवतार होते हैं, इससे ‘करुनामय’ कहकर आगे सब अवतार कहते हैं—

मीन कमठ सूकर नरहरी । वामन परसुराम वपु धरी ॥७॥

जय जय नाथ सुरन्ह दुख पायो । नाना तनु धरि तुम्हई नसायो ॥८॥

यह खल मलिन सदा सुरद्रोही । काम लोभ मद-रत अति कोही ॥९॥

अधम सिरोमनि तव पद पावा । यह हमरे मन चित्तमय आवा ॥१०॥

अर्थ—आपने ही मत्स्य, कच्छप, घराह, रुसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किये ॥७॥ हे नाथ ! जव-जव देवताओं ने दुःख पाया, तब-तब अनेकों शरीर धारण कर आपने ही उनके दुःखों का नाश किया ॥८॥ यह दुष्ट, पापी, सदा देवताओं से द्रोह रखनेवाला, काम, लोभ और मद में तत्पर एवं अत्यन्त क्रोधो था ॥९॥ ऐसे अधम शिरोमणि ने आपका पद (परम पद) पाया, इससे हमारे मन को आश्चर्य हुआ ॥१०॥

विशेष—(१) 'मीन कमठ'—क्रम से पूर्व सतयुग और त्रेता के छः अवतार कहे गये । 'नाना तनु परि'—भाव यह कि पूर्वोक्ति 'मीन कमठ' आदि मुख्य अवतार ही नहीं, प्रत्युत् आवश्यकता पर अंश-कला आदि से असंख्य अवतार होते हैं, यथा—“अवतारा ह्यसंख्येया हरेः सत्त्व निघेर्हिजाः । यथा विदासितः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः ॥” (भाग० १. ३।२९) ; अर्थात् जिस प्रकार महत् सरोवर से सहस्रों छोटे-छोटे सोते निकलते हैं उसी प्रकार सत्त्व मूर्ति भगवान् के अनेक अवतार होते हैं । भाव यह कि सर्वदा से आपकी कृपा हम सबों पर होती ही आई है ।

(२) 'विसमय आवा'—क्योंकि ऐसी पतित पावनता आज ही देखी है ।

हम देवता परम अधिकारी । स्वारथरत प्रभु-भगति विसारी ॥११॥

भव-प्रवाह संतत हम परे । अथ प्रभु पाहि सरन अनुसरे ॥१२॥

दोहा—करि विनती सुर सिद्ध सब, रहे जहँ तहँ कर जोरि ।

अति सप्रेम तनु पुलकि विधि, अस्तुति करत बहोरि ॥१०६॥

अर्थ—हम सब देवताओं ने (परम पद के) परम अधिकारी होकर भी स्वार्थ में तत्पर हो आपकी भक्ति भुला दी ॥११॥ इसीसे सदा संसार के प्रवाह में पड़े हैं, हे प्रभो ! हम शरण में प्राप्त हुए हैं, अब हमारी रक्षा कीजिये ॥१२॥ देवता और सिद्ध विनती करके सब जहाँ-तहाँ (जो जहाँ थे वही) हाथ जोड़े रखे रह गये । तब अत्यन्त प्रेम-सहित, पुलकित शरीर हो, ब्रह्माजी स्तुति करने लगे ॥१०६॥

विशेष—(१) 'हम देवता'—हम लोगों की प्रकृति सत्त्व-प्रधान है, इसीसे ऊपर के लोकों में रहते हैं; यथा—“ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः” (गीता० १३।१८), फिर ज्ञान-प्रधान शरीर सहित अजर-अमर रहते हैं और आप सदा हमारा पक्ष लेते हैं ऐसे होकर भी हमलोग स्वार्थ (विषय) में पड़कर भव प्रवाह में ही पड़े रहते हैं और इस खल तामसी परद्रोही ने आपका परम पद पाया, यह परम आश्चर्य की बात है । भाव यह है कि सत्त्व-प्रधान की मुक्तिकी प्राप्ति होनी चाहिये । वे तो भव में पड़े हैं और तामसी को भव चाहिये, परन्तु वह मुक्त हुआ । इसका कारण भी स्वयं कहते हैं कि रावण ने तामसी शरीर से भी—वैर भाव—से आपमें मन लगाया, अतः मुक्त हुआ, परन्तु हमलोग तो सदा स्वार्थ में ही रत रहते हैं, इससे आपकी भक्ति भुला दी, तब ऐसा होना योग्य ही है, इससे हमारा ही दोष है, आप तो भावानुसार सबके सम्मुख ही रहते हैं ।

(२) 'अथ प्रभु पाहि'—भाव यह कि अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब हमलोग शरण में प्राप्त हैं, भव-भय से रक्षा कीजिये, क्योंकि आप शरण में आने पर-अभय करते हैं; यथा—सकृदेव

प्रपन्नाय तवामीति च याचते । अमयं सर्वभूतेभ्यो ददाग्येतद्भुतं मम ॥” (वाल्मी० ४।१८:३१) । इस तरह की प्रतिज्ञा का स्मरण कर हमारी रत्ता कीजिये ।

(३) ‘करि धिन्ती गुर सिद्ध सब’—भीड़ बहुत है, साष्टांग दंडवत् को जगह नहीं है, इससे सब जहाँ थे वही से हाथ जोड़कर खड़े रह गये ।

श्रीरामजी ने श्रीसीताजी से अग्रि-परोक्षा के सम्बन्ध में अति नर-नाट्य के वचन कहे, उससे देवताओं को ध्रम हो गया, अतएव स्वरूप का स्मरण कराने के लिये उन्होंने प्रभु की स्तुति की जो ‘नाना तनु धरि तुम्हहि नसायो ।’ आदि से स्पष्ट है । ऐसे ही वाल्मी० ६।११७ में भी प्रथम देवताओं ने स्तुति की है, तब श्रीरामजी ने कहा है कि हम तो अपनेको राजा श्रीदशरथजी के पुत्र मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, मैं यथार्थ में जो होऊँ और जहाँ से आया होऊँ, इसे आप कहें । इसपर और सब मौन हो गये, तब श्रीमद्वाजी ने श्रीरामजी का परत्व कहा है । वैसे यहाँ भी ‘गुर सिद्ध’ का हाथ जोड़कर खड़ा रह जाना कहकर तब श्रीमद्वाजी का स्तुति करना कहते हैं ।

(४) ‘अति प्रेम’—अत्यंत प्रेम के कारण तन मे पुलकावली है ; यथा—“अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा” (बा० दो० १।०)—अहल्या, “तनु पुलक निर्भर प्रेम पूरन” (बा० दो० १)—अग्नि ।

छंद—जय राम सदा सुखधाम हरे । धुनायक सायक चाप धरे ।

भव-वारन-दारन-सिंह प्रभो । गुनसागर नागर नाथ बिभो ॥१॥

तनु काम अनेक अनूप छबी । गुन गावत सिद्ध सुनींद्र कवी ।

जस पावन रावन-नाग-महा । खगनाथ जथा करि कोप गहा ॥२॥

अर्थ—सदा सुख के निवास-स्थान, कष्टों के हरनेवाले भगवान्, धनुष-बाण-धारण किये हुए रघुकुल के स्वामी श्रीरामजी ! आपकी जय हो । हे प्रभो ! आप भव-रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिये सिंह-रूप हैं । हे नाथ ! हे बिभो !! आप गुणों के सागर और परम चतुर हैं ॥१॥ आपके शरीर में अनेकों कामदेवों के समान पर्व अनुपम शोभा है । सिद्ध, सुनींदर और कवि आपके गुण गाते हैं । आपका यश पवित्र है, राखण रूपी महा सर्प को आपने गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया ॥२॥

विशेष—(१) यह तोटक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में १२-१२ वर्ण अथवा चार-चार सगण होते हैं ।

(२) ‘वारन’ का अर्थ हाथी है, यथा—“वारणं प्रतिपेधे स्वाद्वारणस्तु भवं गजे इति विश्वप्रकाश ।”

(३) ‘गुनसागर’ ; यथा—“गुन सागर नागर वर बीरा ।” (बा० दो० १४०) ।

(४) ‘तनु काम अनेक’—अनेक कामदेवों की उपमा देने पर भी न्यूनता जान पड़ी, क्योंकि उस छवि पर तो करोड़ों कामदेव निखावर हैं ; यथा—“अंग अंग पर वारिवहिं, कोटि कोटि सत काम ॥” (बा० दो० ११०) , इसलिये आगे ‘अनूप छबी’ कहा है । ‘खगनाथ जथा’ से आपका स्वाभाविक कृत्य दुष्टदलन कहा । ‘जसपावन’ ; यथा—“पावन गंग तरंग माल से ।” (बा० दो० ३१) ; “एकैकमक्षरं पुंसा महापातक नाशनम् ।” (वाल्मी० माहात्म्य) ।

जनरंजन भंजन-सोक-भयं । गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयं ।

अवतार उदार अपार गुणं । महिमार विभंजन ज्ञानघनं ॥३॥

अज व्यापकमेकमनादि सदा । करुणाकर राम नमामि मुदा ।

रघुवंस-विभूषण दूषण हा । कृत भूप विभीषण दीन रहा ॥४॥

अर्थ—आप भक्तों को आनंद देनेवाले और शोक एवं भय के नाशक हैं । हे प्रभो ! आप सदा क्रोध-रहित और ज्ञान-स्वरूप हैं । आपका अवतार उदार (श्रेष्ठ एवं महान दाता) है, अपार गुणोंवाला है । आप पृथिवी के भार उतारनेवाले और ज्ञानघन हैं ॥३॥ हे राम ! अजन्मा, व्यापक, एक, अनादि, नित्य और करुणाकर ! आपको मैं प्रसन्नतापूर्वक नमस्कार करता हूँ । आप रघुवंश के विशेष आभूषण हैं ; अर्थात् रघुवंश को सुशोभित करनेवाले गुणों से पूर्ण हैं और दूषण नाम राक्षस के मारनेवाले एवं दूषणों (दोषों) के दूर करनेवाले हैं, विभीषण दीन था, उसे आपने राजा बना दिया ॥४॥

विशेष—(१) 'जन रंजन' कहकर 'भंजन-सोक-भयं' कहने का भाव यह है कि प्रभु भक्तों की भलाई के लिये उनके शोक और भय का नाश करते हैं । फिर उनके द्वारा अवज्ञा होने पर भी क्रोध नहीं करते, इससे 'गत क्रोध' भी कहा है और फिर 'गत क्रोध' का भी कारण 'बोधमयं' शब्द से कहा गया कि क्रोध तो अज्ञानमूलक द्वैत से होता है, आप तो ज्ञानमय हैं ।

(२) 'अवतार उदार'—यह अवतार मुख्य अवतारों में भी श्रेष्ठ है, क्योंकि दशावतारों में गिने जानेवाले परशुरामजी ने भी इन्हें आत्मसमर्पण किया है । पुनः महान् दातृत्व भी है वि० १६२, १६३ देखिये ।

'महि भार विभंजन' कहने में विपत्ति पाई गई, उसपर ज्ञानघन कहा कि आप तो ज्ञान के समूह हैं । अतः, असुरों को उनके कर्मों के फल देते हैं, स्वयं राग-द्वेष रहित हैं ; यथा—“धिरव-द्रोह-रत यह खल कामी । निज अघ गयउ कुमारग गामी ॥” (उ० दो० १०८) ।

(३) 'रघुवंस-विभूषण दूषण हा'—रघुवंश में राजा अनुरण्य को रावण से पराजित होने से न्यूनता आ गई थी, उसे आपने दूर किया, इससे आपके कुल की शोभा बढ़ी । पुनः इस वंश में जो-जो दूषण थे, उन्हें आपने दूर किया, जैसे बहुपत्नीत्व के कारण (तीन मुख्य रानियों के कारण) राजा दशरथजी को बड़ा कष्ट मेलना पड़ा, उसे आपने दूर किया, एक-पत्नी-व्रत हुए । और दूसरा दूषण यह भी था कि ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य पाता था ; यथा—“बिमल वंस यह अनुचित एकू । वंशु विहाइ बड़ेहि अभियेकू ॥” (ल० दो० १) ; इसे भी आपने दूर कर दिया, पहले तो देवताओं के पट्टवंश द्वारा भरत को राज्य दिलाया, फिर अंत में चारों भाइयों के पुत्रों को राज्य बाँटकर परधाम यात्रा करेंगे । 'कृत भूप'—सभी रघुवंशी दीनों पर दया करते आये हैं, अतएव आपने भी दीन विभीषण को राजा बना दिया ।

गुन-ज्ञान-निधान श्रमान अजं । नित राम नमामि विभुं चिरजं ।

सुज-दंड प्रचंड प्रताप बलं । खलवृंद निकंद महा कुसलं ॥५॥

विनुकारन दीनदयाल हितं । छविधाम नमामि रमासहितं ।

भवतारन कारन काजपरं । मन-संभव दाहन दोष-हरं ॥६॥

अर्थ—गुण और ज्ञान के राजाना, मान-रहित एवं परिमाण-रहित, स्वयंमूर्ति, विभु (समर्थ), रजोगुण-रहित, हे रामजी ! मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ । आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड (विरोध तीव्र) है, दुष्ट-समूह के नाश करने में आप परम प्रवीण हैं ॥१॥ विना कारण ही दीनों पर दया करनेवाले, हितकारी और शोभा धाम, भोजानकीर्त्तियों के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूँ । आप भव (सागर से) तारनेवाले हैं, कारण और कार्य से परे और मन से उत्पन्न होनेवाले कठिन दोषों के हरनेवाले हैं ॥६॥

विशेष—(१) 'गुण-ज्ञान निधान'—शील, संतोष आदि गुण और ज्ञान के राजाना हैं । 'अमान'—सारे जगत् के कर्त्ता होते हुए भी कर्त्तृत्व से निरभिमान रहते हैं, जीवों को निमित्त बनाकर उन्हें कर्त्तृत्व दे देते हैं । पुन ऐसे परिमाण रहित हैं कि शेष-शरदा आदि भी कहकर पार नहीं पा सकते । 'अज'—पहले भी 'अज' शब्द छं० ४ में आया है, उसका अर्थ बार-बार कर्मवश जन्म के निषेध में है और यहाँ स्वयं ही प्रकट होने के अर्थ में है । अथवा अ = रहित, ज = जायमान, अर्थात् अपने से जायमान रूप जगत् से रहित (निरल) हैं ।

(२) 'जल वृंद निकंद महा कुशल' ; यथा—"स्व दूषन विराध बध पंडित ।" (उ० को० ५०) ; खरादि की मृत्यु किसी आयुध से नहीं थी । अतः, आपने उन्हें युक्ति से मार डाला ।

(३) 'विनु कारन दीन'—और लोग कारण पाकर कृपा करते हैं, अपना स्वार्थ देखते हुए प्रीति एवं हित करते हैं, पर आप निर्हेतु कृपालु हैं ; यथा—"अस प्रभु दीनबंधु हरि, कारन रहित दयाल ।" (बा० को० १११) ।

(४) 'भव तारन' ; यथा—"तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् । भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥" (गीता ११०) ; 'कारन काज परं'—कारण भाया और कार्य जगत्, इन दोनों से आप परे हैं ; अर्थात् इनके सम्यक् आधार होते हुए भी इनसे निर्लिप्त हैं ।

सर चाप मनोहर शोनधरं । जलजहारन लोचन भूपवरं ।

सुखमंदिर सुंदर श्रीरमनं । मद मार मुधा ममता-समनं ॥७॥

अनबध अखंड नागोचरगो । सब रूप सदा भव होइ न सो ।

इति वेद बर्दति न दंतकथा । रविआतपभिन्न न भिन्न जथा ॥८॥

अर्थ—सुन्दर घनुष-बाण और तर्कशायर करनेवाले, लाल कमल के समान नेत्रवाले, राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के स्थान, सुंदर, श्रीजी के पति, मद, काम और मूठे ममत्व के नाश करनेवाले हैं ॥१॥ आप अनिन्द्य हैं, अखंड (विभाग होने के अयोग्य अर्थात् परिपूर्ण) हैं, इन्द्रियों के विषय नहीं हैं, सदा सर्व रूप

(विश्वरूप) हैं, पर यह सब (जगत्) वह (ब्रह्म) नहीं है—ऐसा वेद कहते हैं, यह दंतकथा (कपोल-कल्पित, प्रमाणरहित बात) नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश (धूप) अलग-अलग हैं और अलग नहीं भी है ॥८॥

विशेष—(१) 'श्री रमन'—श्रीजानकीजी श्री (लक्ष्मीजी) की भी मूल-श्री हैं; यथा—“श्रियाः श्री भर्तृयत्सलाम् ।” (वाल्मी० १।११।२१); उनमें रमण करनेवाले हैं। 'सर्व रूप सदा'; यथा—“जगत्सर्व शरीरं ते” (वाल्मी० १।११।१०), अर्थात् सब जगत् आपका शरीर है। अतः, आप जगत् रूप हैं; यथा—“विश्व रूप रघुवंसमनि” (लं० दो० १४) पर आपका शरीर रूप जगत् आप (ब्रह्म) नहीं है, क्योंकि इसकी स्थिति-प्रवृत्ति आपके अधीन है। इसीको दृष्टान्त द्वारा समझाते हैं कि जैसे सूर्य की ही सत्ता से उनके प्रकाश की किरणें हैं, सूर्य के अधीन उनकी स्थिति-प्रवृत्ति है। इससे सूर्य नियामक और किरणें नियाम्य हैं; तब नियाम्य वस्तु नियामक नहीं हो सकती। प्रकाश सूर्य से भिन्न नहीं रह सकता वैसे जीव-समूह भी ईश्वर से पृथक् नहीं रह सकते। इस तरह जीवों का ब्रह्म के साथ अपृथक् सिद्ध सम्यन्ध भी कहा गया है।

(२) 'इति वेद वदंति'—वेद कहते हैं, यथा—“सर्वं खल्विदं ब्रह्म” (छां० ३।१४।१), अर्थात् यह सब निश्चय ब्रह्म ही है। यह 'सर्व रूप सदा' का अर्थ है। पर वेद ने ही बृह० ३।७।३-२३ में पृथिवी आदि से मन तक सबको एवं जीवों को उस अंतर्गामी ब्रह्म का नियाम्य कहा है। ब्रह्म को सबका शरीरी एवं नियामक कहा है। यह 'सब होइ न सो' का भाव है कि सब उसके नियाम्य हैं और वह सबका नियामक है। अतः, वही घनना तो धृष्टता है।

पहले 'न गोचर गो' कहकर नेत्र आदि से परे कहा, तब संदेह हुआ कि उसके होने का क्या प्रमाण है ? अतएव कहते हैं कि 'सर्व रूप सदा', अर्थात् यह सब जगत् वसीके शरीर रूप में सदा स्थित है, अन्यथा यह नहीं रह सकता; यथा—“मत्स्थानि सर्वभूतानि” (गीता १।४) अर्थात् सब प्राणी मुझमें ही स्थित हैं, तब फिर संदेह हुआ कि तब तो जगत् के विकार के साथ ब्रह्म भी विकारी होगा, उसपर भी 'सर्व रूप' के साथ 'सब होइ न सो' कहा है कि वह सब नहीं हो जाता अर्थात् सत्त्व में लिप्त नहीं हो जाता। क्योंकि किसी वस्तु में श्रद्धा-निष्ठ होने से ही उसमें तद्रूपता होती है; यथा—“यो यच्छ्रद्ध स एव स ।” (गीता १०।१) अर्थात् जो जैसी श्रद्धावाला है, वह स्वयं भी वही है। भगवान् सबके सम्यक् आधार होते हुए भी सबसे निर्लिप्त हैं, यथा—“मत्स्थानि सर्वं भूतानि न बाह्य तेष्ववस्थित ॥” (गीता १।४); अर्थात् सब प्राणी मेरे आधार पर स्थित हैं, पर मैं उन सबसे निर्लिप्त हूँ।

कृतकृत्य विभो सब बानर ये । निरखंति तवानन सादर ये ।

धिग जीवन देव शरीर हरे । तब भक्ति बिना भव भूलि परे ॥९॥

श्रव दीनदयाल दया करिये । मति मोरि बिभेदकरी हरिये ।

जेहि ते विपरीत क्रियाकरिये । दुख सो सुखमानि सुखी चरिये ॥१०॥

अर्थ—हे स्वामिन् । ये सब बानर कृतार्थ हैं जो आदर-सहित ये आपका मुख देखते हैं (आपके दर्शन करते हैं)। हे हरे । हमारे जीवन (अमरत्व) और देव (दिव्य) शरीर को धिक्कार है, क्योंकि हमलोग आपकी भक्ति के बिना संसार में मूले पड़े हुए हैं ॥९॥ हे दीन दयाल ! अब दया कीजिये, मेरी भेद बुद्धि को हर लीजिये । जिससे छलते कर्म करता हूँ और दुःख को सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ ॥१०॥

विशेष—(१) 'कृतकृत्य' अर्थात् तन पाकर जो करना चाहिये, वह इन्होंने कर लिया, क्योंकि ये आपके दर्शन कर रहे हैं; यथा—“मुहूर्तमपि राम त्वां येऽनुपश्यन्ति केचन । पाथिताः द्युर्गभूताश्च पूज्यान्ते त्रिदिशेश्वरैः ॥” (यात्री० ७।८१।१०), “जइ चेतन मग जीव घनेरे । जिन्ह चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे ॥ ते सब भये परम पद जोगू ॥” (अ० दो० १३१) ।

(२) 'मति मोरि विभेदकरी हरिये'—‘मोरि’ शब्द सब देवताओं को लेकर कहते हैं । ‘विभेदकरी मति’—जगत् को नानात्व रूप शत्रु-मित्र भाव से देखनेवाली बुद्धि । इसीसे आपके शरीर रूप जगत् के प्रति द्वैत बुद्धि होती है और फिर अनेकों विकार पैदा होते हैं; यथा—“जो निज मन परिहरइ विकारा । तो कत द्वैत जनित संसृति दुख संसय सोफ अपारा ॥” (वि० १२७) ।

(३) 'विपरीत क्रिया करिये'—यह उक्त भेद-बुद्धि का कार्य है, भेद-बुद्धि से देहाभिमान भी होता है, उससे सफा कर्म करके जीव बंधन में पड़ता है, मनुष्य शरीर भय से छूटने के लिये है, पर इसके सफा कर्मों से बंधन होता है, यही विपरीत क्रिया है । जीव अज्ञान से इसी सांसारिक सुख में सुख मानते हैं ।

खलखंडन मंडन रम्य ढमा । पद-पंकज सेवित संभु-उमा ।

नृपनायक दे वरदानमिदं । चरनांघ्रज प्रेम सदा सुभदं ॥११॥

दोहा—विनय कीन्हि चतुरानन, प्रेम पुलक अति गात ।

सोभासिंधु विलोकत, लोचन नहीं अघात ॥११०॥

अर्थ—आप दुष्टों के मारनेवाले और पृथिवी के सुन्दर भूषण हैं, आपके चरण-कमल शिव-पार्श्वतीजी से सेवित हैं । हे राजाओं में श्रेष्ठ ! मुझे यह वरदान दीजिये कि आपके चरण-कमलों में मेरा प्रेम हो जो सर्वदा कल्याण देनेवाला है ॥११॥ श्रीब्रह्माजी ने स्तुति की । उनका शरीर प्रेम से अत्यन्त रोमांचित हो रहा है । वे द्रवि समुद्र श्रीरघुनाथजी के दर्शन कर रहे हैं, उनके नेत्र दर्शनों से वृत्त नहीं होते ॥११०॥

विशेष—(१) 'मंडन रम्य ढमा'—दुष्टों के द्वारा पाप से पृथिवी आरोहित हो गई थी । उनके मारे जाने से वह सुरोभित हुई, जैसे भूषण पहनने से शोभा होती है ।

(२) 'नृपनायक'—श्रीसुग्रीवजी और श्रीविभीषणजी को राजा बनाया इससे आप राजाओं में श्रेष्ठ हैं, राजा दानी होते हैं और शिवजी को भोगना भी है, इसीसे यह विशेषण दे रहे हैं । 'चतुरानन'—अत्यन्त प्रेम से चारों मुखों से स्तुति करते हैं और आठों नेत्रों से दर्शन करते हैं, तो भी वृत्त नहीं होते; यथा—“आठइ नयन जानि पछिताने ॥” (अ० दो० २३१) ।

तेहि अवसर दसरथ तहँ आये । तनय बिलोकि नयन जल छाये ॥१॥

अनुज-सहित प्रभु बंदन कीन्हा । आसिरवाद पिता तब दीन्हा ॥२॥

तात सकल तब पुन्य प्रभाऊ । जीत्यों अजय निसाचर - राऊ ॥३॥

सुनि सुत-वचन प्रीति अति बाढ़ी । नयन सलिल रोमावलि ठाढ़ी ॥४॥

अर्थ—उसी समय श्रीदशरथजी वहाँ आये, पुत्र को देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया ॥१॥ भाई के साथ प्रभु ने उनको प्रणाम किया, तब पिता श्रीदशरथजी ने उनको आशीर्वाद दिया ॥२॥ (प्रभु ने कहा) हे तात ! यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है कि जो मैंने अजेय राक्षस-राज को जीता है ॥३॥ पुत्र के वचन सुनकर प्रीति अत्यन्त बढ़ गई, नेत्र सजल हो गये और रोयें खड़े हो गये ॥४॥

(२) 'तेहि अयसर'—अन्य जीवों को स्वर्ग भोगने के लिये मृत्तम शरीर मिलता है । पर श्रीदशरथजी का नित्य स्वरूप है, इससे स्वर्ग जाने पर भी वैसा ही दिव्य शरीर रहा । पहले भी सदेह स्वर्ग जाया करते थे ; यथा—“आगे होइ जेहि सुरपति लेई । अरघ सिंहासन आसन देई ॥” (बा० दो० १०) ; 'तनय विलोकि'—इनका ऐसा हृदय वात्सल्य है कि ब्रह्मादि को स्तुति करते देखकर भी भाव पूर्वक वना हुआ है । 'नयन जल छाये'—पुत्र को तापस वेप में देखते ही कैकेयीजी के वचन एवं घनवास के प्रसंग स्मरण हो आये, तो आँखों में आँसू भर आये । 'अनुज सहित प्रभु'—भाई समेत प्रणाम किया, यद्यपि पहले श्रीलक्ष्मणजी ने श्रीसुमंत्रजी के द्वारा पिता को भ्रम से राम-द्रोही समझकर कठोर वचन कहा था, तथापि उसी समय श्रीरामजी के मना करने और समझाने पर फिर उनके हृदय में पूर्ववत् पितृ-भक्ति आ गई थी । यह बात यहाँ स्पष्ट हुई ।

(३) 'आसिरवाद पिता तब दीन्हा'—आशिष के सम्बन्ध से पिता पद दिया गया, क्योंकि पेश्वर्य दृष्टि होती तो स्वयं प्रणाम ही करते ।

(४) 'तात सकल तब'—भाव यह कि आपने हमारा वियोग सहकर भी सत्य-धर्म का पालन किया, उसी के प्रभाव से अजेय राक्षस मारा गया । प्रभु ने अपने पुत्रत्व भाव के अनुसार यह वचन कहा, इससे अथ प्रेम और भी उमड़ चला । तब 'प्रीति अति बाढ़ी' कही गई । फिर उसकी दशा कहते हैं—'नयन सलिल रोमावलि ठाढ़ी ।'

रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना । चितइ पितहि दीन्हेउ दइ ज्ञाना ॥५॥

ताते उमा मोच्छ नहि पायो । दसरथ भेद-भगति मन लायो ॥६॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी ने पहले का प्रेम अनुमान कर, पिता की ओर देखकर उन्हें दइ ज्ञान दिया ॥५॥ श्रीशिवजी कहते हैं कि हे उमा ! श्रीदशरथजी ने अपना मन भेद-भक्ति में लगाया इसीसे मोक्ष नहीं पाया ॥६॥

विशेष—(१) 'प्रथम प्रेम अनुमाना'—पहले का वह प्रेम जिससे पुत्र के वियोग में इन्होंने प्राण छोड़े थे ; यथा—“सुत विपथिक तब पद रति होऊ । मोहि बड़ मूढ़ कहइ किन कोऊ ॥” (बा० दो० १५०) ; 'चितइ पितहि'—पिता-भाव में दइ श्रीदशरथजी महाराज पर प्रभु ने कृपादृष्टि की और उन्हें दइ ज्ञान दिया । जिसमें अपने (श्रीरामजी के) पेश्वर्य का उन्हें ज्ञान हो और वे फिर श्रीरामजी को परब्रह्म जानें ; यथा—“इदानीं च विजानामि यथा सौम्य सुरेश्वरः । यद्यर्थं रावणस्येहपिहितं पुरुषोत्तमम् ॥” (वाल्मी० १।१।१३ १०) ; अर्थात् मैंने अब आपको जाना कि हे सौम्य ! आप देवताओं के भी अज्ञात हैं, रावण-वध के लिये आप छिपे हुए पुरुषोत्तम हैं ।

जय इस दइ ज्ञान से प्रभु को सर्वत्र देखेंगे, तब वियोग का विचार ही असंभव हो जायगा, इसीसे तो आगे हर्षित होकर इनका सुखाम जाना लिया है । यदि ऐसा ज्ञान नहीं देते, तो फिर श्रीदशरथजी लौटकर जाते ही नहीं, जिससे लीला की मर्यादा के निर्वान्ध में विघ्न होता ।

(२) 'दसरथ भेद-भगति मन लायो ।'—दृढ़ ज्ञान पर तुरत मोक्ष हो जाना चाहिये । परन्तु यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, इसका समाधान शिवजी करते हैं कि इन्होंने भेद-भक्ति में मन लगाया है । भक्ति दो प्रकार की होती है—(१) अभेद और (२) भेद । शान्त, सत्य और शृंगार भाव एवं दास्य भाव में स्वरूप एवं अवस्था साम्य स्वरूप के अनुकूल है । शान्त में बराबर आनन्द अनुभव, शृंगार में रस-भाव-भोग-श्रुति, सख्य में साख्य से बराबर रस क्रीडा-भोग-श्रुति और दास्य में अलंकार आदि रूप से सेवा में रहना अभेद भक्ति है । वास्तव्य रस में पुत्र, शिष्य, जामाट आदि दृष्टि से अवस्था-भेद तो रहता ही है । उसमें भी श्रीदशरथजी ने अभी भेद-पूर्वक इसी भाव से श्रीरामजी की राज्य लीला देखने की अभिलाषा प्रकट की है । चाली० ६।११६।१८-२० में कहा है कि कीसल्या धन्य हैं और पुरवासी धन्य हैं, जो तुम्हें राज्य-तिलक सहित देखेंगे (इसमें अपनी भी देखने की लालसा छिपी हुई है) मैं तुम्हारा और श्रीभरतजी का समागम देखना चाहता हूँ, (इसमें स्पष्ट कहा है) । पुन. यह वासना इन्हें बनवास देने के पूर्व से ही थी ; यथा—'एक मनोरथ बढ़.....' कहा ही है ।

श्रीरामजी के समक्ष भक्त के मनोरथ अवश्य सिद्ध होते हैं । जैसे कि श्रीविभीषणजी के विषय में कहा गया था कि न इच्छा रहने पर भी पूर्व मनोरथ के अनुसार उन्हें राज्य का भोग करना पड़ा । ऐसे ध्रुवजी को भी पूर्व संकल्प के अनुसार राज्य का भोग करना पड़ा । वैसे ही श्रीदशरथजी दृढ़ ज्ञान सहित, किन्तु सुरलोक में ही रहकर प्रभु की राज्य-लीला देखेंगे । इसी लीला की पूर्ति पर इनकी वासना पूर्ति भी होगी । सब श्रीरामजी के साथ ही साकेत पधारेंगे । जैसे ध्रुव आदि ने नियमित अवधिपूर्ति पर नित्य धाम पाया है ।

सगुनोपासक मोच्छ न लेहीं । तिन्ह कहँ राम भगति निज देहीं ॥७॥

बार बार करि प्रभुहि प्रनामा । दसरथ हरपि गये सुरधामा ॥८॥

अर्थ—सगुण रूप के उपासक (भक्ति हीन कैवल्य) मोक्ष नहीं लेते, उनको श्रीरामजी अपनी खास भक्ति देते हैं ॥७॥ बार-बार प्रभु को प्रणाम करके प्रसन्न होकर श्रीदशरथजी देवलोक को गये ॥८॥

विशेष—(१) 'सगुनोपासक.....', यथा—'जिन्हके मन भगन भये हैं रस सगुन, तिन्हके लेले अगुन मुक्ति कवनि ।' (गी० भा० ५) ; इस पद में सगुन की अपेक्षा अगुण-मुक्ति की ही अवहेलना की गई है । जिस मुक्ति की प्राप्ति ३० दो० ११६ में कही गई है ; उसे ही 'निगुन मत' भा स्पष्ट कहा है ; यथा—'निगुन मत नहि मोहि सुहाई ।' (व० दो० १०६) ; यहाँ सगुण के धाम की प्राप्ति-रूपी मुक्ति का निषेध नहीं है ; यथा—'महत्ता यान्ति मामपि' (गीता ७।१३) , 'यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ॥' (गीता ६।१५) ; इत्यादि प्रमाणों से भक्त भगवान् के ही धाम को जाते हैं और—'यद्गत्या न निवर्त्तन्ते वद्वाम परमं मम ॥' (गीता १५।१६) , की रीति से मुक्त होकर वे नित्य धाम में ही रहते हैं । यथा—'मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ।' (गीता ८।१६) ।

यदि कोई कहे कि राजा श्रीदशरथजी की श्रीरामजी में पेश्वर्य दृष्टि नहीं थी, इससे वे मुक्त न होकर सदा स्वर्ग में ही रहे, तो यह उसकी बड़ी भूल है । राजा ने स्वयं श्रीलक्ष्मणजी से श्रीरामजी को परब्रह्म कहा है—चाली० ६।११६।३१ देखिये और यही बात वही पर श्रीरामजी से भी कही है । और यहाँ मानस में तो अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में श्रीरामजी के द्वारा 'दृढ़ ज्ञान' प्राप्त होता कहा है । यदि राजा श्रीरामजी को सर्वव्यापक परब्रह्म नहीं जाने तो इस दृढ़ ज्ञान का क्या अर्थ है ?

पुनः कहते हैं—“तिन्ह कहँ राम-भगति निज देहीं ।’ अर्थात् उन्हें स्वयं श्रीरामजी अपनी भक्ति देते हैं । तब उपर्युक्त रीति से श्रीरामजी के भक्त श्रीरामजी के धाम को जाते हैं और फिर संसार में नहीं आते, यही मुक्ति है ।

शंका—तब मोक्ष नहीं लेने की बात क्यों कही गई ?

समाधान—भक्त लोग भक्ति का कोई फल नहीं चाहते, क्योंकि उसमें भगवान् और उनकी भक्ति साधन में आ जाते हैं और मुक्ति फल रूप में हो जाती है । इसलिये भक्त लोग भक्ति ही को फल-रूपा मानते हैं ; यथा—“फलरूपत्वात् ॥” (नारदभक्तिसूत्र ११) । “तीर्थाटन साधन.....सब कर फल-हरि भगति भवानी ॥” (व० दो० १२५) । क्योंकि नित्यधाम में भी ये अपने भावानुसार सेवा सहित ही आनन्दोपभोग करते हैं ; यथा—“सोऽनुते सर्वान्कामान् सहब्रह्मणा विपरिचिता ॥” (तैत्ति० १११) । वह मुक्ति ही है, क्योंकि इनका संसार में आना नहीं होता ।

(२) ‘वार वार करि प्रभुहि प्रनामा ।...’—जब दृढ़ ज्ञान प्राप्त हुआ तब श्रीरामजी में पर-ब्रह्म शुद्धि आई तब प्रणाम किया और उन्हें सर्व व्यापक देखते हुए वियोग की चर्चा तक न कर हर्ष-पूर्वक देवलोक गये । दृढ़ ज्ञान से राजा ने प्रभु का वह अभिप्राय भी जान लिया कि वहीं से मुझे राज्य-सीला देकर अपनी पूर्व वासना की पूर्ति करनी होगी । अपनी अभिष्ट-सिद्धि होने से हर्ष-पूर्वक देवलोक को गये । दृढ़ ज्ञानवाले कभी हर्ष-पूर्वक स्वर्ग भोगने के लिये नहीं जा सकते । अतः, उपर्युक्त रीति से ही जाना युक्तिसंगत है ।

दोहा—अनुज जानकी सहित प्रभु, कुसल कोसलाधीस ।

सोभा देखि हराप मन, अस्तुति कर सुर ईस ॥१११॥

अर्थ—भाई श्रीलक्ष्मणजी और श्रीजानकीजी के साथ प्रभु कुशलपति श्रीरामजी कुशल-पूर्वक विराजमान हैं, शोभा देख मन में हर्षित होकर देवताओं के राजा इन्द्र स्तुति करने लगे ॥१११॥

छंद—जय सोभावान दायक प्रनत विश्राम ।

धृत लोन वर सर चाप भुजदंड प्रबल प्रताप ॥१॥

जय दूषनारि खरारि मर्दन निसाचर - धारि ।

यह दृष्ट मारेउ नाथ भये देव सकल सनाथ ॥२॥

अर्थ—शोभाधाम, शरणागतों को विश्राम देनेवाले, श्रेष्ठ (अत्यंत) तर्कश, चाप और धनुष धारण किये हुए, जिनका भुजदंड प्रबल है और जो प्रबल प्रतापी हैं, उन श्रीरामजी की जय हो ॥१॥ हे खर और दूषण के शत्रु ! हे निशाचर सेना के मर्दन करनेवाले ! आपकी जय हो । हे नाथ ! आपने इस दुष्ट को मारा, जिससे सभी देवता सनाथ हुए (अर्थात् आप ऐसे नाथ की कृपा से हमें अपने घर में रहने की मिला) ॥२॥

विशेष—‘भये देव सकल सनाथ’; यथा—“दसमुख विनस तिलोक लोरुपति विनस विना ये नाक चना हैं । सुनस वसे गावत जिन्हके जस अमर नाग नर सुमुखि सनाहैं ॥” (गी० उ० ११) ।

जय हरन धरनी-भार महिमा उदार अपार ।

जय रावनारि कृपाल किये जातुधान विहाल ॥३॥

लंकेश अति बल गर्व किये वस्य सुर गंधर्व ।

मुनि सिद्ध नर खग नाग हठि पंथ सबके लाग ॥४॥

अर्थ—हे भूमि के भार हरनेवाले ! हे अपार श्रेष्ठ महिमावाले ! आपकी जय हो । हे रावण के शत्रु हे कृपालो ! आपकी जय हो । आपने निराचरों को व्याकुल कर दिया ॥३॥ लंकापति रावण को बल का घड़ा भारी गर्व था । उसने देवता और गंधर्वों को अपने घरा में कर रक्खा था । (यही नहीं किंतु यह) मुनि, सिद्ध, मनुष्य, पक्षी, नाग आदि सभी के पीछे हठपूर्वक पड़ा था ॥४॥

विशेष—(१) 'महिमा उदार अपार'—इतनी भारी महिमा है कि कोई उसे धरान करके पार नहीं पा सकता ; यथा—“मुयन अनेक रोम प्रति जासू ।” “सो महिमा समुक्त प्रभु केरी ॥” (उ० दो० ११) तथा उ० दो० ६१-६२ भी देखिये ।

(२) 'हठि पंथ समके लाग'—पंथ लगना—मुहावरा है अर्थात् बराबर तंग करना, 'हठि' का भाव यह कि सज्जनों के मना करने से भी नहीं मानता था ।

पर-द्रोह-रत अति दुष्ट पायो सो फल पापिष्ट ।

अब मुनहु दीनदयाल राजीव-नयन विसाल ॥५॥

मोहिरहा अति अभिमान नहिं कोउ मोहि समान ।

अब देखि प्रभु-पद-कंज गत मान-प्रद दुखपुंज ॥६॥

अर्थ—यह पराये द्रोह में तत्पर, अत्यन्त दुष्ट और महापापी था, वैसा ही उसने फल पाया । हे कमल के समान विद्याल नेत्रवाले ! हे दीनदयालु ! अब मुनिये ॥५॥ मुझे अत्यन्त अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है । अब प्रभु के चरण-कमल को देखकर दुःख-समूह का देनेवाला मेरा अभिमान चला गया ॥६॥

विशेष—(१) 'पायो सो फल पापिष्ट' ; यथा—“विश्व-द्रोह-रत यह खल कामी । निज अघ गयउ कुमारग गामी ॥” (दो० १०८) ; क्योंकि यह नीति है ; यथा—“चौदह भुवन एक पति होई । भूत द्रोह तिष्ठइ नहिं सोई ॥” (सं० दो० ३०) ।

(२) 'राजीव-नयन विसाल'—रावण को देखकर हमलों का खून सूख जाता था, पर आपके दर्राजों से हम दृष्ट-दृष्ट हुए, ऐसा भाव कमल-नयन कहकर जनाया ; क्योंकि कमल आह्लादकारक और रक्त-पट्टक है ।

कोउ ब्रह्म निर्गुन ध्याव अव्यक्त जेहि श्रुति गाव ।

मोहि भाव कोसल भूप श्रीराम सगुन सरूप ॥७॥

बैदेहि श्रनुज समेत मम हृदय करहु निकेत ।

मोहि जानिये निज दास दे भक्ति रमा-निवास ॥८॥

अर्थ—कोई निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं, जिनको वेद अव्यक्त कहते हैं। परन्तु मुझे आपका सगुण कोसलपति श्रीराम स्वरूप ही प्रिय लगता है ॥७॥ श्रीसीता-लक्ष्मणजी साथ मेरे हृदय मे अपना घर बनाइये। हे रमा-निवास ! मुझे अपना दास समझिये और (अपनी) भक्ति दीजिये ॥८॥

विशेष—(१) ‘अव्यक्त जेहि श्रुति गाव’; यथा—“भया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना । मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥” (गीता १।९) ; अव्यक्त का अर्थ है अलक्ष्य, जो नेत्र, श्रवण एवं मन आदि के द्वारा नहीं समझा जा सके; यथा—“न तत्र चक्षुर्गच्छति न वागच्छति नो मनो न विद्वो न विजानीमो...” (केन० १।१) ; अर्थात् न उस तक नेत्र जाते हैं, न वाणी जाती है और न मन जाता है, अपनी बुद्धि से हम नहीं जानते, विशेष रूप से भी हम नहीं जानते। तथा—“मन समेत जेहि जान न धानी । तरकि न सकहिं सकल अनुमानी ॥” (बा० दो० ३४०) इत्यादि ।

अव्यक्त कहने का तात्पर्य यह नहीं कि वह किसी तरह प्रकट ही नहीं होता, क्योंकि साधननिष्ठ सूक्ष्म बुद्धि से उसका साक्षात्कार होना भी कहा गया है, यथा—“नाम निरूपन नाम जतन ते । सोउ प्रगटव जिमि मोल रतन ते ॥” (बा० दो० ३२) , “अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥” (बा० दो० ११५) ; “एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । दृश्यते त्वम्यया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥” (कठ० १।३।१२) ; एवं बा० दो० ३४०-३४१ देखिये ।

भगवान् श्रीरामानन्दाचार्यजी ने इसपर विचार किया है; यथा—“तर्हि ब्रह्मणः प्रत्यक्षाभावात्कदापि कस्यापि मोक्षो न स्यादित्याह—अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् । (ग्र० सू० १।१।११)—संराधनं सम्यगाराधनं प्रीति-पूर्वकं तदेकचिन्तनं तस्मिन् सत्येवास्य साक्षात्कारो भवति नान्यत्रेति श्रुतिस्मृतिभ्यां ज्ञायते ॥” अर्थात् जब ब्रह्म अव्यक्त ही है तब उसके साक्षात्कार के बिना किसी का भी मोक्ष नहीं होगा; इसपर ‘अपि ..’ इस सूत्र का अर्थ करते हैं कि संराधन अर्थात् सम्यक् आराधन—प्रीति-पूर्वक अनन्य चिन्तन करने से उसमें सत्य की तरह इसका साक्षात्कार होता है—यह श्रुति और स्मृतियों से जाना जाता है—

श्रुतयस्तावद् “ज्ञानप्रसादेन विशुद्ध सत्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥” (सु० १।१।८) ; “यदा परयः पश्यते रश्मिवर्णम् ॥” (सु० १।१।११) ; “तीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥” (सु० १।१।८) ; “यमेवैष दृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् ॥” (सु० १।१।१३) ; इत्यादयः । स्मृतयोऽपि भक्त-वात्सल्यनयया शक्य अहमेवं विधाऽर्जुन । ज्ञातुं द्रष्टुञ्च तत्त्वेन प्रवेष्टुञ्च परन्तप ॥” (गीता १।१।५७) , इत्येवमाद्याः । आभ्यां श्रुतिस्मृतिभ्यामस्य परम पुरुषस्य साक्षात्कारो भवतीति ॥ (चानन्दभाष्य) इन श्रुति स्मृतियों के अनुसार इस परम पुरुष का साक्षात्कार होता है ।

(२) ‘मोहि भाव कोसल भूप’; यथा—“जे जानहिं ते जानहु स्वामी ।...जो कोसलपति...”

(भा० दो० १०)—सुतीक्ष्णजी । “यद्यपि ब्रह्म अरुह्य अनन्ता ।” अस त्व रूप धरानउँ जानउँ ।”
 (भा० दो० १२)—धीरगस्त्यजी । “जे ब्रह्म अज अद्वैत ते बहुत जानहु नाथ ।” (भा० दो० १२)—
 वेद, इत्यादि इन सबों ने दोनों में अधिकार प्रकट करते हुए भी सगुण में ही अपनी अपनी स्थिति माँगी है । ‘धीराम सगुन सरूप’—सगुण स्वरूप भी आपके बहुत हैं, मुझे यही रूप अत्यन्त प्रिय है । ‘दे भक्ति’—धीरशरयजी ने भक्ति ही माँगी है । अतः, इन्द्र भी यही माँगते हैं, क्योंकि ये उनके सखा हैं । ‘रमा निवास’—रमा अर्थात् श्रीजानकीजी, उनके हृदय में आपका एवं आपके हृदय में उनकी निवास है ; यथा—“सो मन सदा रहत तोहि पाहीं ।” (शुं० दो० १०) ; “जानकी उर मम वास है ।” (दो० २८) ।

छंद—दे भाक्त रमानिवास तासहरन सरन सुखदायकं ।

सुखधाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकं ॥६॥

सुरष्टुंद-रंजन हुंदभंजन मनुज तनु अतुलित बलं ।

ब्रह्मादि-संकर-सेव्य राम नमामि करुना कोमलं ॥१०॥

दोहा—अब करि कृपा विलोकि मोहि, आयसु देहु कृपाल ।

काह करउँ सुनि प्रिय वचन, बोले दीनदयाल ॥११२॥

अर्थ—हे रमानिवास ! हे शरणागत के भय हरनेवाले और सुख देनेवाले ! मुझे (अपनी) भक्ति दीजिये । सुख के स्थान, अनेक कामदेवों की छविवाले, रघुकुल के स्वामी श्रीरामजी ! आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥६॥ हे देव-समूह के आनंद देनेवाले, (हर्ष-विषाद, मानापमान आदि) द्वन्द्वों के नाश करनेवाले, मनुष्य-शरीर-धारी, अतुलित बलवान्, ब्रह्मादि शंकर से सेवित होने के योग्य, कल्याणमय, कोमल (स्वभाव) श्रीरामजी ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥१०॥ हे कृपालो ! अब कृपा करके मुझे (कृपा दृष्टि से) देकर आहा दीजिये कि मैं क्या (सेवा) करूँ ? ऐसे प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्रीरामजी बोले ॥११२॥

विशेष—(१) ‘सरन सुखदायकं’—भक्तों के लिये, सुखधाम; योगियों के लिये राम ।

(२) ‘अब करि कृपा’—सेवा स्वीकृत कर कृतार्थ करना कृपा है, इसीसे कृपालु से कृपा-दृष्टि की याचना की गई है । प्रभु की सेवा उनकी कृपा से ही मिलती है ; यथा—“प्रभु सुख कमल विलोकत रहहीं । कबहुँ कृपालु हमहि कछु कहहीं ॥” (उ० दो० २०) ; ‘विलोकि मोहि’—इन्द्र स्तुति करते हैं, अपनी प्रशंसा पर प्रभु नीचे दृष्टि किये हुए हैं । यह श्रेष्ठ लोगों का स्वभाव ही है ; यथा—“निज गुन अघन सुनत सबुधाहीं ।” (भा० दो० २५) । अतः, इन्द्र ने प्रार्थना की कि मेरी ओर दया-दृष्टि कीजिये । ‘बोले दीन दयाल’—इन्द्र की दीनता पर बोले और वानरों पर भी दया है, इसीसे दीन-दयालु कहा गया है ।

सुनु सुरपति कपि-भालु हमारे । परे भूमि निसिचरन्हि जे मारे ॥१॥

मम हित लागि तजे इन्ह माना । सकल जिपाव सुरेस सुजाना ॥२॥

अर्थ—हे देवराज ! मुनिये, हमारे वानर और भालू, जिन्हें राक्षसों ने मारा है, पृथिवी पर पड़े हैं ॥१॥ इन्होंने मेरी ही भलाई के लिये प्राण छोड़े हैं । अतः, हे सुजान इन्द्र ! इन सबको जिला दो ॥२॥

विशेष—(१) 'सुरपति'—का भाव यह कि तुम देवराज हो और ये सभी देवांश हैं । अतः, इनकी रक्षा करना तुम्हारा कर्त्तव्य भी है, पुनः सब 'हमारे' हैं, अतः मुझे भाई-बंधु के समान प्रिय हैं । 'परे भूमि'—श्रीरामजी की कृपा से अभी ये लोग पड़े ही हैं, भृगाल आदि ने इनके शरीरों को नहीं बिगाड़ा है ।

'निसिचरन्दि जे मारे'—भाव यह कि तुम्हारे शत्रुओं के द्वारा मारे गये हैं । अतः, इनका जिलाना तुम्हारा कर्त्तव्य है । 'मम हित लागि'—हमारे कार्य के लिये इन्होंने प्राणों का लोभ नहीं किया—प्राण दे दिये, तो हमारा भी कर्त्तव्य है कि इन्हें पुनः जीवित करें, अतएव इनके जिलाने में मुझपर भी तुम्हारा निहोरा है ।

(२) 'सुरेस सुजाना'—भाव यह कि ये देवांश हैं । अतः, ये जीवित होंगे और राक्षस मुक्त हो गये, वे नहीं जीवित हो सकते । अतः, यह शंका नहीं करो कि कहीं राक्षस भी न जी जायें । पुनः यह भी भाव है कि हमारी इच्छा है, तो ये जियेंगे ही, पर तुम्हें बड़ाई मिलना है कि इन्द्र ने जिला दिया । अतः, समय पर कार्य में नहीं चूको ।

सुनु खगेस प्रभु कै यह बानी । अति अगाध जानहिं मुनि ज्ञानी ॥३॥

प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई । केवल सकहि दीन्ह बड़ाई ॥४॥

सुधा वरपि कपि भालु जियाये । हरपि उठे सब प्रभु पहिं आये ॥५॥

अर्थ—हे गरुड़ ! मुनो, प्रभु के ये वचन अत्यन्त गंभीर हैं, ज्ञानी मुनि ही इसे जानते हैं ॥३॥ प्रभु श्रीरामजी तीनों लोकों को मारकर (फिर) जिला सकते हैं । (तब इन भालू-वानरों का जिलाना उनके लिये कुछ नहीं है), यहाँ उन्होंने इन्द्र को केवल बड़ाई दी है ॥४॥ इन्द्र ने अमृत परसाकर वानर-भालुओं को जिलाया । वे सब प्रसन्न होकर उठे और प्रभु के पास आये ॥५॥

विशेष—(१) 'प्रभु कै यह बानी', 'अति अगाध'—प्रभु ने इन्द्र से वानर-भालुओं के जिलाने के लिये कहा, इसपर गरुड़जी को संदेह होता कि क्या श्रीरामजी स्वयं नहीं जिला सकते थे ? जो उन्होंने इन्द्र से कहा, उसका समाधान स्वयं श्रीमुख्य जीजी कर रहे हैं कि इस वचन के आशय अगाध हैं । वानरों ने इस देह से प्रभु के कार्य किये हैं । अतः, उनके उन्हीं शरीरों को जिलाते हैं और राक्षसों ने इस देह से अकार्य (अनहित) किये हैं, इससे उनकी इन देहों को नहीं जिलाया । पुनः नर-लीला के निर्वाह के लिये प्रभु ने इन्द्र से यह कार्य कराया और इन्द्र को अभीष्ट वरदान भी दिया । इन्द्र ने सेवा माँगी थी, वह उन्हें दी, जिससे उन्हें बड़ाई मिली ; यथा—“संतत दासन्ध देहु बड़ाई ।” (आ० दो० १२) ; इन्द्र को दास माना, इसीसे बड़ाई दी ।

सुधा-वृष्टि भै दुहु दल ऊपर । जिये भालु-कपि नहिं रजनीचर ॥६॥

रामाकार भये तिन्ह के मन । मुक्त भये छूटे भव - बंधन ॥७॥

सुर अंसिक सब कपि अरु रीछा । जिये सकल रघुपति की ईछा ॥८॥

अर्थ—(वानर-राक्षस) दोनों सेनाओं के ऊपर अमृत की वर्षा हुई, पर भालू-वानर जिये और राक्षस नहीं जिये ॥६॥ (कारण यह कि) उनके मन रामाकार होने से वे मुक्त हो गये, उनका संसार-बंधन (आवागमन) छूट गया ॥७॥ सय वानर-भालू देवांश हैं, इससे एवं श्रीरघुनाथजी की इच्छा से सभी जीवित हो गये ॥८॥

विशेष—(१) 'रामाकार भये'—यह राक्षसों की मुक्ति का हेतु कहा और 'सुर अंसिक'—ये वानर-भालूओं के जीवित होने का हेतु कहा ।

देवांश-भूत वानर-भालू सगुणोपासक हैं, अतएव वे संतत प्रभु के साथ ही रहना चाहते हैं ; यथा—'हम सय सेवक अति बड़ भागी । संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ॥ "सगुन उपासक संग तहँ, रहहि मोच्छ सय त्यागि ॥" (कि० दो० २१) ; यह श्रीजान्वाजी ने सनकी ओर से कहा है, इससे इसी शरीर से जिला कर प्रभु ने सनको अपने संग रक्खा । और, राक्षसों के राजा राख्य ने मुक्ति की चाहना की थी ; यथा—'प्रभु सर प्रान तजे भव तरङ्ग ।' (आ० दो० २२) ; अतएव सय राक्षसों को मुक्त किया । कहा ही है—'तुलसी प्रभु सुभाव सुरतक सों, ज्यों दर्पन मुख कवि ।' (वि० २३३) । 'जिये सकल रघुपति की ईच्छा ।'—श्रीरघुनाथजी की इच्छा यही है कि इन वानर-भालूओं ने इसी शरीर से हमारे कार्य किये हैं, अतएव इसी शरीर से ये लोग अपने-अपने बांधवों से मिलें । श्रीरामजी की इच्छा अमृत को विष और विष को अमृत कर सकती है ; यथा—'विषमप्यमृतायते क्वचित् क्वचिदमृतं विषमीरघुरेच्छया ॥' (रघुवंश) ; अर्थात् ईश्वर की इच्छा से कभी अमृत विष के समान और कभी विष अमृत के समान होता है । तथा—'ईस रज्जय सीस सन ही कै । उतपति धिति जय निषेधुं अमी के ॥' (अ० दो० २८१) ।

दोनों दलों के घोर रण में सम्मुख मरे हैं, अतएव स्त्रियों की दृष्टि से दोनों को ही मुक्त हो जाना चाहिये । परन्तु ऐसा नहीं हुआ, यदि यह कहा जाय कि राक्षस श्रीरामजी के बाणों से मरे, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कितने तो वानरों के द्वारा ही मारे गये हैं, यदि यह कहा जाय कि वे राम-नाम कहकर मरे हैं, तो भी यह निश्चित नहीं है, फिर वानर भी तो बराबर श्रीरामजी की जय बोल्ते थे और प्रभु के अनुरागी भी थे, इत्यादि । पुनः वाल्मीकीय रामायण में लिखा है कि राख्य की आज्ञा से युद्धारंभ से ही जो राक्षस युद्ध में मरते थे, सुरत समुद्र में फेंक दिये जाते थे कि जिससे और राक्षसों का उत्साह बढ़ता रहे, बहुतेरों को मरा हुआ देखकर वे घनडा न जायें । परन्तु यह समाधान भी युक्तियुक्त नहीं होगा, क्योंकि पिछले युद्ध में जो मरे हैं, वे तो पड़े हुए ही हैं ; यथा—'हनूमान् अंगद के मारे । रन महि परे निसाचर मारे ।' (दो० ११०) यह आगे कहा गया है । इत्यादि बहुत-से तर्क हो सकते थे, उन सबका अंतिम सिद्धान्त-भूत समाधान 'रघुपति की इच्छा' है, इसपर कुछ भी तर्क नहीं रह जावा । ऊपर प्रमाण दिया ही गया कि अमृत और विष सभी पर श्रीरामजी की आज्ञा है, चाहे जिससे जैसा करावें ।

राम-सरिस को दीन हितकारी । कीन्हे मुकुत निसाचर भारी ॥९॥

खल मल-धाम काम-रत रावन । गति पाई जो मुनिवर पाव न ॥१०॥

दोहा—सुमन वरपि सब सुर चले, चढ़ि चढ़ि रुचिर विमान ।

देखि सुश्रवसर प्रभु पहिं, आयउ संसु सुजान ॥

परम प्रीति कर जोरि जुग, नलिन-नयन भरि वारि ।

पुलकित तनु गदगद गिरा, विनय करत त्रिपुरारि ॥११३॥

अर्थ—श्रीरामजी के समान कौन दीनों का हित करनेवाला है ? सारे राजाओं को उन्होंने मुक्त कर दिया ॥१॥ दुष्ट, पापों के घर और कामी रावण ने (यह) गति पाई, जो मुनिश्रेष्ठ भी नहीं पाते ॥१०॥ फूलों की चर्पा करके सब देवता सुन्दर-सुन्दर विमानों पर चढ़-चढ़कर चले, तब अच्युत अवसर देखकर सुजान शिवजी प्रभु के पास आये ॥ अत्यन्त प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल समान नेत्रों में जल भरे हुए, पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारि श्रीशिवजी स्तुति करने लगे ॥११३॥

विशेष—(१) 'सुमन हरपि सब सुर चले'—ये लोग आये थे, तब भी फूल घरसाये थे; यथा—“हरपहि सुमन हरपि सुर” (दो० १०८) ; और यहाँ चलते समय भी फूलों की चर्पा की । “आये देव सदा स्वार्थी ।” (दो० १०८) ; उपक्रम और यहाँ ‘सब सुर चले’ उपसंहार है । इनका स्वार्थी होना इससे भी सिद्ध होता है कि अब ये राम-राज्याभिषेक के अवसर पर पुष्प-चर्पा नहीं करेंगे । ‘चढ़ि चढ़ि...’—आये थे तो उतरकर स्तुति की, अब फिर चढ़-चढ़कर चले ।

(२) ‘देखि सुअवसर प्रभु पहि...’—अब सारी सेना भी जीवित हो गई, सम्पूर्ण समाज प्रसन्न है, देवता लोग भी चले गये, अभी पुष्पक विमान के आने तक प्रभु सुस्थिर हैं । अतः, अच्युत अवसर जानकर आये, यही सुजानता है ; यथा—“दासी देखि सुअवसर आई ॥ सावकास सुनि सन सिय सासू । आयो जनक राज रनिवासू ॥” (अ० दो० ३८०) ।

मामभिरक्षय रघुकुल-नायक । धृत घर चाप रुचिर कर सायक ॥१॥

मोह महा घन - पटल प्रभंजन । संसय - बिपिन-अनल सुर-रंजन ॥२॥

अर्थ—हे रघुकुल श्रेष्ठ ! सुन्दर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और दीप्तिमान बाण धारण किये हुए आप मेरी रक्षा करें ॥१॥ महा मोह-रूपी मेघ-समूह के (उड़ाने के लिये) आप प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी घन के भस्म करने के लिये आप अग्नि रूप हैं, और देवताओं को आनन्ददाता हैं ॥२॥

विशेष—(१) शिवजी रक्षा चाहते हैं, तदनुसार ही उन्होंने ‘रघुनायक’ कहा है, क्योंकि रघुवंशी सभी शरणागत-पालक होते आये हैं । इसीलिये श्रेष्ठ धनुष का धारण करना कहा कि जिसे कोई काट नहीं सके । रक्षा शत्रु से की जाती है, यहाँ भी ये उन मोह, संशय आदि शत्रुओं के नाम कहते हैं—

मोह हृदयाकाश को आच्छादित कर देता है, जिससे ज्ञान-रूपी सूर्य छिप जाते हैं, इसी से इसे ‘घन-पटल’ कहा है । मेघों के समूह की तरह मोह-दल भी भारी है ; यथा—“काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह के धारि ।” (अ० दो० ३३) ; संशय को घन कहा है, क्योंकि जैसे घन में भटक जाने से निकलना कठिन होता है, वैसे ही संशय से बुद्धि का उबार होना कठिन होता है ; यथा—“अस संसय मन भयउ अपारा । होइ न हृदय प्रगोष प्रचारा ॥” (बा० दो० ५०) ।

अगुन सगुन गुन-मंदिर सुंदर । अम-तम प्रबल प्रताप-दिवाकर ॥३॥

काम-क्रोध - मद-गज पंचानन । बसहु निरंतर जन मन कानन ॥४॥

अर्थ—आप निर्गुण हैं, समुण हैं, (दिव्य) गुणों के मंदिर हैं और सुंदर हैं । भ्रम रूपी अंधकार के लिये आपका प्रबल प्रताप सूर्य के समान है ॥३॥ काम, क्रोध और मद रूपी हाथियों के लिये सिंह-रूप आप मुक्त दास के मन रूपी वन में निरंतर वास करें ॥४॥

विशेष—‘भ्रम-तम प्रबल प्रताप-दिवाकर’—जैसे सूर्य अनायास ही अंधकार को नष्ट करता है, वैसे ही आपका प्रबल प्रताप सब भ्रमों को कारण-रूपा अविद्या का ही पहले नाश करता है ; यथा—“जय ते राम प्रताप रंगेसा । उदित भूयो अति प्रबल दिनेसा ॥...प्रथम अविद्या निता नसानी ।” (ङ० दो० १०) ; ‘काम क्रोध मद गज...’—यहाँ तक ऊपर के मोह, संशय और भ्रम भी मिलाकर कुल छः शत्रु गिनाये । इनसे रक्षा के लिये पहले ‘धृत वर चाप रुचिर कर सायक’ कहा और यहाँ—‘बसहु निरंतर...’ से मन में निरंतर पसना भी कहा, यही उपाय है ; यथा—“तय लागि हृदय बसत खल नाना । लोभ मोह मत्सर मद माना ॥ जय लागि उर न बसत रघुनाथा । धरे चाप सायक कटि आधा ॥” (सु० दो० ४९) ।

विषय मनोरथ-पुंज कंज बन । प्रबल तुषार उदार पार मन ॥५॥

भय-वारिधि मंदर परमंदर । वारय तारय संसृति दुस्तर ॥६॥

शब्दार्थ—परमंदर = परम + दर = परम दर, वड़ा भय । वारय = निवारण करें ।

अर्थ—विषय-मनोरथ-समूह रूपी कमल-वन के लिये आप प्रबल पाला-रूप हैं, आप उदार (महान् दानी) हैं और मन से परे हैं ॥५॥ भय सागर मंथन के लिये आप मंदर हैं, मेरे परम भय को निवारण करें और दुस्तर संसार सागर से पार करें ॥६॥

विशेष—‘भय-वारिधि मंदर’ ; यथा—“भवाम्बु नाथ मंदरं” (आ० दो० १) । पहले ‘भयवारिधि मंदर’ कहकर वैसा श्रीरामजी का स्वभाव कहा है, फिर ‘परमंदर वारय’ से अपने भय-निवारण की प्रार्थना की, फिर ‘तारय संसृति दुस्तर’ से उस भय को असाध्य कहते हुए प्रकट करके फिर उससे तारने की प्रार्थना की ।

शंका—यहाँ भय का ‘परम’ विशेषण क्यों कहा गया, इसे तो कपाल, विषम आदि कहना था ।

समाधान—मोह आदि शत्रुओं से डरना देवीसंपत्ति का अधिकारी होना है, अतएव इसे ‘परम’ कहा गया, यथा—“सीता कै अति विपति विसाला ।” (सु० दो० १०) ।

श्याम गात राजीव - बिलोचन । दीनबंधु प्रनतारति - मोचन ॥७॥

अनुज जानकी सहित निरंतर । बसहु राम नृप मम उर अंतर ॥८॥

मुनि-रंजन महि - मंडल - मंडन । तुलसिदास प्रभु त्रास-बिल्वंडन ॥९॥

अर्थ—हे दीनबंधु ! आपका श्याम शरीर और कमल (के दल समान विशाल) नेत्र शरणागत के दुःख छुड़ानेवाले हैं ॥७॥ हे राजा श्रीरामजी ! आप भाई श्रीलक्ष्मणजी और श्रीजानकीजी के साथ

मेरे हृदय मे निवास करें ॥८॥ आप मुनियों को आनंद देनेवाले, भूमि मंडल के भूषण, भय के नाशक और मुक्त तुलसीदास के प्रभु हैं ॥९॥

विशेष—(१) ‘श्यामगात’ और ‘राजीव विलोचन’ ये दोनों ही भय-भोचन हैं, यथा—“भुज प्रलंघ कंजारुन लोचन । श्यामल गात प्रनत भय भोचन ॥” (तुं० दो० ४४) ; ‘निरंतर’ क्योंकि हृदय से प्रभु के हटते ही वहाँ कामादि डेरा डाल देते हैं । ‘राम नृप’—‘नृप’ का अर्थ मनुष्यों की रक्षा करनेवाला है, श्रीशिवजी भी आदि से ही रक्षा चाहते हैं, इसीसे नृप कहा है । पुनः इससे सनातन द्विभुज रूप का ही निवास माँगा गया है । यहाँ नृप रूप का निवास माँगा है । इसीसे आगे राज्यासीन होने की भाँकी मे आने की प्रार्थना करेंगे ।

(२) ‘तुलसीदास प्रभु’—श्रीशिवजी श्रीगोस्वामीजी से लाखों वर्ष पहले स्तुति कर रहे हैं, फिर भी उनके मुख से ‘तुलसीदास के प्रभु’ इस भावी बात का कहा जाना भाविक अलंकार है श्रेष्ठ कवि महान् भक्तों के मुख से अपना संबंध भगवान् मे दृढ़ कराते हैं ; यथा—“तन लागि न तुलसीदास-नाथ कृपाल पार उतारिहौं ।” (अ० दो० १००) ; “तुलसी प्रभुहि सिख देइ...” (अ० दो० ७९) ; इत्यादि ।

दोहा—नाथ जबहिं कासलपुरी, होइहि तिलक तुम्हार ।

कृपासिंधु मैं आउब, देखन चरित उदार ॥११४॥

अर्थ—हे नाथ ! श्रीअयोध्यापुरी मे जब आपका राज्य तिलक होगा तब, हे कृपासागर ! मैं आपके उदार चरित देखने के लिये आऊँगा ॥११४॥

विशेष—‘चरित उदार’—क्योंकि सामान्य राजा भी अपने अभिषेक के समय बहुत कुछ दान करते हैं और आप तो उदार हैं अतएव उदारता के चरित देखने के लिये आऊँगा । वहाँ इन्हें भी भक्ति का बरदान माँगना है ; यथा—“बार बार घर माँगै, हरषि देहु श्रीरंग । पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग ॥” (उ० दो० १४) । उसकी भूमिका यही से बाँध रहे हैं ।

“पुनि पुष्पक चढ़ि...अवध चले”—प्रकरण

करि बिनती जब संसु सिधाये । तब प्रभु निकट बिभीषन आये ॥१॥

नाइ चरन सिर कह मृदु धानी । बिनय सुनहु प्रभु सारंग-पानी ॥२॥

सकुल सदन प्रभु रावन मार्यो । पावन जसु त्रिभुवन बिस्तार्यो ॥३॥

दीन मलीन हीन मति जाती । मो पर कृपा कीन्हि बहु भाँती ॥४॥

अर्थ—जब बिनती करके श्रीशिवजी चले गये, तब श्रीबिभीषणजी प्रभु के पास आये और चरणों मे प्रणाम करके कोमल वचन बोले—हे शाङ्ग-पाणि (शाङ्ग-धनुष धारण करनेवाले) प्रभो ! मेरी बिनती मुनिये ॥१-२॥ हे प्रभो ! आपने सेना और वंश सहित रावण को मारा, इससे तीनों लोकों में

पवित्र यश फैलाया ॥३॥ मुक्त दीन, मलीन (पापी), बुद्धि हीन और जाति हीन (अधम राजस) पर बहुत प्रकार से कृपा की ॥४॥

विशेष—“तब”—जब श्रीशिवजी भी चले गये, बाहर का कोई नहीं रहा, प्रभु की सावकाश देखा, तब । ‘सकल सदल प्रभु...’—दुष्टों का संहार करना और पावन यश का विस्तार करना, ये दोनों कार्य कर चुके, ये ही अवतार के मुख्य कार्य हैं; यथा—“असुर मारि थापहिं सुरन्ह, राखहिं निज श्रुति सेतु । जग विस्तारहिं विसद जस, राम जनम कर हेतु ॥” (बा० दो० १२१) ; ‘मो पर कृपा कीन्हि बहुत भौती ।’—औरों पर एक-दो प्रकार की कृपा की, परन्तु मुक्तपर तो बहुत तरह से कृपा की मुझे शरण में लिया, तिलक किया, सखा बनाया, शत्रु से रक्षा की, शत्रु को मारकर राजा बनाया, इत्यादि ।

अब जन-गृह पुनीत प्रभु कीजे । मज्जन करिय समर-अम छीजे ॥५॥

देखि कोस मंदिर संपदा । देहु कृपाल कपिन्ह कहँ सुदा ॥६॥

सब विधि नाथ मोहि अपनाइय । पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइय ॥७॥

सुनत वचन मुहु दीनदयाला । संजल भये दौड नयन बिसाला ॥८॥

अर्थ—हे प्रभो ! अब दास का घर पवित्र कीजिये और स्नान कीजिये, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो ॥५॥ और, हे कृपालु ! खजाना, महल और संपत्ति देखिये । पुनः प्रसन्नता सहित वानरों को दीजिये ॥६॥ हे नाथ ! मुझे सब प्रकार से अपना लीजिये फिर मुझ सहित श्रीअवधपुरी को जाइये ॥७॥ श्रोत्रिभोषणजी के कोमल वचन सुनते ही दीनदयालु श्रीरघुनाथजी के दोनों विराल नेत्रों में जल भर आया ॥८॥

विशेष—(१) ‘अब जन गृह...’—बहुत प्रकार से कृपा की, अब यही एक शेष है, इसे भी कीजिये । ‘अब’ का यह भी भाव है कि अब चौदह वर्ष का व्रत पूरा हो रहा है । अतः, व्रत-याथा नहीं होगी ।

(२) ‘मज्जन करिय...’—स्नान से थकावट दूर होती है; यथा—“मज्जन पान समेत हय, कीन्ह नृपति हयपाइ ॥ गै अम सकल सुखी नृप भयऊ ॥” (बा० दो० १५८) ; स्नान करने की प्रार्थना में वाल्मीकि ६।१२१।२-३ की स्नान-सन्ध्या सभी बातें आ गई कि स्नान के लिये जल, अंगराग, वस्त्र, आभूषण, चन्दन, मालाएँ आदि विविध वस्तु सहित सेवा में निपुण सुन्दर लियों आपके स्नान कराने के लिये उपस्थित हैं ।

पहले अम दूर करने का उपाय कहकर तब सावधानतापूर्वक कोष आदि की देख-रेख के लिये कहते हैं—

(३) ‘देखि कोस मंदिर संपदा ।...’—भाव यह है कि ये सभी आपके हैं, चाहे जिसे दें । वानरों ने बहुत परिश्रम किया है, इन्हें लूट भी नहीं मिली । अतः, इन्हें सुदा (संकोच रहित) दीजिये । मंदिर भी देने की कहते हैं कि इन्हें यहाँ निवास कराइये ।

(४) ‘जन गृह पुनीत’ का भाव यह कि स्नान करने से और चरणोदक पड़ने से ही दास का घर पवित्र होगा । पुनः आप स्वामी-रूप से विराजें और मैं सेवा करूँ तो मेरा जन (दास) होना भी सिद्ध होगा और तभी घर भी ‘जनगृह’ होगा ।

(५) 'सय विधि नाथ मोहिं...'—मुझे शरण में रखकर अपनाया; पर अभी हमारी वस्तुएँ नहीं अपनाई, यही एक विधि रह गई है, इसे भी पूरी कीजिये । अतः, मेरा घर पवित्र कीजिये । फिर मुझे भी अपने साथ अपने घर ले चलिये, यही 'पुनि मोहि सहित...' से जनाया है । मित्रता की रीति है कि मित्र के घर जाय और उसे अपने घर लावे, इसी विधि की पूर्ति के लिये प्रार्थना करते हैं ।

(६) 'सजल भये दोउ नयन विसाला ।'—असमंजस के कारण नेत्रों में आँसू भर आये कि उधर श्रीभरतजी हमारे निमित्त कठिन व्रत धारण किये हुए हैं उनके बिना हमें विशेष स्नान आदि उचित नहीं हैं । पुनः अवधि के भीतर किसी नगर में जा नहीं सकते । यदि अवधि यहीं बिताकर जायँ, तो वहाँ श्रीभरतजी सपरिवार प्राण ही छोड़ देंगे । पुनः इधर सरसा के प्रीत्यात्मक उचित वचन कैसे अस्वीकार करें ? इत्यादि दोनों ओर की बड़ी लज्जा के कारण नेत्रों को विशाल भी कहा गया है । यथा—“स तु ताम्यति धर्मात्मा मम हेतोः सुखोचितः । सुकुमारो महाबाहुर्भरतः सत्यसंश्रयः ॥ तं विना कैकयीपुत्रं भरतं धर्मचारिणम् । न मे रताने बहुमतं वल्लाण्याभरणानि च ॥” (वाल्मीकि १/१११/५-९)

दोहा—तोर कोस गृह मोर सब, सत्य वचन सुनु भ्रात ।

भरत दसा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प सम जात ॥

तापस वेप गात कृप, जपत निरंतर मोहि ।

देखउँ बेगि सो जतन कर, सखा निहोरउँ तोहि ॥

अर्थ—हे भाई ! सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरे ही हैं, मेरा वचन सत्य है । भरत की दशा स्मरण करते हुए मुझे पल-पल कल्प के समान बीत रहा है ॥ तपस्वी वेप बनाये, शरीर से दुर्बल वे निरन्तर (अनुक्षण) मुझे जप रहे हैं । अतएव वह उपाय करो कि जिससे मैं उनको शीघ्र देखूँ, हे सखे ! मैं तुम्हारी विनती करता हूँ, (भाव यह कि रोको नहीं ; किन्तु शीघ्र वहाँ पहुँचाओ, इसके लिये मैं विनय करता हूँ) ॥

विशेष—(१) 'तोर कोस गृह मोर सब'—यह श्रीविभीषणजी के 'देखि कोस मंदिर संपदा । देहु...' के प्रति कहा है । इसमें मित्रता का प्रणय-रूप प्रत्यक्ष है ; यथा—“मम तव तव मम प्रणय यह” अर्थात् मेरा सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हारा मेरा है—मित्रता में ऐसा भाव होना ही प्रणय है, इसी में प्रीति की पूर्णता होती है ; यथा—“प्रीति प्रनय विनु...नासहि बेगि नीति असि सुनी ॥” (आ० दो० १०), यही दोनों ओर का प्रणयत्व इस चरण में कहा गया है—‘तोर कोस गृह सब मोर है’ तथा ‘मोर सब कोस गृह तोर है’ दोनों अर्थ स्पष्ट हैं । शुद्ध जीव का नष्ट के साथ ऐसा ही प्रणय प्रति में भी कहा गया है ; यथा—“त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते अहं वै त्वमस्मि भगवो देवते ॥” अर्थात् हे भगवन् ! हे दिव्य ज्ञान विशिष्ट ! आप मैं हैं और मैं आप हूँ । और भी कहा है—“देव लेत मन संक न धरई ॥” (कि० दो० १) ; यहाँ श्रीविभीषणजी को अपनापन दिखाते हुए स्नेहपूर्वक 'भ्राता' और 'सखा' कहा है कि उन्हें उनकी प्रार्थना की अस्वीकृति का दुःख नहीं हो ।

(२) 'भरत दसा सुमिरत...' कहकर आगे 'तापस वेप गात कृप...' से उनकी दशा का कुछ वर्णन भी किया है । देखिये अ० दो० ३२३-३२४ भी ।

बीते अवधि जाउँ जौ, जियत न पावउँ वीर ।
 सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक सरीर ॥
 करेहु कलप भार राज तुम्ह, मोहि सुमिरेहु मन माहि ।
 पुनि मम धाम पाइहुहु, जहाँ सत सब जाहि ॥११५॥

अर्थ—यदि अवधि के बीत जाने पर जाउँगा, तो वीर भाई को जीता नहीं पाउँगा । भाई की प्रीति का स्मरण कर प्रभु का शरीर बार-बार पुलकित हो रहा है । तुम एक कल्प पर्यन्त राज्य करना और मुझे मन में स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे धाम को पाओगे, जहाँ सन संत जाते हैं ॥११५॥

विशेष—‘बीते अवधि जाउँ जौ’—श्रीभरतजी ने प्रण किया है ; यथा—“पुलक सरीर नीर भरि लोचन कहत प्रेम पन कोन्हे ॥ तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन जो रघुनीर न पेही । तो प्रभु चरन सरोज सपथ जीवत परिजनहि न पेही ॥” (गी० अ० ७६) ; “चतुर्विंशे हि सम्पूर्णं वर्षेऽहनि रघूत्तम ॥ न ब्रह्मामि यदि त्वा तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनम् ॥” (भारती० २।१।२।२५-२६) ; ‘मम धाम’ अर्थात् साकेत धाम, अथवा वैकुण्ठ ।

सुनत बिभीषण वचन राम के । हरपि गहे पद कृपा-धाम के ॥१॥

यानर-भालु सकल हरपाने । गहि प्रभु-पद गुन बिमल बखाने ॥२॥

अर्थ—श्रीरामजी के वचन सुनते ही श्रीबिभीषणजी ने प्रसन्न होकर कृपा के धाम श्रीरामजी के चरण पकड़ लिये ॥१॥ सभी यानर और भालू हर्षित हुए और प्रभु के चरण पकड़ (उनके) निर्मल यश का वर्णन करने लगे ॥२॥

विशेष—(१) ‘हरपि गहे पद’—अपने ऊपर बहुत कृपा देखकर हर्ष हुआ कि कल्प पर्यन्त राज्य भोग और फिर प्रभु के धाम की प्राप्ति भी । पुन शील ऐसा कि गुल्फक पर श्रीअयोध्याजी पहुँचाने के लिये निहोरा करते हैं, क्योंकि दी हुई वस्तु पर अपना स्वत्व कुछ भी नहीं मानते, प्रभु का इतना त्याग है । तब कृतज्ञता प्रकट करते हुए श्रीबिभीषणजी चरण पकड़े ।

(२) ‘यानर भालु सकल हरपाने’—शरणागत श्रीबिभीषणजी पर कृपा, श्रीभरतजी पर स्नेह एवं उनका शीलमय स्वभाव देखकर इन्हें हर्ष हुआ और फिर इन्हीं गुणों को गाने लगे ; यथा—“अस सुभाउ कहूँ सुनउँ न देखउँ । बेहि रागेस रघुपति सम लेखउँ ॥” (उ० दो० १२१) ; एवं “तुलसी पहुँ न राम से, साहिब शील-निधान ॥” (बा० दो० १४) ।

(३) ‘गहि प्रभु पद’—सभी ने चरण पकड़े, यह भी प्रभु का रहस्य है ।

पट्टरि बिभीषण भवन सिंघायो । मनिगन वसन बिधान भरायो ॥३॥

लै पुष्पक प्रभु आगे राखा । हँसि करि कृपासिंधु तप भाखा ॥४॥

चढ़ि-विमान खुलु सखा विभीषन । गगन जाइ वरपहु पट-भूपन ॥५॥

नभ पर जाइ विभीषन तबही । वरपि दिये मनि अंबर सबही ॥६॥

अर्थ—श्रीविभीषणजी फिर घर गये, मणि-समूह और वस्त्र विमान में भरवाये ॥३॥ (उन्होंने मणि-वस्त्र पूर्ण) पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के आगे रक्खा, तब कृपासागर श्रीरामजी ने हँसकर कहा ॥४॥ कि हे सखे ! हे विभीषणजी ! सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जा वहाँ और भूषणों की वर्षा कर दो ॥५॥ (आज्ञा पाते ही) उसी समय श्रीविभीषणजी ने आकाश में जाकर सब मणि और वस्त्र बरसा दिये ॥६॥

विशेष—(१) 'बहुरि विभीषन'—एक बार राज्य-तिलक कराने गये थे, अब फिर भेंट की सामग्री लाने के लिये घर गये ।

(२) 'हँसि करि कृपासिंधु'—हँसने के कारण ये हैं—(क) यद्यपि मैंने इच्छा नहीं की, फिर भी ये प्रेमवश भेंट ले आये, इससे हँसकर अपनी प्रसन्नता प्रकट की । (ख) प्रभु को इस समय हास्य-क्रीड़ा की रुचि है, वानरों के साथ विनोद करना चाहते हैं, इसलिये भी हँसे । (ग) वानरों पर एवं श्रीविभीषणजी पर भी कृपा है इससे हँसे । वानरों को यथावधि वस्त्राभूषण दिलायेंगे और विभीषणजी का भी हित होगा कि इनसे सम्मानित होकर वानर गण वहाँ आते-जाते रहेंगे और सब मित्र बने रहेंगे—यह हेतु वाल्मीकि ६।१।२।३-६ में श्रीरामजी ने कहा है ।

ऊपर से क्यों वर्षा कराई ? इसके उत्तर ये हैं—(क) वानर कटक अपार हैं, हाथ से बाँटने में विलंब होता और प्रभु को शीघ्र-श्रीअयोध्याजी की यात्रा करनी है । इस तरह से तुरत सबको मिल जायगा और जिसे जो रुचेगा, वह यही लेगा । सब जहाँ के तहाँ ही पा जायेंगे । (ख) हाथ से बाँटने में आगे पीछे देने की बड़ी सँभाल करनी पड़ती कि किसी को मानापमान का प्रसंग नहीं आ जाय । (ग) इस तरह वानरों की लूट का विनोद भी देखने को मिलेगा ।

प्रभु की इस लीला का तात्पर्य यह है कि वानरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट हो एवं उनकी निष्कामता भी देखने में आये और इन राम-भक्तों के चरणों में लगकर श्रीविभीषणजी की संपत्ति भी चिरस्थायी हो ।

जोइ जोइ मन भावइ सोइ लेहीं । मनि मुख मेलि डारि कपि देहीं ॥७॥

हँसे राम श्री-अनुज - समेता । परम कौतुकी कृपानिकेता ॥८॥

दोहा—मुनि जेहि ध्यान न पावहिं, नेति नेति कह बेद ।

कृपासिंधु सोइ कपिन्ह सन, करत अनेक विनोद ॥

उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम ।

राम कृपा नहिं करहिं तसि, जसि निष्केवल प्रेम ॥११६॥

(२) 'मसक कहूँ रागपति हित करहीं ।'—जैसे नभ-गामिणियों में गरुड़ सरसे घड़े और मच्छड़ अन्यन्त छोटे होते हैं, वैसे प्रभु के समस्त हमलोग हैं, तब भला हम आपका क्या हित कर सकते हैं ? यह—'तुम्हारे बल मैं रावण माखो' का उत्तर है । आपने कृपा करके हमें युद्ध का यश दिया, यदि आप क्षण-क्षण पर रक्षा नहीं करते तो हमसे से एक भी न बचता । मरने पर भी हमें कृपा करके जिला दिया । फिर भी आप ही जल्ते कनौड़े (आभासी) बनते हैं, यह कृपा की चरम अवस्था है । वानरों के वचन में प्रेम का ही पुट है—'सुनत बचन प्रेमाकुल वानर ।' उपक्रम है और यहाँ—'प्रेम भगन .....' उपसंहार है । वियोग के वचन सुनते ही वानरगण प्रेम से व्याकुल हो गये ।

दोहा—प्रभु-प्रेरित कपि-भालु सब, रामरूप उर राखि ।

हरप-विषाद सहित चले, विनय विविधि विधि भाखि ॥

कपिपति नील रीझपति, अंगद नल हनुमान ।

सहित विभीषण अपर जे, जूथप कपि बलवान ॥

कहि न सकाहि कछु प्रेमवस, भरि भरि लोचन बारि ।

सन्मुख चितवहिं राम तुन, नयन निमेष निवारि ॥११७॥

अर्थ—प्रभु की प्रेरणा से सब वानर और भालू हृदय में (वनवासी) राम-रूप धारणकर अनेक प्रकार से प्रार्थना कर हर्ष-शोक सहित चले ॥ सुमीषजी, नीलजी, श्वसृपति जान्दवान्जी, अंगदजी, नलजी, हनुमान्जी और विभीषणजी के साथ और जो बलवान् यूथपति हैं ॥ वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेमवशा नेत्रों में जल भर-भरकर, नेत्रों का पलक मारना छोड़ एकटक श्रीरामजी की ओर सन्मुख देख रहे हैं ॥११७॥

विशेष—(१) 'प्रभु प्रेरित'—वे स्वयं तो जाना चाहते नहीं थे, प्रभु की बलान् प्रेरणा से चले । 'विनय विविधि'—जैसे पूर्व कहा गया—'दीन जानि कपि क्रिये सनाथा ।' पथ और भी बहुत तरह की प्रार्थनाएँ करके चले ।

'राम रूप उर राखि'—जैसी प्रभु की आज्ञा हुई है—'सुमिरेहु मोहिं'—

(२) 'हरप-विषाद'—जय सहित घर जाने का हर्ष और ऐसे स्वामी के वियोग का विषाद है ।

(३) 'सन्मुख चितवहिं.....'—इस मुद्रा से साय रहने एवं दर्राओं की अन्यन्त पट्टट अभिलाषा प्रकट करते हैं कि जो वाणी की प्रार्थना से यही बटकर है । वही आगे कहते हैं—

अतिसय प्रीति देनि रघुराई । लीन्हे सकल विमान चढ़ाई ॥१॥

मन मह विप्र-चरन सिर नायो । उत्तर दिसिहि विमान चलायो ॥२॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी ने उनका अन्धव प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया ॥१॥ मन ही-मन प्राणों के चरणों को प्रणाम किया और उत्तर दिशा को विमान चलाया ॥२॥

विशेष—(१) 'सकल'—इसमें ऊपर तटस्थ कहे हुए—'कपिपति नील...' आदि का ग्रहण है ।

पर वाल्मीकीय रामायण में साथ चानरों को साथ लेना कहा गया है, वह भी इस तरह हो सकता है कि इन सबको साथ जाते हुए देखकर वे भी लौट पड़े और साथ ही विमान पर चढ़ गये । 'सकल' शब्द में सभी आ सकते हैं । 'विप्र चरन...' यह श्रीरामजी का मंगलाचरण है, दो० पं० १ भी देखिये ।

(२) 'उत्तर दिसिहि विमान चलायो ।'—यह विमान कुन्नेर को दिया जायगा, केवल श्रीअयोध्या शीघ्र पहुँचाने-भर को श्रीरामजी ने लिया, वहाँ पहुँचते ही कुन्नेर के पास भेज देंगे ।

“जेहि विधि राम नगर निज आये”—प्रकरण

चलत विमान कोलाहल होई । जय रघुवीर कहइ 'सय कोई' ॥३॥

सिंहासन अति उच्च मनोहर । श्री-समेत बैठे प्रसुता पर ॥४॥

राजत राम सहित भामिनी । मेरु खंग जुनु घन दामिनी ॥५॥

रुचिर विमान चलेउ अति आतुर । कीन्ही सुमन-वृष्टि हरपे सुर ॥६॥

अर्थ—विमान चलते समय बड़ा हल्ला हो रहा है, सय कोई 'रघुवीर-श्रीरामजी की जय हो' ऐसा कहते हैं ॥३॥ अत्यन्त ऊँचे और मनोहर सिंहासन पर प्रसु श्रीसीताजी के साथ बैठे ॥४॥ पत्नी के साथ श्रीरामजी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानों सुमेरु के शिखर पर विजली सहित श्याम मेघ शोभित हो रहे हैं ॥५॥ सुंदर विमान अत्यंत वेग से चला, देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की ॥६॥

विशेष—(१) 'चलत विमान कोलाहल.....'—जय जयकार के शब्दों का कोलाहल है । 'सय कोई'—धानरगण और लंका-निवासी एवं जो देवतागण आकाश में थे । विमान पर सबसे उचासन पर सिंहासन है, 'श्रीसमेत'—श्रीलक्ष्मणजी का बैठना नहीं कहा गया, 'इससे' जान पड़ता है कि श्रीरामजी के पीछे वे छत्र आदि लेकर सड़ें ही रहे, अतएव उनका आसन खाली ही रहा ।

(२) 'राजत राम सहित ...'—'भामिनी' अर्थात् दीप्तिवाली स्त्री, श्रीसीताजी ।

यहाँ सुमेरु के समान सोने का पुष्पक विमान है, सिंहासन उसका शृङ्ग है । श्याम वर्ण श्रीरामजी घन रूप और दामिनी वर्ण श्रीजानकीजी दामिनी रूपा हैं, विजली स्थिर नहीं रहती, पर यहाँ मानों वह मेघ के साथ स्थिर है ।

(३) 'रुचिर विमान'—वाल्मी० ६।१२।१२३-३० में इसका वर्णन है—यह सूर्य के समान था, इसमें सुवर्ण के चित्र बने थे, वैदूर्य मणि की वेदिकाएँ थीं, जहाँ-तहाँ गुप्त गृह थे । यह चाँदी के समान चमकीला था, इसमें पीली पताकाएँ लगी थीं । सोने की अटारियाँ बनी थीं, सोने के कमल लगे थे, इधर-उधर घंटियाँ लगी थीं, रिङ्कियों पर मोती देंगे हुए थे । यह विश्वकर्मा का बनाया हुआ था, सुमेरु के शिखर के समान ऊँचा था, इसमें बड़े-बड़े कमरे बने हुए थे । स्फटित मणि का फर्श और वैदूर्य मणि के सुंदर आसन बने हुए थे, यह मन के वेग के समान चलनेवाला था और इच्छानुसार चलता था (यह इच्छानुसार बढ़ता भी था जितने ही लोग चढ़ते थे, बढ़ता जाता था) ।

अर्थ—जिसके मन को जो-जो अच्छा लगता है, वह वही-वही लेता है। मणि को मुख में डालकर (भक्ष्य न समझकर) धानर उसे उगल देते हैं ॥७॥ परम चेलाड़ी कृपा के स्थान श्रीरामजी श्रीसीताजी और भाई के साथ (इस कौतुक पर) हँसे ॥८॥ जिसे मुनि ध्यान में नहीं पाते और जिसे वेद नेति-नेति कहते हैं, वही कृपासागर श्रीरामजी धानरों से अनेकों विनोद (क्रीड़ा हास्य) कर रहे हैं ॥ हे उमा ! अनेक प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्रीरामजी वैसी कृपा नहीं करते, जैसी कृपा शुद्ध प्रेम होने पर करते हैं ॥११६॥

विशेष—(१) 'मनि मुख मेलि'—कपि-स्वभाव से फल के घोगे में मणियों को मुख में डाल लेते हैं, स्वाद नहीं मिलने पर उन्हें कृत्रिम फल समझ उगल देते हैं। यहाँ कपि शब्द से सामान्य नैतिक धानरों का ही अर्थ है, सरदारों को इनमें नहीं गिनना चाहिये—ऐसा पहले भी लिखा जा चुका है।

(२) 'मुनि जेहि ध्यान'—ऐसे ही पूर्व भी कहा गया है; यथा—“वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु कहना अयन। वचन किरातन्ह के सुनत, जिमि पितु यालक वयन ॥” (अ० दो० १३९) ; तथा—“मन समेत जेहि जान न बानी ॥” (का० दो० १४०) ; अर्थात् वेद भगवान् की निज वाणी है, उससे भी ब्रह्म अगम है, वह 'नेति-नेति' बहकर अपनी असमर्थता प्रकट करता है और मुनियों का मन अन्यान्य जीवों के मन की अपेक्षा बहुत शुद्ध होता है, उससे भी वह अप्राप्त है; यथा—“स एष नेतिनेत्यान्माऽगृहो न हि गृह्यते ॥” (बृ० ३।१।२०) ; अर्थात् वही आत्मा 'नेति-नेति' शब्द करके अप्राप्त है, क्योंकि वह ग्रहण नहीं किया जा सकता। वहाँ तो मुनियों और वेदों को अगम और वहाँ इन धानरों को सुगम, यह क्यों ? इसीका समाधान आगे श्रीशिवजी करते हैं—“उमा जोग जप” ; यथा—“वेद वचन” मुनि मन वचन किरातन्ह के सुनत रामहि वैयल प्रेम पियारा ॥” (अ० दो० १३९) ; ठीक वैसा ही प्रसंग यहाँ भी है।

(३) 'तलि'—योग आदि के साधकों पर भी कृपा करते हैं, पर प्रेमी की तरह नहीं। क्योंकि योग आदि साधन-विशेष हैं, उनमें कर्तृत्वाभिमान भी रहता है और सर्वात्मना मनोवृत्ति भी जगत् को भूलकर प्रभु में नहीं लगती। और 'निष्कल प्रेम' अर्थात् भोलेपन के गाढ़ प्रेम में जगत् स्वतः भूल जाता है और चित्तचित्तस्थतः लुभाई हुई प्रभु में लगी रहती है। इससे प्रभु भी ऐसे भक्त के अधीन हो जाते हैं; यथा—“ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ॥” (गीता ३।११) ; ऐसा प्रभु का कल्पवृक्ष की तरह स्वभाव है।

भालु-कपिन्ह पट-भूपन पाये। पहिरि-पहिरि रघुपति पहिं आये ॥१॥

नाना जिनिस देखि सब कोसा। पुनि-पुनि हँसत कोसलाधीसा ॥२॥

चित्तइ सबन्हि पर कीन्ही दाया। बोलै मृदुल वचन रघुराया ॥३॥

तुम्हरे बल में रावन मार्यो। तिलक बिभीषन कइ पुनि सार्यो ॥४॥

निज-निज गृह अब तुम्ह सब जाइ। सुमिरैहु मोहि ढरपेहु जनि कांइ ॥५॥

अर्थ—रीढ़ और धानर यज्ञ और आभूषण धाकर पहन-पहनकर श्रीरघुनाथजी के पास आये ॥१॥ सब धानरों को अनेक प्रकार देखकर कोमलपति श्रीरामजी वाद-वार हँस रहे हैं ॥२॥ श्रीरघुनाथजी ने सबकी ओर देखकर उनपर दया की और कोमल वचन बोले ॥३॥ तुम्हारे बल से मैं रावण को मारा

और श्रीविभीषणजी का तिलक किया ॥४॥ अब तुम सब अपने-अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करना और किसी से डरना नहीं ॥५॥

विशेष—(१) 'नाना जिनिस...'—एक तो वानरों के रूप ही विचित्र हैं, उसपर रंग-विरंग के भूषण-वस्त्र, वह भी उल्टे-सीधे पहन लिये हैं, हाथों के भूषण पाँवों में और पाँवों के भूषण हाथों में पहने हैं । हास्य-रस-वरीषक ठाठ देखकर प्रभु को हँसी आई । इससे 'कोसलाधीसा' विशेषण कहा गया, क्योंकि राजा लोग कौतुक पर हँसते ही हैं । जैसे-जैसे वन-ठनकर वानर-गण आते हैं, वैसे-वैसे बार-बार हँसी आती है, इससे 'पुनि-पुनि हँसत' कहा गया है ।

(२) 'बोले मृदुल वचन'—यों तो आप सर्वदा ही मृदुभाषी हैं, परन्तु अभी वानरों से वियोग के वचन कहेंगे, इससे और भी कोमल वचन कहते हैं—

(३) 'तुम्हरे बल में...'—तुम सबने रावण की सेना मारी, उसके यहाँ का विध्वंस किया, उसे भी मार-मारकर शिथिल कर दिया, तब सहज में ही मैंने उसे मागा ।

(४) 'सुमिरेहु मोहि ...'—हमारे बल-प्रताप का स्मरण करते रहने से तुम्हें किसी से भी भय नहीं होगा ; यथा—“प्रभु प्रताप उर सहज असंका ।” (दो० १०) हमारे बल पर निर्भर रहोगे, तो इन्द्र का भी तुम्हें भय नहीं हो सकता; यथा—“न त्वां धर्षयितुं शक्ताः सेन्द्रा अपि विद्यौक्तः ।” (वाल्मी० ६।१२।१६) । यथा—“तुलसिदास रघुवीर बाहुबल सदा अभय काह न डरे ॥” (वि० १३०) ।

सुनत वचन प्रेमाकुल वानर । जोरि पानि बोले सब सादर ॥६॥
 प्रभु जोइ कहहु तुम्हहि सब सोहा । हमरे होत वचन सुनि मोहा ॥७॥
 दीन जानि कपि किये सनाथा । तुम्ह त्रैलोक ईस रघुनाथा ॥८॥
 सुनि प्रभु वचन लाज हम मरहीं । मसक कहूँ खगपति हित करहीं ॥९॥
 देखि राम - रुख वानर - रीझा । प्रेम-मगन नहिं गृह कै ईछा ॥१०॥

अर्थ—प्रभु के वचन सुनते ही वानर प्रेम से विह्वल हो गये, वे सब हाथ जोड़कर आदरपूर्वक बोले ॥६॥ हे प्रभो ! आप जो कुछ भी कहें, वह सब आपको सोहता है, परन्तु ये वचन सुनकर हमको मोह होता है ॥७॥ हे रघुनाथजी ! आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आपने हम सब वानरों को दीन जानकर सनाथ किया है (अपनाया और सब प्रकार का भरोसा दिया; यथा—“डरपेहु जनि काहु”) ॥८॥ प्रभु के वचन सुनकर हमलोग लज्जा से मरे जाते हैं कि कहीं मच्छड़ भी गरुड़ की सहायता कर सकते हैं ? ॥९॥ वानर और भालू श्रीरामजी का रूप देखकर (कि वे उन्हें विदा करना ही चाहते हैं) प्रेम में डूब गये, उन्हें घर जाने की इच्छा नहीं है ॥१०॥

विशेष—(१) 'प्रेमाकुल वानर । जोरि पानि...'—प्रभु के वचन मोहक हैं, कहीं ऐसा न हो कि हमें अभिमान आ जाय कि हमने प्रभु की सहायता की है, तब तो हम सब नष्ट हो जायेंगे । इसलिये हाथ जोड़ क्षमा एवं रक्षा चाहते हैं, ऐसी ही प्रशंसा पर श्रीहनुमान्जी ने 'त्राहि-त्राहि' कहकर रक्षा चाही है । सु० दो० ३२ देखिये ।

परम सुखद चलि त्रिविध बयारी । सागर सर सरि निर्मल बारी ॥७॥

सगुन-होहि सुंदर चहुँ पासा । मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा ॥८॥

कह रघुवीर देखु रन सीता । लक्ष्मिन इहाँ हत्यो इंद्रजीता ॥९॥

हनूमान अंगद के मारे । रन महि परे निसाचर भारे ॥१०॥

कुंभकरन रावन दोल भाई । इहाँ हते सुर-मुनि-दुखदाई ॥११॥

अर्थ—अत्यन्त सुख देनेवाली, तीनों प्रकार की (शीतल, मंद सुगंध) हवा चल रही है। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया है ॥७॥ चारों ओर सुन्दर शकुन हो रहे हैं, सबके मन प्रसन्न हैं, आकाश और दिशाएँ निर्मल हैं ॥८॥ रघुवीर श्रीरामजी ने कहा—हे सीते ! रणभूमि देखो, यहाँ श्री-लक्ष्मणजी ने इंद्र के जीतनेवाले मेघनाद को मारा है ॥९॥ श्रीहनुमान्जी और अंगदजी के मारे हुए (ये) भारी-भारी राक्षस रणभूमि में पड़े हुए हैं ॥१०॥ सुर-मुनि को दुःख देनेवाले कुंभकर्ण और रावण यहाँ मारे गये हैं ॥११॥

विशेष—यहाँ श्रीलक्ष्मणजी, श्रीहनुमान्जी और श्रीअंगदजी के नाम ले-लेकर उनकी प्रशंसा की, परन्तु अपने कर्म को अपने मुख से नहीं कहा, केवल उनकी मारा जाना कह दिया कि यहाँ दोनों भाई मारे गये हैं। कहते तो आत्मरक्षाया दोष होता। यह प्रभु की अभिमान-शून्यता है। विमान उड़ा तो पहले वह मंडल बाँधकर चारों ओर फिरा, इसी बीच में प्रभु ने चारों ओर की रणभूमि श्रीसीताजी को दिखा दी, तब वह उत्तर की ओर आगे बढ़ा।

दोहा—इहाँ सेतु बाँध्यों अरु, थापेउँ सिव सुखधाम ।

सीतासहित कृपानिधि, संमुहि कीन्ह प्रनाम ॥

जहँ जहँ कृपासिंधु बन, कान्ह बात विश्राम ।

सकल देखाये जानकिहि, कहे सबन्हि के नाम ॥११८॥

अर्थ—यहाँ पुल बाँधा और सुर के स्थान श्रीशिवजी की स्थापना की है, (यह कहकर) कृपानिधान श्रीरामजी ने सीताजी के साथ रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया ॥ जहाँ-जहाँ वन में कृपासागर श्रीरामजी ने निवास एवं विश्राम किया था, वन्होंने वन सभी स्थानों को श्रीजानकीजी को दिखाया और सबके नाम कहे ॥११८॥

विशेष—(१) 'सिव सुखधाम'—क्योंकि इनके पूजन से सुख-संपदा मिलती है; यथा—“जिमि सुर लहइ न संकर द्रोही ।” (किं दो० १४)। श्रीशिवजी के स्थापन में आपको सुख हुआ था, इससे भी ऐसा कहा। रामेश्वर स्थापना के समय श्रीसीताजी नहीं थीं, इसीसे इन्हें दिखाया और इनके सहित प्रणाम किया। 'कृपानिधि'—कहा गया, क्योंकि आप कृपा कर श्रीशिवजी को प्रणाम कर उनको बहाई देते हैं।

पुनः जहाँ-जहाँ रात्रि निवास किया और जहाँ-जहाँ कुछ ही काल विश्राम किया (ठहरे)

ये, श्रीसीताजी को वे सभी स्थान दिखा दिये और सबके नाम भी कहे । इस सम्बन्ध में भी 'कृपासिंधु' कहा गया है, क्योंकि जहाँ-जहाँ वास-विश्राम किया वहाँ-वहाँ के प्राणियों को कृतार्थ करने ही के लिये वैसा किया, जैसे कि श्रीशनैजी के यहाँ कृपा करके ही रहे । श्रीसुभीषजी के निकट चार महीने कृपा करके ही रहे, क्योंकि वे नवीन राजा हुए थे; अतः, उनकी रक्षा करने की आवश्यकता थी ।

तुरंत विमान तहाँ चलि आवा । दंडक वन जहँ परम सुहावा ॥१॥

कुंभजादि मुनिनायक नाना । गये राम सबके अस्थाना ॥२॥

अर्थ—विमान चलकर बड़ी शीघ्रता से वहाँ आ गया, जहाँ परम सुहावन दंडक वन है ॥१॥ अगस्त्यजी आदि अनेक मुनि श्रेष्ठ (वहाँ) रहते हैं, श्रीरामजी उन सबके आश्रमों में गये ॥२॥

विशेष—वर्तमान बड़ी तेजी से चल रहा है जितनी देर में एक स्थान बतलाते हैं, वह वहाँ पहुँच जाता है । 'परम सुहावा'—पहले वह भयावन या, प्रभु के आने से ही पावन एवं सुहावन हो गया; यथा—“जय ते राम कीन्ह तहँ बासा ।” गिरि वन नदी बाल झषि छाये । दिन दिन प्रति अति होहि सुहाये ।” (भा० दो० १३) ।

सकल रिपिन्ह सन पाह असीसा । चित्रकूट आये जगदीसा ॥३॥

तहँ करि मुनिन्ह केर संतोखा । चला विमान तहाँ ते चोखा ॥४॥

बहुरि राम जानकिहि देखाई । जमुना कलिमल-हरनि सोहाई ॥५॥

पुनि देखी सुरसरी पुनीता । राम कहा प्रनाम कर सीता ॥६॥

अर्थ—सब ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगत्पति श्रीरामजी चित्रकूट आये ॥३॥ वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया फिर वहाँ से विमान और अधिक वेग से चला ॥४॥ फिर श्रीरामजी ने श्रीजानकी को कलि के पापों को नाश करनेवाली सुन्दर यमुना दिखाई ॥५॥ फिर पवित्र श्रीगंगाजी को देखकर श्रीरामजी ने कहा हे सीते ! (इन्हें) प्रणाम करो ॥६॥

विशेष—(१) 'राम कहा प्रनाम कर सीता ।'—यह अंत में कहा गया है । अतः, इसे यमुना और गंगा, दोनों के साथ लगाना चाहिये । 'जमुना सुहाई'; यथा—“एषा सा यमुना रम्या हरयते चित्रकानना ।” (वाल्मी० १।१२१।५०) ; 'सुरसरी पुनीता; यथा—“इयं च हरयते गङ्गा पुण्या त्रिपथगानदी ।” (वाल्मी० १।१२१।५१) ।

तीरथपति पुनि देखु प्रयागा । निरखत जन्म कोटि अघ भागा ॥७॥

देखु परम पावनि पुनि बेनी । हरनि सोक हरिलोक-निसेनी ॥८॥

पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि । त्रिविध ताप भवरोग नसावनि ॥९॥

अर्थ—फिर तीर्थराज प्रयाग को देखते विमान के अंत में वे करोड़ों जन्म के पाप भाग जाते हैं ॥७॥

फिर परम पवित्र त्रिवेणी के दर्शन करो, जो शोकों को हरनेवाली और हरिलोक के मार्ग की सीढ़ी है ॥१॥
फिर अत्यन्त पावनी श्रीअवधपुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के (दैहिक, दैविक और भौतिक) तापों और भय-रोगों का नाश करनेवाली है ॥६॥

विशेष—(१) 'निरस्त'—देखने मात्र का यह फल है, तो स्पर्श एवं स्नान की महिमा कौन धरान कर सकता है ? 'हरनि सोक हरिलोक निसेनी'—हरिलोक-प्राप्ति के बिना शोक का हरण नहीं होता, इसलिये 'हरनि सोक' के साथ 'हरिलोक निसेनी' भी कहा गया है ।

(२) यमुनाजी को 'कलमल हरनि सोहाई' ; गंगाजी को 'पुनीता' ; प्रयाग राज को—'देखत जनम कोटि अघ भागा' ; त्रिवेणी को 'परम पावनि' और 'हरनि सोक'... कहा और अंत में श्रीअवधपुरी को 'अति पावनि । त्रिविध ताप'...—कहा । इनमें उत्तरोत्तर एक से दूसरे की अधिकता कही गई है ।

दोहा—सीता-सहित श्रवध कहँ, कीन्ह कृपाल प्रनाम ।

सजल नयन तनु पुलकित, पुनि पुनि हरपित राम ॥

पुनि प्रभु आइ त्रिवेनी, हरपित मञ्जन कीन्ह ।

कपिन्ह सहित विप्रन कहँ, दान विविध विधि दीन्ह ॥११९॥

अर्थ—कृपालु श्रीरामजी ने श्रीसीताजी के साथ श्रीअवधपुरी को प्रणाम किया, उनके नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकित हो गया, वे बार-बार हर्षित हो रहे हैं ॥ फिर त्रिवेणी पर आकर प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक धानरों के साथ स्नान किया और धानरों के साथ ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिये ॥११९॥

विशेष—(१) 'अवध कहँ कीन्ह'—जब श्रीअवध से चले थे, तब भी श्रीअवध को प्रणाम किया था, यथा—'चले हृदय अवधहि सिरनाई ।' (अ० दो० ८१) ; परन्तु वहाँ हार्दिक ही प्रणाम किया था, उसका भाव यहाँ पर देखिये । अब यहाँ प्रत्यक्ष प्रणाम करते हैं, क्योंकि अब वह शंका नहीं है । यहाँ का 'चले हृदय'... उपक्रम है और यहाँ 'अवध कहँ'... उसका उपसंहार है ।

श्रीअवधपुरी का महत्त्व ऊपर कहा गया है, वही समझकर प्रणाम किया । 'कृपाल'—श्रीअवध एवं उसके वासी-मात्र पर कृपा करके आ रहे हैं और उसका महत्त्व प्रकट कर रहे हैं, अतएव 'कृपाल' विशेषण कहा गया है । 'सजल नयन तनु'...—श्रीअवधपुरी आपको अत्यन्त प्रिय है, क्योंकि जन्म-भूमि है, उसे बहुत वर्षों के बाद देखा रहे हैं, इससे प्रेम लमड़ा पड़ा और ये मन दशाएँ हो रही हैं । साथ-ही श्रीभरतजी एवं पुरवासियों की दशा का भी स्मरण हो आया, इससे भी बार-बार पुलक एवं हर्ष हो रहा है ।

'सीता सहित'—क्योंकि विवाह-प्रविष्टा की रीति से वे सह धर्मचरी हैं । अब, धर्म-कार्य में उन्हें साथ रहना ही चाहिये ।

(२) 'दान विविध विधि दीन्ह'—रावण-वध पर्यंत ब्रह्मा के वचन सत्य करने के लिये अत्यन्त माधुर्य का नर-नाट्य करना आवश्यक था । उसके वध होते ही देवताओं ने और श्रीब्रह्मा ने भी स्वयं

आकर प्रकट रूप में पूर्ण ऐश्वर्य कहा है। अतः, ऐश्वर्य-दृष्टि से प्रभु ने अपने सत्यसंकल्प से विविध वस्तुओं को प्रकट करके स्वयं उनका दान किया और सखाओं से भी कराया। आगे हनुमानादि सब वानर वोरों का भी सत्य-संकल्प-गुण से मनोहर मनुष्य शरीर से श्रीअवध में रहना कहा जायगा।

प्रभुः हनुमंतहि कहा बुझाई। धरि बटु रूप अवधपुर जाई ॥१॥

भरतहि कुसल हमारि सुनायहु। समाचार लै तुम्ह चलि आयहु ॥२॥

अर्थ—प्रभु ने श्रीहनुमान्जी से समझाकर कहा कि ब्रह्मचारी का रूप धारण कर श्रीअवधपुर जा करके श्रीभरतजी से हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर तुम चले आना ॥२॥

विशेष—(१) 'बुझाई'—पहले शृंगवेरपुर जाना और निपादराज को मेरा समाचार देना, फिर अवधि के भीतर ही श्रीअवधपुरी पहुँचकर श्रीभरतजी से मिलना और अरख्यकांड से यहाँ तक के समाचार कहना। पुनः यह भी कहना कि श्रीभरद्वाजजी के यहाँ और निपादराज के यहाँ से होते हुए ठीक अवधि पूरी होने पर हम वहाँ आवेंगे, यह सब श्रीभरतजी से कहना, इत्यादि सब बातें एक 'बुझाई' शब्द में आ गई।

'धरि बटु रूप'—अवधि पूरी हो रही है अभी तक श्रीभरतजी को मेरे आने का कोई समाचार नहीं मिला। अतः, वे व्याकुल होंगे। इसपर वानर का देर पड़ना अमंगल है, कहीं सहसा निराश होकर प्राण ही न छोड़ दें, अतएव मांगलिक बटु रूप से आने को कहा। यह रूप मंगल शकुन भी है, देवपते ही उन्हें धैर्य हो जायगा। फिर समाचार सुनकर प्रसन्न होंगे। श्रीहनुमान्जी इसी रूप से श्रीरामजी और श्रीविभीषणजी से मिले थे, दोनों स्थलों में इनकी वाक्-चातुरी श्रीरामजी देख-सुन चुके हैं, उस रूप से ये श्रीभरतजी को सब चरित सुना-समझाकर उन्हें धैर्य देंगे, इससे भी इसी रूप से जाने के लिये कहा।

(२) 'कुसल हमार'—'हमार' शब्द बहुवचन है, सखाओं की और श्रोसीताजी और श्रीलक्ष्मणजी के साथ अपनी भी कुशल सुनाना जना दिया। 'कुसल' में अरख्यकांड से यहाँ तक के चरित कहने का भाव है। बटु रूप से आ रहे हैं। इससे यहाँ तक के चरित कहेंगे, वानर रूप से तो लक्ष्मण-शक्ति-प्रसंग तक के चरित संक्षेप में कह ही चुके हैं।

'समाचार लै'—माताओं, भाइयों एवं पुरवासियों की कुशल और मेरे लिये उनकी अभिलाषा आदि समाचार लेकर तुम चले आना, तब हम यहाँ से चलेंगे।

वाल्मी० ६।१२।१३-१८ में यह भी कहा गया है कि तुम बटु रूप से जाकर उनके हृदय के भाव जान लो, यदि अब उनका राज्य में मन लग गया हो, तो हम वहाँ नहीं जावें, इत्यादि। वे भाव भी यहाँ के 'बुझाई' और 'समाचार लै' में आ सकते हैं। परन्तु मानस के और प्रसंगों से यह बात नहीं मिलती, क्योंकि इसमें अयाध्याकांड के चित्र-कूट दरवार के प्रसंग से भली भाँति निश्चय हो गया है कि श्रीभरतजी श्रीराम-प्रेम की मूर्ति ही हैं। पुनः अभी थोड़े ही दिन हुए लक्ष्मण-शक्ति-प्रसंग में श्रीहनुमान्जी उनकी दशा देख भी आये हैं और प्रभु ने भी अभी ही कहा है—“धीरे अवधि जाउ जी जियत न पावउँ बोर। सुभिरत अनुज प्रीति प्रसु, पुनि पुनि पुलक सरीर ॥” (दो० ११५)। अतः, उपर्युक्त भाव ही युक्ति संगत है।

तुरत पवन-सुत गवनत भयऊ । तब प्रभु भरद्वाज पहिं गयऊ ॥३॥

नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही । अस्तुति करि पुनि आसिप दीन्ही ॥४॥

अर्थ—श्रीहनुमान्जी शीघ्र चल दिये, तब वे प्रभु श्रीभरद्वाजजी के पास गये ॥३॥ मुनि ने अनेक प्रकार से (प्रभु की) पूजा की और स्तुति करके फिर आशीर्वाद दिया ॥४॥

विशेष—(१) 'तुरत पवन-सुत'—वायु-वेग से उड़े, इससे 'पवन सुत' विशेषण कहा गया है । यथा—“गुरुमानिव वेगेन जिघृक्षन्तुरगोत्तमम् ॥” (वाल्मी. १११५।२०), अर्थात् जैसे वेग से सर्पों को पकड़ने के लिये श्रीगरुडजी दौड़ते हैं ।

(२) 'नाना विधि'—पौड़शोपचार की एक-एक विधि में अनेकों प्रकार से पूजा की । इसमें अन्य ऋषियों के भी कहे हुए पूजन-विधान आ गये । ऐश्वर्य-दृष्टि से स्तुति की, इसपर जब श्रीरामजी को संकोच देखा, तब आधुर्य-दृष्टि से आशीर्वाद दिया ।

वाल्मीकीय रामायण में श्रीभरद्वाजजी ने रात भर रहने की प्रार्थना की है और फिर आशीर्वाद भी दिया कि यहाँ से श्रीअयोध्या जाने में मार्ग के सब वृक्ष अकाल में भी फलवाले हो जायँ, वे फल अमृत के समान मीठे और अधिक हों । सब वृक्ष पुष्पित एवं हरे-भरे हो जायँ, सबों से मधु चूने लगे । सर्वत्र तीन योजन तक ऐसा ही हो गया । वानर सब खाने-पीने लगे—प्रसन्न हुए ।

मुनि-पद पंदि जुगल कर जोरी । चढ़ि विमान प्रभु चले बहोरी ॥५॥

इहाँ निपाद सुना प्रभु आये । नाव नाव कहँ लोग बुलाये ॥६॥

अर्थ—दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों की बंदना करके प्रभु फिर विमान पर चढ़कर चले ॥५॥ पर निपादराज ने सुना कि प्रभु आ गये । 'नाव कहाँ है, नाव कहाँ है ?' इस प्रकार कहते हुए उसने लोगों को बुलाया ॥६॥

विशेष—(१) 'चढ़ि विमान'—यहाँ पर उतर त्रिवेणी स्नान कर श्रीभरद्वाजजी से मिले । अब फिर विमान पर चढ़कर पूर्ववत् आकाश मार्ग से चले ।

(२) 'निपाद सुना'—वाल्मीकीय रामायण में प्रभु ने ही श्रीहनुमान्जी से गुह को समाचार देते हुए श्रीअवध जाने को कहा है, उन्हीं से सुना, ऐसा जान पड़ता है । परन्तु इसने यह नहीं सुना कि प्रभु विमान पर आते हैं, इसीसे 'नाव-नाव' कहकर पुकारा । दर्प की जातुरता में 'नाव-नाव' ही कहा, 'नाव लाओ' नहीं कह सका ।

वाल्मीकीय रामायण में श्रीभरद्वाजजी के ही यहाँ आज की रात में प्रभु का निवास लिखा है, परन्तु मानस के कल्प में निपाद राज के यहाँ ही निवास किया गया है । इसका एक कारण तो दीन पर श्रीरामजी का अत्यन्त स्नेह है । मन्मथाल में यह भी लिखा है कि जब से निपादराज का प्रभु से वियोग हुआ, तब से नसते आँखों में पट्टी बाँध रखी थी कि लौटने पर प्रभु के दर्शनों के लिये ही आँखें खोलें । यह सच्चा प्रेम देखकर भी प्रभु यहाँ आये । 'नाव-नाव' बुलाने से आँखें बंद रहने की भी संभावना हो सकती है, यदि आँखों से विमान देखा, तो क्यों नाव को बुलाया ? इससे मन्मथाल की कथा से भी मेल हो जाता है ।

दूसरा कारण यह है कि प्रभु ने यहीं से मुनि-वेप धारण कर पैदल वन की राह ली थी, इससे लौटते समय भी यहाँ निवास किया।

वाल्मीकीय रामायण में आज के निवास की तिथि पंचमी लिखी है।

सुरसरि नॉधि जान तव आयो । उतरेउ तट प्रभु आयसु पायो ॥७॥

तव सीता पूजी सुरसरी । बहु प्रकार पुनि चरनन्हि परी ॥८॥

अर्थ—(तब तक) गंगाजी को लॉघकर विमान (इस पार) आ गया और प्रभु की आह्वा पाकर तट पर उतरा ॥७॥ तब श्रीसीताजी ने बहुत प्रकार से गंगाजी की पूजा की और फिर बहुत तरह से चरणों पर पड़ी ॥८॥

विशेष—(१) 'प्रभु आयसु पायो'—यह विमान चेतन था, इससे वचन सुनता था और मन की बातें भी जानता था। उ० दो० ४ में भी प्रभु की आह्वा सुनकर इसका कुबेर के यहाँ जाना कहा गया है। 'उतरेउ तट'—क्योंकि श्रीजानकीजी ने सकुशल लौटने पर गंगाजी की पूजा करने की मनौती की थी; यथा—“सिय सुरसरिहि फहेउ कर जोरी। मातु मनोरथ पुरउवि मोरी ॥ पति देवर सँग कुसल बहोरी। आइ फरव जेहि पूजा तोरी ॥” (अ० दो० १०२) ; यह मनौती दक्षिण तट पर की गई थी, पर विधि है कि यदि सरस्वती नदी के अतिरिक्त और नदियों के पार जाना हो, तो उस पार उतरकर स्नान-पूजा आदि करनी चाहिये, इसलिये इस (उत्तर) तट पर आफर विमान उतरा गया।

(२) पतिव्रता पति के कल्याण के लिये ही अन्य देवताओं की पूजा कर सकती है। फिर यहाँ तो गंगाजी इनकी कुल की कन्या एवं मान्या भी हैं। वाल्मीकीय रामायण में यह पूजा अभी नहीं की गई, किन्तु इसीके बहाने सीता-त्याग का चरित दस हजार वर्ष पीछे किया गया है। यहाँ पर अभी ही पूजा लिखी गई, इसीसे इस ग्रन्थ में वह (सीता-त्याग) कथा भी उत्तर कांड में नहीं है। 'बहु प्रकार'—मन, वचन और कर्म से। 'चरनन्हि परी'—गंगाजी की मूर्ति का अनुसंधान कर पूजा की है, इसीसे चरण-पड़ना भी कहा है।

दीन्हि असीस हरपि मन गंगा । सुंदरि तव अहिचात अभंगा ॥९॥

सुनत गुहा धायउ प्रेमाकुल । आयउ निकट परम सुख संकुल ॥१०॥

अर्थ—गंगाजी ने प्रसन्न होकर आशिष दी कि हे सुन्दरी ! तुम्हारा सौभाग्य (सोहाग) अचल हो ॥९॥ (श्रीरामजी का इस तट पर उतरना) सुनते ही गुह प्रेमातुर होकर दौड़ा और परमानंद से परिपूर्ण वह प्रभु के निकट आया ॥१०॥

विशेष—(१) 'दीन्हि असीस' यह आशिष भी पहले की तरह ही है अ० दो० १०२ चौ० ४-८, दो० १०३ तक देखिये। 'हरपि मन'—क्योंकि जितना ही हर्षपूर्वक आशीषोद दिया जाता है, उतना ही अधिक यह प्रभावशाली भी होता है। हर्ष का यह भी भाव है कि इनका सुहाग तो अचल है ही अतएव मेरी बात सत्य ही होगी और मुझे यश भी होगा। सर्वेश्वरी होकर मुझे बड़ाई दे रही हैं, इससे भी हर्ष है।

(२) 'प्रेमाकुल'—क्योंकि १४ वर्ष पर यह मिल रहा है। 'परम सुख संकुल'—क्योंकि सुना है कि प्रभु बड़े प्रताप सहित देव-विमान पर चढ़कर आये हैं।

प्रभुहि सहित बिलोकि वैदेही । परेउ अवनि तन सुधि नहि तेही ॥११॥
 प्रीति परम बिलोकि रघुराई । हरपि उठाइ लियो उर लाई ॥१२॥

अर्थ—वैदेही श्रीजानकीजी के साथ प्रभु को देखकर वह पृथिवी पर पड़ गया (उसने साष्टांग दण्डवत् की) उसे शरीर को सुधि नहीं रह गई ॥११॥ उसको परम प्रीति देखकर श्रीरघुनाथजी ने प्रसन्न होकर उसे हृदय से लगा लिया ॥१२॥

विशेष—‘बिलोकि वैदेही’—से जान पड़ता है कि श्रीभरतजी के द्वारा इसे सीताहरण की सुधि भी मिल चुकी थी। ‘परेउ अवनि’ में निपाद के प्रेम का स्वरूप कहा गया और ‘हरपि उठाइ लियो’ में श्रीरामजी का योग्य चर्चाय कहा गया है, यथा—“धे यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् ।” (गीता १।११), इसका यहाँ चरितार्थ है। हर्ष इनका प्रेम देखकर हुआ, यथा—“रामहि केवल प्रेम पियारा ।” (अ० दो० १३६), भूमि से उठाकर हृदय से लगाया। भाव यह कि तुम तो हमारे हृदय में बसते हो।

छंद—लियो हृदय लाइ कृपानिधान सुजान राय रमापती ।

वैठारि परम समीप घूभी कुसल सो कर बीनती ॥

अथ कुसल पद-पंकज बिलोकि बिन्दि-संकर-सेव्य जे ।

सुखनाम पूरन काम राम नमामि राम नमामि ते ॥

सब भाँति अघम निपाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो ।

मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोहवम बिनराइयो ॥

यह रावणारि चरित्र पावन राम-पद-रति-प्रद सदा ।

कामादि हर विज्ञान कर सुर-मिन्द-मुनि गावहि मुदा ॥

अर्थ—कृपा के स्थान, सुजान शिरोमणि, रमापति श्रीरामजी ने निपादराज को हृदय से लगा लिया। फिर उसे अत्यन्त निरुद्ध बैठकर कुशल पूछी, वह वह बिनती करने लगा ॥ जो परण कमल ब्रह्माजी और शिवजी से सेजित है, उनको देखकर अब मैं कुशल से हूँ। हे सुग धाम हे पूर्ण काम श्रीरामजी। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, अज्ञान बार-बार प्रणाम करता हूँ ॥ सब प्रकार से नीच उस निपाद को प्रभु श्रीरामजी ने भरतजी की तरह (सगे धिय भाई की तरह) हृदय से लगाया। आहुतसीदासजी (अपने मन से) कहते हैं कि अरे मद बुद्धि। ऐसे प्रभु को मोहरा होकर तूने सुना दिया ॥ रावण के शत्रु श्रीरामजी का यह पावन चरित इन श्रीरामजी के चरणों में सदा प्रेम का देनेवाला है, काम आदि (शत्रुओं) का नाराक और विज्ञान का उत्पन्न करनेवाला है। देवता, सिद्ध और मुनि इसे प्रसन्नतापूर्वक गाते हैं ॥

विशेष—(१) ‘लियो हृदय लाइ’ का कारण ‘कृपानिधान’ पद से जनाया गया कि कृपा कर उस नीच को भी हृदय से लगाया। क्योंकि ‘सुजान राय’ है, यथा—“जानि शिरोमणि कोसल राज ।”

(या० १०० १०) ; इससे उसके हृदय की प्रीति को जानते हैं, इसी से 'रमापति' होते हुए भी अधम निपाद को उन्होंने हृदय से लगाया। 'परम समीप' बैठा कर अति आदर दिया।

(२) 'अथ कुशल पद पंकज विलोकि...'—का भाव यह है कि यदि अभी इन चरणों के दर्शन न होते, तो कुशल नहीं थी। भाव यह कि अवधि बीतते ही प्राण छूट जाते। यह भी जनाया कि आपके जाने से अभी तक कुशल नहीं थी। 'सुरधाम' है, इससे आपने आकर मुझे सुख दिया, 'पूरन काम' हैं इसीसे आकर मेरी कामना पूरी की। 'नमामि राम नमामि ते'—इसी पद से कांड के चरित की समाप्ति की, क्योंकि आगे प्रयत्नकार की स्वकीय उक्ति है।

(३) 'सद्य भौति अधम निपाद'; यथा—“लोक चेद सद्य भौतिहि नोच। जासु छाँह छुइ लेइय सींचा ॥” (अ० १०० १६१) ; क्योंकि निपाद-जाति अत्यन्त है, इसके कर्म भी हिसानय हैं। 'सो हरि भरत ज्यों...' अर्थात् निपाद राज और श्रीभरतजी के प्रति मिलने का वर्त्ताव समान है—

श्रीभरतजी—

भूतल परे लकुट की नाईं ।

परम प्रेम पूरन दोउ भाईं ।

धर्यस लिये उठाइ...कृपानिधान ।

श्रीनिपादराज—

परेउ अवनि तनु सुधि नहिं तेही ।

प्रीति परम विलोकि...

हरपि उठाइ...लियो हृदय लाइ कृपानिधान ।

यह चित्रकूट-भरत-मिलन से इसका मिलान है। ऐसे ही आगे ७० दो० ४ में भी मिलान हो सकता है। और भी कहा गया है; यथा—“तुम्ह मम सखा भरत सम भ्राता ॥” (७० दो० ११) । 'भरत ज्यों' कहकर इसके प्रेम की बड़ाई भी की। 'भति मंद' कहा है, क्योंकि कहाँ वो प्रभु ब्रह्मादि सेव्य हैं और कहाँ इतने सुलभ भी कि निपाद को भी हृदय लगाते हैं, उन्हें भी तू मोहवश भूल गया है।

(४) 'कामादिहर विज्ञानकर'—'कामादिहर' कहकर 'विज्ञानकर'—कहा है, क्योंकि कामादि ज्ञान आदि के शत्रु हैं; यथा—“ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। काम रूपेण.....” (गीता १।११) ; “भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च ॥” (सु० मं० स्तो०) ; अर्थात् हृदय मे कामादि के रहते भक्ति सिद्ध नहीं होती।

यहाँ सुर-सिद्ध-मुनि तीन गानेवाले हैं। अतः, तीन ही फल भी कहे गये हैं—'कामादिहर', 'राम-पद-रति-प्रद', 'विज्ञानकर' क्रम से जानना चाहिये। सुर विषयी होते हैं; यथा—“इन्द्रिह सुरन्ह न ज्ञान सुहाई। विषय भोग पर प्रीति सवाई ॥” (७० दो० ११०) ; अतः उनके लिये 'कामादिहर' कहा है। सिद्धों के लिये 'राम-पद-रति-प्रद' और मुनियों के लिये 'विज्ञानकर' कहा गया है। इन्हीं गुणों के लिये ये तीनों गाते और आनंदित होते हैं।

(५) 'रावनादि.....' से लंकाकांड-भर का माहात्म्य कहा गया, चरित का महत्व भी जनाया कि जिसे विष्णु-शिव आदि भी न मार सके, उसे श्रीरामजी ने मारा है।

दोहा—समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुनहिं सुजान ।

विजय बिबेक बिभूति नित, तिन्हहिं देहिं भगवान ॥

यह कलिकाल मलायतन, मन करि देखु बिचार ।

श्रीरघुनाथ नाम तजि, नाहिन आन अधार ॥१२०॥

इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुपविध्वंसने विमलविज्ञान सम्पादनो नाम

पद्यः सोपानः समाप्तः ॥

अर्थ—जो प्रवीण लोग रघुवीर के रण (सम्बन्धी) विजय-चरित सुनते हैं। उन्हें भगवान् श्रीरामजी सदा एषं नित्य (अविनाशी) विजय, विवेक और ऐश्वर्य देते हैं ॥ हे मन ! विचारकर देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्रीरघुनाथजी का नाम छोड़कर (जीवों के लिये) और कोई आधार इससे बचने का नहीं है ॥१२०॥ इस तरह कल के समस्त पापों का नाश करनेवाला श्रीरामचरितमानस में विमलविज्ञान संपादन करनेवाला यह छठा सोपान समाप्त हुआ।

विशेष—(१) ऊपर छंद में और वक्ताओं की इतिश्री कहकर यहाँ से मुख्यतः अपने घाट की इति लगाते हुए फल कहते हैं। 'विजय', 'विवेक' और 'विभूति' तीन हैं, ये तीन अधिकारियों को प्राप्त होते हैं, विपरी को विभूति, साधकों को विवेक और सिद्धों को भक्ति द्वारा संसार शत्रु से विजय प्राप्त होती है; यथा—“विरति चर्म असि हान मद, लोभ मोह रिपु मारि। जय पाइय सो हरि भगति बैसु खगैस बिचारि ॥” (८० दो० ११०); अथवा विवेक के द्वारा मोहमय संसार पर विजय प्राप्त करके जीव नित्य विभूति को प्राप्त होता है।

(२) 'नित' का भाव यह है कि कामादि से जीव का समर नित्य होता रहता है, चरित को नित्य सुनने से नित्य (अविनाशी) विजय प्राप्त होती रहेगी और अंत में नित्य विभूति को प्राप्त होगा।

वाल्मी० ६।१२८। १२१-१२२ में भी इस कांड का फल ऐसा ही कहा गया है।

(३) 'यह कलिकाल'—यहाँ प्रयत्नकार अपने वर्तमान युग के लिये अंगुल्यानिर्देश करके कहते हैं। 'नहिं कछु आन अधार'; यथा—“येहि कलिकाल न साधन दूजा। जोग जह जप तप व्रत पूजा ॥” (८० दो० १११), 'रघुनाथ नाम'; यथा—“रघुनाथ नाम निरत” (८० दो० ११०); अर्थात् राम नाम। पहले दोहे में चरित का माहात्म्य और इस दोहे में नाम का माहात्म्य कहा गया है। भाव यह है कि चरित के पठन-श्रवण करते हुए नाम अपना चाहिये।

इस कांड का प्रारंभ भी नाम-माहात्म्य से हुआ है; यथा—“नाथ नाम तव सेतु.....” और यहाँ 'श्रीरघुनाथ नाम.....' पर इसकी समाप्ति भी वही गई है। भाव यह कि परमार्थ-साधन का यही एक मात्र उपाय है; यथा—“कलियुग जोग न जज्ञ न ज्ञाना।.....नाम प्रताप प्रगट कलि मारी ॥” (८० दो० १०२)।

पुनः यह सोपान विज्ञान-प्रापक है, आगे कहते हैं, उसका साधन नाम ही है; यथा—“ज्ञान मार्ग नामत” (शमशापनीय ३०)।

श्रीरामचरितमानस

(सिद्धान्त-तिलक-सहित)

सप्तम सोपान (उत्तरकाण्ड)

केकीकण्ठाभनीलं . सुखविलसदिप्रपादाब्जचिह्नं
शोभाब्जं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् ।
पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुनासेव्यमानं
नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारुद्वरामम् ॥१॥

अर्थ—मोर के कंठ की आभा (कान्ति) के समान (हरिताभ) नील वर्ण, देवताओं में श्रेष्ठ, विप्र (भृगुजी) के चरण-कमल के चिह्न से सुशोभित, शोभा से पूर्ण, पीताम्बर धारण किये हुए, कमल के समान नेत्रवाले, सदैव अत्यन्त प्रसन्न, दोनों हाथों में नाराच बाण और धनुष (दाहिने हाथ में बाण और बायें में धनुष) धारण किये हुए, वानर समूह के साथ, भाई श्रीलक्ष्मणजी से सेवित, स्तुति किये जाने योग्य, श्रीजानकीजी के पति, रघुकुल में श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार श्रीरामजी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ ॥१॥

विशेष—(१) यह स्रग्धरावृत्त है, लं० मं० श्लोक १ देखिये । इसमें 'केकीकण्ठ' की जगह 'केकीकण्ठ' शुद्ध होता; क्योंकि यह स्रग्धरा वृत्त है, इसके आदि में मगण पढ़ना ही चाहिये, जो उत्तम गण है । पहले के छहों कांठों के आदि के श्लोकों में पढ़ता आया है । उसी की दृष्टि से ऐसा लिखा गया है । नहीं तो भाषा में भी इसका शुद्ध प्रयोग हुआ है; यथा—“केकि कंठ दुति श्यामल अंगा ।” (बा० दो० ११५); छन्द की दृष्टि से ऐसा करने का नियम भी है; यथा—“अपिमापं मपं शूर्याच्छन्दो भङ्गं न कारयेत् ।”

मगण का देवता पृथिवी है, जो श्री देनेवाली है । यहाँ श्रीरामजी को भी राज्यश्री का लाभ होना है; यह सूचित किया गया ।

यहाँ पुष्पकारुढ श्रीरामजी का ध्यान है, क्योंकि अभी प्रभु उसी पर आ रहे हैं। आगे श्लोक में 'कोशलेन्द्र' पद से राज्य सिंहासनासीन रूप का ध्यान करेंगे।

(२) 'सुरवर' का भाव यह कि आप मनुष्य नहीं हैं, प्रत्युत ब्रह्मादि देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं, यथा—“अवधेस सुरेस रमेस विभो” (दो० १३), “मायावीव सुरेश देवसुवर्षा रूप” (ल० म०), ‘सुरवर’ के साथ ही ‘विप्रपादाब्जचिह्न’ कहने का भाव यह है कि भृगु परीक्षा से आप देवताओं में श्रेष्ठ कहे गये हैं, यह चिह्न इसे प्रमाणित करता है। ‘निसलत्’, यथा—“निप्र चरन देवत मन लोभा” (बा० दो० १३८), “उर घरासुर-पद लस्यो” (क० दो० ८५), इससे जमा, सौशील्य और सौलभ्य गुण प्रकट होता है। एव हृदय की कोमलता भी प्रकट होती है, यथा—“उर निसाल भृगु चिह्न चाह अति सूचत कोमलताई ।” (नि० १२), इससे श्रीरामजी को ब्रह्मण्यदेय भी सूचित किया। ‘शोभाढ्य पीतवल्’, यथा—“तडित निनिदक बसन सुरगा ।” (बा० दो० ११५), ‘सर्वदा सुप्रसन्न’, यथा—“जय राम सदा सुप्र धाम हरे ।” (क० दो० १०३), यहाँ तक कि वन-यात्रा के समय भी “मुख प्रसन्न चित चौगुन चाक ।” कहा गया है। इससे यह भी सूचित किया गया कि आप ब्रह्मा हैं, क्योंकि जीव का आनन्द सदा एक रस नहीं रहता। ‘ईदय’ का भाव यह कि ब्रह्मा आदि देवता, वेद और गुरु श्रौंसिष्ठजी भी इस कांड में आपकी स्तुति करेंगे। ‘जानकीश’ से श्रीजानकीजी का साथ होना भी सूचित किया गया।

प्रश्न—इस कांड का उत्तरकांड क्यों नाम पड़ा ?

उत्तर—(क) अयोध्याकांड के राज्य तिलक की तैयारी तक चरित का एक भाग है, वह पूर्व चरित है। पुन वन और रण की लीला करके राज्य पर विराजमान होने के पीछे के चरित उत्तर चरित हैं। (र) महर्षिजी ने जो नियम कर दिया उसे सभी चरित रचयिताओं ने माना है। अतः सातवें कांड का यही नाम रक्खा है, यही प्रयत्न करने भी कहा है, यथा—“मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई। तेहि मग चलत सुगम जोहि आई ।” (बा० दो० १२), अतः इनके मानस का भी सातवाँ सोपान उत्तरकांड कहा जाता है।

कोशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ ।
जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ ॥२॥

अर्थ—कोशलपुरी के श्रेष्ठ स्वामी श्रीरामजी के सुन्दर और कोमल दोनों चरण-कमल श्रीनक्षत्री और श्रीशिवजी से वदित हैं। श्रीजानकीजी के कर कमलों से दुलराये हुए हैं और चिन्तन करनेवालों के मन रूपी भ्रमरों के (सदा) साथी हैं (अर्थात् ध्यान करनेवालों के हृदय से नहीं जाते, उन्हें सुरी किया करते हैं। अतः मेरा मन भी अमर की तरह लगा रहे) ॥२॥

विशेष—(१) यह रघोदत्ताष्टक है, इसमें प्रत्येक चरण में ११-११ वर्ण होते हैं और क्रमशः र, न, र, लघु, गुरु (ऽऽ, ङ, ऽऽ, ङ, ऽ) गण पड़ते हैं। ऊपर के ‘केकीकण्ठाम’ की तरह इसमें भी छंदोमग बचाने के लिये ‘मनोभृङ्ग’ शब्द शब्द को छोड़कर ‘मनभृङ्ग’ रक्खा गया है।

ऊपर के श्लोक में रूप की वदना है, ‘नोभि’ से नमस्कारात्मक मंगलाचरण है और इस श्लोक के आदि में ही ‘कोशलेन्द्र’ पद देकर इसे ‘वस्तु निश्चिन्तात्मक मंगलाचरण’ सूचित किया गया है, इसमें प्रभु के चरणों की वदना है।

(२) 'मञ्जुलौ', 'वन्दितौ', 'लालितौ', और 'चिन्तकस्य मनश्चन्द्र सङ्गितौ' से क्रमशः स्मरण, प्रणाम, भजन (सेवन) और ध्यान करने के योग्य सूचित किया गया है । इस तरह यहाँ इन चरणों के आराधन का प्रकार कहा गया है । बा० मं० श्लोक ६—“यत्पादप्लव एक एव हि भवान्भोगेस्तितीर्षावताम् ।” में इस आराधना का फल कहा गया है कि इससे भव पार हो जाओगे । वस, ग्रंथ के आदि और अंत के ही सोपानों में चरण-ध्वनि है, बीच में नहीं, इससे इन्हें उपक्रम और उपसंहार भी जनाया है ।

इस श्लोक के चारों चरणों में चार क्रियाएँ—स्मरामि, वन्दे, भजामि और चिन्तयामि—निकलती हैं । उनको क्रम से लगाकर अर्थ करना चाहिये । ध्वनि से ही क्रियाएँ सूचित की गई हैं । कोई-कोई अंत में 'नौमि' क्रिया का अप्याहार करके भी अर्थ करते हैं ।

कुन्दइन्दुदरगौरसुन्दरं अम्बिकापतिमभोष्टसिद्धिदम् ।

कारुणीक कलकञ्जलोचनं नौमिशङ्करमनङ्गमोचनम् ॥३॥

अर्थ—कुंद के फूल, चन्द्रमा और शंख के समान सुन्दर गौरवर्ण, जगज्जननी श्रीपार्वतीजी के पति, वांछित फल देनेवाले, दीनों पर दया करनेवाले, सुन्दर कमल के समान नेत्रवाले, काम (के मद को एवं उसके फंद से आश्रितों को) छुड़ानेवाले और कल्याणकरनेवाले श्रीशिवजी को मैं नमस्कार करता हूँ ॥३॥

विशेष—(१) 'कुन्दइन्दुदरगौरसुन्दरं'—इसपर—“कुन्द इन्दु सम देह...” (बा० मं०) तथा—“कुंदु इंदु दर गौर सरीरा ।” (बा० दो० १०५)—देखिये । 'गौर' के साथ 'सुन्दर' शब्द देकर जनाया गया कि वर्ण भी अच्छा है और सर्वांग सुठीर एवं शोभा सम्पन्न हैं । पुनः यह भी भाव है कि केवल श्वेत वर्ण ही नहीं ; किन्तु कुछ ललाई लिये हुए गौर वर्ण हैं, इससे सुंदर हैं । 'अम्बिका पति' से श्रीपार्वतीजी को जगन्माता और श्रीशिवजी को जगत्-पिता सूचित किया । इस नाते से सबके अभीष्ट की सिद्धि देते हैं, अर्थात् अभिलाषा करने से भी दुःखद वस्तु नहीं देते, क्योंकि सबपर वात्सल्य हैं ।

(२) 'कारुणीक' कहकर 'कल कंज लोचनं', कहने का भाव यह है कि करुणा आँखों से प्रफट होती है ; यथा—“मुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना । भरि आये जल राजिव नयना ॥” (सु० दो० ११) ; तथा—“निसिचर निकर सकल मुनि खाये । मुनि रघुनाथ नयन जल छाये ॥” (बा० दो० ८) ; करुणा के सम्बन्ध से आँखों को 'कल' सुन्दर विशेषण दिया गया । यह भी जनाया कि जैसे-जैसे देते हैं, वैसे-वैसे हर्ष से उनके नेत्र प्रफुल्लित होते हैं । करुणा आनेपर शीघ्र आश्रित का दुःख नारा कर उसका कल्याण किया जाता है । इससे फिर 'शङ्कर' भी कहा है—शं० कल्याण, कर=करनेवाले । पुनः काम के रहते हुए सुख एवं कल्याण नहीं होता ; यथा—“काम अलत मुख सपनेहु नाही ।” (उ० दो० ८१) ; इससे 'अनङ्ग मोचनं' भी कहा है कि श्रीशिवजी अपने आश्रितों को काम से बचाते हैं ; यथा—“कह तुलसिदास सुनु सिव सुजान । उर बसि प्रपंच रचै पंचवान ॥ करि कृपा हरिय भ्रमफंदकाम । जेहि हृदय बसहि सुखरासि राम ॥” (वि० १४) ; इसका यह भी भाव है कि श्रीशिवजी स्वयं काम का मद मोचन किये हुए हैं ; इससे इनका हृदय शुद्ध है जिससे सदा श्रीरामजी उसमें बसते हैं ; यथा—“शंकर-हृदि-कुंडरीक निवसत हरि चंचरीक, निर्व्यलीक मानस गृह संतत रहे छाई ॥” (गी० उ० ३) ।

यहाँ पुष्पकारुद श्रीरामजी का ध्यान है, क्योंकि अभी प्रभु उसी पर आ रहे हैं। आगे श्लोक में 'कोशलैन्द्र' पद से राज्य सिंहासनासीन रूप का ध्यान करेंगे।

(२) 'सुरवर' का भाव यह कि आप मनुष्य नहीं हैं, प्रत्युत ब्रह्मादि देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं; यथा—“अवधेस सुरेस रमेस विभो” (बो० ११); “मायातीतं सुरेशं देवसुर्वोरा रूपं” (छं० मं०); 'सुरवर' के साथ ही 'विप्रपादाब्जचिह्न' कहने का भाव यह है कि भृगु-परीक्षा से आप देवताओं में श्रेष्ठ कहे गये हैं, वह चिह्न इसे प्रमाणित करता है। 'विसाल'; यथा—“विप्र चरत देवत मन लोभा” (बा० बो० ११८); “उर धरासुर-पद लस्यो” (बं० बो० ८५); इससे ज्ञाता, सीशल्य और सीलभ्य गुण प्रकट होता है। एवं हृदय की कोमलता भी प्रकट होती है; यथा—“उर विसाल भृगु चिह्न बाह अति सूचत कोमलताई” (विं० ११); इससे श्रीरामजी को ब्रह्मण्यदेव भी सूचित किया। 'शोभादर्थ पीतवत्'; यथा—“तद्वित विनिन्दक बसन सुरंगा” (बा० बो० ११५); “सर्वदा सुप्रसन्न”; यथा—“जय राम सदा सुख धाम हरे” (छं० बो० १०१); यहाँ तक कि यन-यात्रा के समय भी “मुख प्रसन्न चित वीगुन चाऊ” कहा गया है। इससे यह भी सूचित किया गया कि आप ब्रह्म हैं, क्योंकि जीव का आनन्द सदा एक रस नहीं रहता। 'ईदर्थ' का भाव यह कि ब्रह्मा आदि देवता, वेद और गुरु श्रीवसिष्ठजी भी इस कांड में आपकी स्तुति करेंगे। 'जानकीश' से श्रीजानकीजी का साथ होना भी सूचित किया गया।

प्रश्न—इस कांड का उत्तरकांड क्यों नाम पड़ा ?

उत्तर—(क) अयोध्याकांड के राज्य-तिलक की तैयारी तक चरित का एक भाग है, वह पूर्व चरित है। पुनः वन औररण की लीला करके राज्य पर विराजमान होने के पीछे के चरित उत्तर चरित हैं। (ख) महर्षिजी ने जो नियम कर दिया उसे सभी चरित-रचयिताओं ने माना है। अतः, सातवें कांड का यही नाम रक्खा है, यही ग्रंथकार ने भी कहा है; यथा—“मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई। तेहि भग चलत सुगम मोहि आई ॥” (बा० बो० ११); अतः, इनके मानस का भी सातवाँ सोपान उत्तरकांड कहा जाता है।

कोशलैन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ ।

जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ ॥२॥

अर्थ—कोशलपुरी के श्रेष्ठ स्वामी श्रीरामजी के सुन्दर और कोमल दोनों चरण-कमल श्रीब्रह्माजी और श्रीशिवजी से वंदित हैं। श्रीजानकीजी के कर-कमलों से दुलराये हुए हैं और चिंतन करनेवालों के मन रूपी भ्रमरों के (सदा) साथी हैं (अर्थात् ध्यान करनेवालों के हृदय से नहीं जाते, उन्हें सुरी किया करते हैं। अतः मेरा मन भी भ्रमर की तरह लगा रहे) ॥२॥

विशेष—(१) यह रघोद्वताष्टक है, इसके प्रत्येक-चरण में ११-११ वर्ण होते हैं और क्रमशः २, ४, ६, ८, १०, १२, १४, १६, १८, २०, २२, २४, २६, २८, ३०, ३२, ३४, ३६, ३८, ४०, ४२, ४४, ४६, ४८, ५०, ५२, ५४, ५६, ५८, ६०, ६२, ६४, ६६, ६८, ७०, ७२, ७४, ७६, ७८, ८०, ८२, ८४, ८६, ८८, ९०, ९२, ९४, ९६, ९८, १००, १०२, १०४, १०६, १०८, ११०, ११२, ११४, ११६, ११८, १२०, १२२, १२४, १२६, १२८, १३०, १३२, १३४, १३६, १३८, १४०, १४२, १४४, १४६, १४८, १५०, १५२, १५४, १५६, १५८, १६०, १६२, १६४, १६६, १६८, १७०, १७२, १७४, १७६, १७८, १८०, १८२, १८४, १८६, १८८, १९०, १९२, १९४, १९६, १९८, २००, २०२, २०४, २०६, २०८, २१०, २१२, २१४, २१६, २१८, २२०, २२२, २२४, २२६, २२८, २३०, २३२, २३४, २३६, २३८, २४०, २४२, २४४, २४६, २४८, २५०, २५२, २५४, २५६, २५८, २६०, २६२, २६४, २६६, २६८, २७०, २७२, २७४, २७६, २७८, २८०, २८२, २८४, २८६, २८८, २९०, २९२, २९४, २९६, २९८, ३००, ३०२, ३०४, ३०६, ३०८, ३१०, ३१२, ३१४, ३१६, ३१८, ३२०, ३२२, ३२४, ३२६, ३२८, ३३०, ३३२, ३३४, ३३६, ३३८, ३४०, ३४२, ३४४, ३४६, ३४८, ३५०, ३५२, ३५४, ३५६, ३५८, ३६०, ३६२, ३६४, ३६६, ३६८, ३७०, ३७२, ३७४, ३७६, ३७८, ३८०, ३८२, ३८४, ३८६, ३८८, ३९०, ३९२, ३९४, ३९६, ३९८, ४००, ४०२, ४०४, ४०६, ४०८, ४१०, ४१२, ४१४, ४१६, ४१८, ४२०, ४२२, ४२४, ४२६, ४२८, ४३०, ४३२, ४३४, ४३६, ४३८, ४४०, ४४२, ४४४, ४४६, ४४८, ४५०, ४५२, ४५४, ४५६, ४५८, ४६०, ४६२, ४६४, ४६६, ४६८, ४७०, ४७२, ४७४, ४७६, ४७८, ४८०, ४८२, ४८४, ४८६, ४८८, ४९०, ४९२, ४९४, ४९६, ४९८, ५००, ५०२, ५०४, ५०६, ५०८, ५१०, ५१२, ५१४, ५१६, ५१८, ५२०, ५२२, ५२४, ५२६, ५२८, ५३०, ५३२, ५३४, ५३६, ५३८, ५४०, ५४२, ५४४, ५४६, ५४८, ५५०, ५५२, ५५४, ५५६, ५५८, ५६०, ५६२, ५६४, ५६६, ५६८, ५७०, ५७२, ५७४, ५७६, ५७८, ५८०, ५८२, ५८४, ५८६, ५८८, ५९०, ५९२, ५९४, ५९६, ५९८, ६००, ६०२, ६०४, ६०६, ६०८, ६१०, ६१२, ६१४, ६१६, ६१८, ६२०, ६२२, ६२४, ६२६, ६२८, ६३०, ६३२, ६३४, ६३६, ६३८, ६४०, ६४२, ६४४, ६४६, ६४८, ६५०, ६५२, ६५४, ६५६, ६५८, ६६०, ६६२, ६६४, ६६६, ६६८, ६७०, ६७२, ६७४, ६७६, ६७८, ६८०, ६८२, ६८४, ६८६, ६८८, ६९०, ६९२, ६९४, ६९६, ६९८, ७००, ७०२, ७०४, ७०६, ७०८, ७१०, ७१२, ७१४, ७१६, ७१८, ७२०, ७२२, ७२४, ७२६, ७२८, ७३०, ७३२, ७३४, ७३६, ७३८, ७४०, ७४२, ७४४, ७४६, ७४८, ७५०, ७५२, ७५४, ७५६, ७५८, ७६०, ७६२, ७६४, ७६६, ७६८, ७७०, ७७२, ७७४, ७७६, ७७८, ७८०, ७८२, ७८४, ७८६, ७८८, ७९०, ७९२, ७९४, ७९६, ७९८, ८००, ८०२, ८०४, ८०६, ८०८, ८१०, ८१२, ८१४, ८१६, ८१८, ८२०, ८२२, ८२४, ८२६, ८२८, ८३०, ८३२, ८३४, ८३६, ८३८, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६, ८४८, ८५०, ८५२, ८५४, ८५६, ८५८, ८६०, ८६२, ८६४, ८६६, ८६८, ८७०, ८७२, ८७४, ८७६, ८७८, ८८०, ८८२, ८८४, ८८६, ८८८, ८९०, ८९२, ८९४, ८९६, ८९८, ९००, ९०२, ९०४, ९०६, ९०८, ९१०, ९१२, ९१४, ९१६, ९१८, ९२०, ९२२, ९२४, ९२६, ९२८, ९३०, ९३२, ९३४, ९३६, ९३८, ९४०, ९४२, ९४४, ९४६, ९४८, ९५०, ९५२, ९५४, ९५६, ९५८, ९६०, ९६२, ९६४, ९६६, ९६८, ९७०, ९७२, ९७४, ९७६, ९७८, ९८०, ९८२, ९८४, ९८६, ९८८, ९९०, ९९२, ९९४, ९९६, ९९८, १०००, १००२, १००४, १००६, १००८, १०१०, १०१२, १०१४, १०१६, १०१८, १०२०, १०२२, १०२४, १०२६, १०२८, १०३०, १०३२, १०३४, १०३६, १०३८, १०४०, १०४२, १०४४, १०४६, १०४८, १०५०, १०५२, १०५४, १०५६, १०५८, १०६०, १०६२, १०६४, १०६६, १०६८, १०७०, १०७२, १०७४, १०७६, १०७८, १०८०, १०८२, १०८४, १०८६, १०८८, १०९०, १०९२, १०९४, १०९६, १०९८, ११००, ११०२, ११०४, ११०६, ११०८, १११०, १११२, १११४, १११६, १११८, ११२०, ११२२, ११२४, ११२६, ११२८, ११३०, ११३२, ११३४, ११३६, ११३८, ११४०, ११४२, ११४४, ११४६, ११४८, ११५०, ११५२, ११५४, ११५६, ११५८, ११६०, ११६२, ११६४, ११६६, ११६८, ११७०, ११७२, ११७४, ११७६, ११७८, ११८०, ११८२, ११८४, ११८६, ११८८, ११९०, ११९२, ११९४, ११९६, ११९८, १२००, १२०२, १२०४, १२०६, १२०८, १२१०, १२१२, १२१४, १२१६, १२१८, १२२०, १२२२, १२२४, १२२६, १२२८, १२३०, १२३२, १२३४, १२३६, १२३८, १२४०, १२४२, १२४४, १२४६, १२४८, १२५०, १२५२, १२५४, १२५६, १२५८, १२६०, १२६२, १२६४, १२६६, १२६८, १२७०, १२७२, १२७४, १२७६, १२७८, १२८०, १२८२, १२८४, १२८६, १२८८, १२९०, १२९२, १२९४, १२९६, १२९८, १३००, १३०२, १३०४, १३०६, १३०८, १३१०, १३१२, १३१४, १३१६, १३१८, १३२०, १३२२, १३२४, १३२६, १३२८, १३३०, १३३२, १३३४, १३३६, १३३८, १३४०, १३४२, १३४४, १३४६, १३४८, १३५०, १३५२, १३५४, १३५६, १३५८, १३६०, १३६२, १३६४, १३६६, १३६८, १३७०, १३७२, १३७४, १३७६, १३७८, १३८०, १३८२, १३८४, १३८६, १३८८, १३९०, १३९२, १३९४, १३९६, १३९८, १४००, १४०२, १४०४, १४०६, १४०८, १४१०, १४१२, १४१४, १४१६, १४१८, १४२०, १४२२, १४२४, १४२६, १४२८, १४३०, १४३२, १४३४, १४३६, १४३८, १४४०, १४४२, १४४४, १४४६, १४४८, १४५०, १४५२, १४५४, १४५६, १४५८, १४६०, १४६२, १४६४, १४६६, १४६८, १४७०, १४७२, १४७४, १४७६, १४७८, १४८०, १४८२, १४८४, १४८६, १४८८, १४९०, १४९२, १४९४, १४९६, १४९८, १५००, १५०२, १५०४, १५०६, १५०८, १५१०, १५१२, १५१४, १५१६, १५१८, १५२०, १५२२, १५२४, १५२६, १५२८, १५३०, १५३२, १५३४, १५३६, १५३८, १५४०, १५४२, १५४४, १५४६, १५४८, १५५०, १५५२, १५५४, १५५६, १५५८, १५६०, १५६२, १५६४, १५६६, १५६८, १५७०, १५७२, १५७४, १५७६, १५७८, १५८०, १५८२, १५८४, १५८६, १५८८, १५९०, १५९२, १५९४, १५९६, १५९८, १६००, १६०२, १६०४, १६०६, १६०८, १६१०, १६१२, १६१४, १६१६, १६१८, १६२०, १६२२, १६२४, १६२६, १६२८, १६३०, १६३२, १६३४, १६३६, १६३८, १६४०, १६४२, १६४४, १६४६, १६४८, १६५०, १६५२, १६५४, १६५६, १६५८, १६६०, १६६२, १६६४, १६६६, १६६८, १६७०, १६७२, १६७४, १६७६, १६७८, १६८०, १६८२, १६८४, १६८६, १६८८, १६९०, १६९२, १६९४, १६९६, १६९८, १७००, १७०२, १७०४, १७०६, १७०८, १७१०, १७१२, १७१४, १७१६, १७१८, १७२०, १७२२, १७२४, १७२६, १७२८, १७३०, १७३२, १७३४, १७३६, १७३८, १७४०, १७४२, १७४४, १७४६, १७४८, १७५०, १७५२, १७५४, १७५६, १७५८, १७६०, १७६२, १७६४, १७६६, १७६८, १७७०, १७७२, १७७४, १७७६, १७७८, १७८०, १७८२, १७८४, १७८६, १७८८, १७९०, १७९२, १७९४, १७९६, १७९८, १८००, १८०२, १८०४, १८०६, १८०८, १८१०, १८१२, १८१४, १८१६, १८१८, १८२०, १८२२, १८२४, १८२६, १८२८, १८३०, १८३२, १८३४, १८३६, १८३८, १८४०, १८४२, १८४४, १८४६, १८४८, १८५०, १८५२, १८५४, १८५६, १८५८, १८६०, १८६२, १८६४, १८६६, १८६८, १८७०, १८७२, १८७४, १८७६, १८७८, १८८०, १८८२, १८८४, १८८६, १८८८, १८९०, १८९२, १८९४, १८९६, १८९८, १९००, १९०२, १९०४, १९०६, १९०८, १९१०, १९१२, १९१४, १९१६, १९१८, १९२०, १९२२, १९२४, १९२६, १९२८, १९३०, १९३२, १९३४, १९३६, १९३८, १९४०, १९४२, १९४४, १९४६, १९४८, १९५०, १९५२, १९५४, १९५६, १९५८, १९६०, १९६२, १९६४, १९६६, १९६८, १९७०, १९७२, १९७४, १९७६, १९७८, १९८०, १९८२, १९८४, १९८६, १९८८, १९९०, १९९२, १९९४, १९९६, १९९८, २०००, २००२, २००४, २००६, २००८, २०१०, २०१२, २०१४, २०१६, २०१८, २०२०, २०२२, २०२४, २०२६, २०२८, २०३०, २०३२, २०३४, २०३६, २०३८, २०४०, २०४२, २०४४, २०४६, २०४८, २०५०, २०५२, २०५४, २०५६, २०५८, २०६०, २०६२, २०६४, २०६६, २०६८, २०७०, २०७२, २०७४, २०७६, २०७८, २०८०, २०८२, २०८४, २०८६, २०८८, २०९०, २०९२, २०९४, २०९६, २०९८, २१००, २१०२, २१०४, २१०६, २१०८, २११०, २११२, २११४, २११६, २११८, २१२०, २१२२, २१२४, २१२६, २१२८, २१३०, २१३२, २१३४, २१३६, २१३८, २१४०, २१४२, २१४४, २१४६, २१४८, २१५०, २१५२, २१५४, २१५६, २१५८, २१६०, २१६२, २१६४, २१६६, २१६८, २१७०, २१७२, २१७४, २१७६, २१७८, २१८०, २१८२, २१८४, २१८६, २१८८, २१९०, २१९२, २१९४, २१९६, २१९८, २२००, २२०२, २२०४, २२०६, २२०८, २२१०, २२१२, २२१४, २२१६, २२१८, २२२०, २२२२, २२२४, २२२६, २२२८, २२३०, २२३२, २२३४, २२३६, २२३८, २२४०, २२४२, २२४४, २२४६, २२४८, २२५०, २२५२, २२५४, २२५६, २२५८, २२६०, २२६२, २२६४, २२६६, २२६८, २२७०, २२७२, २२७४, २२७६, २२७८, २२८०, २२८२, २२८४, २२८६, २२८८, २२९०, २२९२, २२९४, २२९६, २२९८, २३००, २३०२, २३०४, २३०६, २३०८, २३१०, २३१२, २३१४, २३१६, २३१८, २३२०, २३२२, २३२४, २३२६, २३२८, २३३०, २३३२, २३३४, २३३६, २३३८, २३४०, २३४२, २३४४, २३४६, २३४८, २३५०, २३५२, २३५४, २३५६, २३५८, २३६०, २३६२, २३६४, २३६६, २३६८, २३७०, २३७२, २३७४, २३७६, २३७८, २३८०, २३८२, २३८४, २३८६, २३८८, २३९०,

(२) 'मञ्जुलौ', 'वन्दितौ' 'लालितौ', और 'चिन्तकस्य मनमृद्ग सङ्गिनौ' से क्रमशः स्मरण, प्रणाम, भजन (सेवन) और ध्यान करने के योग्य सूचित किया गया है। इस तरह यहाँ इन चरणों के आराधन का प्रकार कहा गया है। वा० सं० श्लोक ६—“यत्पादप्लव एक एव हि भवाम्भोघेस्तितीर्षयताम् ।” में इस आराधना का फल कहा गया है कि इससे भव पार हो जाओगे। वस, ग्रंथ के आदि और अंत के ही सोपानों में चरण-बंदना है, बीच में नहीं, इससे इन्हें उपक्रम और उपसंहार भी जनाया है।

इस श्लोक के चारों चरणों में चार क्रियाएँ—स्मरामि, वन्दे, भजामि और चिन्तयामि—निकलती हैं। उनको क्रम से लगाकर अर्थ करना चाहिये। ध्वनि से ही क्रियाएँ सूचित की गई हैं। कोई-कोई अंत में 'नौमि' क्रिया का अध्याहार करके भी अर्थ करते हैं।

कुन्दइन्दुदरगौरसुन्दरं अम्बिकापतिमभोष्टसिद्धिदम् ।

कारुणिक कलकञ्जलोचनं नौमिशङ्करमनङ्गमोचनम् ॥३॥

अर्थ—कुन्द के फूल, चन्द्रमा और शंख के समान सुन्दर गौरवर्ण, जगज्जननी श्रीपार्वतीजी के पति, धाँखित फल देनेवाले, दीनों पर दया करनेवाले, सुन्दर कमल के समान नेत्रवाले, काम (के मद को एवं उसके फंद से आश्रितों को) छुड़ानेवाले और कल्याणकरनेवाले श्रीशिवजी को मैं नमस्कार करता हूँ ॥३॥

विशेष—(१) 'कुन्दइन्दुदरगौरसुन्दरं'—इसपर—“कुन्द इन्दु सम देहः” (वा० सं०) तथा—“कुंदु इंदु दर गौर सरोरा ।” (वा० दो० १०५)—देखिये। 'गौर' के साथ 'सुन्दर' शब्द देकर जनाया गया कि वर्य भी अच्छा है और सर्वांग सुठौर एवं शोभा सम्पन्न हैं। पुनः यह भी भाव है कि केवल देवत वर्य ही नहीं; किन्तु कुछ ललाई लिये हुए गौर वर्य हैं, इससे सुंदर हैं। 'अम्बिका पति' से श्रीपार्वतीजी को जगन्माता और श्रीशिवजी को जगत्-पिता सूचित किया। इस नाते से सबके अभीष्ट की सिद्धि देते हैं, अर्थात् अभिलाषा करने से भी दुःखद वस्तु नहीं देते, क्योंकि सबपर वात्सल्य हैं।

(२) 'कारुणिक' कहकर 'कल कंज लोचनं', कहने का भाव यह है कि करुणा आँखों से प्रकट होती है; यथा—“मुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना । भरि आये जल राजिव नयना ॥” (कुं० दो० ११) ; तथा—“निसिचर निकर सकल मुनि खाये । मुनि रघुनाथ नयन जल छाये ॥” (आ० दो० ८) ; करुणा के सम्बन्ध से आँखों को 'कल' सुन्दर विशेषण दिया गया। यह भी जनाया कि जैसे-जैसे देते हैं, वैसे-वैसे हर्ष से उनके नेत्र प्रफुल्लित होते हैं। करुणा आनेपर शीघ्र आश्रित का दुःख नारा कर उसका कल्याण किया जाता है। इससे फिर 'शङ्कर' भी कहा है—शं=कल्याण, कर=करनेवाले। पुनः काम के रहते हुए सुख एवं कल्याण नहीं होता; यथा—“काम अछत सुख सपनेहु नाहीं ॥” (उ० दो० ८१) ; इससे 'अनङ्ग मोचनं' भी कहा है कि श्रीशिवजी अपने आश्रितों को काम से बचाते हैं; यथा—“कह तुलसिदास सुनु सिब सुजान । उर वसि प्रपंच रचै पंचवान ॥ करि कृपा हरिय भ्रमफंदकाम । जेहि हृदय बसहि सुखरासि राम ॥” (वि० १४) ; इसका यह भी भाव है कि श्रीशिवजी स्वयं काम का मद मोचन किये हुए हैं; इससे इनका हृदय शुद्ध है जिससे सदा श्रीरामजी उसमें वसते हैं; यथा—“शंकर-हृदि-गुडरीक निवसत हरि पंचरीक, निर्व्यलीक मानस गृह संतत रहे छाई ॥” (गी० उ० ३) ।

तीन श्लोकों में मंगला चरण किया, क्योंकि इस समय श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीजानकीजी तीनों विमान पर आ रहे हैं। इसपर आ० मं० भी देखिये।

“जेहि विधि राम नगर निज आये”—प्रकरण

दोहा—रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुरलोग।

जहँ तहँ सोचहि नारि नर, कृसतनु राम बियोग ॥

शब्दार्थ—अवधि = १४ वर्ष का नियत समय। आरत = अत्यन्त जी लगा हुआ, बेचैन।

अर्थ—नगर के लोग अत्यन्त बेचैन (व्याकुल) हो रहे हैं, श्रीरामजी के वियोग में दुर्बल शरीर से स्त्री-पुरुष जहाँ-वहाँ (एकत्र होकर) सोच रहे हैं कि अब अवधि का एक ही दिन शेष रह गया है ॥

विशेष—(१) ‘रहा एक दिन अवधि कर’—श्रीवाल्मीकिजी के मत से भूषण आदि टीकाकारों ने बहुत तरह से तिथियों पर विचार किया है। पर मानस के प्रकरण से वे सब नहीं मिलते। क्योंकि इसमें चार कल्पों की कथाएँ एक साथ चल रही हैं। इसी से सब तिथियों का मेल नहीं देखकर प्रत्येक ने किसी चरित की तिथि का उल्लेख नहीं किया, केवल राम-जन्म तिथि निर्विवाद है अतएव चैत्र शु० ६ स्पष्ट लिखा है। वाल्मीकीय रामायण में राम-रावण युद्ध दो महीने में होना पाया जाता है और मानस में एक ही महीने की अवधि में हुआ है। इससे इस विषय में ग्रंथकार ने केवल अवधि में एक दिन शेष रह जाना-मात्र लिखा है, महीना और तिथि चाहे जो हों।

‘अति आरत पुरलोग’—अवधि की ही आशा से जी रहे थे; यथा—“बिषम वियोग न जाइ प्रखाना। अवधि आस सब राखहि प्राना ॥” (अ० दो० ८५); अवधि धीतने पर अवश्य आयेंगे, उन्हें यह आशा थी, परन्तु अभी तक प्रभु का कुछ पता नहीं। प्रयाग राज तक एवं निषादराज के यहाँ तक भी आये होते, तो निषादराज के द्वारा समाचार आया होता; अब कल कैसे आ सकते हैं? अतएव आने में संदेह होने से अत्यन्त व्याकुल हो गये कि अब अवधि धीतने पर भी नहीं आयेंगे और हमें प्राण छोड़ने ही होंगे। बिना श्रीरामजी के हम लोग जी नहीं सकते; यथा—“अवधि अंसु प्रिय परिजन मीना। तुम्ह कसना-कर घरम घुरीना ॥” (अ० दो० ५६); इसी से ‘अति आरत’ हैं; यथा—“सखि हमरे अति आरति ताते। कमहुँक ये आवहि येहि नाते ॥” (अ० दो० २२)।

(२) ‘जहँ तहँ सोचहि नारि नर’—जो जहाँ हैं वही शोच कर रहे हैं, क्योंकि कहीं चलने-फिरने की शक्ति रह नहीं गई कि किसी से जाकर अपने हृदय के दुःख सुनावें। सोचते हैं कि कोई कारण अवश्य हो गया। अवधि की ही आशा पर चलते-फिरते थे, अब वह भी धीवी जा रही है।

‘कृसतनु राम वियोग’—शरीर ऐसा दुबला हो गया है कि अब वह अधिक दुःख नहीं सह सकता, छूटना ही चाहता है। इस दशा पर इनकी प्राण-रक्षा के लिये शकुन होने लगे—

सगुन होहि सुंदर सकल, मन प्रसन्न सब केर।

प्रभु आगवन जनाव जनु, नगर रम्य चहुँ फेर ॥

अर्थ—अब सुंदर शकुन हो रहे हैं, सबके मन प्रसन्न हैं, नगर चारों ओर रमणीक हो गया है ; मानों सब शकुन प्रभु के आगमन को सूचित कर रहे हैं (पुरवासियों के मन में ऐसा स्फुरण होता है कि आज प्रभु आवेंगे) ।

विशेष—(१) 'सगुन होहि सुंदर सकल' ये सब बाहर के शकुन हैं, जैसे कि सुभग अंगों का फड़कना एवं जो अन्य जीवों के द्वारा होते हैं । वे देखने और सुनने से जाने जाते हैं । 'मन प्रसन्न सब केर'—ये भीतर के शकुन हैं, मन का हर्ष कार्य-सिद्धि का द्योतक है ; यथा—“होइहि काज मोहि हरप बिसेपी” (सुं० दो० १) ; पहले मन में शोच था, अब हर्ष हो रहा है ।

(२) 'प्रभु आगवन जनाव जनु'—ऐसे-ऐसे शकुन हुए कि जिनसे प्रभु के आगमन की प्रतीति होती है ; यथा—“राम सीय तनु सगुन जनावे । फरहि मंगल अंग सुहाये ॥ पुलकि सप्रेम परस्पर कहहीं । भरत आगमन सूचक अहहीं ॥ भये बहुत दिन अति अवसेरी । सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी ॥” (अ० दो० ६) ; यहाँ अंग फड़कने का शकुन नहीं कहा गया ; क्योंकि आगे उसे श्रीभरतजी के लिये कहना है ।

'नगर रम्य चहुँ केर'—चारों ओर रमणीकता का अनुभव होता है कि जो जहाँ हैं वहीं से देखकर धैर्य धारण करें, क्योंकि सब कुछ तनु हैं, इससे जहाँ के तहाँ पड़े हैं । यही नगर पहले राम-वियोग में भयानक लगता था ; यथा—“लागति अवघ भयावनि भारी । मानहुँ काल राति अंधियारी ॥” (अ० दो० ६९) ; अब प्रभु के संयोग की संभावना से रम्य हो गया ; यथा—“अवघपुरी प्रभु आवत जानी । भई सकल सोभा की खानी ॥” (दो० १) ।

कौसल्यादि मातु सब, मन अनंद अस होइ ।

आयउ प्रभु श्रीअनुज-जुत, कहन चहत अब कोइ ॥

अर्थ—श्रीकौशल्या आदि सभी माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है कि अब कोई ऐसा कहना ही चाहता है—“प्रभु श्रीरामजी श्रीजानकीजी और श्रीलक्ष्मणजी के साथ आ गये” ।

विशेष—(१) 'कौसल्यादि मातु' कहने का भाव यह है कि सब माताओं की व्यवस्था श्रीकौशल्याजी के समान है । 'मन अनंद अस'—यह बाहरी शकुनों से श्रेष्ठ है । ऊपर पुरजनों को भी हुआ ; यथा—“मन प्रसन्न सब केर” यहाँ भी—“मन अनंद...” और आगे श्रीभरतजी के प्रति भी—“मन हरप अति” कहा गया है ।

(२) 'आयउ प्रभु...'—‘प्रभु’ शब्द कहनेवाले का है, श्रीकौशल्या आदि की मनोभावना नहीं है, उनके तो श्रीरामजी बालक हैं । ‘श्रीअनुज-जुत’—क्योंकि श्रीसीताजी का हरण और श्रीलक्ष्मणजी के शक्ति-लगने का प्रसंग सुन चुकी हैं । इससे सबकी अभिलाषा यही है कि वे दोनों साथ-साथ आएं । वैसा ही मन का उस्ताह हो रहा है कि कोई आकर कहना ही चाहता है कि—“आयउ प्रभु...” इनका मनोभिलाष अभी हीसिद्ध होगा, श्रीहनुमान्जी आकर श्रीभरतजी से ऐसा ही कहेंगे—‘आयउ कुशल देव मुनि व्राता ।’ ‘सीता सहित अनुज प्रभु आवत ।’ (दो० १) ।

इस प्रसंग पर—“क्षेमकरी बलि बोलि सुबानी ।” (गी० जं० १०) पद पढ़ने योग्य है ।

भरत नयन भुज दक्षिण, फरकत बारहि बार ।

जानि सगुन मन हरष अति, लागे करन बिचार ॥

अर्थ—श्रीभरतजी के दक्षिण नेत्र और दक्षिण भुजा (ये दोनों) बार-बार फड़कते हैं, (इन्हें) शकुन जानकर उनके मन में अत्यन्त आनन्द हुआ, तब वे विचार करने लगे ॥

विशेष—‘फरकत बारहि बार’—श्रीभरतजी श्रीराम-विरह में अत्यन्त डूबे हुए हैं; इसीसे उन्होंने बार-बार अंग फड़कने से शकुन माना । नेत्र और भुजा ये दोनों ही फड़के, क्योंकि ये प्रभु की पर्वरो-पूजा में लगे हुए हैं, उसमें विघ्न पड़ने से मन शकुनों की ओर जायगा । ये प्रिय-मिलाप के ही सूचक हैं; ऊपर प्रमाण लिखा गया, इसीसे ये ही शकुन हुए ।

पहले शकुनों से प्रभु के आने की आशा हुई, पर अभी तक कोई समाचार नहीं मिला, जिससे पूरी आशा की जाय, इससे फिर विचार करने लगे ।

यहाँ क्रमशः अधिक सुख कहा गया—पुरवासियों का हर्ष—‘मन प्रसन्न’ विषाद के पीछे कहा गया, माताओं का आनन्द मात्र ‘मन अनन्द अस’ कहा गया, क्योंकि इन्हें अलौकिक विवेक प्राप्त है । और श्रीभरतजी को ‘मन हरष अति’ कहा गया है ।

इन सबके आनन्द प्राप्ति के इस क्रम के कारण—(क) पहले पुरजनों को वनवास की सूचना मिली थी, तब माताओं को और पीछे श्रीभरतजी को; यथा—“नगर व्यापि गद्गद सुखी ॥” (अ० दो० ३५)—पुरवासी । “सहमि सूरि सुनि सीतल बानी ॥” (अ० दो० ५३)—श्रीकौशल्याजी । “भरतहि निसरेड पितु मरन, सुनत राम वन गौन ॥” (अ० दो० १६०)—श्रीभरतजी । (ख) उत्तरोत्तर प्रेम की अधिकता के कारण भी इस क्रम से वर्णन हुआ है ।

रहा एक दिन अवधि अधारा । समुक्त मन दुख भयड अपारा ॥१॥

कारन कवन नाथ नहि आयड । जानि कुटिल किषीं मोहि विसरायड ॥२॥

अर्थ—(मायों का) आधार अवधि का अब एक ही दिन रह गया, यह समझते ही मन में अपार दुःख हुआ ॥१॥ किस कारण से स्वामी नहीं आये ? क्या उन्होंने मुझे कुटिल जानकर भुला तो नहीं दिया ? ॥२॥

विशेष—(१) ‘अपारा’ का भाव यह है कि घस, यही एक दिन जीवन का आधार और है इसके आगे नहीं जी सकते, आगे कहते ही है, यथा—“धीते अवधि रहहि जौ प्राना । अवध फौन जग मोहि समाना ॥” पहले हर्ष हुआ फिर जब विचार करने लगे कि शकुनों वाली बात अनुमान की है । अतः, प्रत्यक्ष की अपेक्षा निर्बल है । प्रत्यक्ष तो यह बात है कि निपादराज के यहाँ तक अथवा प्रयाग राज एवं धीप्रियव्रत तक भी आये होते, तो निपादराज समाचार पहुँचाते । यदि उनसे आगे होंगे, तो अवधि के भीतर नहीं आ सकेंगे, फिर कैसे प्रतीति की जाय कि मेरे प्राण रहेंगे । यह समझकर मन में अपार दुःख हुआ, फिर ‘समुक्त’ के ओर भी हेतु बहने है—

(क) यदि मैं अवधि बिनाकर भी जीता रहा ; तो भ्रष्ट-प्रतिज्ञ होऊँगा और पिताजीने

एवं प्रभु ने जो मेरी प्रशंसा की, उन सभी के वचन मूटे हो जायेंगे। (२) यदि प्राण छोड़ दिये और स्वामी आये, तो उन्हें अपने पिछड़ने का पश्चात्ताप होगा। अतः, क्या कारण है ? वही आगे कहते हैं —

(२) 'कारन कवन नाथ नहि आयउ ।'—कई कारणों का अनुमान होता है। 'नाथ' शब्द से सूचित करते हैं कि मेरी प्रार्थना पर आपने कहा था कि मैं ठीक अवधि पर आऊँगा ; यथा—“तथेति च प्रतिज्ञाय ।” (वाल्मी० २।११।२६) 'नाथ-याचने' धातु से नाथ शब्द धनता है। अतः, यह आशय आया। तब तो आना ही चाहिये, परन्तु ज्ञान पड़ता है कि कोई प्रयत्न कारण हो गया, जिससे नहीं आये। कुछ कारण तो ये भी हैं कि श्रीलक्ष्मणजी की शक्ति लगी थी, श्रीजानकीजी का हरण हुआ था। संभव है कि श्रीलक्ष्मणजी अच्छे न हुए हों, तो यह समझकर नहीं आते हों कि—“जैहँ अवध कौन मुँह लाई ।” (लं० दो० ५६) ; अथवा श्री-हरण की लज्जा से नहीं आते हों। सम्भवतः अभी रावण नहीं मरा हो, इत्यादि, पर विशेषकर अपने विषय के जो कारण हैं, उन्हें ही प्रकट भी कहते हैं—

'जानि कुटिल किधों...'—श्रीलक्ष्मणजी ने जो अनुमान किया था ; यथा—“कुटिल कुबंधु कुअय-सर ताकी ।” (अ० दो० २९) ; वही बात मानकर प्रभु ने भी संभवतः मुझे सुला दिया हो। 'किधों'—शब्द संदिग्ध-सूचक है, बिसराने का निश्चय नहीं होता, क्योंकि श्रीभरतजी श्रीरामजी का स्वभाव जानने-वाले हैं ; यथा—“मैं जानउँ निज नाथ सुभाऊ। अपराधिहु पर कोह न काऊ ॥” (अ० दो० ३५) ।

अहह धन्य लक्ष्मिन बड़भागी। राम पदारविंद अनुरागी ॥३॥

कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। ताते नाथ संग नहि लीन्हा ॥४॥

शब्दार्थ—अहह—शब्द का प्रयोग आश्चर्य, खेद, शोक और प्रशंसा में भी होता है, यहाँ खेद के अर्थ में है।

अर्थ—अहह ! लक्ष्मण धन्य हैं, बड़ भागी हैं, श्रीराम-चरण-कमल के अनुरागी हैं ॥३॥ प्रभु ने मुझे कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसीसे स्वामी ने (मुझे) साथ में नहीं लिया ॥४॥

विशेष—(१) 'अहह' शब्द यहाँ दीपदेहली है, पिछली अर्द्धाली के साथ भी है। अतः 'मोहि बिसराये' पर खेद प्रकट करते हैं। पुनः श्रीलक्ष्मणजी छोटे हैं और अत्यन्त कष्ट सहकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनपर सहायभूति प्रकट करते हुए भी 'अहह' शब्द से खेद प्रकट किया है ; यथा—“लालन जोग लखन लघु लोने ।” ‘ते बन सहहिं बिपति सब भौंती। निदरे कोटि कुलिस येहि छाती ।’ (अ० दो० १६६) ।

'धन्य लक्ष्मिन बड़भागी'—का भाव यह है कि वे सुकृती हैं और प्रभु के चरणानुरागी हैं। इसी से उन्हें प्रभु ने अपने साथ रक्खा और मुझे कपटी-कुटिल आदि पहचान कर त्याग दिया। भाव यह कि मैं सेना आदि लेकर प्रभु के सम्मुख गया और उनकी स्वतंत्रता में बाधक हुआ। इससे प्रभु ने मुझे पहचान लिया कि मन तो राजसी ठाट में है और ऊपर से बातें बनाता है। 'पदारविंद अनुरागी' के संबंध से 'बड़भागी' कहा है, इसपर बा० दो० २१०—“अतिसय बड़भागी” तथा आ० दो० ६ चौ० २१ भी देखिये। वरवा रामायण में भी कहा है ; यथा—“बड़े भाग अनुराग राम पद होइ ।” (६३) ।

(२) 'कपटी कुटिल मोहि'—पदों 'जानि कुटिल किधों मोहि बिसरायउ' कहा था। यहाँ उसी को पुष्ट करते हैं। जो छिपकर बुराई करे, वह कपटी कुटिल है, मैंने माता के द्वारा वनवास कराया।

'ताते नाथ संग नहि लीन्हा ।'—ऊपर कहा गया कि 'नाथ' शब्द में याचना का भाव है, जब मैंने याचना की ; यथा—“नाथ चलउँ मैं साथ” तब प्रभु ने मुझे साथ नहीं लिया।

जौ करनी समुझै प्रभु मोरी । नहिं निस्तार कलप सत कोरी ॥५॥

जन अवगुन प्रभु मान न काऊ । दीनबंधु अति मृदुल सुभाऊ ॥६॥

अर्थ—यदि प्रभु मेरी करनी (अपकार के कृत्य) समझें तो मेरा सौ करोड़ (असंख्य) कल्पों तक निर्वाह नहीं हो सकता ॥५॥ प्रभु सेवकों के अवगुण कभी भी नहीं देरते, वे दीनबंधु हैं, उनका स्वभाव अत्यन्त कोमल है ॥६॥

विशेष—(१) 'जौ करनी समुझै...'—यह भक्ति की कार्पण्य वृत्ति है; यथा—“जौ अपने अवगुन सब कहैं । बाढ़इ कथा पार नहिं लहैं ॥” (आ० दो० ११); अथवा इसी वृत्ति में अपनी उस करनी का भी स्मरण करते हैं; जो श्रीहनुमान्जी की संजीवनी ले जाने के समय वाण मारा था । यदि वे जीवित नहीं होते, तो श्रेष्ठमण्डी के प्राण नहीं बचते । फिर उनके बिना श्रीरामजी नहीं जीते । तब तो श्रीसीताजी, सब माताएँ और अवधवासी, कोई भी नहीं जीते । मेरी इस करनी को यदि समझें, तो करोड़ों कल्पों तक मेरा निर्वाह नहीं हो । जब इससे उबार नहीं देखा तो प्रभु के स्वभाव की शरण गये—

(२) 'जन अवगुन प्रभु...'—वे दीनबंधु हैं और मैं दीन हूँ, तो अवश्य कृपा करेंगे; यथा—“नाथ सकल साधन मैं हीना । कीन्ही कृपा जानि जन दीना ॥” (आ० दो० ७); ‘अति मृदुल सुभाऊ ।’ कोमल स्वभाववाले दीनों पर दया करते हैं; यथा—“कोमलचित दीनन्ह पर दया ।” (अ० दो० १०); वे तो अति कोमल स्वभाव हैं । अतः, सुख जन पर क्रोध नहीं करके दया ही करेंगे । ऐसा कहकर उपर्युक्त-‘कपटी कुटिल मोहिं...' का निराकरण किया । पहले भी इन्होंने कहा था; यथा—“देति दोष कबहुं न उर आने ।” (अ० दो० २६८); उसी स्वभाव का यहाँ स्मरण करते हैं ।

भोरे जिय भरोस दढ़ सोई । मिलिहहिं राम सगुन सुभ होई ॥७॥

धीते अवधि रहहिं जौ प्राना । अधम कवन जग मोहिं समाना ॥८॥

अर्थ—मेरे हृदय में यही भरोसा दढ़ है कि श्रीरामजी (अवश्य) मिलेंगे (क्योंकि) शुभ शकुन हो रहे हैं ॥७॥ अवधि धीत जाने पर यदि प्राण रह गये तो मेरे समान संसार में कौन अधम होगा ? ॥८॥

विशेष—(१) 'भरोस दढ़ सोई'—यही भरोसा कि जन के अवगुण प्रभु नहीं मानते, दढ़ है । दढ़ता का दूसरा कारण शकुन भी है । इससे जो सोचा था कि प्रभु ने बुला दिया होगा, उसका खंडन हो गया ।

(२) 'धीते अवधि...'—भाव यह कि अवधि धीतने पर प्राण रहेंगे नहीं, कदाचित् रह भी जायें, तो मैं महान् अयम कड़ाऊंगा । पहले तो दढ़ भरोसा कहा, फिर विरह की प्रचलवा से पित्रली कुछ बातों को मोचकर संदेह हो गया कि इन प्राणों ने कई बार धोरा दिया है; यथा—“मुनि वन गमन कीन्ह रघुनाथा । ...संकर सासि रहैउं येहि पाये ॥” (अ० दो० २६१); अर्थात् इसपर प्राणों का निकल जाना चाहता था, पर नहीं निकले । फिर चित्रकूट पहुँचने पर भी नहीं निकले; यथा—“अब सब आश्रित देखैउं आई । जियत जीय जड़ सबइ सहाई ॥” (आ० दो० २६१); इत्यादि ।

विरह का उपक्रम—‘रहा एक दिन अवधि अघारा ।’ है और यहाँ—‘धीते अवधि...' वपसंहार है । श्रीरामजी ने भी कहा है; यथा—“धीते अवधि जाउँ जो, जियत न पावउँ धीर ।’ (अ० दो० ११६); वही यहाँ श्रीभरतजी सोच रहे हैं ।

‘अधम कवन जग’.....—स्वामी से विमुख होकर जोना अधमता है। पुनः प्रतिष्ठा-भ्रष्ट होकर जोना भी अधमता है। मैंने प्रतिष्ठा की थी; यथा—“तुलसी धीते, अवधि प्रथम दिन जो रघुवीर न अइहो। तो प्रभु चरन सरोज सपथ जीवत परिजनहि न पइहो ॥” (गी० अ० ७६)।

दोहा—राम-विरह-सागर महँ, भरत मगन मन होत।

विप्र-रूप धरि पवनसुत, आइ गयउ जनु पोत ॥

बैठे देखि कुमासन, जटा मुकुट कृत गात।

राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन - जलजात ॥१॥

अर्थ—श्रीरामजी के विरह-समुद्र में श्रीभरतजी का मन डूब रहा था, उसी समय पवन के पुत्र श्रीहनुमान्जी विप्ररूप धारण कर (इस तरह) आ गये; मामों नाव आ गई ॥ (शिर पर) जटाओं का मुकुट, शरीर दुबला - राम, राम, रघुपति—जपते, कमल नेत्र से जल (प्रेमाश्रु) गिराते, कुशासन पर बैठे हैं (दूर से ही ऐसा) देखकर—॥१॥

विशेष—(१) ‘राम विरह सागर महँ.....’—पहले कहा था—‘समुक्त मन दुख भयउ अपारा।’ जब किनारा नहीं मिला, तो अब डूबने लगे। विरह को सागर कहा गया है, इसीसे ‘पवनसुत’ को ‘पोत’ कहा। क्योंकि समुद्र में डूबनेवाला नाव के सहारे बच जाता है। पवन के सन्बन्ध से नाव वेग से चलती है, ये पवन के पुत्र हैं, वैसे ही बड़े वेग से आये।

(२) जनु पोत ; यथा—“निमज्जोन्मज्जतां घोरे भवाब्धौ परमायनम्। सन्तोषप्रदविदः शान्ता नौर्द्विबासु मज्जताम् ॥” (भाग० ११।१६।१२) अर्थात्—जल में डूबते हुए लोगों के लिये हृद् नौका के समान इस भीषण संसार-समुद्र में गोते खानेवालों के लिये ब्रह्मवेत्ता शान्तचित्त सन्तजन ही परम अवलम्बन हैं।

लं० दो० ११९ में कहा था—“धरि बटु रूप अवध पुर जाई ॥.....तुरत पवनसुत गवनत भयऊ।” वहीं से कथा का प्रसंग लेते हुए यहाँ कहा है—‘विप्र रूप धरि पवनसुत.....’। पवन सबके प्राणों के रक्षक हैं; यथा—“त्वयादत्तोऽयमस्माकमायुषः पवनः पतिः।.....” (वाल्मी० ७।३५।५५)। पवनपुत्र भी यहाँ श्रीभरतजी के प्राणों की रक्षा करेंगे।

श्रीजानकीजी को भी इन्होंने इसी तरह बचाया है; यथा—“भूदत विरह जलधि हनुमाना। भयउ तात मो कहँ जल जाना ॥” (सुं० दो० १३)।

विप्र-रूप धारण करने के कारण—“धरि बटु रूप.....” (लं० दो० ११९) ; में लिखे गये। विप्र-रूप देखकर श्रीभरतजी को कुछ सहारा मिला कि अनजाना ब्राह्मण है, कुछ कहेगा, इससे नाव-रूप कहे गये। यदि श्रीहनुमान्जी अपने रूप से आते, जिसे श्रीभरतजी पहचानते हैं, तो जहाज के समान होते, बड़ा भरोसा होता। समुद्र से पार करने की गति जहाज में ही है।

(३) ‘बैठे देखि’—यह अपूर्ण क्रिया है, अभी दूर से ही देख रहे हैं, आगे की अर्द्धाली में निकट से देखना कहेंगे तब पूर्ण क्रिया देंगे; यथा—‘देखत हनुमान अति.....’। ‘देखि’ कहकर दशा कहने

लगे कि कैसे देखा । तब फिर—‘देखत’ कहकर आगे की बात कहेंगे । यहाँ ‘बैठे देखि’ कहा है और आगे—‘जासु बिरह सोचहु दिनराती ।’ कहेंगे । इससे जान पड़ता है कि रातो दिन बैठे ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ लेटने-भर की भी जगह नहीं है । ‘कुसासन’—जैसे श्रीरामजी कुसासन पर बैठते हैं, जटा-मुकुट धारण किये हुए हैं ; वैसे ही ये भी करते हैं ।

(४) ‘कस गात’—श्रीरामजी के वियोग से शरीर सूख गया है ; यथा—“कस तन श्रीरघुनीर वियोगा ।” (उ० दो० ४) ; ‘राम राम रघुपति जपत’—बिरह की दशा में यह स्वाभाविक है ; यथा—“रघुकुल कमल वियोग तिहारे ।” “रसना रटति नाम” (गो० सु० १८) । पुनः इससे भी कि नाम-जप शोकसमुद्र को सोखता है और कुसंकट को दूर करता है ; यथा—“दमहु कलि नाम कुंभज सोच सागर सोसु ।” (बि० १५६) ; “जपहि नाम जन आरत भारी । मिटहि कुसंकट होहि सुखारी ।” (बा० दो० ११) । यहाँ नाम जप से इनके शोक और संकट निवृत्त हुए । वरत श्रीहनुमान्जी आ गये । ‘रघुपति’—कहने का भाव यह है कि आप रघुवंश के रक्षक हैं आपके दर्शनों के बिना रघुवंश मरना ही चाहता है ।

विनय ३६ वें पद में श्रीभरतजी का प्रेम पतिव्रता स्त्री के अनन्य प्रेम के समान कहा गया है ; यथा—“लङ्काधाराप्रती प्रथम रेखा प्रकट, शुद्ध-मति-युवतिवत-प्रेम-पागी ।” अतएव पतिव्रता श्रीसीताजी की दशा से इनकी दशा का मिलान कीजिये—

श्रीभरतजी—

श्रीसीताजी (सु० दो० ४ + १०)—

(१) बैठे देखि कुसासन,

बैठेहि बीति जात निसि जामा ।

(२) जटा मुकुट कस गात ।

कस तन सीस जटा एक बेनी ।

(३) राम राम रघुपति जपत,

जपति हृदय रघुपति गुन श्रेनी ।

(४) लवत नयन जल जात ।

नयन लवहि जल..... ।

देखत हनुमान अति हरपेउ । पुलक गात लोचन जल बरपेउ ॥१॥

मन महु बहुत भाँति सुख मानी । बोलेउ अबन, सुधा-सम यानी ॥२॥

अर्थ—(निकट आकर) देखते ही श्रीहनुमान्जी अत्यन्त प्रसन्न हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों ने जल की वर्षा की ; अर्थात् प्रेमाश्रु वह चले ॥१॥ मन में बहुत तरह से सुख मानकर कानों के लिये अमृत के समान बचन बोले ॥२॥

विशेष—(१) ‘देखत’—अति हरपेउ’—पहले ‘जटा मुकुट कस गात’ आदि तन की दशा देख कर ‘हर्ष’ हुआ फिर ‘अवत नयन जल जात’ यह प्रेम की दशा देखकर ‘अति हर्ष’ हुआ । श्रीभरतजी की प्रेम दशा अत्यंत ऊँची देखकर इन्हें अत्यन्त हर्ष हुआ, क्योंकि ये भी परम भक्त हैं । अतः, इस दशा के महत्त्व के ज्ञाता हैं ।

(२) ‘पुलक गात लोचन जल बरपेउ ।’—श्रीभरतजी की दशा देखकर इनकी भी वही दशा हो गई, श्रीभरतजी के प्रेम का ऐसा प्रभाव ही है ; यथा—“जबहि राम कहि लेहि उसासा । समगत प्रेम मनुहुँ चहुँपासा ॥ त्रुपहि बचन सुनि कुलिश पखाना । पुरजन प्रेम न जाइ बखाना ॥” (अ० दो० २१६) ।

श्रीसीताजी की दशा देखकर श्रीहनुमान्जी दुःखी हुए थे ; यथा—“परम दुःखी भो पवन सुनि, देखि जानकी दीन ।” (सु० दो० ८), पर यहाँ इन्हें हर्ष हुआ । इस भेद का कारण यह है कि वहाँ वे परतंत्र होकर दुःखी थीं । राक्षसियों से घिरी हुई दीन दशा में थीं और ये स्वतंत्र हैं, परन्तु प्रेम में मग्न हैं ।

(३) ‘बहुत भौंति मुख मानी ।’—इन्हें पिता के द्वारा दिया हुआ राज्य धर्म और न्यायपूर्वक प्राप्त था ; यथा—“वेद निदित संमत सगही का । जेहि पितु देइ सो पावइ टीका ॥” (अ० दो० १०७) ; यह राज्य भी ऐसा है कि जिसकी इन्द्र और कुवेर लालसा करते हैं । इन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया कि वड़े भाई के रहते हुए मेरा राजा होना अधर्म मूलक होगा । श्रीहनुमान्जी ने श्रीरामजी में इनके अत्यन्त प्रेम, भायप, त्याग और धर्म-विचार आदि प्रत्येक गुण के प्रति विचार-विचारकर बहुत प्रकार से सुख माना ।

(४) ‘बोलै अवन सुधा सम यानी ।’ ; यथा—“मृतक जियावनि गिरा सुहाई । अवन रंभ होइ हर जन आई ॥ हृष्ट-पुष्ट तनु भये सुहाये ।” ‘अवन सुधा सम-वचन सुनि, पुलक प्रफुल्लित गात ॥’ (वा० दो० १४५)—यही दशा यहाँ श्रीभरतजी की भी हुई । आगे वही गई है ।

जासु विरह सोचहु दिन-राती । रटहु निरंतर गुनगन पाँती ॥३॥

रघुकुलतिलक सुजन सुखदाता । आयउ कुसल देव-मुनि-व्राता ॥४॥

अर्थ—जिसके विरह में दिन-रात शोच करते हो और जिसके गुण समूह की पंक्ति निरंतर रटते हो ॥३॥ वे रघुकुल में शिरोमणि अपने जनों को सुख देनेवाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्त कुशल-पूर्वक आ गये ॥४॥

विशेष—(१) ‘जासु विरह सोचहु’—श्रीहनुमान्जी ने देखा है, यथा—“राम विरह सागर महँ, भरत मगन मन होत ।”—वही कहते हैं । वही से प्रसंग भी लिया गया । यहाँ ‘जासु विरह सोचहु’—यह कहना, वहाँ के अनुसार नाच का पास भड़ना है । ‘गुनगन पाँती’; यथा—“राम राम रघुपति जपत ।” ‘दिनराती’ दीपदेहली है, अर्थात् दिन-रात शोचते हो और दिन-रात गुणगण रटते हो । दिन-रात का शोच, यथा—“निसि न नौद नहि भूल दिन, भरत बिकल सुचि सोच ।” (अ० दो० १५१) । ‘रटहु’—जपहु नहीं कहकर रटहु कहने का अभिप्राय यह है कि विरह में कुल नित्यम नहीं है । शुद्ध उच्चारण नहीं होता । कभी ऊँचे स्वर में और कभी धीमे स्वर में कहते हैं; यथा—“राम राम रटि भोर” किय, कहइ न मरम महीस ।” (अ० दो० १६) ।

(२) ‘रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता ।’—कुल के धर्म किये, सुर-मुनि की रक्षा की और अपने पूर्वज अनरण्य को पराजित करनेवाले रावण को मारकर कुल की शोभा बढ़ाई, इससे ‘रघुकुलतिलक’ कहा गया । ‘सुजन सुखदाता’—रावण-वध से सुजनों (सज्जनों) को सुख दिया । ‘सुजन’ में ‘भवजन’ का भी भाव है, अर्थात् अपने जनों को सुख देनेवाले, यथा—“ये न मे सोऽनुज शीघ्र सुपमेति मदा-गमात् ।” (पद्म पु० पा० ३१६) ; अर्थात् प्रभु ने श्रीहनुमान्जी से कहा कि हमारे आगमन का संदेश देकर श्रीभरतजी को शीघ्र सुखी करो । ‘आयउ कुसल’—श्रीरामजी ने कहा था—“भरतहि कुसल हमारि सुनायेहु ।” श्रीहनुमान्जी ने यहाँ वही कहा—‘आयउ कुसल’—कैसे आये ? इसपर आगे कहते हैं—

रिपु रन जीति सुजस सुर गावत । सीता सहित अनुज प्रसु आवत ॥५॥

सुनत बचन बिसरे सब दूखा । तृपावंत जिमि पाइ पियखा ॥६॥

अर्थ—शत्रु को रण में जीतकर श्रीसीता-लक्ष्मण सहित प्रभु आते हैं, देवता उनका सुन्दर यश गाते हैं ॥१॥ यचन सुनते ही सब दुःख ऐसे निवृत्त हो गये, जैसे प्यासे को अमृत पाने पर दुःख भूल जाय ॥६॥

विशेष—(१) 'रघु रन जीति', यथा—“जित्वा शत्रुगणान् राम प्राप्य चानुत्तम यश । उपायाति समुदायं सह मित्रैर्महाबलैः ॥” (वल्मीक ६।१३५।१३), अर्थात् शत्रुओं को जीतकर, उत्तम यश पाकर श्रीरामजी बड़ी सेना और मित्र गणों के साथ, पूर्ण मनोरथ होकर आ रहे हैं ।

रघु को विजय अत्यन्त प्रिय होती है, इससे पहले वही कहा । पुनः देवता लोग अपनी सत्य वाणी से सुशरा गाते हैं, क्योंकि वे यदीश्वर से छूटे । ऊपर 'देव मुनि प्राता' कहा गया है, इससे यहाँ यश गाया जाना भी बड़ा, यथा—“दसमुख विनस तिलोक लोकपति विनस विनाये नाक बना हैं । सुनस यसे गावत जिन्हके जस अमर नाग नर सुमुखि सनाहैं ।” (गी० उ० १३), 'सीता सहित अनुज'—पूर्व माताओं के मनोत्साह कहे गये थे, यथा—“आयउ प्रभु सिय अनुज जुन, कहन चहत अस कोइ ।” उसीका यहाँ परित्याग है । पहले 'आये कुसल' यह भूत कालिक क्रिया कही कि जिससे विरहातुर श्रीभरतजी को धैर्य हो जाय । अब 'आवत' यह वर्तमान कहे रहे हैं कि अभी यहाँ आये नहीं, किन्तु आ रहे हैं । पहले सीता हरण सुना था, फिर श्रीलक्ष्मणी के शक्ति लगना सुना । उसी क्रम से सङ्गराज आना कहते हुए पहले श्रीसीताजी का और तब श्रीलक्ष्मणजी का नाम कहा है । 'सहित' शब्द श्लेषार्थी है । एक अर्थ 'समेत' का और दूसरा स + हिष्ठ अर्थात् स्वस्वाओं सहित, 'प्रभु' शब्द का भाव यह है कि प्रभुता-सहित आ रहे हैं ।

(२) 'सब दूखा'—श्रीरामजी के आने में बिलब का दुःख, सीता-हरण का दुःख, श्रीलक्ष्मणजी के शक्ति लगने का दुःख, राघु से युद्ध होने का दुःख और देव-मुनि के बधि में पड़े होने का दुःख, इत्यादि सभी भूल गये ।

'हृषार्थ जमि पाइ पिपूषा'—'जल के प्यासे को अमृत मिल जाना' यह मुहावरा है, अर्थात् अभिलाषा से यहाँ अधिक फल मिल जाना, जिससे उसके सुख का ठिकाना नहीं रहता कि कितना सुख हुआ । वैसे ही अत्यन्त सुख इन्हें हुआ । इन्हें श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीजानकीजी के सङ्गराज लौटने की व्यास १४ वर्षों से थी । इनके आगमन-मात्र से वह प्यास बुक जाती । परन्तु यहाँ तो विजय, यश और बहुत से मित्रों के सहित बड़ी प्रभुता के साथ प्रभु विमान पर आ रहे हैं, यह अधिकता उसमें अमृत रूपा है ।

को तुम्ह तात कहाँ ते आये । मोहिं परम प्रिय बचन सुनाये ॥७॥
मारुनसुत मैं कपि हनुमाना । नाम मोर सुनु कृपानिधाना ॥८॥
दीनबंधु रघुपति कर किकर । सुनत भरत भेटेउ उठि सादर ॥९॥

अर्थ—हे तात ! तुम कौन हो और कहाँ से आये हो ? तुमने मुझे परम प्रिय वचन सुनाये ॥७॥ (श्रीहनुमानजी ने कहा) हे कृपानिधान । सुनिये, मैं पवन का पुत्र हूँ, वानर हूँ और हनुमान मेरा नाम है ॥८॥ मैं दीन गुरु श्रीरघुनाथजी का सेवक हूँ—यह सुनते ही श्रीभरतजी आदर के साथ उठकर गले लगाकर मित्रे ॥९॥

विशेष—(१) 'को तुम्ह' का उत्तर—“मारुत-सुत मैं...” और 'कहाँ ते आये' का उत्तर—“दीन बंधु रघुपति कर किंकर” से दिया है कि मैं उनके पास से आता हूँ। 'को तुम्ह' का भाव यह भी है कि आप देवता हैं या मनुष्य हैं, जो हमपर बड़ी दया करने के लिये यहाँ आये हैं; यथा—“देवो वा मानुषो वा त्वमनुक्रोशादिहागतः। प्रियाख्यानस्य ते सौम्य ददामि भुवतः प्रियम् ॥” (वाल्मी १२५।१६) ; ‘परम प्रिय वचन’—इसे ही पहले उपक्रमोपसंहार में अमृत के समान कहा है; यथा - “बोलेउ श्रवन सुधा सम मानो ।” यह उपक्रम है और, “तृपावंत जिमि पाइ पियूपा ।” यह उपसंहार है। पुनः परम प्यारे के आने का संदेश है, इससे भी ‘परम प्रिय’ कहा है। आगे भी कहते हैं; यथा—“येहि संदेस सरिस जग माहीं । करि बिचार देखैउ कछु नाहीं ॥” श्रीहनुमान्जी विप्र-रूप धारण करके आये, परन्तु इनके प्ररन के साथ-ही-साथ तुरत कपि रूप हो गये। क्योंकि मंगल शकुन के लिये ही विप्र-रूप से आये थे। इसीसे ‘मैं कपि’ कहा है। ‘कृपानिधाना’ का भाव यह कि वेपांतर देवकर बुरा न मानियेगा, किंतु कृपा कीजिये। कारण आगे कहा है कि मैं स्वामी का किंकर हूँ, जैसी आज्ञा हुई वैसे रूप से आया।

(२) ‘दीनबंधु रघुपति कर किंकर’—‘दीनबंधु’ का भाव यह कि श्रीसुग्रीवजी, श्रीविभीषणजी एवं सभी वानर दीन थे, वनपर आपने दया की है; यथा—“तेहि सन नाथ मयत्री कोजै । दीन जानि तेहि अभय करीजै ॥” (कि० दो० ३) - श्रीसुग्रीवजी, “कृत भूप विभीषन दीन रहा ।” (छं० दो० १०६)—श्रीविभीषणजी, “दीन जानि कपि किये सनाथा ।” (छं० दो० ११६)—वानरगण, इसीप्रकार दीन जान कर ही मुझे भी अपना किंकर बनाया है।

‘सुनत भरत भेंडेउ...’—श्रीहनुमान्जी के वचन पूरे होते ही श्रीरामजी के किंकर भाव को अधिक गौरव देते हुए श्रीभरतजी तुरत वठ बराबर मानकर मिले। किष्किधा कांड में श्रीरामजी ने इनसे विप्र-रूप छोड़कर कपि होने पर हृदय से लगाया था। परन्तु यहाँ तो श्रीहनुमान्जी प्रथम ही कपि-रूप हो गये, इससे श्रीभरतजी तुरत मिले।

‘कहाँ ते आये’ में श्रीभरतजी का यह भी अभिप्राय था कि सुनी हुई बातें कहते हो कि उनके पास से आये हो। पास से आते तो वे कैसे पिछड़ते ? इसका समाधान ‘मारुत सुत मैं कपि’ से कर दिया है कि मैं वायु-वेग से चलता हूँ और वही कपि हूँ, जो संजीवनी लेकर राम-वाण की तरह गया था।

(३) ‘मारुत सुत मैं कपि...’—यह नाम-कथन की रीति है कि पिता के नाम सहित अपना परिचय देते हुए प्रणाम करे, यथा—“पितु समेत कहि-कहि निज नामा । लगे करन सब दंड प्रनामा ॥” (बा० दो० २१८) ; “कोसलेस दसरथ के जाये । हम पितु वचन मानि वन आये ॥ नाम-राम लछिमन दोउ भाई ।” (कि० दो० १) । यहाँ जैसे ही श्रीहनुमान्जी ने उत्तर दिया, वैसे ही तुरत श्रीभरतजी इनसे मिलने लगे।

मिलत प्रेम नहिं हृदय समाता । नयन स्रवत जल पुलकित गाता ॥१०॥

कपि तव दरस सकल दुख बीते । मिले आजु मोहिं राम पिरिते ॥११॥

शब्दार्थ—पिरिते=प्यारे; यथा—“हा रघुनन्दन प्रान पिरिते ।” (अ० दो० १५४) ।

अर्थ—मिलते हुए हृदय में प्रेम नहीं समाता, (मानों उमड़कर प्रेमाश्रु द्वारा यह चला) नेत्रों से जल गिरता है और शरीर पुलकित हो गया है ॥१०॥ (श्रीभरतजी ने कहा) हे कपे ! तुम्हारे दर्शनों से सब दुःख जाते रहे, आज मुझे प्यारे श्रीरामजी मिले ॥११॥

में रहते थे, धर्म-निर्बाह कठिन था। कुसंगति हरि-कृपा से ही छूटती है, इसी से वे कृपा चाहते थे। श्रीहनुमान्जी ने ही तीनों को अपने यथार्थ उत्तर द्वारा सान्त्वना दी है।

यहाँ साधु के दर्शन, स्पर्श और समागम तीनों कहे गये—दर्शन; यथा—‘कपि तव द्रस्य सकल दुख बीते ।’ स्पर्श—‘मिलत प्रेम नहि हृदय समावा ।’ समागम—‘कहे सकल रघुपति-गुन-गाथा ।’—ये तीनों राम-कृपा से ही प्राप्त होते हैं; यथा—“जब द्रव्य दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये। जेहि द्रस्य परस समागमादिक पापरासि नसाइये ॥” (वि० ११९)।

छंद—निज दास ज्यों रघुवंस-भूपन कवहुँ मम सुमिरन करयो।

मुनि भरत-वचन विनीत अति कपि पुलकि तन चरनन्हि परयो ॥

रघुवीर निज मुख जासु गुनगन कहत अगजग नाथ जो।

काहे न होइ विनीत परम पुनीन सदगुन-सिंधु सो ॥

अर्थ—रघुवंश के भूषण-रूप श्रीरामजी ने कभी अपने (दास) सेवक की तरह मेरा स्मरण किया है ? श्रीभरतजी के ये अत्यन्त विनम्र वचन सुनकर श्रीहनुमान्जी पुलकित शरीर से उनके चरणों पर गिर पड़े ॥ (मन में कहते हैं कि) जो चराचर जगत् के नाथ हैं वे श्रीरघुनाथजी अपने मुख से जिनके गुण-गण वर्णन करते हैं वे श्रीभरतजी (ऐसे) विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हों ? (होना योग्य ही है) ॥

विशेष—(१) ‘निज दास ज्यों’—अनन्य दास श्रीरामजी को बड़े प्रिय हैं; यथा—“तिन्हूते पुनि मोहि प्रिय निज दास। जेहि गति मोरि न दूसरि आसा ॥” (उ० दो० ८५)। अतः, निज दास का अर्थ अनन्य दास—प्रिय दास है। इसके उत्तर में यही बात श्रीहनुमान्जी आगे कहेंगे—“राम प्रान प्रिय नाथ गुह ॥”

‘रघुवंस-भूपन’—जैसे भूपण से तन की शोभा होती है, वैसे श्रीरामजी से कुल-भर की शोभा है कि इस कुल में ऐसे-ऐसे प्रणवपात्र हैं। यहाँ आश्रितों के पालन का प्रसंग है।

‘मम सुमिरन करयो’—ऊपर कहा गया था; यथा—“सुमिरहिं मोहिं दास की नाई ।” उसे ही सिंहावलोकन रीति से फिर कहा है, यह इस ग्रन्थ में प्रायः सर्वत्र देखा जाता है। ‘सुमिरहिं’ शब्द का वर्तमान रूप भी वरानर से स्मरण होते आने के अर्थ में है। अतएव यहाँ के ‘सुमिरन करयो’ इस भूतकालिक क्रिया से विरोध नहीं है।

(२) ‘मुनि भरत-वचन विनीत अति’—भाव यह है कि इतने बड़े होने पर भी ये अपनेको स्मरण योग्य भी नहीं मानते, यह निरभिमानता की चरम सीमा है। यह समझकर श्रीहनुमान्जी पुलकित हो पर गिर पड़े, साथ ही इस श्रुति की भी क्षमा चाहते हैं कि यह बात इन्होंने पहले ही क्यों नहीं की आपकी प्रभु परम प्रिय मानकर वरावर स्मरण करते हैं। श्रीहनुमान्जी ने सोचा कि जो तो इन्हें अहर्निश स्मरण करते हैं, परन्तु मैंने यह बात नहीं कही थी। इसपर वे सूर गये, हृदय अत्यन्त कोमल है। इसपर इनकी अफि का महत्व मानकर भी प्रणाम किया।

(३) 'रघुवीर निज मुख'—रघुवीर ईश्वर हैं। अतः, सत्य ही बोलते हैं, यथा—“मृपा न कहउँ मोर यह वाना ।” (अ० दो० १५) ; तथा—“मुधा वचन नहिं ईश्वर कहई ।” (अ० दो० १३) । अतः, वे बड़ाई करते हैं, तो यथार्थ ही कहते हैं। ‘अग जग नाथ जो’—इतने बड़े भी जिनकी बड़ाई करते हैं और चराचर में इनके तुल्य और किसी को नहीं मानते; यथा—“सुनहुँ लखन भल भरत सरीसा । विधि प्रपंच महँ सुना न दीसा ॥” (अ० दो० १३०) ; तथा—“तीनि काल तिम्रवन मत मोरे । पुन्यसिलोक तात तर तोरे ॥” (अ० दो० २६२) ।

(४) ‘काहे न होइ विनीत’—भाव यह है कि श्रीरामजी ईश्वर एवं सर्वज्ञ हैं, वे प्रशंसा के पात्र समझ कर ही प्रशंसा करते हैं और उसपर कृपा भी करते हैं। इनके अत्यंत नम्रता के वचन सुने, इससे ‘विनीत’ प्रथम कहा है। ‘परम पुनीत’; यथा—“परम पुनीत भरत आचरनू ।” (अ० दो० १३५) ; ‘सदगुन सिंधु’; यथा—“तीर ते उतरि जस कछो चहै, गुन गननि जयो है ... यह जलनिधि स्वन्धो, मन्धो, लँधो, बाँधो, अँचयो है । तुलसिदास रघुवीर वंधु महिमा को सिंधु तरि को कवि पार गयो है ॥” (गी० लं० ११) ; ‘विनीत’ कहकर ‘सदगुन सिंधु’ कहने का भाव यह है कि बड़ों की बड़ाई नम्रता से ही होती है; यथा—“सन्नसिद्धिं तवाख्याति भविष्यच्छुभयोग्यताम् ॥” (वाल्मी० ४।१४।१०)—अर्थात् अत्यंत नम्रता ही भावी शुभ योग्यता को सूचित करती है।

दोहा—राम प्रानप्रिय नाथ तुम्ह, सत्य वचन मम तात ।

पुनि पुनि मिलत भरत सुनि, हरष न हृदय समात ।

सोरठा—भरत-चरन सिर नाइ, तुरित गयउ कपि राम पहिं ।

कही कुसल सब जाइ, हरपि चलेउ प्रभु जान चढ़ि ॥२॥

अर्थ—हे नाथ ! आप श्रीरामजी को प्राणों के समान प्रिय हैं, हे तात ! मेरा वचन सत्य है, यह सुनकर श्रीभरतजी बार-बार मिलते हैं, उनके हृदय में हर्ष नहीं समाता ॥ श्रीभरतजी के चरणों में शिर नवाकर श्रीहनुमान्जी तुरत श्रीरामजी के पास गये और उन्होंने सारी कुशल जाकर कही, तब प्रभु प्रसन्न होकर पुष्पक विमान पर चढ़कर चले ॥२॥

विशेष—(१) ‘राम प्रान प्रिय नाथ तुम्ह’—यह इन्होंने सुना है और देखा है; यथा—“भरत-दमा सुमिरत मोहिं, निमिष कल्प सम जात ।” ‘सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक सरीर ॥’ (अ० दो० ११५) । वही कह रहे हैं, इसीसे सफाई देते हैं; यथा—‘सत्य वचन मम तात’ कि जिससे श्रीभरतजी यह नहीं समझें कि मुझे प्रसन्न करने के लिये ये ठकुर-सुहावी कहते हैं। ‘प्रानप्रिय’—भाव यह कि आपके बिना वे विकल हैं, आपसे मिलने के लिये आतुर हैं।

(२) ‘पुनि पुनि मिलत भरत’—अत्यंत कृतज्ञता से एवं अत्यंत प्रेम के कारण बार-बार मिलते हैं। अपने ऊपर प्रभु की अनुकूलता सुनकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ, जो हृदय में नहीं समाता। बार-बार मिलने में सुख होता है।

(३) ‘तुरित गयउ कपि’—शीघ्र गये कि श्रीरामजी को लाकर शीघ्र मिला दें। इधर

श्रीभरतजी श्रीरामजी से मिलने के लिये आतुर हैं और उधर श्रीरामजी श्रीभरतजी से मिलने के लिये आतुर हैं। इसीसे उधर से आते समय कहा गया, यथा—“तुरत पवन सुत गचनत भयऊ।” (ल० दो० १२६)। और इधर से जाते समय भी कहते हैं—“तुरित गयउ कपि राम पहि।”

(४) ‘हरपि चलेउ प्रभु’—(क) श्रीभरतजी की एवं सबकी कुशल सुनकर हर्ष हुआ। पहले सदेह था कि १४ वर्षों में कितने जीवित होंगे और कितने नहीं। (ख) यात्रा में हर्ष का होना शुभ सूचक है, हर्षित होकर चले। अतः, आगे शुभ होगा।

हरपि भरत कोसलपुर आये। समाचार सब गुरुहि सुनाये ॥१॥

पुनि मंदिर महँ घात जनाई। आवत नगर कुसल, रघुराई ॥२॥

सुनत सकल जननी उठि धाई। कहि प्रभु कुसल भरत समुझाई ॥३॥

अर्थ—प्रसन्न होकर श्रीभरतजी कोशलपुर (श्रीअयोध्याजी) आये और (उन्होंने) गुरुजी को सब समाचार सुनाया ॥१॥ फिर राज-मंदिर में घात जनाई कि श्रीरघुनाथजी कुशलपूर्वक श्रीअयोध्याजी आ रहे हैं ॥२॥ यह बात सुनते ही सब माताएँ उठ दीहीं, तब प्रभु ने कुशल-समाचार कहकर श्रीभरतजी ने उन सबको समझाया ॥३॥

विशेष—(१) ‘हरपि भरत’—पहले दुःख सहित आते थे, आज हर्षपूर्वक आये कि मेरे ही निमित्त सबको महा विपत्ति पड़ी थी, मैं ही चलकर सबने दुःख हरण करके सुख हैं। नंदिमाम से श्रीअयोध्याजी आये। उधर से श्रीरामजी हर्षित होकर चले और इधर श्रीभरतजी भी हर्ष सहित आये। ‘कोसलपुर’—क्योंकि आज पुरी में चारों ओर कुशल के विह्वल पाये जाते हैं, यथा—“मन प्रमत्त सब फेर” और “नगर रम्य चहुँ फेर” ऊपर कहे गये हैं।

‘गुरुहि सुनाये’—गुरुजी यहाँ प्रधान हैं, वे ही श्रीरामजी का तिलक करेंगे। इसीसे पहले उन्हीं को यह आनन्द-समाचार सुनाया। वहाँ से सर्वत्र समाचार पहुँच जायगा। समाचार यह है कि मैं विरह में निमग्न था कि श्रीहनुमान्जी विप्र रूप से आ गये। उन्होंने रावण का सपरिवार-वध होना कहा और यह भी कहा कि प्रभु श्रीसीताजी, श्रीलक्ष्मणजी और बहुल-से सत्ताओं के साथ दिव्य विमान पर आ रहे हैं। शृङ्गवेरपुर तक आ गये होंगे, प्रातः काल नियत अवधि पर यहाँ आकर प्रातः होंगे।

(२) ‘पुनि मंदिर महँ घात जनाई’—गुरुजी के यहाँ से श्रीभरतजी माताओं से समाचार कहने के लिये श्रीरामजी के प्रधान मंदिर में अवध किंसी प्रधान नियत जगह पर विराजमान हुए और सेवकों के द्वारा सब माताओं को सँदेश पहुँचाया कि श्रीरामजी कुशल पूर्वक आगवध को आ रहे हैं। वे सब आतुर होकर उठ दीहीं। क्योंकि सभी की श्रीरामजी प्राण प्रिय हैं। अतः, उनके आगमन के समाचार वे विस्तार से सुनना चाहती हैं।

(३) ‘कहि प्रभु कुसल भरत समुझाई’—‘प्रभु कुसल’ का भाव यह कि प्रभुना सहित कुसल-पूर्वक आ रहे हैं, यथा—“रिपु रज जीति मुजस मुर गायत। सीता सहित अनुज प्रभु आनत।” यह उन्होंने श्रीहनुमान्जी के द्वारा सुना था, वही माताओं को भी सुनाने हैं, जैसे गुरुजी के सुनाने में कहा गया। ‘समुझाई’ में यह भी भाव है कि श्रीभरतजी ने कहा कि प्रभु विमान पर आ रहे हैं। आप लोग अभी मगल सजें, भीड़ में आगे नहीं मिलें। श्रीअवधवासियों के पीछे आप लोगों का प्रभु से मिलना अच्छा होगा। बेसे ही माताओं ने आगे किया भी है।

समाचार पुरवासिन्ह पाये । नर अरु नारि हरपि सब धाये ॥४॥

दधि दुर्वा रोचन फल फूला । नव तुलसीदल मंगल - मूला ॥५॥

भरि भरि हेम-धार भामिनी । गावत चलीं सिंधुर - गामिनी ॥६॥

अर्थ—पुरवासियों ने समाचार पाये, तब स्त्री-पुरुष सभी प्रसन्न होकर दौड़े ॥४॥ दही, दूध, गोरोचन या रोरी, फल (मांगलिक नारियल, सुपारी आदि), फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसीदल आदि सब मंगल मूलक वस्तुएँ ॥५॥ स्वर्ण के थालों में भर-भरकर (सोभाग्यवती) हथिनी-सी चाल चलनेवाली स्त्रियों लेकर गाती हुई चलीं ॥६॥

विशेष—(१) 'नर अरु नारि'—पुरुष द्वार पर रहनेवाले हैं, इसलिये इन्होंने ही पहले यह संदेश सुना और स्त्रियों घर के भीतर थीं, इससे उन्हें पीछे मालूम हुआ । वैसे दौड़ने में भी नर आगे हैं ; पर स्त्रियों का कृत्य पहले कहते हैं—

(२) 'दधि दुर्वा रोचन'—इनमें 'मंगल-मूला' पद अंत में है, इससे इन द्रव्यों के अतिरिक्त और भी मंगल द्रव्य सूचित किया ; यथा—“हरद दूध दधि पल्लव फूला । पान पूगफल मंगल मूला ॥ अद्भुत अंकुर रोचन लाजा । मंजुल मंजरि तुलसि मिराजा ॥” (पा० दो० ३४५) ।

(३) 'भरि भरि हेम-धार भामिनी'—शकुन का थाल भरा हुआ चाहिये, खाली रहने से पूर्ण शकुन नहीं होता । उस समय श्रीअयोध्या में सब दिव्य विभूतियों का प्रादुर्भाव था, इससे सबके यहाँ सुवर्ण के थाल थे । 'गावत चलीं'—हाथ में मंगल थाल लिये गाती हुई राज-मंदिर को चलीं कि स्वागत में पहले माङ्गलिक पदार्थों के ही दर्शन हों, तो श्रीरामजी को शुभ हो । 'सिंधुर गामिनी'—पहले समाचार निश्चय करने के लिये धावना (दौड़ना) कहा गया था, जब निश्चय हो गया तब मंगल साज सजकर हाथी की-सी चाल से गाती हुई धीरे-धीरे चलीं ।

'भामिनी' शब्द का अर्थ 'दोमियाली' है, अर्थात् सहज शृङ्गार से ही चलीं पर वे स्वाभाविक ही सुन्दरी हैं । यहाँ तक स्त्रियों का हाल कहा, आगे पुरुषों का कहते हैं—

इस अर्द्धाली के उत्तरार्द्ध में 'सिंधुर-गामिनी' में विदु को अर्द्धचंद्र के रूप में पढ़ने से दोनों चरण १५-१५ मात्राओं के हो जायेंगे ।

जे जैसेहिं तैसेहिं उठि धावहिं । बाल-वृद्ध कहँ संग न लावहिं ॥७॥

एक एकन्ह कहँ ब्रूमहिं भाई । तुम्ह देखे दयाल रघुराई ॥८॥

अर्थ—जो जैसे हैं (जिस कार्य में लगे हैं) वे वैसे ही (उस कार्य को छोड़कर) उठ दौड़ते हैं, बालकों और वृद्धों को साथ नहीं लाते ॥७॥ एक दूसरे से पूछते हैं, (कहो) भाई ! तुमने दयालु श्रीरघुनाथजी को देखा है ? ॥८॥

विशेष—(१) 'जे जैसेहिं तैसेहिं'—यथा—“धाये धाम काम सब त्यागी । मनहुँ रंक निधि लूटन लागी ॥” (पा० दो० २१३), बाल-वृद्ध को साथ में लेने से पिछड़ जायेंगे; अतः उन्हें साथ नहीं लेते । बालकों के त्यागने में स्वार्थ का त्याग है और वृद्धों के त्यागने में धर्म एवं परमार्थ का त्याग है । इन्होंने श्रीराम-प्रेम में स्वार्थ-परमार्थ दोनों छोड़ दिये ।

शंका—श्रीअवधवासियों ने तो १४ वर्षों के लिये भोगों का त्याग किया है, यथा—“राम दरस लागि लोग सन, करत नेम उपवास । तजि वजि भूपन भोग सुख, जियत अवधि की आस ॥” (अ० दो० ११२), तब इनके सतार्थों तो नहीं हुई होंगी, फिर बालक आये कहाँ से ?

समाधान—(क) पुरवासी सुख की इच्छा से भोग नहीं करते थे, किन्तु धर्म-रक्षा के निमित्त उसका त्याग नहीं था । यथा—“अनुस्नाता सर्ता भार्यामृतकालानुरोधिनीम् अतिवर्त्तत दुष्टात्मा यस्यायौऽनुमते गत ॥” (वाल्मी० २।७५।५१), यह श्रीभरतजी ने शपथ में कहा है । यदि शास्त्र की यह आज्ञा मान्य न रहती जाती तो कुल क्षय का दोष होता । (ख) जो श्रीअवध की कन्याएँ हैं, किन्तु अन्यत्र व्याही हुई हैं, वे जानती हैं कि श्रीरामजी के आगमन के अवसर पर महान् उत्सव होगा । अतः, वे सज्ज आई हुई हैं, वे बालक उन्हींके रहे होंगे । (ग) राम वियोग में वन-त्याग के समय जो बाल-वृद्ध थे, सब जैसे के तैसे रह गये, बड़े नहीं ।

(२) ‘एक एकन्द कहँ दूकहिँ’—श्रीभरतजी से श्रीहनुमान्जी ने कहा । उन्होंने गुरुजी से और माताओं से कहा । अतः, इन सबको सच्ची खबर मिली, शेष लोगों ने यह खबर एक-दूसरे से सुनी, इससे दो एक जगह पृथ-त्वाद्य करके प्रतीति दृढ करते हैं । ‘दयालु रघुराई’—सभी रघुवरी प्रजा पर दया करते आये हैं । ये तो उन सबसे श्रेष्ठ हैं, इसीसे हम सबों पर दया करके दर्शन देकर हमें जीवन-दान देने के लिये आते हैं ।

यहाँ तक श्रीअवधवासियों (चैतनों) का हाल (मंगल आदि सज्जना) कहा गया । आगे श्रीअवध (के जड़ पदार्थों) का आनन्दोत्साह से रम्य हो जाना कहते हैं—

अवधपुरी प्रभु आवत जानी । भई सकल शोभा कै खानी ॥९॥

पहइ सुहावन त्रिविध समीरा । भइ सरजू अति निर्मल नीरा ॥१०॥

अर्थ—प्रभु का आगमन जान श्रीअवधपुरी समस्त शोभा की खान हो गई ॥९॥ तीनों प्रकार की (शीतल, मद, सुगन्धित) सुहावनी हवा चलने लगी, श्रीसरयूजी अत्यन्त निर्मल जलधाली हो गई ॥१०॥

विशेष—(१) ‘अवधपुरी प्रभु’—श्रीअवधपुरी सचिदानन्द विग्रह है, इससे ‘जानी’ कहा गया है । अपने प्रभु के वियोग में यह अशोभित हो गई थी, उन्हींके सयोग की सभायना से अब शोभा की खान हो गई, यथा—“लागति अवधि भयावनि भारी ॥” (अ० दो० ६२), यह वियोग में और ‘नगर रम्य चहुँ फेर’ यह अभी उपर सयोग सभायना में कहा गया है । ‘शोभा के खानी’ से सूचित किया कि वियोग के दिनों में शोभा को इसने छिपा रक्खा था । अब अपने में से प्रकट कर दिया ।

(२) ‘भइ सरजू अति निर्मल नीरा’—पहले श्रीसरयूजी का जल भी मलिन हो गया था, यथा—“सरित सरोवर देखि न जाहीं ॥” (अ० दो० ६२), अब निर्मल हो गया । श्रीअवधपुरी स्थल है, यह शोभा खान हुई, सरयूनी जल है, वे निर्मल हुई, और आकाश में सुहावन त्रिविध वायु चल रही है, इससे सब की शोभा हुई । इस तरह जल, धूल और नम्र इन तीनों की शोभाएँ कही गईं । ‘सुहावन’ का भाव यह कि पहले विरह में त्रिविध वायु नहीं सुहाता था, परन्तु अब सयोग-संघर्ष से प्रिय लग रहा है ।

दोहा—हरपित गुरु परिजन अनुज, भूषुर - धृन्द - समेत ।

चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपानि केत ॥

बहुतक चढ़ी अटारिन्ह, निरखहि गगन विमान ।

देखि मधुर सुर हरपित, करहि सुमंगल गान ॥

राका ससि रघुपति पुर, सिंधु देखि हरपान ।

बढ़यो कोलाहल करत जनु, नारि तरंग - समान ॥३॥

अर्थ—गुरु श्रीवसिष्ठजी, कुटुम्बी, भाई शत्रुघ्न और ब्राह्मण युन्द सभी हर्षित हैं, इन सबके सहित श्रीभरतजी मन में अत्यन्त हर्षित होकर अत्यन्त प्रेम-सहित कृपा के स्थान श्रीरामजी के सम्मुख (स्वागत के लिये) चले ॥ (बहुत स्त्रियाँ तो नीचे हैं और) बहुत-सी अटारियों पर चढ़ी हुई आकाश में विमान को देखती हैं। देखकर प्रसन्न हो मीठे स्वर से सुन्दर मंगल-गीत गा रही हैं ॥ श्रीरघुनाथजी पूर्णिमा के चन्द्रमा हैं श्रीअवधपुर समुद्र-रूप है। वह (पुर सिंधु—राकाससि रघुपति को) देखकर हर्षित हुआ। मानों वह कोलाहल करता हुआ बढ़ रहा है, स्त्रियाँ उसकी तरंगों के समान हैं ॥३॥

विशेष—(१) 'प्रेम अति'—सभी के मन में प्रेम है और श्रीभरतजी के मन में तो अत्यन्त प्रेम है, इसी तरह मन हर्षित हैं, श्रीभरतजी अत्यन्त हर्षित हैं। 'सन्मुख'—कोई पूर्व दिशा में मिलाप कहते हैं और कोई दक्षिण में, यहाँ सम्मुख कहकर श्रीगोस्वामीजी ने सबके मत की रक्षा की। परन्तु आगे के रूपक के अनुरोध से पूर्व दिशा को सूचित किया है, क्योंकि पूर्ण राशि का उदय पूर्व से ही होता है। 'कृपा निकेत'—सब यही मानते हैं कि श्रीरामजी हम सबपर कृपा करने को ही आ रहे हैं।

आगे गुरुजी कहे गये हैं और अंत में भूसुर-युन्द, क्योंकि ये मंगल करनेवाले हैं और सभी साथ में हैं, ऐसा ही बच्चों के प्रति अगवाणी करने की रीति भी है; यथा—“संग सचिव सुचि भूरि भद्र, भूसुर घर गुरु हाति । चले मिलन मुनिनायकहि, मुदित राउ येहि भौंति ॥” (वा० दो० २१४) ।

(२) 'बहुतक चढ़ी अटारिन्ह...'—ये परदे में रहनेवाली स्त्रियाँ हैं। 'निरखहि'—विमान अभी दूर है, ये ऊपर अटारी पर से देखती हैं, इससे पहले इन्हीं को देर पड़ा; अतः, मधुर स्वर में गान करने लगीं, मधुर स्वर में गाना भी मंगल है।

(३) 'राका ससि रघुपति...'—यहाँ पूर्ण चन्द्रमा के उदय का सांग रूपक है, वह इस प्रकार है—

उपमान (राकाशशि)

१—पूर्ण चन्द्र का चौदह तिथियों के बाद पन्द्रहवीं तिथि पर उदय होता है।

२—उसका आकाश में उदय होता है।

३—वह तारा गणों के साथ।

४—वह रोहिणी और बुध के साथ।

५—वह कलापूर्ण।

६—वह ताप हरण करता है।

उपमेय (रघुपति)

श्रीरामजी १४ वर्षों के बाद १५ वें वर्ष में आये

ये भी आकाश ही में विमान पर हैं।

ये सत्ताओं के साथ।

ये श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणजी के साथ।

ये शोभा पूर्ण।

ये भी विरहताप हरते हैं।

- ७—उसे देखकर सिंधु बढ़ता है । इन्हें भी देख पुर हर्षित हो रहा है ।
 ८—समुद्र ऊँचा होकर तरंगें लेता है । पुर में स्त्रियों अटारियों पर तरङ्ग-सी फिरती हैं ।
 ९—तरंगों का कोलाहल शब्द । स्त्रियों के गान का शब्द ।
 १०—तरंगें प्रकट होती हैं और फिर विलीन हो जाती हैं । स्त्रियाँ प्रकट होती हैं, फिर लज्जा से छिप जाती हैं ।
 ११—यह समुद्र से प्रकट हुआ । ये अवधपुर सिंधु में प्रकट हुए ।
 १२—उसकी शोभा देखकर समुद्र हर्षित होता है । इनकी शोभा देखकर पुर हर्षित हुआ ।
 १३—पूर्णचन्द्र का पूर्व से उदय होता है । इस उपमाके अनुरोध से श्रीरामचन्द्र का आगमन श्रीअवध के पूर्व दिशा से हुआ ।

यहाँ पूर्णोपमा है और उपमा-उपमेय में लिंग-सान्ध्य भी है । जैसे कि चन्द्र और श्रीरघुनाथजी एवं पुर और सिंधु पुँल्लिंग हैं । नारि और तरंग स्त्रीलिंग हैं ।

घनबास के पहले भी ऐसा रूपक दिया गया है ; यथा—“रिधि सिधि संपति नदी सुहाई । उर्मिणि अवध अमुधि कहँ आई ॥” “सब रिधि सब पुर लोग सुखारी । रामचंद्र मुखचंद निहारी ॥” (अ० दो० १); धोच में घनबास-रूपी अमावस्या से सजाटा था, अब कोलाहल हुआ ।

इहाँ भानुकुल - कमल - दिवाकर । कपिन्ह देखावत नगर मनोहर ॥१॥

सुनु कपीस अंगद लंकेसा । पावन पुरी रुचिर यह देसा ॥२॥

अर्थ—यहाँ सूर्यवंश रूपी कमल को प्रफुल्लित करने के लिये सूर्य रूप श्रीरघुनाथजी धानरों को सुँवर नगर दिखाते हैं ॥१॥ हे श्रीसुमीयजी, श्रीअंगदजी और श्रीविभीषणजी ! सुनिये, यह पुरी पवित्र है (स्वयं पवित्र है औरों को भी पवित्र करनेवाली है) और यह देश (जिसमें यह पुरी है) सुँवर है ॥२॥

विशेष—(१) ‘इहाँ’ शब्द से श्रीगोस्वामीजी ने अपनी स्थिति श्रीरामजी के साथ कही । पहले श्रीभरतजी के साथ भी कही थी ; यथा—“गयब कपि राम पहिँ” ; “हरपि भरत कोसलपुर आये ।” इस तरह दोनों ओर बराबर भाव है ।

‘भानुकुल-कमल-दिवाकर’—श्रीरघुनाथजी आकारामार्ग से विमान में आ रहे हैं । इसलिये वैसे ही उपमा भा आकाशगामी चन्द्रमा और सूर्य की दी । जैसे चन्द्रमा रात में और सूर्य दिन में जगत् का पालन-पोषण करते हैं, वैसे श्रीरामजी निरंतर सुख देनेवाले हैं, इसलिये इन्हें दोनों उपमाएँ दी गईं ।

अभी तक यहाँ १४ वर्ष राम-रूपी सूर्य नहीं रहे, तबतक भानुकुल रूपी कमल संपुटित रहा ; यथा—“राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नरनारि । मनहुँ कोक कोकी कमल दीन बिहीन तमारि ॥” (अ० दो० ८९) ; इनमें ‘कोक कोकी’ का दृष्टान्त तो—“चक्क चक्कि जिमि पुर नरनारी । चहत प्रात उर आरति भारा ॥” (आ० दो० १८९) ; में चरितार्थ किया गया । शेष ‘कमल’ को यहाँ कहा है । ‘नगर मनोहर’—राम-रूपी सूर्य के बिना नगर अंधकारमय था, अब सुरोभित होने से मनोहर है—दो० २ चौ० ९ देखिये ।

नगर की मनोहरता देखकर सुनियों के वैराग्य मूल जाते हैं ; यथा—“नारदादि सनकादि मुनीसा । ..... देखि नगर मिराग बिसरावहि ॥” (दो० ९६) । ‘कपिन्ह देखावन’—बानर लोग श्रीरामजी का

नाम जपते हैं, रूप के दर्शन करते हैं और लीला में सम्मिलित हैं, रहा धाम, उसका परिचय श्रीमुख से श्रीरामजी दे रहे हैं। पुरी का प्रभाव श्रीरामजी की कृपा से ही मनुष्य जानते हैं; यथा—“अवध प्रभाव जान तब प्रानी। जब उर बसहि राम धनुपानी ॥” (दो० १६)

(२) ‘सुत कपीस अंगद लंकेसा ।’—श्रीसुग्रीवजी प्रथम के सखा हैं, इससे उनका नाम पहले ही दिया गया और साथ ही उनके युवराज को भी रक्खा। श्रीविभीषणजी पीछे के सखा हैं, इससे वे पीछे कहे गये। पहले ‘कपिन्ह देखावत’ कहा गया और फिर यहाँ श्रीसुग्रीव आदि के नाम कहे गये, भाव यह है कि इनके साथ यानरों को दिखाते और महत्व समझाते हैं।

(३) ‘पावन पुरी रुचिर यह देसा ।’—‘पावन पुरी’; यथा—“देखत पुरी अखिल अघ भागा ।” (दो० २०) ; ‘पुरी’ तीर्थयाचक शब्द है, इससे इसकी पावनता कही गई। ऊपर नगर कहकर सुंदरता की प्रशंसा की है। ‘रुचिर यह देसा’—काशी से मथुरा तक और ऊपर हिमालय और विंध्याचल के बीच का यह देश बड़ा सुन्दर है। इसके बीच में पहाड़ नहीं हैं और भूमि समतल है। यह सय तरह के अन्न, फल, रस आदि की खान है। सरयू, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि पवित्र नदियाँ इसी देश में हैं, अतएव ऐसा सुन्दर देश अन्यत्र नहीं है। अथवा ‘यह देसा’ से पूर्ण आर्यावर्त का भी अर्थ हो सकता है; यथा—“आसमुद्रात्” वै पूवांदासमुद्राश्च पश्चिमान् । तयोरेवान्तरं गिरयो आर्यावर्तं विदुर्बुधाः ॥” (मनुस्मृति); अर्थात् विंध्याचल और हिमालय एवं गंगा की खाड़ी और अरब सागर के मध्य का देश आर्यावर्त है।

कोई तीर्थ यदि अच्छे होते हैं, तो वहाँ देश अच्छे नहीं होते; यथा—“भगव गयादिक तीरथ जैसे ।” (अ० दो० ३९) ; परन्तु यहाँ दोनों उत्तम हैं और यह नगर चक्रवर्ति-राजधानी होने से अत्यंत सुंदर है, अतएव यह अवध, जहाँड भर में सर्वोपरि है। इसी से तो यह भगवान् का शिरोभाग कहा गया है; यथा—“अयोध्यापुरी मस्तके”।

जद्यपि सब वैकुण्ठ बखाना। वेद पुरान विदित जग जाना ॥३॥

अवधपुरी सम प्रिय नहिं सोज। यह प्रसंग जानइ कोउ कोउ ॥४॥

अर्थ—यद्यपि सब किसी ने वैकुण्ठ का वर्णन किया है, वेद-पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत् जानता है ॥३॥ पर श्रीअवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है, यह विषय कोई-कोई ही जानते हैं ॥४॥

विशेष—(१) ‘जद्यपि सब वैकुण्ठ बखाना ।’—‘सब’—सुर-मुनि आदि, वैकुण्ठ को श्रेष्ठ कहकर उसे सराहते हैं और वेद-पुराणों में भी प्रसिद्ध है और सारा जगत् जानता है। क्योंकि लोकों के पालन करने की शक्ति भगवान् श्रीरामजी के विष्णु रूप में हैं, वैकुण्ठ उनका निवास है, इससे उसे सब कोई जानते हैं, राज-दरबार सबके लिये प्रसिद्ध होता ही है। परन्तु राजा को वह स्थान विशेष प्रिय नहीं होता, क्योंकि वह उसके परिश्रम का स्थान है। प्रयोजन पढ़ने पर राजा राज-दरबार में आता है, सब काम दीवान आदि सदा करते रहते हैं। परन्तु जो मंदिर राजा का खास निवास-स्थान है, वह उसके विश्राम एवं आमोद-प्रमोद का स्थान है। वह उसे विशेष प्रिय होता है, उसे राजा के समीपी ही जानते हैं। इसी तरह अयोध्या (साकेत) आपका नित्य-विहार स्थान है। इसे भी श्रीरामजी के समीपी (उपासक) ही जानते हैं; यथा—“अवध-प्रभाव जान तब प्रानी। जब उर बसहि राम धनुपानी ॥” (दो० १६) ।

(२) ‘यह प्रसंग जानइ कोउ कोउ ।’—भाव यह कि परम गोप्य रहस्य है, सबकी समझ में नहीं आता। जिसपर श्रीरामजी की बड़ी कृपा होती है, वही इस के गुह्य रहस्य को समझ पाता है कि इस पुरी

से बढ़कर और पुरी नहीं है; यथा—“पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ।” से “पुरं हिरण्ययी ब्रह्मविवेशापराजिताम् ॥” (अथर्ववेद सं० १०।१।१८-२२); इन साढ़े पाँच मंत्रों में विशद रूप से श्रीअयोध्यापुरी का अत्यंत स्पष्ट वर्णन है। इसमें बार-बार अयोध्या नाम आये हैं और अंत में ‘अपराजिता’ कहा गया है, जो श्रीअयोध्या का ही नाम है, इसका अर्थ यह भी है कि यह सर्व पुरियों में श्रेष्ठ है, इसकी तुलना कोई पुरी नहीं कर सकता है। (बा० दो० ३४ में ये मंत्र पूरे दिये गये हैं वहाँ अवध वर्णन प्रसंग में देखिये ।)

जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि । उत्तर दिसि यह सरजू पावनि ॥५॥

जा मज्जन ते यिनहिं प्रयासा । मम समीप नर पावहिं वासा ॥६॥

अर्थ—यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है, इसकी उत्तर दिशा में पवित्र एवं पवित्र करने वाली श्रीसरयूजी बहती है ॥५॥ जिसमें स्नान करने से बिना परिश्रम ही मनुष्य मेरे समीप निवास पाते हैं ॥६॥

विशेष—(१) ‘जन्मभूमि मम पुरी’—ऊपर पर-विभूति श्रीअयोध्या का वर्णन करके अब लीला विभूति श्रीअयोध्याजी को कहते हैं। आगे ‘मम धामदा’ कहकर स्पष्ट करेंगे दोनों श्रीअयोध्याजी में अभेद है, महत्व में अंतर नहीं है, जो रचना आदि अंग यहाँ की श्रीअयोध्याजी में हैं, वे ही सन वहाँ भी हैं । इससे वर्णन में स्पष्ट भेद नहीं किया गया है ।

अब माधुर्य-दृष्टि से भी प्रियत्व का हेतु कहते हैं कि एक तो यह मेरी जन्मभूमि है, जन्मभूमि सबको प्रिय होती ही है। यह मेरी पुरी है, मेरे नाम से ख्यात है, यथा—“जद्यपि अवध सदैव सुहावनि । रामपुरी मंगल मय पावनि ।” (बा० दो० ११५); “जेहि विधि राम नगर निज आये ।” (दो० १०) इत्यादि। दूसरा, यह कि लोकोत्तर सुहावनी भी है; यथा—“पुर सोभा संपति कल्याना । निगम सेप सारदा बराना ॥ तेइ यह चरित देखि ठगि रहहीं । उमा वासु गुन नर किमि कहहीं ॥” (दो० ८); इससे मुझे अति प्रिय है। तीसरा यह कि इसके ही एक देश में पावनी श्रीसरयूजी भी बहती हैं, जो मज्जन करनेवालों को मेरा सामीप्य प्राप्त कराती हैं। चौथा यह कि यहाँ के वासी मुझे अति प्रिय हैं और पाँचवाँ यह कि यह ममधामदा पुरी ‘सुखरासी’ है ।

‘उत्तर दिसि यह सरजू पावनि ।’—श्रीअयोध्यापुरी के साथ ही श्रीसरयूजी का भी वर्णन होता है, क्योंकि इन दोनों का नित्य संबंध है। श्रीसरयूजी भी श्रीअयोध्याजी के एक अंग हैं ।

(२) ‘जा मज्जन ते’—‘मज्झिं मज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर । जपहि राम धरि ध्यान वर, सुंदर श्याम सरीर ॥’ (बा० दो० १४), यह मज्जन की विधि है। ‘यिनहिं प्रयासा’—योग, यज्ञ आदि साधन बिना ही। ‘मम समीप’ अर्थात् श्रीरामजी के ‘समीप’ जहाँ श्रीरामजी का नित्य निवास है, वहाँ, राम-धाम में परिकर भाव को प्राप्त होता है। यह पद थड़ा दुर्लभ है; यथा—“निजिशिवसनकायेध्या-तुमत्यन्तदूरं तव परिजनभावं कामये कामवृत्त ।” (आलंबदशस्तोत्र)। यह श्रीसरयूजी में स्नान-मात्र से प्राप्त होता है। अन्यत्र भी कहा है; यथा—“सरजू सरि कलि वलुप नसावनि ।” (बा० दो० १५), “नदी पुनीव अमित महिमा अवि । कहि न सकइ सारदा विमल मति ॥” (बा० दो० १४)।

अति प्रिय मोहि इहाँ के वासी । मम धामदा पुरी सुखरासी ॥७॥

हरपे सब कपि सुनि प्रभु-बानी । धन्य अवध जो राम बखानी ॥८॥

अर्थ—यहाँ के निवास करनेवाले मुझे अत्यन्त प्रिय हैं, यह पुरी सुख की राशि है और मेरे धाम को देनेवाली है ॥७॥ सत्र वानर प्रभु की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए—यह अवध धन्य है, जिसका श्रीरामजी ने बखान किया ॥८॥

विशेष—(१) 'अति प्रिय मोहि ...'—जैसे वैकुण्ठ की अपेक्षा श्रीअयोध्याजी अति प्रिय हैं वैसे वैकुण्ठासी की अपेक्षा श्रीअवधवासी भी अति प्रिय हैं । प्रभु ने श्रीअवधवासियों से यह अपना प्रीत्यात्मक सम्बन्ध कहा । इसी सम्बन्ध से ये पुरवासी जगत भर के वदनीय हुए, यथा "प्रनवडं पुर नर नारि बहोरी । ममता जिन्ह पर प्रभुहि न थोरी ॥" (बा० दो० १०) ।

अनन्त श्रीस्वामी युगलानन्द शरणजी महाराज साकेतवासी (श्रीलक्ष्मण किला श्रीअयोध्या) का श्रीसुख कथन है कि श्रीअवधवासी चार प्रकार के होते हैं—(क) पहले श्रेणी के तो वे हैं, जिनका श्रीअयोध्याजी में ही जन्म है । वे चाहे जहाँ रहें अपना जन्म भूमि श्रीअयोध्या को ही कहेंगे और उनका इसी में अधिक स्नेह रहेगा । अन्यत्र रहने पर भी धातचीत में स्वभावतः कहें उठेंगे—हमारे यहाँ तो ऐसी रीति है । (ख) दूसरी श्रेणी के वे हैं, जिनका जन्म तो अन्यत्र हुआ, परन्तु सत्र छोड़कर यहीं रहने का नियम कर लिया है । (ग) तीसरी श्रेणी के वे हैं जो नियम से अवधवास तो नहीं कर सकते, पर नियमित रूप से आवागमन करते हैं, प्रायः साल का बीच नहीं पड़ता । (घ) चौथी श्रेणी के वे हैं जो श्रीअवध आ नहीं सकते, परन्तु मन उनका यहाँ ही लगा रहता है । श्रीअयोध्या महारानी उन्हें भी श्रीअवधवासियों में मान लेती हैं, यह इनकी दयालुता है ।

'मम धामदा पुरी सुखरासी ।'—'सुखरासी' से लोक-सुख देनेवाली और 'मम धामदा' से परलोक-सुख देनेवाली सूचित किया गया है । 'मम धामदा' से ऐसा भी अर्थ होता है—मुझको और मेरे धाम को देनेवाली । 'पुरी सुखरासी' से पुरी सन्निदानक रूपा भी जनाई गई है, क्योंकि श्रीरामजी को भी 'सुखरासी' कहा गया है । इसपर "राम धामदा पुरी सुहावनि ।" (बा० दो० १४)—देखिये ।

श्रुतियों और इतिहास पुराणों में श्रीरामजी का धाम श्रीअयोध्या ही कहा गया है । श्रीअयोध्या का ही पर्यायवाची नाम साकेत है जो कि पर विभूति की श्रीअयोध्या के अर्थ में प्रायः कहा जाता है । महर्षि वाल्मीकिजी ने उसे 'सन्तानक लोक' लिखा है—वाल्मी ५।११०।१८-१९ देखिये । वेद के प्रमाण ऊपर दिये गये हैं ।

जिनके मत में श्रीरामजी श्रीमन्नारायण के अवतार हैं, उन आचार्यों के मत में भी श्रीरामजी का नित्य धाम साकेत ही माना गया है । यहाँ श्रीरामजी नित्य दिभुज नराकार रूप से ही रहते हैं । इससे चारों कल्पों की कथा में 'राम धामदा पुरी' इसी रूप में घटित होगी ।

पुनः यह भी हो सकता है कि—"उपासकाना कार्यार्थं ब्रह्मणो रूप कल्पना ।" इस रामतापनीय श्रुति के अनुसार जिसकी दृष्टि में जो राम धाम है, वह भी यहाँ युक्त ही है, यथा—"जिनकी रही भावना जैसी । प्रभु भूरति देखी तिन्ह तैसी ॥" (बा० दो० १४०) ।

(२) 'हरपे सब कपि'—यह उपसंहार है । इसका उपक्रम—"कपिन्ह देखावत नगर मनोहर" है । यहाँ 'प्रभु बानी' का प्रभाव है कि सभी वानर श्रीअयोध्या के साहाय्य को जान गये और इसीसे हर्षित

हुए ; यथा—“सुनि चहहिं प्रभु मुख कै बानी । जो सुनि होइ सकल भ्रम हानी ॥” (दो० १५) । यहाँ वानरों का भी भ्रम-नाश हो गया ।

‘धन्य अवध जो राम बखानी ।’—चैकुंठ की सराहना वेद आदि ही करते हैं, श्रीअवध की सराहना श्रीमुख से श्रीरामजी ने भी की, इससे यह धन्य है ।

दोहा—आवत देखि लोग सब, कृपासिंधु भगवान ।
नगर निकट प्रभु प्रेरैउ, उतरेउ भूमि विमान ॥
उतरि कहैउ प्रभु पुष्पकहिं, तुम्ह कुबेर पहिं जाहु ।
प्रेरित राम चलेउ सो, हरष बिरह अति ताहु ॥४॥

अर्थ—कृपासागर भगवान् श्रीरामजी ने सब लोगों को आते देख नगर के समीप विमान को प्रेरित किया (मानसिक आह्वा दी) तब वह पृथिवी पर उतरा ॥ प्रभु ने उतरकर पुष्पक से कहा कि तुम कुबेरजी के पास जाओ । श्रीरामजी की प्रेरणा से वह चला; परन्तु उसे हर्ष और अत्यन्त विरह है ॥४॥

(१) ‘कृपासिंधु’—पुरवासियों पर कृपा है, उनसे मिलना चाहते हैं, नगर में एक साथ सबसे मिलते नहीं बनेगा, इसलिये बाहर ही—जहाँ ये लोग उपस्थित थे—वहीं विमान उतारा । ‘भगवान’—यहाँ धर्म ऐश्वर्य की सँभाल कर रहे हैं कि मंत्री, ब्राह्मण, गुरु आदि भूमि पर रखे हैं, हमें विमान पर रहना उचित नहीं, अतएव विमान उतारा, इससे भगवान् कहा गया है । भगवान् का अर्थ पदैश्वर्य युक्त है और पदैश्वर्य में एक ‘धर्म’ भी है—ऐश्वर्य, धर्म, बरा, श्री, ज्ञान, वैराग्य ये छः ऐश्वर्य हैं । धर्म में दया प्रधान है, इससे ‘कृततनु’ प्रजा का कष्ट नहीं देकर सके । अतएव उनका दुःख दूर करने के लिये शीघ्र उतरे ।

(२) ‘उतरि कहैउ प्रभु’—श्रीविभीषणजी ने पुष्पक विमान श्रीरामजी को नजर में दिया है, यद्यपि इन्हें उसकी चाह नहीं थी, आपने केवल श्रीअवध पहुँचाने मात्र के लिये निहोरा किया था, परन्तु इन्होंने उसे मणि-यन्त्र से पूर्ण करके लाकर भेंट किया । प्रभु ने मित्र के आदर के लिये उसे स्वीकार कर लिया । फिर प्रभु ने अपनी विजय के उपहार रूप में उसे कुबेरजी को लौटा दिया । क्योंकि कुबेरजी से रावण ने इसे बलान् छीना था, कुबेरजी के मन में इसका दुःख था । अतः, इसे लौटाकर उनका दुःख दूर किया । देवताओं के दुःख-हरण के लिये तो आपका अवतार ही है । पुनः अभी ही विमान लौटाकर उनके लिये अपने राज्याभिषेक पर सम्मानपूर्वक आने का संयोग भी कर दिया ।

(३) ‘प्रेरित राम चलेउ सो’—उसे जाने की इच्छा नहीं थी । श्रीरामजी की प्रेरणा से विचारा होकर गया, इससे जो थोड़ी भी प्रभु की सेवा मिली, उसका और अपने स्वामी कुबेरजी के मिलने का हर्ष उसे थोड़ा हुआ, पर प्रभु से अत्यन्त शीघ्र प्रत्यक्ष होने का विरह उसे अत्यन्त हुआ ।

आये भरत संग सब लोग । कृततनु श्रीरघुवीर - विद्योगा ॥१॥
रामदेव यसिष्ठ मुनिनायक । देव प्रभु महि धरि धनुसायक ॥२॥
धाइ धरं गुरु - चरन - सरोरुह । अनुज सहित अति पुलक तनोरुह ॥३॥

अर्थ—श्रीभरतजी के साथ सब लोग आये, सभी श्रीरामजी के वियोग में शरीर से दुबले हो गये हैं ॥१॥ श्रीरामदेवजी और श्रीवसिष्ठजी आदि मुनि-श्रेष्ठों को देख, पृथिवी पर धनुष-बाण रखकर, भाई श्रीलक्ष्मणजी के साथ प्रभु ने दौड़कर गुरुजी के चरण-कमल पकड़ लिये। दोनों भाइयों के शरीर अत्यंत पुलकित और रोमांचित हो रहे हैं ॥२-३॥

विशेष—(१) 'आये भरत संग'.....—पूर्व—“हरपित गुरु परिजन अनुज, भूसुर-वृंद समेत। पहले भरत.....” से श्रीभरतजी का प्रसंग छूटा था, वहीं से प्रसंग लिया और वहीं पर कहे हुए ‘गुरु-परिजन ...’ को यहाँ ‘सब लोग’ कहा है। ‘कस तनु’ भी सभी हैं। श्रीरामजी के प्रेम और विरह में श्रीभरतजी सबसे अधिक हैं और राज्य पद के सम्बन्ध से उनकी प्रधानता कही गई। यहाँ पर ‘कस तनु’ ‘सब लोग’ का विशेषण है—श्रीभरतजी का नहीं, उन्हें तो पहले ही ‘जटामुकुट कस गात’ कहा गया है। ‘श्रीरघुवीर वियोग’ का भाव यह है कि रघुवीर के वियोग में सबकी श्री हत हो गई है; यथा—“श्रीहत सीय विरह दुति हीना। जथा अवध नर नारि मलीना ॥” (अ० दो० ११६)।

(२) ‘रामदेव वसिष्ठ मुनि .....’—यद्यपि श्रीभरतजी आदि की यही लालसा है कि श्रीरामजी पहले हमसे मिलें, तथापि धर्म-मर्यादा के अनुसार मुनियों को आगे किये हुए हैं। श्रीरामजी भी मर्यादा के ही विचार से पहले श्रीवसिष्ठजी आदि से मिले। रामदेवजी के सम्मान के लिये उन्हें श्रीवसिष्ठजी से प्रथम कहा और श्रीवसिष्ठजी की श्रेष्ठता ‘मुनि नायक’ कहकर जनाई।

‘महि धरि धनुसायक’—शस्त्रास्त्र सहित गुरु को प्रणाम नहीं करना चाहिये। इसलिये धनुष-बाण पृथिवी पर रख दिये, शीघ्रता में किसी को थमा नहीं सके। पुनः वहाँ से मिलने में लोग टोपी या पगड़ी उतारकर मिलते हैं, क्योंकि ये अपनी श्रेष्ठता के चिह्न हैं। वैसे क्षत्रियों के शस्त्रास्त्र भी उनकी श्रेष्ठता के चिह्न हैं। इससे क्षत्रिय लोग प्रणाम एवं आत्म-समर्पण आयुध ही के द्वारा करते हैं। इन्हें उतारकर मिलने में गुरुजी को अति सम्मान दिया, जो कि भरद्वाज-यात्मीकी आदि को भी नहीं प्राप्त हुआ था। ‘देखे प्रभु’—जहाँ से देखा वहीं से आयुध रखकर दौड़े।

(३) ‘घाइ धरे गुरु चरन ...’—‘घाइ धरे’ से चरणों में लगकर प्रणाम करना सूचित किया। इससे अत्यन्त उत्कंठा जानी गई। ‘अति पुलक तनोरह’—गुरु-चरणों के प्रणाम में पुलक होना ही चाहिये; यथा—“रामहि सुभिरत, रन भिरत, देत, परत गुरु पाय। तुलसी जिन्हहि न पुलक तन, ते जग जोधत जाइ ॥” (दोहावली ३१)।

भेंटि कुसल बूझी मुनिराया। हमरे कुसल तुम्हारिहि दाया ॥४॥

सकल द्विजन्ह मिलि नायउ माथा। धरम - धुरंधर रघुकुल - नाथा ॥५॥

अर्थ—मुनिराज श्रीवसिष्ठजी ने (उन्हें उठाकर हृदय से लगा) भेंट करके उनसे कुशल पूछी। उन्होंने कहा कि आपकी दया से हमारी कुशल है ॥४॥ धर्म की धुरी धारण करनेवाले रघुकुल के नाथ श्रीरामजी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उनको शिर नवाया ॥५॥

विशेष—(१) ‘कुसल बूझी मुनि राया’—कुशल पूछना लोक-व्यवहार है। श्रीरामजी को प्रेम से हृदय लगाकर कुशल पूछी, इससे ‘मुनिराया’ कहा है, क्योंकि राम-प्रेम से ही मुनियों की भी वड़ाई होती है; यथा—“राम सनेह सरस मन जासू। साधु सभा वढ़ आदर तासू ॥” (अ० दो० २०१)।

(२) 'हमरे कुशल' —गुरु की दया में ही कुशल है; यथा —“राखइ गुरु जो कोप दियाता ।” (पा० दो० ११५), तथा —“वृक्ष राख सादर साई । कुशल हेतु सो भयउ गोसाई ॥” (पा० दो० २१६) ।

(३) 'सकल द्विजन्ह मिलि' —ब्राह्मणों की भक्ति के सम्बन्ध से इतने प्रेष्ट कहा है, क्योंकि पुण्य से कुल बढ़ता है और द्विज-भक्ति भारी पुण्य है, यथा —“पुन्य एक जग मई नहिं दूजा । मन कम वचन निर पद पूजा ॥” (दो० ३३); इसीसे 'धर्म धुरंधर' के साथ 'रघुकुलनाथ' भी कहा है । ब्राह्मणों से पहले (न मिलकर) गुरुजी से मिले, क्योंकि वे विप्रप्रेष्ट और गुरु भी हैं ।

गहे भरत पुनि प्रभुपद - पंकज । नमत जिन्हहि सुर मुनि संकर अज ॥६॥

परे भूमि नहिं उठत उठाये । वर करि कृपासिंधु उर लाये ॥७॥

श्यामल गात रोम भये ठाढ़े । नचराजीव - नयन जल बाढ़े ॥८॥

अर्थ—किर श्रीभरतजी ने प्रभु के चरण-कमल पकड़े कि जिन्हें देवता, मुनि, शंकरजी और ब्रह्माजी प्रणाम करते हैं ॥६॥ वे पृथिवी पर (साधारण) पड़े हुए हैं, उठाये नहीं उठते, दयासागर श्रीरामजी ने बल-पूर्वक उनको उठाया और हृदय से लगा लिया ॥७॥ (दोनों के) श्यामल शरीर में रोईं रूढ़े हो गये और नवीन-कमल के समान नेत्रों में जल की बाढ़ आ गई ॥८॥

विशेष—(१) 'नमत जिन्हहि सुर मुनि' —चरण पकड़ते समय श्रीभरतजी इन चरणों का महत्व हृदय में विचारते हैं कि ये चरण तत्त्वज्ञ मुनियों के नमस्कार करने के योग्य हैं । समस्त लोक के कल्याण कर्ता परं संहर्ता ईश्वर श्रीशिवजी और ससार के उत्पन्न करनेवाले श्रीब्रह्माजी भी उन्हें नमस्कार करते हैं । हमारा अहोभाग्य है कि आज हमें ये चरण प्राप्त हुए । अभी लङ्का में श्रीशिवजी और श्रीब्रह्माजी आकर स्तुति कर गये हैं । यह श्रीहनुमान्जी से श्रीभरतजी सुन चुके हैं ।

(२) 'परे भूमि नहिं उठत उठाये ।' —प्रेम में निमग्न हैं, क्योंकि इन्हीं चरणों की पादुकाओं की सेवा १४ वर्ष की है, आज वे चरण ही मिल गये, इससे उठाये नहीं उठते, यथा —“बारे बार प्रभु चढ़हि उठावा । प्रेम भगन तेहि उठन न माना ॥” (सुं० दो० ३३), जब स्वयं नहीं उठे, साधारणतः उठाने से भी न उठे तब बलात् उठाया । उठाने में 'कृपासिंधु' कहा है, क्योंकि श्रीभरतजी पर बड़ी कृपा है, उन्हें बलात् भूमि से उठा लिया और हृदय से लगाया ।

(३) 'श्यामल गात रोम भये ठाढ़े ।' —श्यामलगात कहकर शरीर की शोभा कही और नवीन लाल कमल के समान कहकर नेत्रों की शोभा कही, यथा —“श्याम सरीर सुभाय सुहावन । सोभा कोटि मनोज लजावन ॥” (बा० दो० ३३६) । पुनः शरीर में रोमाञ्च होने से और नेत्रों में प्रेमाश्रु आने से प्रेम की शोभा कही गई । इस अदोली में दोनों भाइयों की दशा एक ही विशेषण से कही गई ।

छंद—राजीव-लोचन स्रवत जल तनु ललित पुलकावलि बनी ।

अति प्रेम हृदय लगाइ अनुजहि मिले प्रभु त्रिसुवन-धनी ॥

प्रभु मिलत अनुजहि सोह मो पहि जाति नहिं उपमा कही ।

जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिले वर सुखमा लही ॥

अर्थ—कमल के समान नेत्रों से जल चल रहा है, सुन्दर कोमल शरीर में सुन्दर पुलकावली शोभित हो रही है। त्रिलोक के स्वामी प्रभु श्रीरामजी भाई को अत्यन्त प्रेम से हृदय लगाकर मिले ॥ भाई से मिलते हुए प्रभु (जैसे) शोभित हो रहे हैं, मुझसे (वैसी) उपमा कही नहीं जाती, (अर्थात् कहीं मिलती ही नहीं)। ऐसा जान पड़ता है मानों प्रेम और शृङ्गार शरीर धरकर मिलते हुए श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए हों ॥

विशेष—(१) 'राजीव-लोचन स्रवत जल'—पहले नेत्रों में जल का बढ़ना कहा गया—'नयन जल वाधे' अब यहाँ उनका अबना (बहना) कहते हैं। तनु रोमांच होने से ललित है। पुलकावली के साथ भी ललित शब्द है। पुलकावली दुःख की भी होती है, वह ललित नहीं कहाती, यथा—“सकल सखी गिरिजा गिरि मयना। पुलक सरीर भरे जल नयना ॥” (बा० दो० १०) ; परन्तु यहाँ सुख की पुलकावली है, इससे ललित कही गई।

(२) 'अति प्रेम हृदय'—'त्रिभुवन धनी' से बड़प्पन कहा, उसी सम्बन्ध से 'प्रभु' भी कहा। फिर छोटे पर स्नेह करना कहा, यह योग्य ही है; यथा—“बड़े सनेह लघुधु पर करहीं ।” (बा० दो० १६१)। यह भी भाव है कि जैसा श्रीरामजी का प्रेम श्रीभरतजी पर है, वैसा तीनों लोकों में किसी पर नहीं है।

(३) 'प्रभु मिलत अनुजहि'—श्रीभरतजी प्रेम की मूर्ति हैं, श्रीरामजी ही उनसे मिल रहे हैं, अत्यंत प्रेम के कारण श्रीभरतजी मूर्तिवत् जड़ हो रहे हैं।

(४) 'जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि'—श्रीभरतजी प्रेम की मूर्ति हैं; यथा—“भरतहि कहहि सराहि सराही। राम प्रेम-भूरति तनु आही ॥” (बा० दो० १८१) ; और श्रीरामजी शृङ्गार की मूर्ति हैं; यथा—“जनु सोहट सिंगार धरि मूरति परम अनूप ।” (बा० दो० १८१) ; 'तनु धरि'—प्रेम और शृङ्गार के तनु नहीं होते, पर यहाँ मानों दोनों तनु धारण किये हुए हैं। 'वर सुखमा लही'—उपमा का अर्थ परम शोभा है, यह 'वर' विशेषण उसमें भी विशेषता दिखाता है, इस तरह कि यों ही प्रेम और शृङ्गार के मिलने से परम शोभा होती है, यदि वे तनु धारण करके मिलें, तो अधिकता तो होगी ही; यथा—“मनहुँ प्रेम परमारथ दोऊ। मिलत धरे तनु कह सब कोऊ ॥” (बा० दो० ११०) ; तात्पर्य यह है कि प्रेम की शोभा श्रीरामजी के सम्बन्ध से है और श्रीरामजी की शोभा प्रेमी से मिलने में है।

जैसे शृङ्गार और प्रेम दोनों का वर्ण श्याम है और दोनों अन्योन्य शोभा-वर्द्धक हैं। वैसे वे भी परस्पर शोभा-वर्द्धक हैं। शृङ्गार भी प्रेमरस है। रस स्वामी है और प्रेम उसका अनुधर है। वैसे ही शृङ्गार रस रूपी श्रीरामजी स्वामी हैं और प्रेमरूप श्रीभरतजी सेवक हैं। शृङ्गार रस का प्रेम स्थायी भाव है, स्थायी भाव रस का प्राण कहा जाता है। वैसे ही श्रीभरतजी श्रीरामजी के प्राणों के समान प्रिय हैं।

वृक्षत कृपानिधि कुसल भरतहि बचन बेगि न आवई ।

सुनु सिवा सो मुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई ।

अब कुसल कौसलनाथ आरत जानि जन दरसन दियो ।

वृद्धत विरह - वारीस कृपानिधान मोहि कर गहि लियो ॥

दोहा—पुनि प्रसु हरपि सगुहन्, भेंट हृदय लगाइ ।

लछिमन भरत मिले तव, परम प्रेम दोउ भाइ ॥५॥

अर्थ—कृपा के सागर श्रीरामजी श्रीभरतजी से कुशल पूछते हैं (पर श्रीभरतजी के सुख से) शीघ्र वचन नहीं निकलता । श्रीशिवजी कहते हैं कि हे शिवा (पार्वतीजी) ! सुनो, वह सुख (जिसमें श्रीभरतजी निमग्न हैं) वाणी और मन से परे है, जो उस सुख को पाता है वही जानता है, (दूसरा न जाने और न कह सके) ॥ (श्रीभरतजी ने कहा—) हे कोशलनाथ ! आपने आर्च जानकर (मुझ) जन को दर्शन दिये, इससे अब कुशल है (नहीं तो कुशल न होती) । विरह-सागर में डूबते हुए मुझको, हे कृपासागर ! आपने हाथ पकड़कर निकाल लिया ॥ फिर प्रसु श्रीशत्रुघ्नजी को हर्ष-पूर्वक हृदय लगाकर उनसे मिले (जय श्रीरामजी श्रीभरत-शत्रुघ्न से मिल चुके) तब श्रीलक्ष्मणजी और श्रीभरतजी दोनों भाई परम प्रेम से मिले ॥५॥

विशेष—(१) 'वचन बेगि न आयई'—क्योंकि कंठ गद्गद हो गया है । 'भरतहि' शब्द दीप-देहली है । 'सुनु सिवा सो सुख'.....—वचन से भिन्न है, अर्थात् कहने में नहीं आता ; यथा—"कहहु सो प्रेम प्रगट को करई । केहि छाया कवि भवि अनुसरई ॥ कविहि अरथ आरर धल साँचा । अनुहर वाल गतिहि नट नाँचा ॥" (च० दो० १४०) ; मन से भिन्न ; यथा—"अगम सनेह भरत रघुवर को । जहँ न जाइ मन विधि हरि हर को ॥ (च० दो० २४०) ; 'जान जो पायई'—भाव यह है कि वह भी कह नहीं सकता, जैसे 'गूँठो का गुड़' यह प्रसिद्ध है । क्योंकि इसपर प्रेम में अंतःकरण निमग्न हो जाता है ; यथा—"परम प्रेम पूरन दोउ भाई । मन बुद्धि चित अहमिति विसराई ॥ कहहु सो प्रेम प्रगट को करई ।" (च० दो० २४०) ।

(२) 'अब कुशल कौसलनाथ'.....—आपके जाने पर अब मेरी और कोशला (अश्वध) पासियों की कुशल हुई (नहीं तो कोई नहीं जीता) । 'आरत जानि' ; यथा—"रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर लोग । जहँ तहँ सोचहि....." अपनी आर्त्त दशा आगे 'बूझत विरह वारीस' से कही है । डूबनेवाले आर्त्त को जैसे कोई धाँह पकड़कर निकाल ले, वैसे ही दर्शन देकर आपने हम सबको बचा लिया । भाव यह कि हमारी कुशल आपकी कृपा से हुई ; यथा—"अब पद देखि कुशल खुराया । जो तुम्ह कीन्ह जानि जन दायी ॥" (सु० दो० ४५) ।

(३) 'मोहि कर गहि लियो'—पहले राम-विरह-सागर में डूबते थे, तब श्रीहनुमान्जी का नाव-रूप से सहायक होता कहा गया । वहाँ नाव मिलने से भी विरह-समुद्र में ही रहे, वचने की आशा मात्र हो गई थी । अब साक्षात् श्रीरामजी ही आ मिले । तब मानों विरह-समुद्र से बाहर स्थल में आ गये ।

'सो सुख वचन मन ते भिन्न'—जबतक मन संकल्प विकल्प की तरंगों में रहता है, तबतक उसे प्रेम के द्वारा चित्तस्थिरता का सुख नहीं मिलता और जबतक कंठकी गद्गद आदि दशाएँ नहीं हों, प्रेम की पूर्णता हो नहीं ।

(४) 'पुनि प्रसु हरपि सगुहन्'.....—यहाँ श्रीशत्रुघ्नजी का प्रणाम करना नहीं कहा गया ; क्योंकि इन्होंने श्रीभरतजी के साथ ही दंडवत् की है ; यथा—"सौवा चरन भरत सिर नावा । अनुज सनेह परम सुख पाया ॥" (च० दो० ५) ; श्रीभरतजी का मिलाप विस्तार से कहा गया । वैसे ही और भाइयों का समकला चाहिये । श्रीगोस्वामीजी संक्षेप से लिख रहे हैं, इससे भेंट सब भाइयों की कहते हैं, पर प्रणाम करना और किसी का नहीं कहते । अतः, ऐसा जानना चाहिये कि श्रीलक्ष्मणजी ने श्रीभरतजी को

प्रणाम किया, तब उन्होंने हृदय लगाकर उनसे भेंट की और श्रीशत्रुघ्नजी ने श्रीलक्ष्मणजी को प्रणाम किया, तब श्रीलक्ष्मणजी उनसे मिले। 'प्रभु हरपि'—अपने भक्त श्रीभरतजी का सेवक जानकर हर्ष है। 'परम प्रेम'—श्रीभरतजी श्रीलक्ष्मणजी को रामानुरागी, बड़भागी मानकर और श्रीलक्ष्मणजी उन्हें श्रेष्ठ रामभक्त और अपना बड़ा भाई मानकर परम प्रेम से मिलते हैं। श्रीलक्ष्मणजी का नाम पहले कहकर इनका प्रणाम करना सूचित किया गया है। जैसे प्रभु और श्रीभरतजी के मित्राप में प्रेम की दशा कही गई। वैसी ही यहाँ भी है, इसीसे 'परम प्रेम' कहा है।

भरतानुज लक्ष्मिन पुनि भेंटे। दुसह विरह - संभव दुख भेटे ॥१॥

सीता - चरन भरत सिर नावा। अनुज समेत परम सुख पावा ॥२॥

प्रभु विलोकि हरपे पुरवासी। जनित वियोग विपति सब नासी ॥३॥

अर्थ—फिर श्रीलक्ष्मणजी श्रीशत्रुघ्नजी से गले लगाकर मिले और कठिन विरह से उत्पन्न कठिन दुःख निवृत्त किया ॥१॥ भाई श्रीशत्रुघ्नजी के साथ श्रीभरतजी ने श्रीसीताजी के चरणों में शिर नवाया और परम सुखी हुए ॥२॥ प्रभु को देखकर सभी पुरवासी प्रसन्न हुए, वियोग से उत्पन्न उनकी सब विपत्ति नाश हो गई ॥३॥

विशेष—(१) 'भरतानुज लक्ष्मिन'—श्रीलक्ष्मणजी श्रीशत्रुघ्नजी से अपने सगे भाई के नाते से नहीं मिले, किंतु उनकी श्रीभरतजी में निष्ठा देखकर प्रीति पूर्वक मिले हैं। श्रीभरतजी का त्याग और परम प्रेम श्रीलक्ष्मणजी के चित्त में बैठ गया है। अतः, इन्हें उनकी सेवक जानकर प्रेम से मिलते हैं। ऐसे ही आगे श्रीसुमित्राजी श्रीलक्ष्मणजी से 'राम-चरन-रति जानि' मिलेंगी।

'भरतानुज'—श्रीशत्रुघ्नजी श्रीलक्ष्मणजी के सहोदर छोटे भाई हैं; यथा—“सुमिरि सुमित्रा नाम जग, जे तिय लेहि सनेम। सुवन लखन रिपु-दवन से, पावहिं पति-पद-प्रेम ॥” (दोहावली १११); पर श्रीभरतजी ने उनकी निष्ठा एवं बालपन से अत्यंत संसर्ग रहा, इसीसे वे भरतानुज कहे जाते हैं। इसी तरह श्रीलक्ष्मणजी भी रामानुज कहलाते हैं। इनकी निष्ठा; यथा—“बारेहि ते निज हित पति जानी। लक्ष्मिन राम चरन रति मानी॥ भरत सनुहन दूनी भाई। प्रभु सेवक जसि प्रीति बढ़ाई ॥” (पा० दो० ११७)।

'दुसह विरह संभव दुख भेटे'—श्रीलक्ष्मणजी को शक्ति लगी थी; इसका दुःख श्रीशत्रुघ्नजी को था और श्रीशत्रुघ्नजी घर में रहते हुए कहीं ऐश्वर्य में लिप्त होकर स्वधर्म न भूल जाय, यह दुःख श्रीलक्ष्मणजी को था। यहाँ मिलने से दोनों के वे दुःख जाते रहे। ये दोनों यमज (जोड़ा) भाई हैं, लोक-रीति से भारी वियोग दुःख होना युक्त ही है। अथवा यह चरण 'दुसह विरह संभव दुख भेटे।' चारों भाइयों के मिलाप के अंत में कहा गया है। अतः, सबमें लगवा है, मिलने से सबके पारस्परिक दुःसह विरह दुःख दूर हुए।

(२) 'अनुज समेत परम सुख पावा।'—जैसे इन दोनों भाइयों ने चित्रकूट में प्रणाम किया था और श्रीसीताजी ने आशिष दी थी। वैसे ही यहाँ भी जानना चाहिये; यथा—“सानुज भरत उमँगि अनुरागा।” से “भे निसोच सर अपडर धीता ॥” (अ० दो० १२४); तक देखिये।

(३) 'हरपे पुरवासी; यथा—“समाचार पुरवासिन्ह पाये। नर अरु नारि हरपि सन घाये ॥”

(दो० २) ; से प्रसंग लिया गया । 'विपत्ति सब नासी'—विपत्ति को रात्रि कहा है ; यथा "तहँ तब रहिहि सुखेन सिय, जब लगि विपत्ति बिहान ॥" (बा० दो० ११) ; और ऊपर श्रीरामजी का आगमन सूर्योदय रूप कहा गया ; यथा—"इहाँ मानुकुल कमल दिवाकर ।" (दो० ३) । अतः, श्रीरामजी के दर्शनों से विपत्ति का नाश होना युक्त ही है ।

प्रेमातुर सब लोग निहारी । कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी ॥४॥

अमित रूप प्रगटे तेहि काला । जथाजोग मिले सबहि कृपाला ॥५॥

कृपादृष्टि रघुवीर बिलोकी । किये सकल नरनारि बिसोकी ॥६॥

जन महुँ सबहि मिले भगवाना । उमा मरम यह काहु न जाना ॥७॥

वेहि बिधि सबहि सुखी करि रामा । आगे चले सील गुन घामा ॥८॥

अर्थ—सब लोगों की प्रेम-आतुरी (शीघ्र मिलने की उत्कृष्ट इच्छा) को देखकर (जानकर) रर के शत्रु कृपाल श्रीरामजी ने खेल किया ॥४॥ उसी समय कृपाल श्रीरामजी अमित रूप से प्रकट हो गये और सबसे यथा योग्य मिले ॥५॥ रघुवीर श्रीरामजी ने कृपादृष्टि से देखकर सब ली-पुरुषों को शोक-रहित किया ॥६॥ भगवान् श्रीरामजी जगन्नाथ ही में सबसे मिले, हे उमा ! यह भेद किसी ने नहीं जान पाया ॥७॥ इस प्रकार सील और गुणों के घाम श्रीरामजी सबको सुखी करके आगे चले ॥८॥

विशेष—(१) 'प्रेमातुर'—'निहारी'—प्रभु ने देखा कि सब ली-पुरुष दौड़े आ रहे हैं, मेरे दर्शनों के अत्यन्त लालायित हैं, सभी पहले मिलना चाहते हैं । प्रभु का उनमें अत्यंत प्रियत्व है ही ; यथा—"अति प्रिय मोहिं इहाँ के वासी ।" (दो० १) ; इससे सबको एक साथ सुखी करने के लिये कृपा करके उन्होंने कौतुक किया । 'खरारी' का भाव यह कि यहाँ और यहाँ के कौतुक मिलते हैं । वहाँ माया से उन सबों को मोहित कर दिया था, जिससे वे परस्पर राम रूप देखते हुए लड़ मरे थे, इससे 'मायानाथ' कहे गये थे । पर यहाँ तो आप स्वयं 'अमितरूप' हुए हैं यह कृपा है, इससे यहाँ 'कृपाल' कहे गये हैं । यहाँ सुर मुनि को सभय देखकर कौतुक किया था और यहाँ सब लोगों को प्रेमातुर देखकर । वहाँ १४००० राक्षस नारा हुए और यहाँ १४ वर्ष की विरह-विपत्ति नारा हुई । वे राक्षस वरदान से प्रव्रत थे और यह वियोग दुःख पिता के वरदान से प्रव्रत था, वरदान के द्वारा उन राक्षसों का अन्य उपायों से नाश नहीं हो सका था, वैसे ही यह वियोग दुःख भी किन्हीं उपायों से नहीं नारा हो सका था ।

(२) 'अमित रूप प्रगटे...'—श्रीरामजी प्रेम से प्रकट होते हैं ; यथा—"प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना ।" (बा० दो० १८२) ; इसी से उन्होंने जब अमित लोगों को प्रेमातुर देखा, तब अमित रूप से प्रकट हो गये । 'तेहि काला'—'तत्काल ही ; अर्थात् अमित रूप धारण करने में कुछ भी विलंब नहीं हुआ । 'जथा जोग'—जो जिस प्रकार से मिलने के योग्य थे, उनसे उसी प्रकार मिले । किसी को प्रणाम किया, किसी से गले लगाकर मिले, किसी की गोद में बैठे और किसी को गोद में लिया, इत्यादि । जो स्त्रियाँ आदि थीं एवं और लोग भी किसी प्रकार मिलने के योग्य नहीं थे, उन्हें कृपा-दृष्टि से देखा । सबको सुखी करना कृपालुता का शीतक है । अतः, 'कृपाला' कहा गया है । जब भगवान् कृष्ण का आगमन द्वारकापुरी में हुआ था तब इसी प्रकार वहाँ भी मिलना कहा गया है ; यथा—"मगदांस्त्र पन्धूनां पौराणामनिवर्तिनाम् । यथा विध्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे ॥ प्रह्लाभाविद्वानरलेपकरपरं-

स्मितेक्ष्णैः । आरवास्य चारवपाकेभ्यो वरैश्चामिमतैर्विभुः ॥ स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैः स्वविरैरपि ।
आशीर्भिर्यज्यमानोऽन्यैर्वन्दिभिश्चाविशतुरम् ॥” (भा० १।१।१२-२१) ।

(३) ‘कृपादृष्टि रघुवीर विलोकी ।...’—यहाँ ‘दया-वीरता के सम्बन्ध से रघुवीर विशेषण दिया गया ; क्योंकि ‘कृपा-दृष्टि’ के साथ ‘रघुवीर’ कहा गया है । पहले पुरवासियों ने श्रीरामजी को देखा था, तब उनकी वियोग-विपत्ति नाश हुई थी ; यथा—“प्रभु विलोकि...जनित वियोग...” ऊपर कहा गया है और यहाँ श्रीरामजी का देखना और उससे सबका विशोक होना कहा गया है ; अर्थात् सबका भय-शोक भी नाश हो गया ; यथा—“अहं चेतन सगजीव घनेरे । जिन्ह चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हरे ॥ ते सब भये परम पद जोगू ॥” (अ० दो० २१६) ; तथा—“अमोघं दर्शनं राम अमोघस्तव संस्तवः ॥” (वाल्मी० १।१।१०।३१) ।

(४) ‘छन महिं सबहि मिले भगवाना ।...’—यहाँ ऐश्वर्य-रीति से गुप्तमिलन है । इसीसे प्रभु को भगवान् कहा गया है और इस मर्म को किसी का नहीं जानना भी कहा है । इसमें यह भी भाव है कि जो घरेलू जानवर मूसा, बिल्ली, मोर आदि थे, प्रभु उनसे भी मिले, यथा—“हय गय कोटिन्ह केलि मृग, पुर पशु चातक मोर । पिक रथांग सुक सारिका, सारस हंस चकोर ॥ रामवियोग विकल सब ठाढ़े ॥” (अ० दो० ८३) ; अर्थात् घन-यात्रा के समय ये सभी विकल हुए थे । अतः, इनसे भी मिलकर इन्हें सुखी किया । इन सबकी रुचि के अनुकूल मिले । यथा—“जो जेहि भाय रहा अभिलाखी । तेहि तेहि के तसि तसि रुचि राखी ॥” (अ० दो० २३३) ; यहाँ तीन प्रकार का मिलना हुआ—(क) मिलने के अधिकारी मनुष्यों से यथायोग्य मिले ; यथा—“जया जोग मिले सबहि कृपाला ॥” (र) द्वितीय एवं अन्य मिलने के अनधिकारियों से कृपा-दृष्टि से मिले ; यथा—“कृपादृष्टि रघुवीर विलोकी ॥” (ग) पुर-पशु आदि से भी मिले ; यथा—“छन महँ सबहि मिले भगवाना ॥”

‘उमा मरम यह काहु न जाना ।’—श्रीशिवजी भगवान् हैं, इससे भगवान् श्रीरामजी के मर्म को जानते हैं । उन्होंने उमा से कहा और वही परंपरा द्वारा पूज्य ग्रन्थकार को भी प्राप्त हुआ । यह प्रभु का रहस्य है, श्रीपार्यतीजी ने पूछा था ; यथा—“औरड राम रहस्य अनेका । कहहु नाथ अति विमल बिबेका ॥” (बा० दो० ११०) ; उसका यहाँ उत्तर है ।

‘सुखी करि रामा’—सबको उनकी इच्छानुसार सुखी किया । इससे ‘रामा’ कहा गया है, क्योंकि सबमें रमते हैं, इससे सबकी रुचि जानकर तदनुसार उन्हें सुखी किया । ‘आगे चले’—अभी औरों को एवं माताओं को भी सुखी करना है, इसलिये आगे चले, आगे तो चलना ही है । ‘शील गुन धामा’—नीच-ऊँच सभी से मिले, इससे शील-धाम हैं, और सबकी रुचि पूरी की और किसी ने मर्म नहीं जाना, सबने यही जाना कि पहले हम ही से मिल रहे हैं, इससे गुण-धाम हैं ।

कौसल्यादि मातु सब धार्ई । निरखि बच्छ जनु धेनु लवाई ॥९॥

छंद—जनु धेनु बालक बच्छ तजि गृहचरन बन परबस गई ।

दिन अंत पुर रुख स्रवत थन हुँकार करि धावत भई ।

अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटाँ बचन मृदु बहु बिधि कहे ।

गइ विपम विपति वियोगभव तिन्ह हरप सुख अगनित लहे ॥

अर्थ—श्रीकौशल्या आदि सब माताएँ ऐसी दीड़ी; मानों नई बियाई हुई गायें घड़कों को देखकर दीड़ी हों ॥६॥ मानो नयीन बियाई हुई गायें छोटे घड़कों को (जिसे अभी दूध का ही आधार है) घर में झोड़कर परले के लिये परवरा वन में गई थी। वे दिन के अंत होने पर नगर की ओर हुंकार करती (रमाती) यन से दूध गिराती हुई दीड़ी हों ॥ प्रभु सब माताओं से अत्यन्त प्रेम से मिले और इन्होंने बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से होनेवाली सब कठिन विपत्ति दूर हुई और उन्होंने अगणित हर्ष और सुख पाये ॥

विशेष—(१) 'कौसल्यादि मातु सब धाई ।...'—श्रीकौशल्याजी पटरानी हैं, इससे इनका नाम सबसे पहले दिया गया। 'सब धाई' क्योंकि श्रीरामजी सबको समान प्रिय हैं। 'धेनु लवाई'—धेनु शब्द में ही लवाई का भाव आ जाता है, 'धेनु' का अर्थ ही 'लवाई गऊ' है, पर स्पष्ट करने के लिये 'लवाई' भी लिखा गया है। 'निरतिर'—जब श्रीराम-लक्ष्मणजी और श्रीसीताजी दिखलाई पड़े। यहाँ शुद्ध वात्सल्य-भाव है, गाय की उपमा दी गई, क्योंकि वात्सल्य गाय से अधिक किसी में नहीं होता।

तुरत की बियाई हुई गाय की उपमा इससे भी दी गई कि माताएँ श्रीराम-लक्ष्मणजी के नये जन्म मानती हैं। जो रायण ऐसे शत्रु से बचकर आये; यथा—“कथनि भौति लंकापति मारा ॥ निसिचर सुमट महा भट भारे ॥” (दो० १); या, श्रीलक्ष्मणजी अमोघ शक्ति से पुनः जीवित होकर आये, इनके बिना श्रीरामजी भी प्राण त्याग देते। इससे दोनों के नये जन्म मानती हैं।

(२) 'जनु धेनु धालक वच्छ तजि'—माताएँ चित्रकूट गई थीं; अतः, इनसे अंतिम वियोग यहीं से हुआ। जैसे लवाई गाय को उसका रक्क जवरदस्ती रक्षा के लिये वन में चराने को ले जाता है और दिन के अन्त में ले आता है, तब यह गाय वृद्धे की ओर दीड़ी है। वैसे गाय-रूपी माताओं को, रक्क-रूप श्रीमरतजी वृद्धा-रूप श्रीरामजी से वृद्धाकर जवरदस्ती चित्रकूट से उनकी रक्षा के लिये वन-रूपा श्रीअयोध्या को लाये हैं। वन ही श्रीअवधपुर है; यथा—“अवध तहाँ जहँ राम निवासू ॥” (अ० दो० १२); पुर वन है; यथा—“नगर सज्जन मन गहवर भारी ॥” (अ० दो० ८१); जैसे गायों के यन से दूध टपकना है वैसे ही अत्यन्त प्रेम के कारण माताओं के स्तनों से दूध टपकता है; यथा—“गोदू राखि पुनि हृदय लगाये। खवत प्रेम रस पयद मुहाये ॥” (अ० दो० ५१)। अत्यन्त प्रेम से माताओं का दौड़ना यहाँ-उत्प्रेक्षा का विषय है।

(३) 'अति प्रेम प्रभु सब मातु भँटी ।...'—दीड़ने में श्रीकौशल्याजी की ही प्रधानता थी; किंतु प्रभु ने पहले और माताओं से भेंट की, क्योंकि धर्मशास्त्र में अपनी माता की अपेक्षा विमाता का गोख दस गुणा कहा गया है; यथा—“मातुर्दशगुणामान्या विमाता धर्म-मीरणा ॥” (मनुस्मृति); श्रीकौशल्याजी से मिलना आगे कहा जायगा। 'अति प्रेम'—सब माताएँ अति प्रेम से दीड़ी थीं, वैसे ही प्रभु ने भी अति प्रेम से इनसे भेंट की। 'प्रभु' का भाव यह है कि माताएँ ७०० हैं, उनसे एक साथ ही प्रभुतापूर्वक मिले, सात सौ रूप धारण किये; यथा—“फालागन दुलहियन सिखाववि सरिस सामु मन सावा ॥” (गो० बा० १०८)। जैसे पुरवासियों के लिये अभित रूप हुए वैसे यहाँ भी जानना चाहिये।

यहाँ श्रीरामजी ने मन, वचन और कर्म से माताओं में प्रेम दिखाया—

'अति प्रेम'—मन, 'भँटी'—कर्म और 'वचन मृदु'—यह वचन है।

'वचन मृदु बहु विधि कहे'—मृदु भाषण तो आप सर्वदा करते ही हैं; परन्तु आज माताओं की विषम-वियोग की विपत्ति का हरण करना है, इससे और भी कोमल वचन कहे कि दैवान् आपसे वियोग

हुआ, १४ वर्षों तक मैं आपकी सेवा से वंचित रहा। पर वन में बराबर आपका स्मरण करता रहा। आपलोगों के ही धर्म-प्रभाव से मैं वन में भी खुशी रहा और बड़े भारी शत्रु से विजय पाई, मुनियों को सुनी किया, इत्यादि।

(४) 'हरष सुख अगनित लहे'—हरष मिलने में और सुख बहु विधि वचनों के सुनने में जानना चाहिये, क्योंकि दोनों का एक ही अर्थ है।

दोहा—भेंटैउ तनय सुमिता, रामचरन रति जानि।

रामहि मिलत कैकई, हृदय बहुत सकुचानि॥

लखिमन सब मातन्ह मिलि, हरषे आसिष पाइ।

कैकई कहँ पुनि पुनि मिले, मन कर छोभ न जाइ॥६॥

शब्दार्थ—छोम (चोम) = छलबली, खेद, यथा—“मयउ ईस मन छोम बिसेयी ॥” (बा० दो० ८९)।

अर्थ—श्रीसुमित्राजी ने श्रीरामजी के चरणों में रत जानकर पुत्र (श्रीलक्ष्मणजी) से भेंट की। श्रीरामजी से मिलते हुए श्रीकैकेयीजी हृदय में बहुत सकुचा गईं॥ श्रीलक्ष्मणजी सब माताओं से मिल आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। श्रीकैकेयीजी से द्वार-द्वार मिले, परन्तु मन का छोम नहीं जाता॥६॥

विशेष—(१) 'रामचरन रति जानि'—श्रीसुमित्राजी ने जैसा उपदेश दिया था, उसमें श्रीलक्ष्मणजी खरा निकले। इससे श्रीसुमित्राजी ने स्वयं पुत्र को बुलाकर उनसे भेंट की। श्रीलक्ष्मणजी माता से मिलने नहीं गये, क्योंकि श्रीसुमित्राजी ने ऐसा ही उपदेश दिया था, यथा—“तात तुम्हारि मातु बैदेही।” (बा० दो० ९१)। श्रीकैकेयीजी संकोच के मारे पीछे थीं, मिलते हुए भी उन्हें बहुत संकोच हुआ। इस संकोच को मिटाने के लिये फिर उनके महल में जाकर श्रीरामजी समझायेंगे। दो० ६ चौ० १ देखिये।

(२) 'कैकई कहँ पुनि पुनि मिले'—छोम का नहीं जाना दोनों ओर लगता है। श्रीलक्ष्मणजी के मन में छोम है कि इनका श्रीरामजी में कैसा सच्चा प्रेम था, परन्तु यह इन्होंने बहुत ही अनुचित किया जो उन्हें वनवास दिया। जैसे कि श्रीभरतजी के मन में छोम रहा कि जन्म-भर उन्हें माता माना ही नहीं। कैकेयीजी के भी मन में छोम है कि हमसे नहीं बना, जो श्रीरामजी को वनवास दिया। जिससे इन्हें महान् कष्ट भोगना पड़ा।

द्वार-द्वार मिलकर छोम मिटाना चाहते हैं, परन्तु वह नहीं मितता। पूज्य ग्रन्थकार ने जान बूझकर ऐसे शब्द रक्खे हैं जो दोनों ओर लगते हैं। द्वार-द्वार मिलने का कारण यह है कि सब माताओं ने आशिष दी है, पर श्रीकैकेयीजी संकोच के मारे आशिष न दे सकी थीं। इन्हें देरने में लज्जा लगती थी। अथवा, श्रीकैकेयीजी से आशीर्वाद नहीं पाने के कारण ये शुद्ध स्नेह से फिर-फिर से मिलते हैं कि जिससे यह हमें रुठा हुआ नहीं मानें, क्योंकि वनवास पर इन्होंने कैकेयीजी को परोक्ष में कठोर वचन कहे थे। जब तक उधर से आशिष नहीं मिली, तबतक इधर इनके हृदय से छोम नहीं गया।

सासुन्ह सपनि मिछी बैदेही। चरनन्ह लागि हरष अति तेही॥१॥

देहिं असीस बूझि कुसलाता। होइ अचल तम्हार अहिवाता॥२॥

अर्थ—सय सासुओं से वैदेही श्रीजानकीजी मिली और उनके चरणों में लगकर (पालागन करने से) उनको अत्यन्त हर्ष हुआ ॥१॥ (सासुएँ) कुशल पूछ-पूछकर आशिष देती हैं कि सुन्दारा अहिंसात अभल हो ॥२॥

विशेष—(१) 'सासुन्ह सबन्दि मिली वैदेही'—सासुएँ ७०० हैं, उन सयसे उतने रूपों से मिली; यथा—“सीय सासु प्रति घेष घनाई। सादर करइ सरिस सेयकाई ॥” (बा० दो० २५३); इसी पेश्वर्य के अनुसार 'वैदेही' कहा गया कि विदेह योगि-शिरोमणि हैं, ये उनकी कन्या हैं। अतः, अनेक रूप धारण करना इनके लिये आश्चर्य नहीं है। 'चरनन्हि लागि'—यह स्त्रियों की रीति है। 'अति हर्ष' के कारण देह की सुष नहीं है इससे भी वैदेही कहा है। मिलने में हर्ष और चरण लगने में अतिहर्ष हुआ। श्रीरामजी ने मन, ध्यान, कर्म तीनों से भक्ति दिखाई थी—“अति प्रेम प्रभु सय मातु भेंटी।” देखिये। श्रीसीताजी ने मन और कर्म की ही भक्ति दिखाई; यथा—“हर्ष अति”—मन और ‘चरनन्हि लागि’—कर्म है, और कुशल पूछने पर भी लज्जा-वशा वचन नहीं पोल सकी, क्योंकि श्रीरामजी साथ हैं। इसी संकोची स्वभाव पर सभी सासुएँ लोग प्रसन्न होकर आशिष देने लगीं—“होइ अबल तुम्हार अहिंसाता।”—स्त्रियों का सर्वग्य यही है।

सय रघुपति मुख-कमल विलोकहिं। मंगल जानि नयन जल रोकहिं ॥३॥

कनकधार आरती उतारहिं। बार बार प्रभु गात निहारहिं ॥४॥

नाना भौति निछावरि करहीं। परमानंद हरष उर भरहीं ॥५॥

अर्थ—सय माताएँ श्रीरघुनाथजी का मुख-कमल देखती हैं और मङ्गल समय जानकर नेत्रों के जल रोकती हैं ॥३॥ सोने के थाल में आरती उतारती हैं, बार-बार प्रभु के अंगों को देखती हैं ॥४॥ अनेकों प्रकार की पंख अनेकों तरह से निछावर करती हैं, परमानंद और हर्ष से हृदय को भरती हैं ॥५॥

विशेष—(१) ‘सय रघुपति मुख कमल विलोकहिं।’—यह वात्सल्य रस की रीति है; यथा—“जननिन्हि सादर घदन निहारै।” (बा० दो० २५०), “भये मगन देखत मुख सोभा।” (बा० दो० २०९), इत्यादि। ‘मुख-कमल’—मुख कंजयत् प्रफुल्लित है, किसी तरह की विचर्यता नहीं है।

‘नयन जल रोकहिं’—अश्रुपात होना अमंगल है, इसलिये रोकती हैं, क्योंकि यह मङ्गल का समय है।

(२) ‘कनकधार आरती उतारहिं।’—पूर्व कहा गया था—“भरि भरि हैमधार भामिनी। गावत चेली...” अरु यहाँ उनके कार्य कहते हैं। ‘बार बार प्रभु गात निहारहिं’—(क) प्रभु के अंग अत्यन्त सुन्दर हैं, एक बार देखने से तृप्ति नहीं होती, इससे बार-बार देखती हैं; यथा—“मृदुल मनोहर सुंदर गाता।” (कि० दो० १); (ख) एक बार देखती हैं, फिर नजर न लग जाय, इस भय से दृष्टि हटा लेती हैं। पुनः मनोहर रूप देखे बिना रहा भी नहीं जाता, इससे फिर देखती हैं। (ग) राक्षसों से घोर युद्ध हुआ है, अतएव किसी अंग में घाव तो नहीं है? यह बार-बार देखती हैं; यथा—“कौमल्या पुनि पुनि रघुसीरहिं। चितवति कृपासिंधु रनधीरहिं ॥” यह आगे कहा गया है।

(३) ‘नाना भौति निछावरि करहीं।’—‘नाना भौति’ पद ‘निछावरि’ और ‘करहीं’ दोनों के साथ है। नाना भौति की वस्तु निछावर करती हैं; यथा—“करहिं निछावरि लोग सय, हय गय धन पनि वीर।” (बा० दो० २१९); पुनः अनेक प्रकार से करती हैं, कोई पदार्थ शिर पर, कोई मुजा पर और कोई और अंगों पर फिरा कर निछावर करतो हैं।

‘परमानंद’ और ‘हर्ष’ दोनों शब्द समानार्थक हैं, भाव यह है कि दर्शनों से परमानंद होता है और निष्ठावर से हर्ष। अथवा यहाँ आनंद की वीप्सा है। अतः, पुनरुक्ति दोष नहीं है; यथा—“विस्मये च हर्षे कोपे दैन्येऽवधारणे तथा। प्रसादे चानुकम्पायां पुनरुक्तिर्न दूष्यते॥”

कौसल्या पुन पुनि रघुवीरहि। चितवति कृपासिंधु रनधीरहि ॥६॥

हृदय विचारति बारहि बारा। कवन भौति लंकापति मारा ॥७॥

अति सुकुमार जुगल मेरे बारे। निसिचर सुभट महाबल भारे ॥८॥

अर्थ—श्रीकौशल्याजी बार-बार रघुवीर, कृपासागर, रणधीर श्रीरामजी को देखत हैं ॥६॥ वे बार-बार हृदय में विचार करती हैं कि इन्होंने किस प्रकार से लङ्केश्वर रावण को मारा ? ॥७॥ मेरे दोनो बालक अत्यन्त कोमल हैं और राक्षस भारी योद्धा, महा बलवान् और भारी शरीर के होते हैं ॥८॥

विशेष—(१) ‘कृपासिंधु रनधीरहि’—श्रीरामजी ने श्रीसुग्रीवजी, श्रीविभीषणजी, मुक्ति-गण और देवताओं पर कृपा की, इसीसे इन्होंने रण में धीर होकर रावण को मारा है। पुनः श्रीलक्ष्मणजी पर शक्ति आदि बाधा आने पर भी अघोर नहीं हुए किंतु युद्ध किया।

(२) ‘हृदय विचारति बारहि बारा।’—कोई विचार हृदय में नहीं ठहर पाता कि श्रीरामजी ने कैसे राजण-वध आदि कार्य किये। पहले ताड़का, मारीच आदि के वध एवं धनुर्भंग और परशुराम-पराजय में तो समाधान हो गया था कि यह सब श्रीविश्वामित्रजी का कृपा से हुआ है; यथा—“सकल अमानुष करम तुम्हारे। केवल फौसिक कृपा सुधारे ॥” (बा० दो० १५१)। परन्तु यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं होता कि ‘कयनि भौति लंकापति मारा।’ ‘लंकापति’ का भाव यह कि यह कठिन दुर्ग का स्वामी है; यथा—“जानत परम दुर्ग अति लंका।” (लं० दो० १७) ; उसका मारना बड़ा दुष्कर था।

(३) ‘अति सुकुमार जुगल’—इनके जोड़ में उत्तरार्द्ध से कठोरता आदि विषमता कहती हैं कि ये ‘अति सुकुमार’ हैं और ‘निसिचर सुभट महाबल’ हैं ये ‘जुगल’ और वे अनेक थे और रावण अकेला ही बरा शिरों का था। ये ‘बारे’ अर्थात् छोटे-छोटे बालक हैं और वे ‘भारे’ अर्थात् भारी-भारी शरीर के हैं। श्रीरामजी की रणधीरता श्रीभरतजी से सुन चुकी हैं, इसी से अंगों को बार-बार देखती हैं, पर कहीं भी कठोरता आदि योग्यता इनमें नहीं पाती।

प्रभु उपासकों के भावानुसार कोमल और कठोर होते हैं; यथा—“मणिर्यथा विभागेन नीलपीता-दिभिर्युता। रूप भेदमवाप्नोति ध्यानभेदात्तथाच्युत ॥” ऐसा स्मृतियों में लिखा है। वे ही प्रभु रावण के वध के समान आयुधों को शरीर पर लेते थे, वे ही कौशल्याजी को छोटे बालक (बारे) के समान भासते हैं, सच है—“जिन्हके रही भावना जैसी। प्रभु मूरति देखी तिन्ह तेसी ॥” (बा० दो० २४०), तथा—“त्व भावयोगपरिभाविहृत्सरोज आस्से श्रुतेस्त्रितपथो तनुनाथ पुंसां ॥ यद्यद्विधा त उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्गुण प्रणयसे सदनुग्रहाय ॥” (भाग० ११।११) ; अर्थात् आप अपने भक्तों के भावयोग से शुद्ध किये हुए हृदयकमल में सदा विराजते हैं और जिस भाव से वे आपकी भावना करते हैं; आप वेद से देखे हुए मार्ग द्वारा उसी तरह का रूप धारण करते हैं।

दोहा—लक्ष्मिन अरु सीता सहित, प्रसुहि बिलोकति मातु ।

परमानंद मगन मन, पुनि पुनि पुलकित गातु ॥७॥

अर्थ—श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी सहित प्रसु श्रीरामजी को माता (कौसल्याजी) देखती हैं, उनका मन परमानंद में डूबा हुआ है और शरीर बार-बार पुलकितमान होता है ॥५॥

विशेष—उपर्युक्त बातों से केवल श्रीरामजी का देखना पाया जाता था, यहाँ स्पष्ट हुआ कि वे साथ ही तीनों को देख रही हैं। 'प्रसुहि'—प्रसुता पर ही आश्चर्य है। 'परमानंद' ; यथा—“परमानंद मगन महतातो ।” (बा० दो० १४८) ; परमानंद ब्रह्मानंद से भी उत्कृष्ट आनंद को कहते हैं। 'पुनि पुनि'—जितनी बार देखती हैं, उतनी बार पुलकावलियाँ होती हैं।

लंकापति कपीस नल - नीला । जामवंत अंगद सुम सीला ॥१॥

हनुमदादि सब वानर धीरा । धरे मनोहर मनुज सरीरा ॥२॥

भरत सनेह सील व्रत नेमा । सादर सब बरनहिं अति प्रेमा ॥३॥

देखि नगरवासिन्ह कै रीती । सकल सराहहिं प्रसुपद प्रीती ॥४॥

अर्थ—लंकेश विभीषणजी, कपिपति सुमोधजी, नलजी, नीलजी, जाम्बवन्तजी, अङ्गदजी और हनुमान्जी आदि उत्तम स्वभाववाले वीर वानरों ने सुन्दर नर-शरीर धारण किये ॥१-२॥ सब अत्यन्त प्रेम से आदर्शपूर्ण श्रीभरतजी के प्रेम, शील, व्रत और नियम का वर्णन करते हैं ॥३॥ और पुरवासियों की समस्त रीति (श्रीरामजी के प्रति वर्त्ताव) देखकर सब प्रसु के चरणों में उनके प्रेम की यड़ाई करते हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'धरे मनोहर मनुज सरीरा ।'—'सुम सीला'—सुम स्वभाववाले और शरीर से सुन्दर मनुष्य-शरीर धारण कर लिये। सीला के लिये वानर बने थे, अब वह कार्य हो गया। इससे ये लोग सुन्दर मनुष्य रूप हो गये, क्योंकि इस समय मंगलमय रूप होने की आवश्यकता है और वानर और राक्षस शरीर अयम हैं। वे लोग पार्षद रूप से द्वात्रिंशद आदि लेकर श्रीरामजी के साथ अभिषेक में रहेंगे। इन सबका मनुष्य रूप होना महर्षिजी ने भी लिखा है ; यथा—“नव नागसहस्राणि ययुरास्य वानराः । मानुष विमर्ह कृत्वा सर्वाभरण भूषिताः ॥” (वाल्मी० १।१२८।३२) ; अर्थात् नव हजार हाथियों पर चढ़कर वानर गये, वानरों ने मनुष्य का रूप बना लिया था और वे सब आमूषण पहने हुए थे।

श्रीअवधवासी भी सब सुन्दर रूप हैं ; यथा—“अल्प मृत्यु नहिं कबनिहुं पीरा । सब सुन्दर सब निरुज सरीरा ॥” (दो० १०) ; वैसे ही समाज के अनुसार ये लोग भी मनुष्य रूप हो गये।

(२) 'भरत सनेह सील व्रत नेमा ।'—श्रीभरतजी में असंख्य गुण हैं, पर इन लोगों ने अभी जो देखे हैं, इन्हीं का वर्णन करते हैं, श्रीजनकजी ने कहा है—“निरवधि गुन निरुपम पुरुष, भरत भरत-सम जानि ।” (च० दो० २८८) ; यहाँ श्रीभरतजी का स्नेह पुरवासियों से भी अधिक है, इसी से इसे पहले कहा गया। शील उनकी चेष्टा से जाना। व्रत और नेम शरीर देखकर जाना गया ; क्योंकि शरीर सूख

गया है। 'व्रत नेम'; यथा—"मुनि मन अगम जम नियम सम दम विपम व्रत आचरत को ॥"
(घ० दो० ११९)।

(३) 'देखि नगरवासिन्ह कै रीती।'—श्रीरामजी की प्रीति पूर्व कही गई; यथा—"अति प्रिय मोहि इहाँ के वासी ।" (शो० ३) ; उसके जोड़ में यहाँ पुरवासियों की प्रीति कही गई। 'सकल' दीपदेहली है। सराहना यह कि इनके आगे हमारा स्नेह तुच्छ है; यथा—"सधन पोर मग मुदित मन" "राम सराहे, भरत उठि मिले..." (दोहावली १००-१०८)।

पुनि रघुपति सब सखा बोलाये । मुनिपद लागहु सकल सिखाये ॥५॥
गुरु वसिष्ठ कुलपूज्य हमारे । इन्हकी कृपा दनुज रन मारे ॥६॥
ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे । भये समर-सागर कहँ बेरे ॥७॥
मम हित लागि जनम इन्ह हारे । भरतहु ते मोहि अधिक पियारे ॥८॥
सुनि प्रभु-वचन मगन सब भये । निमिष निमिष उपजत सुख नये ॥९॥

अर्थ—किर श्रीरघुनाथजी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि तुम लोग मुनि के चरण लगी; अर्थात् चरणों पर शिर रखकर प्रणाम करो ॥५॥ ये हमारे गुरु श्रीवसिष्ठजी हैं, हमारे कुलपूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गये हैं ॥६॥ हे मुनि ! सुनिये, ये सब मेरे सखा हैं, ये लोग संग्राम-रूपी समुद्र में मेरे लिये बेड़े-रूप (सहायक) हुए हैं ॥७॥ इन्होंने मेरे हित के लिये अपने जन्म हार दिये, (इसीसे) ये मुझे श्रीभरतजी से भी अधिक प्यारे हैं ॥८॥ प्रभु के वचन सुनकर सब (प्रेम में) मग्न हो गये, पल-पल में उनको नये सुख उत्पन्न हो रहे हैं ॥९॥

विशेष—(१) 'पुनि रघुपति सब सखा बोलाये ।'—ये दूर देश के हैं, मुनि को एवं उनकी मर्यादा नहीं जानते, इसलिये श्रीरामजी ने सिखाया कि इस तरह इनको प्रणाम करना चाहिये । ये हमारे कुलपूज्य हैं और तुम सब हमारे सखा हो, हमारी तरह साष्टांग दंडवत् करो । जो बात भक्त नहीं जानते, उसे प्रभु उन्हें सिखा देते हैं ।

(२) 'कुलपूज्य' अर्थात् हमारे कुल-भर के लोग इन्हें पूजकर मन वांछित प्राप्त करते आये हैं ; यथा—"तुन्ह सुरतह रघुवंस के देव अभिमत आगे ।" (गी० वा० १२)—यह कौशल्याजी ने कहा है । इक्ष्वाकु महाराज के समय से ये ही गुरु रह आये हैं ।

(३) 'ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे ।'—प्रणाम करनेवाले को भी प्रणाम करते समय अपना परिचय देना चाहिये, वह भी श्रीरामजी ही कहते हैं कि 'ये सब सखा...' 'ये' शब्द अंगुल्यानिर्देश है ।

दोनों ओर के गुण कहने का कारण यह कि सखा लोग प्रेम से प्रणाम करें और मुनि कृपा करके आशिष दें ।

'भये समर-सागर कहँ बेरे ।'—बड़े छोटी-छोटी नदियों में चलते हैं । जैसे समर भी सागर की तरह अथाह एवं अपार था, पर इन लोगों ने पुरुषार्थ कर के उसे छोटी नदी के समान कर दिया ; अर्थात् सेना-समूहों को मारा । पुनः रहे-रहे रावेण-कुम्भकर्ण आदि को भी मारने में सहायक होकर उन्हें भी

मरवाया। अतः, हम बिना श्रम पार हो गये। यही चेष्टा होना है, 'वेरे' बहुवचन है, क्योंकि वानरों के बहुत-से घृन्द हैं, इस तरह सबों की सहायता कही।

(४) 'मम हित लागि' — मेरे हित के लिये इन्होंने प्राणों का लोभ नहीं किया, मरना भी स्वीकार किया। इससे ये मुझे अत्यन्त प्रिय हैं, यह बात छद्मान्त द्वारा कहते हैं—'भरतहुँ ते ' श्रीभरतजी के समान श्रीरामजी को और कोई प्रिय नहीं है, यथा—'तुम्हें सम रामहिँ कोउ प्रिय नाही।' (अ० दो० २०४), यह श्रिवेणी के वचन हैं। 'मम हित', यथा—'ये दारागार पुत्रात्मा प्रायान्वित मिम परम्। हित्वा मां शरण याता कथं तास्त्यक्तमुत्सहे॥' (भाग० १।१।१५)। अर्थात् जिन्होंने अपने स्त्री, घर, पुत्र, श्रेष्ठवर्ग, प्राण, धन आदि सब छोड़कर मेरी शरण ली, उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं ?

श्रीभरतजी की तुलना का कारण यह है कि ये श्रीवसिष्ठजी के समीप हैं, उनका प्रेम और उनपर प्रभु के स्नेह को जानते हैं। पुत्र श्रीभरतजी ने धन एवं राज्य की रक्षा की है और इन्होंने देह की रक्षा की है। श्रीभरतजी अपने सगे हैं, इनका स्नेह होना स्वाभाविक है और ये लोग विजातीय हैं, पशु धोनि के हैं, इनका इतना स्नेह बहुत है, इससे अधिक कहा है, यथा—'नाते सय हाते करि राखत राम सनेह सगाई।' (वि० १४४), 'निमिष निमिष' — पहले इन्हें प्यार से बुलाया और पुत्रवत् मानकर मुनि के प्रणाम करना सिखाया, तब वानरों को सुख हुआ। पुनः मुनि के प्रति इनका परिचय दे आशिष दिलाई, तब फिर सुख हुआ। वानरों का उपकार वर्णन किया तब भी सुख हुआ। श्रीभरतजी से भी अधिक प्रिय कहा, तब तो सुख में निमग्न हो हो गये। ये ही नये नये सुख हैं।

दोहा—कौसल्या के चरनन्हि, पुनि तिन्ह नायउ माथ।

आसिष दीन्है हरषि तुम्ह, प्रिय मम जिमि रघुनाथ ॥

सुमन-वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुखकंद।

चढ़ी अटारिन्ह देखहिं, नगर नारि - नर - बृंद ॥८॥

अर्थ—इन्होंने फिर श्रीकौसल्याजी के चरणों में शिर नवाया, इन्होंने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि तुम मुझे श्रीरघुनाथजी के समान प्रिय हो। आनन्द कंद (सुख के मूल एवं सुख वर्षा करनेवाले) श्रीरामजी पर को चले, आकाश पूल वर्षा से भर (पूर्ण हो) गया, नगर के स्त्री पुरुष के झुण्ड के झुण्ड अटारियों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं ॥८॥

विशेष—(१) 'कौसल्या के चरनन्हि' — गुरु वसिष्ठजी को प्रणाम करके अब माता को प्रणाम किया, क्योंकि ये गुरुजनों में प्रधान हैं। 'आसिष दीन्है' — श्रीरामजी ने इन सबको सरा माना है, सखा का पद वरागर का है, वैसा ही मानकर माता ने हर्ष पूर्वक आशिष दी। जैसे श्रीरामजी को देख कर हर्ष होता है, वैसे इन्हें देखकर भी हर्ष हुआ।

(२) 'सुमन वृष्टि नभ' — मिलाप का प्रसंग यहाँ समाप्त हुआ अब श्रीरामजी भवन को चले, इससे मंगल के लिये देवताओं ने फूलों की वर्षा की। 'भवन चले'—यहाँ चलना कहा गया, क्योंकि माताओं से मिलने के लिये खड़े हुए थे, इसा तरह पहले भी कहा गया था यथा—'आगे चले सील गुन

धामा ।" (दो० ५); 'सुखकंद'—क्योंकि जैसे पहले सबको सुखी करके चले थे ; यथा—“येहि विधि सुखी करि रामा । आगे चले...” जैसे यहाँ भी माताओं को सुखी करके चले ।

(३) 'चढ़ी अटारिन्ह...'—पहले भी कहा गया था—“बहुतक चढ़ी अटारिन्ह, निरखहि गगन विमान ।" (दो० १); यहाँ नरवृन्द भी कहे गये, क्योंकि नीचे सड़कों पर इतनी भीड़ हो गई है कि लोग सड़कों में नहीं अमाते, इससे पुरुष लोग भी अटारियों पर चढ़ गये हैं ।

कंचन फलस पिचित्र सँवारे । सबन्हि धरे सजि निज निज द्वारे ॥१॥

बंदनवार पताका केतू । सबन्हि बनाये मंगल - हेतू ॥२॥

वीथी सकल सुगंध सिंचाई । गज मनि रचि बहु चौक पुराई ॥३॥

नाना भौति सुमंगल साजे । हरपि नगर निसान धहु बाजे ॥४॥

अर्थ—सोने के फलश विलक्षण रीति से (मणिमय चित्राओं से) सँवारकर और सजाकर सभी ने अपने-अपने द्वारों पर रखे ॥१॥ मङ्गल के लिये सभी ने (द्वारों पर) बंदनवार, पताकाएँ और ध्वजाएँ सजाकर लगाई ॥२॥ सब गलियों अरगजा आदि सुगन्धित द्रव्यों सहित जल से सिंचाई गई, गजमुक्ताओं से रचकर बहुत-सी चौकें पुराई गई ॥३॥ हर्षित होकर अनेक प्रकार के सुन्दर मंगल नगर में सजाये गये । हर्ष से नगर में बहुत-से नगाड़े बजने लगे ॥४॥

विशेष—(१) 'कंचन फलस ...'—पहले दर्शनों की आतुरता में—“नर अरु नारि हरपि सब धाये ।" (दो० १), अब दर्शनकर सावधान हुए, तब अपने-अपने द्वारों पर मंगल सजने लगे । यह पुरुषों का उत्साह दिखाते हैं, स्त्रियों की मंगल-रचना पहले ही कही गई ; यथा—“दधि दुर्वा रोचन फल फूला ।... भरि भरि हेम थार ।" (दो० १); 'कंचन फलस...'—इनमें रंग-विरंग की मणियों के चित्राम बने हैं, उनमें जल भर, ऊपर से आम के पल्लव रख दीपक और जलाकर द्वार पर रक्खा है । निज-निज द्वारे—सभी उत्साहित हैं, इससे जितनी देर में एक द्वार की सजावट हुई, उतनी ही देर में सबों ने अपने द्वारों की रचना कर ली कि बहुत चूड़ामणि देखकर प्रसन्न होंगे ।

(२) 'बंदनवार पताका केतू ।...'—पहले द्वार पर नीचे की व्यवस्था कही, अब ऊपर की रचना कहते हैं । पुनः द्वार से बाहर गली को कहते हैं—

(३) 'वीथी सकल...'—'सिंचाई' और 'पुराई' से सूचित किया कि सड़कें सरकारी होती हैं; अतएव सरकारी कर्मचारियों ने व्यवस्था की । 'सुगंध सिंचाई'; यथा—“गली सकल अरगजा सिंचाई ।" (बा० दो० १४१); 'गजमनि रचि बहु चौक पुराई'—चौकों के पूरे जाने का कोई स्थान नहीं लिखा गया, क्योंकि ये एक ही नियत स्थान पर नहीं पूरी जातीं, किंतु घर, आँगन, गली और बाजार आदि कई स्थलों पर पूरी जाती हैं ; यथा—“सौचि सुगंध रचै चौकें गृह आँगन गली बजार ।" (गो० बा० १) ।

(४) 'नाना भौति सुमंगल साजे ।...'—पहले कुछ मंगलों के नाम गिनाये, कहाँ तक गिनावें ? 'नाना भौति' कहकर और भी सभी मङ्गल सूचित कर दिये, साथ ही—“हरपि नगर..." कहा गया ; अर्थात् हर्ष पूर्वक नगाड़ा बजाया जाना भी मङ्गल है । 'हरपि' शब्द दोपदेहली है । यहाँ तक पुरुषों का कृत्य कहा गया, आगे स्त्रियों का कहते हैं —

(५) 'कंचन पल्लव' को 'सयन्हि धरे' कहकर सूचित किया कि उस समय भारतवर्ष पूर्ण व्रजति पर था, सभी के घर में सुवर्ण के सय वर्तन थे। अब तो मिट्टी के घड़ों पर गोबर से चित्रकारी की जाती है और आटे से चौकें पूरी जाती हैं।

जहँ तहँ नारि निछावरि करहीं । देहि असीस हरप उर भरहीं ॥५॥

कंचन धार आरती नाना । जुवती सजे करहि सुभ गाना ॥६॥

करहि आरती आरति - हर के । रघुकुल-कमल-विपिन दिनकर के ॥७॥

अर्थ—जहाँ तहाँ स्त्रियाँ निछावर करती हैं, आशिष देती हैं (या, निछावर पानेवाले आशिष देते हैं, तब) हृदय में हर्ष भरती है ॥५॥ भीमांग्यवती युवती स्त्रियाँ सोने के थालों में अनेकों आरतियाँ सजे हुई मंगल गीत गा रही हैं ॥६॥ आरति (विपत्ति) के हरनेवाले रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य श्रीरामजी की आरती करती हैं ॥७॥

विशेष—(१) 'जहँ तहँ नारि'—भाव यह कि श्रीरामजी के पास आकर उनके शिर में छतार (फिरा) कर निछावर करने का अवकाश नहीं है। अतः, जो जहाँ हैं वहीं से निछावर करती हैं। निछावर करने एवं आरती छतारने में तन की भक्ति, 'हरप उर भरहीं' में मन की और 'देहि असीस' में वचन की भक्ति प्रकट है।

'देहि असीस'—यथा—“नूनं नंदति ते माता कौसल्या मातृनन्दन ॥ परमन्ती सिद्धयानं त्वां पित्र्यं राज्यमुपस्थितम् । सर्वसीमन्तिनीभ्यश्च सीता सीमन्तिनी वरा ॥ असम्यन्त हि ता मायौ रामस्य हृदयप्रियाम् ॥” (बास्सी० १।१।११-१०) ; अर्थात् हे मातृनन्दन ! आपकी माता कौसल्या निश्चय ही भाग्यवती हैं।—जिसकी यात्रा सफल हो गई है और जिसे पिता का राज्य प्राप्त हो रहा है, ऐसे पति को देखनेवाली श्रीसीताजी अवश्य स्त्रियों में बड़ी हैं। ऐसा उन स्त्रियों ने श्रीराम-प्रिया श्रीसीताजी को समझा।

(२) 'कंचन धार आरती नाना'—'नाना' शब्द थाल, आरती और युवती के भी साथ है। 'सजे करहि कल गाना'—आरती वारी-वारी से करती हैं, जिनकी वारी अभी नहीं आई है, वे थाल सजे हुई मङ्गल गान कर रही हैं।

(३) 'करहि आरती आरति हर के'—यद्यपि श्रीरामजी ने वन में जाकर दुष्टों को मारा है, जिससे जगत् भर की आरति (विपत्ति) दूर हुई, तथापि लौटकर रघुकुल की विपत्ति दूर की, उन्हें प्रफुल्ल किया है। ये स्त्रियाँ उन्हीं श्रीरामजी की आरती करती हैं कि इनकी अलाय-बलाय दीपकों से उतारकर हमलोग ले लें। ये सुखी हों, क्योंकि ये रघुकुल भर को सुशोभित करनेवाले हैं। ये माधुर्य दृष्टि से राजा ही मानती हैं और उसी भाव से आरती कर रही हैं।

पुर - सोभा संपत्ति कल्याण । निगम सेष सारदा बखाना ॥८॥

तेउ यह चरित देखि ठगि रहहीं । उमा तासु गुन नर किमि कहहीं ॥९॥

अर्थ—शिवजी कहते हैं कि हे उमा ! पुर की सोभा, सम्पत्ति और कल्याण का वेद, शेष और शारदा बखान करते हैं ॥८॥ वे (ऐसे योग्य वक्ता) भी यह चरित देखकर ठगे से रह जाते हैं, तब उनका गुण मनुष्य कैसे कह सकते हैं ? अर्थात् नहीं कह सकते ॥९॥

विशेष—(१) जब-जब श्रीरामजी का अवतार होता है, तब-तब पुर की शोभा, सम्पत्ति और कल्याण का वेद, शेष और शारदा वरदान करते हैं, पर इस कल्प के चरित को देकर वे भी ठगे से (दंग, मोचक्के से) रह जाते हैं कि जो हमने वर्णन किया है, वह तो कुछ भी नहीं है।

(२) कलश आदि भी स्वर्ण के हैं इनसे सम्पत्ति, वन्दनवार आदि से शोभा और लोगों की श्रीरामजी में श्रेष्ठ-दृढ़ निष्ठा से उनके अभ्युदय रूप कल्याण की निःसीमता है, इसपर सब वक्ता स्तब्ध से रह जाते हैं; यथा-संख्यालंकार से यों भी अर्थ होता है—“पुर सोभा” का निगम, ‘संपत्ति’ का शेष और कल्याण का शारदा वरदान करती हैं और पुर का वर्णन तो स्वयं श्रीरामजी ने किया है; यथा—“धन्य अवध जो राम बखानी।” (दो० ३)।

(३) ‘नर किमि कहहीं’—स्वर्ग की वक्ता शारदा, पाताल के शेष और साक्षात् ब्रह्म-वाणी वेद से भी यथार्थ नहीं कहा जाता, तो मर्त्यलोक के अल्प मति वक्ता मनुष्य कैसे कह सकते हैं ?

दोहा—नारि कुमुदिनी अवध सर, रघुपति - विरह दिनेस ।

अस्त भये विगसत भई, निरखि राम - राकेस ॥

होहिं सगुन सुभ बिबिध विधि, बाजहिं गगन निसान ।

पुर-नर-नारि सनाथ करि, भवन चले भगवान् ॥६॥

अर्थ—अवध रूपी तालाब की स्त्रियों रूपिणी कुमुदिनी (कुई) श्रीरघुनाथजी के विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर राम रूपी पूर्णचन्द्र को देखकर रिल गई ॥ भौंति-भौंति के मङ्गल शकुन हो रहे हैं, आकाश में अनेक प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। पुर के स्त्री-पुरुषों को कृतार्थ करके भगवान् श्रीरामजी महल को चले ॥६॥

विशेष—(१) ‘नारि कुमुदिनी’—पुरुषों का आनन्द—“राकाससि रघुपति पुर सिंधु देखि हरपान।” (दो० ३) ; में कहा गया। यहाँ स्त्रियों का आनन्द कहते हैं। नर-नारियों का समान आनन्द दिखाने के लिये दोनों की दृष्टि में दोनों जगह श्रीरामजी ‘राकाससि’ और ‘राकेस’ ही कहे गये हैं। ‘निरखि’ का भाव यह कि जैसे माताएं आरती करके श्रीरामजी के अंगों को देखती थीं; यथा “कनक धार आरती उतारहि। बार बार प्रभु गाव निहारहि ॥” (दो० ३) ; वैसे ये स्त्रियाँ भी आरती करके देखती हैं।

(२) ‘होहिं सगुन सुभ’—अब श्रीरामजी अपने भवन को चल रहे हैं, इसलिये शुभ शकुन हो रहे हैं और देवता लोग भी मंगल के लिये प्रसन्नता से नगाड़े बजा रहे हैं। ऊपर पुरवासियों का नगाड़ा बजाना कहा गया; यथा—“हरपि नगर निसान बहु बाजे।” अब यहाँ देवताओं का नगाड़ा बजाना भी कहा। ‘सनाथ करि’—ये सभी पूर्व वनवास के समय से ही अनाथ हो रहे हैं; यथा—“चलत राम लखि अवध अनाथा।” (अ० दो० ८२) ; आज प्रभु के आने से सब सनाथ हुए।

(३) ‘भवन चले भगवान्’—पहले भी भवन चलना कहा गया था; यथा—“भवन चले सुख कंद।” (दो० ८) ; बीच में पुरवासियों के सम्बन्ध में रुकना कहा गया, इसीसे फिर चलना कहा गया है। यहाँ ‘भगवान्’ विशेषण भी दिया गया, क्योंकि सबसे एक ही समय में मिलना ऐश्वर्य-रीति से हुआ है।

प्रभु जानी कैकई लजानी । प्रथम तासु गृह गये भवानी ॥१॥
ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा । पुनि निज भवन गहन हरि कीन्हा ॥२॥
कृपासिंधु जय मंदिर गये । पुर - नर-नारि सुखी सब भये ॥३॥

अर्थ—हे भवानी ! प्रभु जान गये कि श्रीकैकयीजी लजित हो गई है, (इसलिये) पहले उन्हीं के घर गये ॥१॥ उन्हें बहुत समझाकर बहुत सुख दिया, फिर उनके दुःख हरनेवाले भगवान् अपने महल को चले ॥२॥ जय कृपा के समुद्र श्रीरामजी महल में गये, तब स्त्री-पुरुष सभी सुखी हुए ॥३॥

विशेष—(१) 'प्रभु जानी कैकई लजानी ।'—मिलते समय प्रभु ने देखा था ; यथा—“रामहि मिलत कैकई, हृदय बहुत सकुपानि ।” (को० ६) ; उसपर आपको दुःख हुआ था । अतः, उन्हें समझाकर प्रसन्न करने के लिये पहले उनके ही यहाँ गये, यह श्रीरामजी के स्वभाव की बड़ाई है ; यथा—“ता कृपालु को मन जोगवत ज्यों निज तनु परम कुपाड ॥” (वि० १००) ।

(२) 'ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा ।'—‘प्रबोधि’ अर्थात् प्रकर्ष बोध कराया, क्योंकि वे हृदय से बहुत सकुचाई हुई थीं । श्रीरामजी के समझाने से उनके सभी संकोच मिट गये, इसी से बहुत प्रसन्न हुईं अतः ‘बहुत सुख दीन्हा’ कहा गया है ।

समझाया कि काल, कर्म और वैश्व की गति अनिवार्य है, उसी के अनुसार जगत् की भी प्रवृत्ति है ; यथा—“काल करम विधि सिर धरि खोरी ।” “अथ ईस आधीन जग ।” (अ० को० १४४) फिर इस कार्य का परिणाम बहुत ही श्रेष्ठ हुआ, आपकी कृपा से तीनों लोक सुखी हुए, मेरी भी प्रशंसा हो रही है । कार्य का परिणाम ही देखा जाता है । यह सब प्रपंच देवताओं का रचा हुआ था । उसे आप अपने ऊपर व्यर्थ ही मानकर क्षुब्ध होती हैं । लंका में पिताजी से मैंने आपके प्रति उनकी प्रसन्नता माँग ली है । अतः, अब उनके त्याग का भी भय नहीं है, इत्यादि ।

‘निज भवन’—श्रीकनक-भवन, जहाँ से पहले श्रीसुमंग्रजी के साथ श्रीकैकयीजी के महल को गये थे । ‘हरि’—क्योंकि यहाँ श्रीकैकयीजी का प्लेता हरण किया है ।

(३) ‘कृपासिंधु जय मंदिर गये ।’—सबपर कृपा करते आते हैं, यहाँ श्रीकैकयीजी पर बड़ी कृपा की, इससे ‘कृपासिंधु’ कहा है ।

‘पुर-नर-नारि सुखी सब भये ।’—प्रायः कहा जाता है कि श्रीकैकयीजी के महल में जाने पर लोग शंकित हो गये थे कि वहाँ से वन को गये थे, वहाँ वह फिर न इन्हें वन को भेज दे । जब वहाँ से आकर अपने महल को गये तब सब सुखी हुए । वह भाव ठीक नहीं, क्योंकि जब से चित्रकूट से आये । अब पुरवासी लोगों को उसपर शंका नहीं है सभी ने काल-कर्म ही को कारण मान लिया है । सुखी होने का कारण यह है कि यह महल १४ वर्षों से सूना था, आज उस भवन को सुशोभित देख सभी सुखी हुए । पुनः जिस कैकयी ने ऐश्वर्य दुःख वनवास दिया था, उसपर भी ऐसी कृपा की, श्रीरामजी के ऐसे कृपालु स्वभाव पर भी सब सुखी हुए ।

पहले श्रीकैकयीजी के महल में जाने का यह भी गूढ़ हेतु है कि १४ वर्ष के वनवास का घत आपने वहाँ से लिया था । इससे अवधि पूर्ण होने पर भी वहाँ जाकर उमकी पूर्ति की, तब अपने भवन को गये, जहाँ से पहले कैकयी-भवन में श्रीसुमंग्रजी के साथ आये थे । यह सूक्ष्म धर्म-निर्वाह की निपुणता है ।

“राज्याभिषेक”—प्रकरण

गुरु वसिष्ठ द्विज लिये बोलाई । आज सुघरी सुदिन समुदाई ॥४॥

सब द्विज देहु हरपि अनुसासम । रामचंद्र बैठहिं सिंहासन ॥५॥

अर्थ—गुरु श्रीवसिष्ठजी ने ब्राह्मणों को बुला लिया (और बोले) आज सुन्दर घड़ी (मुहूर्त) है, सुन्दर दिन है और समुदाय (उत्तम योग सभी) हैं ॥४॥ सब ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दो, तो श्रीरामचन्द्रजी सिंहासन पर बैठें ॥५॥

विशेष—(१) ‘गुरु वसिष्ठ द्विज ...’—ब्राह्मण लोग इनके समीप ही थे। अतः, उन्हें स्वयं बुला लिया। ‘समुदाई’ का भाव यह है कि घड़ी, दिन, नक्षत्र इत्यादि समुदाय-का-समुदाय उत्तम-ही-उत्तम सभी योग पड़े हैं।

(२) ‘सब द्विज देहु हरपि...’—राजा दशरथजी श्रीवसिष्ठजी से आज्ञा लेकर कार्य किया करते थे, अब इस कार्य का भार श्रीवसिष्ठजी पर ही है; यथा—“वनहिं देय मुनि रामहि राजू।” (अ० दो० १८९); इससे वे स्वयं उतावली कर रहे हैं और ब्राह्मण-समूह से आज्ञा ले रहे हैं, यह इनकी शालीनता है जो बहुतां की सम्मति लेकर कार्य करते हैं। वास्तव में अनुशासन का तात्पर्य उन्हें उत्सव में शामिल करने का है कि आभो सब मिलकर यह कार्य करें। सब शकुनों के पीछे हर्ष सहित ब्राह्मणों की आज्ञा भी शुभ शङ्कन है। ‘हरपि’ का यह भी भाव है कि पूर्व गुरु श्रीवसिष्ठजी ने हर्ष पूर्वक राम-तिलक की आज्ञा नहीं दी, उसमें विघ्न हो गया, यथा—“सुदिन सुमंगल तवहिं जब, राम होहिं जुवराज।” (अ० दो० ४)।

‘आजु’—किस महीने में और किस तिथि को राज्याभिषेक हुआ, इसमें मतभेद है, पुनः श्रीगोस्वामीजी के अपने ही मानस में भी चार कल्पों की कथाएँ एक साथ हैं। अतः, तिथि आदि में मतभेद होना स्वाभाविक ही है, इसलिये किसी तिथि का नाम नहीं है। केवल इतना ही आशय है कि जिस दिन आये, उसी दिन तिलक किया जा रहा है; क्योंकि आगे तिलक हो जाने पर धानरों को घास दिजाना लिप्ता गया है।

चित्रकूट की धृष्ट सभा में निर्णय किया जा चुका था; यथा—“बाँटी विपति सबहि मोहि भाई। तुम्हहि अवधि भरि बड़ि कठिनाई ॥” (अ० दो० ३०५), अर्थात् १४ वर्षों में फैकयीजी के दोनों घरदान पूरे हो जायेंगे और फिर श्रीरामजी अपना राज्य सँभाल लेंगे। इससे यहाँ उसपर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अतः, गुरुजी द्विजों से केवल आज्ञा मात्र माँगते हैं।

मुनि वसिष्ठ के वचन सुहाये। सुनत सकल विग्रन्ह अति भाये ॥६॥

कहहिं वचन मृदु विप्र अनेका। जग अभिराम राम-अभिषेका ॥७॥

अथ मुनिवर चिलब नहिं कीजै। महाराज कहँ तिलक करीजै ॥८॥

अर्थ—वसिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब विप्रों को वे (वचन) अति प्रिय लगे ॥६॥ वे असंख्य ब्राह्मण कोमल वचन बोले कि श्रीरामजी का तिलक जगत्-मात्र को आनंद देनेवाला है ॥७॥ हे मुनिश्रेष्ठ! अब देर नहीं कीजिये, महाराज श्रीरामजी का तिलक कर दीजिये ॥८॥

विशेष—(१) 'मुनि वसिष्ठ के...'—'मुद्राये' बहुवचन है, क्योंकि श्रीवसिष्ठजी के कई वचन हैं—ब्राह्मणों से मुदिन आदि बड़ा, उनसे आज्ञा माँगी, श्रीरामजी को राज्य देने के लिये कहा, इत्यादि सभी वचन मुद्रावने हैं।

'अति भाये'—आनंद से हृदय भर गया, इसी से आगे कोमल वचन कहते हैं। श्रीवसिष्ठजी ने हर्षपूर्वक आज्ञा माँगी थी, यही यहाँ 'अति भाये' से उनके हृदय का हर्ष कहा गया। आगे आज्ञा देना कहते हैं, यथा—'अन मुनिवर विलंब...'।

(२) 'जग अभिराम राम अभियेका।'—भाव यह कि इनका राज्याभिषेक होने पर संसार भर आनंदित होगा। अतः, प्रह, तिथि, नक्षत्र, आदि स्थयं उत्तम-उत्तम आ जायेंगे। उनके विचार की आपरयकता नहीं है, अतएव—

(३) 'अब मुनिवर विलंब नहिं कीजै।'—भाव यह कि पूर्व एक रात के विलंब करने में विघ्न हो गया। अतः, अब शीघ्रता होनी चाहिये। शुभ कार्य में विलंब नहीं करना चाहिये। 'महाराज कहँ...'—'महाराज' यह बड़े लोगों के लिये संबोधन है, यह भी भाव है कि ये प्रथम ही श्रीसुमीवजी और श्रीविलम्बजी को राजा बना चुके हैं, अतएव महाराज तो पहले से हैं ही, अब विलम्ब भी कर दीजिये।

दोहा—तब मुनि कहेउ सुमंत्र सन, सुनत चलेउ हरपाइ ।

रथ अनेक बहु वाजि गज, तुरत सँवारे जाइ ॥

जहँ तहँ धावन पठइ पुनि, मंगल द्रव्य मँगाइ ।

हर्ष समेत वसिष्ठ-पद, पुनि सिर नायउ आइ ॥१०॥

अर्थ—तब (ब्राह्मणों के अनुमोदन करने पर) मुनि श्रीवसिष्ठजी ने सुमंत्रजी से कहा और वे सुनते ही हर्षित होकर चले, आकर अनेकों रथ और बहुत-से हाथी घोड़े तुरत सजाये ॥ फिर जहाँ-तहाँ दूतों को भेजकर और मंगल द्रव्य (मांगलिक वस्तुएँ) मँगाकर हर्ष सहित आकर फिर श्रीवसिष्ठजी के चरणों में मस्तक नवाया कि आपकी आज्ञा के अनुसार सब कार्य कर आया, अब क्या आज्ञा है ? ॥१०॥

विशेष—(१) 'तब मुनि कहेउ...'—श्रीसुमंत्रजी वहीं थे और यह भी सुन चुके थे कि 'विलंब नहिं कीजै' अतएव सुनते ही हर्षित होकर चले और ये सभी कार्य भी शीघ्रता से करेंगे।

(२) 'मंगल द्रव्य'—यहाँ गुरुजी ने वस्तुओं के नाम नहीं कहे, क्योंकि श्रीसुमंत्रजी स्वयं पंडित हैं और बहुत पुराने मंत्री हैं, इससे वे सब जानते हैं। यह भी हेतु है कि एक बार पूर्व कह चुके हैं, यथा—'हरषि मुनीस कह्यो मृदुबानी।' से "सजहु तुरँग रथ नाग।" तक (अ० दो० १) देखिये।

(३) 'जहँ तहँ धावन पठइ...'—शीघ्र चलनेवाला धावन कहाता है, यहाँ शीघ्रता का काम है, अतः, श्रीहनुमान्जी ने सब एकत्र कर दिया, यथा—'सकट समाज असमंजस में राम राज काज जुग पूगनि को करतल पल भो।' "मन को अगम तनु सुगम किये कपीस काज महाराज के समाज साज साजे हैं।" (हनुमान् बाहुक १ + १५)।

(४) 'हर्ष समेत'—अल्पकाल में ही सभी वस्तुएँ आ गई, इससे हर्ष समेत आकर कहा कि आपकी चरण-कृपा से सब ठीक हो गया ।

'पुनि सिर नाथ'—'पुनि' का अर्थ फिर है, या, दूसरी बार भी, इससे यह भी सूचित किया कि आह्ला पाकर चलते समय भी प्रणाम करके गये थे, अब लौटने पर फिर प्रणाम किया ।

अवधपुरी अति रुचिर बनाई । देवन्ह सुमन-वृष्टि भरि लाई ॥१॥

राम कहा सेवकन्ह बुलाई । प्रथम सखन्ह अन्हवावहु जाई ॥२॥

सुनत बचन जहँ तहँ जन धाये । सुग्रीवादि तुरत अन्हवाये ॥३॥

अर्थ—श्रीअवधपुरी अत्यन्त सुन्दर सजाई गई, देवताओं ने पुष्प-वर्षा की मन्त्री लगा दी ॥१॥ श्रीरामजी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि पहले सखाओं को आकर स्नान कराओ ॥२॥ बचन सुनते ही सेवक जहाँ-तहाँ दौड़ पड़े और (जाकर) उन्होंने श्रीसुग्रीवजी आदि (सखाओं) को तुरत स्नान कराया ॥३॥

विशेष—(१) 'अति रुचिर'—रुचिर तो स्वाभाविक है, रचना से अति रुचिर हो गई वा श्रीअवध सदैव शोभापूर्ण है, रचना करनी पुरवासियों की प्रीति की रीति है ; यथा—“जद्यपि अवध सदैव सुहावनि । रामपुरी मंगलमय पावनि ॥ तदपि प्रीति कै रीति सुहाई । मंगल रचना रची बनाई ॥” (बा० दो० ११५) ।

मंगल-द्रव्य एकत्र होना और पुरी की रचना आदि मङ्गलकार्य देखकर देवताओं ने भी फूल बरसाये, यह भी मंगल ही है ; यथा—“पढ़ि वेद मुनि मंगलधानी । गगन सुमन भरि अवसर जानी ॥” (बा० दो० १२३) इससे देवताओं ने भी अपना हर्ष प्रकट किया । पहले अभिषेक की तैयारी पर विघ्न मनाते थे, क्योंकि स्वार्थ साधन करना था, अब तो वह सिद्ध हो गया है ।

(२) 'राम कहा सेवकन्ह...'—यह बात अभिषेक-विधान से प्रथक् है, इससे श्रीसुमन्त्रजी आदि ने इसपर ध्यान ही नहीं दिया । पर श्रीरामजी ने सँभाल की और अपने से पहले उन्हें स्नान कराया । यह आपकी सावधानता है—कहा ही है—“बड़ी साहिबी में नाथ बड़े सावधान हौ ।” (कं० व० १२९) ; 'कहा ...बोलाई'—आदर देने के लिये सेवकों को स्वयं बुलाकर सुग्रीवादि को सम्मान-शिक्षा समझाई । अतः, 'जहँ-तहँ जन धाये'—नाई, वारी, कँहार आदि सेवक सब सामग्री लेने के लिये जहाँ-तहाँ दौड़े ।

(३) 'तुरत अन्हवाये'—यद्यपि सखा बहुत हैं, तथापि सेवक इतने अधिक हैं कि एक-एक के प्रति कई-कई उपस्थित हैं, इससे उन्होंने शीघ्र ही स्नान करा दिया ।

पुनि कथनानिधि भरत हँकारे । निज कर राम जटा निरुआरे ॥४॥

अन्हवाये प्रभु तीनिउ भाई । भगत - बछल कृपाल रघुराई ॥५॥

भरत भाग्य प्रभु कोमलताई । सेप कोटि सत सकहिं न गाई ॥६॥

अर्थ—फिर कथना सागर श्रीरामजी ने श्रीभरतजी को बुलाया और अपने हाथों से उनकी जटाएँ

खोलीं ॥४॥ भक्तवत्सल, कृपालु, रघुकुल के राजा प्रभु ने तीनों भाइयों को स्नान कराया ॥५॥ श्रीभरतजी का भाग्य और प्रभु की कोमलता अगणित शेष भी नहीं वर्णन कर सकते ॥६॥

विशेष—(१)—‘पुनि करुनानिधि’—भरत पर अत्यन्त करुणा है, प्रभु ने सोचा कि यह जटा मेरे कारण ही रक्खी गई है। अतः, इसे मैं ही रोलूँ। सखाओं को इनसे पहले नहलाया, इससे उन्हें भाइयों से भी अधिक मान दिया; यथा—“अनुजराज सम्पति वैदेही।” सख मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना।” (दो० १५), इस समय तो सखा लोग पाहुन भी हैं। अतः, उनका विशेष मान होना ही चाहिये।

(२) ‘अन्धवाये प्रभु तीनिउ भाई’—श्रीलक्ष्मणजी और श्रीराघवजी की भी जटाएँ स्वयं खोलीं और श्रीभरतजी के समान ही प्यार किया। शीघ्र ही पर लिया, इसीसे ‘प्रभु’ भी कहा है। भक्तवत्सल हैं, इससे प्यार करते हैं, कृपालु हैं, अतः, कृपा करते हैं, और रघुराई हैं; अतः, प्रतिपाल करते हैं।

(३) ‘भरत भाग्य प्रभु’—जिनकी सेवा के लिये ब्रह्मा आदि तरसते हैं, वे ही प्रभु अपने हाथों से श्रीभरतजी का सेवाकार्य करते हैं, जैसे पिता पुत्र का करता है, यह श्रीभरतजी का भाग्य है। सेवकों की सेवा करना—यह प्रभु की कोमलता है। ‘सेष सहससत’—अर्थात् भरत-भाग्य और प्रभु की कोमलता निस्सीम है। श्रीरामजी के अनुराग से भरत-भाग्य है; यथा—“बड़े भाग अनुराग राम-पद होइ।” (चरवा रा० ११); पुनः जो श्रीरामजी श्रीभरतजी पर अनुराग करते हैं तो श्रीभरतजी का भाग्य निस्सीम है; यथा—“जे गुरु चरन रेनु अनुरागी।” राउरे जापर अस अनुरागू। की कहि सकै भरतकर भागू ॥” (अ० दो० २५८)।

पुनि निज जटा राम बिचराये। गुरु - अनुसासन मोंगि नहाये ॥७॥

करि मज्जन प्रभु भूपन साजे। अंग अनंग देखि सत लाजे ॥८॥

अर्थ—(भाइयों के स्नान करने पर) फिर श्रीरामजी ने अपनी जटाएँ खुलवाईं और गुरुजी से आज्ञा माँगकर स्नान किया ॥७॥ स्नान करके प्रभु ने अंगों में भूषण पहने, शरीर (की शोभा) देखकर अगणित कामदेव लज्जित हुए ॥८॥

विशेष—(१) ‘पुनि निज जटा’—प्रभु की जटाएँ भाइयों ने नहीं खोलीं, क्योंकि उससे बराबरी होती, ये बस महती कृपा का बदला नहीं दे सकते। श्रीरामजी ने सेवकों से अपनी जटाएँ खुलवाईं। ‘गुरु-अनुसासन मोंगि नहाये’—इनका यह स्नान अभिषेक के लिये विशेष विधि से है; अतः बिना गुरु आज्ञा के नहीं कर सकते थे। इसमें इनकी गुरु-भक्ति भी है। सगुण स्वयं स्नान के लिये आज्ञा दी और आपने गुरुजी से आज्ञा माँगकर स्नान किया।

(२) ‘प्रभु भूपन साजे’—ये भूषण पृथक् ही हैं, राज्याभिषेक समय धारण किये जाते हैं। वाल्मी० ६।१२८।६४-६५ में लिखा है कि किरीट ब्रह्माजी का बनाया हुआ है, इसीसे मनु का अभिषेक हुआ था, वही किरीट उनके अनुयायी सत्र राजाओं को अभिषेक के समय पहनाया जाता था, वही लाया गया। ‘कोटि सत’—असंख्य पाची है।

दोहा—सामुन्ह सादर जानकिहि, मज्जन तुरत कराइ।

दिव्य बसन बर भूपन, अंग अंग सजे बनाइ ॥

राम वाम दिसि सोमित, रमा रूप-गुन-खानि ।

देखि मातु सब हरषी, जन्म सुफलनिज जानि ॥

सुनु खगेस तेहि अवसर, ब्रह्मा सिव-मुनि-वृंद ।

चढ़ि विमान आये सब, सुर देखन सुखकंद ॥११॥

अर्थ—सासुओं ने श्रीजानकीजी को तुरत आदरपूर्वक स्नान कराकर उनके अंग-अंग में दिव्य वस्त्र और सुन्दर भूषण बनाकर सजाये (सजाकर पहनाये) ॥ श्रीरामजी की दाईं ओर रूप और गुण की खानि श्रीजानकीजी सुशोभित हैं, सब माताएँ देखकर अपना-अपना जन्म कृतार्थ जानकर प्रसन्न हुईं ॥ हे गरुड़ ! सुनिये, उस समय प्रह्लाज, शिवजी, मुनिवृंद और सब देवता विमानों पर चढ़-चढ़कर आनन्द-कंद श्रीरामजी के दर्शनों के लिये आये ॥११॥

विशेष—(१) 'सासुन्ह सादर'—जिस समय अघर श्रीरामजी एवं तीनों भाईयों के स्नान आदि हुए, उसी समय अघर सब सासुओं ने श्रीसीताजी को स्नान एवं उनके शृंगार आदि कराये। अत्यंत प्रेम के कारण स्वयं सब लग गईं। 'सादर'—बौकी पर उत्तम वस्त्र विद्याकर अंगाराग-मुल्ले आदि लगाकर स्नान कराया।

'तुरत' क्योंकि—'अब मुनिघर विलंब नहीं कीजें' यह ब्राह्मणों की आज्ञा है। दिव्य वसन वर भूषण—'यहाँ पौड़श शृंगार सृष्टि किया गया है, कोई यह नहीं समझे कि शीघ्रता के कारण सामान्य ही शृंगार हुआ हो, यह निवृत्त करने के लिये 'सजे बनाइ' कहा गया है। 'दिव्य' से वस्त्र की और 'वर' से भूषणों की श्रेष्ठता कही गई है। 'अंग-अंग'—जिस अंग के जो हैं, वे उसमें एवं प्रत्येक अंग में।

पौड़श शृंगार—'अंगशुची, मञ्जन, वसन, माँग, महावर, केश। तिलक भाल, तिल चिबुक में, भूषण, अघर सुवेश ॥ मिस्ती, काजल, अर्गजा, बीरी और सुगंध। पुष्पकली युत होइ कर, तब नव सतनिबंध ॥' अर्थात् अंगों में डबटन लगाना, स्नान करना, वस्त्र धारण करना, केश सँधारना, माँग पारना, महावर देना, भाल में तिलककरना, चिबुक पर तिल सजाना, द्वादसो अभूषण पहनना, ओष्ठ रँगना (अघर राग लगाना), दाँतों में मिस्ती लगाना, आँखों में काजल लगाना, अर्गजा आदि गंध धारण, पान बीरी, सुगंध इतर आदि लगाना और फूलों की माला धारण करना। द्वादशाभूषण—नूपुर, किंकिणी, चूड़ी, अँगूठी, कंकण, बिजायठ, हार, कंठश्री, वेसर, विरिया, टीका और शीशफूल। भूषण चार प्रकार से धारण किये जाते हैं—(१) आवेध्य, जो छिद्र द्वारा पहना जाय जैसे कर्णफूल, वाली आदि। (२) बंधनीय, जो बाँधकर पहना जाय जैसे बाजूबंद, पहुँची आदि। (३) क्षेप्य, जिसमें अंग डालकर पहना जाय, जैसे कड़ा, छड़ा आदि। (४) आरोप्य, जो किसी अंग में लटका कर पहना जाय जैसे हार, कंठ श्री आदि।

(२) 'राम वाम दिसि'—जबतक श्रीवसिष्ठजी ने दिव्य सिंहासन नहीं भँगाया, तब तक सामान्य आसन पर ही शृंगार करके श्रीराम-जानकीजी को बैठाया गया, सब लोग शोभा देख रहे हैं।

(३) 'रमा रूप-गुन-खानि'—'रमा' शब्द श्रीजानकीजी के नाम का पर्यायी है, जैसे 'श्री' शब्द

श्रीजानकीजी का पर्याय वाचक बहुत जगह पर लिखा गया है, वैसे रमा शब्द भी बहुत जगह आया है। यहाँ श्रीरामजी के समान शोभा दिखाने के लिये 'राम' के जोड़ में 'रमा' कहा गया है। जैसे 'रमते योगिनोऽस्मिन्' राम हैं, वैसी ही उनके साथ सबको कृपा द्वारा आनन्द देनेवाली श्रीजानकीजी भी हैं। ये रूप और गुणों की खान हैं।

(४) 'सुनु खगेस तेहि अवसर'—यहाँ से राज्यासीन होने के ध्यान का प्रसंग है, यह उपासकों का सर्वस्व है, इसलिये उपासना घाट का सम्बोधन 'खगेस' कहा गया है, यहाँ २१ दोहों तक में ही ८ बार श्रीगुरुङ्गी के पर्याय नाम आये हैं। यह अंतिम संवाद है। अतः, अंतिम कांड में इसकी प्रधानता भी युक्ति-युक्त ही है।

'तेहि अवसर'—ब्रह्मा-शिव आदि अवसर के जाननेवाले हैं, सर्वत्र अवसर पर आ जाते हैं; यथा—“सो अवसर विरंचि जब जाना। चले सकल मुर साजि विमाना ॥” (बा० दो० १४०); यथा—लं० दो० ११३ भी देखिये। 'आये' कहकर श्रीगुरुङ्गीजी ने अपना भी वहाँ उपस्थित होना लक्षित किया, नहीं तो 'गये' कहते। 'सुख कंद'—'कंद' का अर्थ मूल और मेघ होता है, यहाँ सभी को सुख की धर्या कर रहे हैं। सबको समान रूप से सुख मिल रहा है, ऊँच-नीच का भेद नहीं है, जैसे मेघ सर्वत्र समान वृष्टि करता है, इसलिये सुखकंद कहा गया है।

प्रभु बिलोकि मुनि-मन अनुरागा। तुरत दिव्य सिंहासन भौंगा ॥१॥

रवि सम तेज सो धरनि न जाई। बैठे राम छिजन्ह सिर नाई ॥२॥

जनक सुता समेत रहुराई। पेलि प्रहरये मुनि-समुदाई ॥३॥

अर्थ—प्रभु को देखकर मुनि भीवसिष्ठजी का मन अनुरक्त हो आया, उन्होंने तुरत दिव्य-सिंहासन भौंगा ॥१॥ जिसका तेज सूर्य के समान था, उसका वर्णन नहीं हो सकता। ब्राह्मणों को शिर नवाकर श्रीरामजी उसपर बैठे ॥२॥ श्रीजानकीजी के साथ श्रीपुनतापजी को देखकर सब मुनि-समूह अत्यंत हर्षित हुए ॥३॥

विशेष—(१) 'मुनि मन अनुरागा'—यहाँ गुरु शब्द नहीं दिया गया कि जिस नाते से अनुराग होना स्वभाविक होता। किन्तु 'मुनि' कहा है, मुनि मननशील होते हैं, उनमें राग कहाँ, यह प्रभु के अतिशय सौन्दर्य की महिमा है। 'मुनि' और 'मन' से अनुप्रास का भी मेल है।

'तुरत'—अभिप्रेत का मूहूर्त शीघ्रता का है और सबकी अत्यंत उत्कंठा भी है, इसीसे यह शब्द बार-बार आया है—“तुरत सँवारे जाइ।” (दो० १०); “सुमीवादि तुरत अन्हवाये।” (दो० ०); “मज्जनु तुरत कराइ” (दो० ११) और यहाँ—“तुरत दिव्य सिंहासन भौंगा।”

यहाँ मुनि के मन का अनुराग और दिव्य सिंहासन भौंगना कहा गया। ऐसे ही आगे मुनि-समुदाय का हर्ष और वेद-संत्र-उच्चारण, माताओं का हर्ष और आरती बनारना एवं देवताओं का हर्ष और नगाड़ा बजाना कहा गया है। इस तरह क्रमशः सबके हर्ष और उनके कृत्य बड़े गये हैं। 'दिव्य-सिंहासन' यह ब्रह्माजी का बनाया हुआ है। दिव्य का अर्थ तेजोमय भी है, यह भी आगे कहते हैं—“रविसम तेज सो.....” यह स्वर्ण का है और इसमें दिव्य-रत्न जड़े हुए हैं; यथा—“जनक सिंहासन सीय समेवा। बैठहि राम होइ पिदयेता ॥” (ब० दो० १०)।

(२) 'द्विजन्ह सिर नाई'—(क) प्रभु ब्रह्मण्य शिरोमणि हैं, ब्राह्मणों की मर्यादा-रक्षा के लिये बहुत स्थलों पर उनकी ब्राह्मणों में भक्ति कही गई है। (ख) ब्राह्मण भूदेव हैं और श्रीरामजी भूपाल होना चाहते हैं, पृथिवी की रक्षा धर्म से होती है, ब्राह्मणों की सेवा उत्तम पुण्य है; यथा—“पुन्य एक जग महँ नहिं दूजा। मन क्रम बचन विप्रपद पूजा ॥” (दो० ४४)।

(४) 'जनक सुता समेत'.....—युगल शोभा पर सभी को आनंद होता है, विवाह-प्रसंग में सुरमुनि का आनंदित होना कहा गया है; यथा - “भयो पानि गहन बिलोकि बिधि सुर मनुज मुनि आनंद भरीं ॥” (पा० दो० ३३१) ; जब श्रीवसिष्ठजी ने इनसे सम्मति ली थी, तब इन्हें हर्ष हुआ था और यहाँ प्रभु को सिंहासनासीन देखकर प्रकर्ष हर्ष हुआ।

वेद-मंत्र तब द्विजन्ह उचारे। नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे ॥४॥

प्रथम तिलक वसिष्ठ मुनि कीन्हा। पुनि सब विप्रन्ह आयसुं दीन्हा ॥५॥

सुत बिलोकि हरषीं महतारी। बार बार आरती उतारी ॥६॥

विप्रन्ह दान विविध विधि दीन्हे। जाचक सकल अजाचक कीन्हे ॥७॥

सिंहासन पर त्रिभुवन साईं। देखि सुरन्ह दुंदुभी बजाई ॥८॥

अर्थ—तब ब्राह्मणों ने वेद-मंत्र (स्वस्त्ययन आदि) उच्चारण किये। आकाश में देवता और मुनि 'जय हो, जय हो' ऐसा पुकारकर कहने लगे; अर्थात् ऊँचे स्वर से जय-जयकार करने लगे ॥४॥ पहले श्रीवसिष्ठ मुनि ने तिलक किया, फिर सब ब्राह्मणों को (तिलक करने की) आज्ञा दी ॥५॥ पुत्र को (अभिषिक्त) देखकर माताएँ प्रसन्न हुईं और बार-बार आरती उतार रही हैं ॥६॥ ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार से दान दिये, सब याचकों को अयाचक (धनी) बना दिया, (उन्हें भीख माँगने की आवश्यकता नहीं रह गई) ॥७॥ तीनों लोकों के स्वामी श्रीरामजी को सिंहासन पर (विराजमान) देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाये ॥८॥

विशेष—(१) 'वेद-मंत्र तब'.....—श्रीरामजी ब्राह्मणों को प्रणाम करके सिंहासन पर बैठे, सब ब्राह्मणों ने भी वेद-मंत्रों से आशीर्वाद दिया और शान्ति-पाठ करने लगे। जब आकाश में शब्द पहुँचा तो सुर-मुनि जय-जयकार करने लगे। 'पुकारे' कि जिससे नीचे तक शब्द आवे, सब कोई सुनें और श्रीरामजी भी सुनें। पृथिवी के द्विज वेद पढ़ते हैं और आकाश के सुर-मुनि 'जय-जय' कहते हैं।

(२) 'प्रथम तिलक वसिष्ठ .....—श्रीवसिष्ठजी पिता के स्थान पर हैं और कुल-गुरु हैं, इसीसे उन्होंने ही पहले तिलक किया। मुनियों में श्रेष्ठ हैं, इससे मुनियों को भी तिलक करने की आज्ञा दी। 'सब विप्रन्ह' से यहाँ वामदेव, जाबालि आदि कहे गये हैं।

(३) 'सुत बिलोकि हरषीं'.....—पहले शृंगार होने पर भी युगल-शोभा पर हर्षित हुई थीं; यथा—“देखि मातु सब हरषीं” यह ऊपर कहा गया है। पर वहाँ आरती नहीं उतारी थीं, यहाँ सिंहासन पर देखकर हर्ष से आरती करने लगीं, क्योंकि यहाँ इसकी विधि है।

(४) 'विप्रन्ह दान विविध'.....—भरत मिलाप पर निष्ठावर पानेवालों को निष्ठावर दे चुकी हैं; यथा—“नाना भौति निष्ठावर करही। परमानंद हरष पर भरही ॥” (दो० १) ; रहे विप्र और याचक, उन्हें यहाँ दे रही हैं।

(५) 'सिंहासन पर'—और राजा इस गद्दी पर चक्रवर्ती ही होते आये हैं, पर श्रीरामजी तो तीनों लोकों के स्वामी हैं; यथा—“दस मुग्न विवस तिलोक-लोकपति विकल बनाये नाक बना हैं । सुमस यसे गाथत जिन्हके जस अमर नाग नर सुमुखि सना हैं ॥” (गो० उ १३) । ये तीनों लोकों का पालन करेंगे, इससे देवताओं ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाये; यथा—“राम राज बैठे त्रयलोका । हर्षित भये गये सत्र मोका ॥” (दो० १३) ; इस प्रसंग पर गी० लं० २३ वॉ पूरा पद देखने योग्य है ।

देवता लोग इससे भी हर्षित हैं कि अन्न विग्रह यज्ञादि होंगे, तो हमलोग भाग पा-पाकर सुखी होंगे । पूर्व उपकार पर कृतज्ञता एवं सेवा तो है ही ।

छंद—नमः दुंभी बाजहिं विपुल गंदर्व-किन्नर गावहीं ।

नाचहिं अप्सरा - वृंद परमानंद सुर - मुनि पावहीं ॥

भरतादि अनुज विभीषणादि हनुमंदादि समेत ते ।

गहे छत्रं चामर व्यजन धनु असि चर्म सकि विराजते ॥१॥

अर्थ—आकाश में बहुत नगाड़े बज रहे हैं, बहुत-से गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं । अप्सराओं के मुंड-के-मुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परम आनन्द पा रहे हैं ॥ श्रीभरतजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीरामजी—छोटे भाई, (श्रीसुग्रीवजी), श्रीविभीषणजी, श्रीअंगदजी (श्रीजाम्बवान्जी) और श्रीहनुमान्जी आदि वानरों के सहित वे (क्रम से) छत्र, चमर, पंखा, धनुष (बाण), तलवार, ढाल और शक्ति लिये हुए विराजमान हैं ॥१॥

विशेष—(१) 'नम दुंभी'—दुंदुभी बजाना और गंधर्व आदि का गाना साथ लियकर सूचित किया कि दुंदुभी मधुर स्वर से इनके गाने में मिली हुई बज रही है और गान के साथ ही अप्सराएँ नाच रही हैं । श्रीरामजी के उत्सव संबंधी गान से सुर मुनि परमानंद पाते हैं । पुनः गंधर्वों का गाना और अप्सराओं का नाचना आकाश में हो रहा है, वहीं पर ये सुर मुनि भी हैं; यथा “नम सुर मुनि जय जयति पुकारे ।” यह ऊपर कहा गया । इसीसे इन्हें वसते अधिक आनंद मिलता है ।

(२) 'भरतादि अनुज'—यहाँ श्रीभरतजी आदि से तीन भाई और श्रीविभीषणजी, श्रीअंगदजी, श्रीहनुमान्जी, इन छः के नाम स्पष्ट कहे गये हैं और छत्र आदि सात वस्तुओं के नाम कहे गये हैं, जिन्हें धारण करना कहा गया है । यदि छः ही इनके भी नाम होते, तो यथासंख्यालंकार से लगा लिये जाते । ग्रंथकार का अभिप्राय शेष पार्षदों और आयुधों को अप्याहार से लिये जाने का है । यहाँ श्रीभरत आदि और श्रीहनुमान् आदि में शेष पार्षद लिये जायेंगे ।

श्रीशत्रुघ्नजी के पश्चात् श्रीसुमीवजी को रुहने का कारण यह कि ये प्रथम के सप्ता हैं और सबों में प्रधान हैं, ये भाइयों में कहे भी गये हैं; यथा—“त्वमस्माकं चतुर्णां वै भ्राता सुमीव पंचमः ।” (वाल्मी. १।११०।४१) और जाम्बवान्जी राजाओं में हैं, ऋतुराज हैं। अतः, वानरराज, राक्षस राज और युवराज के साथ रहना योग्य है। श्रीअंगदजी के पश्चात् गिनने का कारण यह कि ये भी श्रीअंगदजी के मंत्री रूप में सीता-शोध के समय साथ भेजे गये थे। आयुषों में भी धनुष के पश्चात् बाण का अध्याहार करने से आठ हो जाते हैं, क्योंकि धनुष के साथ-साथ ही बाण भी अवश्य चाहिये।

क्रमशः सौज एवं आयुध धारण—श्रीभरतजी छत्र लिये हुए पीछे खड़े हैं, श्रीलक्ष्मणजी दाहिनी ओर घेवर करते हैं, श्रीशत्रुघ्नजी बाईं ओर पंखा फल रहे हैं, शेष पार्षद दोनों बगल हैं। श्रीसुमीवजी धनुष, श्रीविभीषणजी बाण, श्रीअंगदजी तलवार, श्रीजाम्बवान्जी ढाल और श्रीहनुमान्जी शक्ति लिये हुए खड़े हैं। शेष आठ पार्षद और भी अस्त्र-शस्त्र एवं सेना-सौज लिये हुए हैं। अन्यत्र श्रीहनुमान्जी का सामने भी रहना पाया जाता है, किंतु यहाँ सामने भेंट देनेवालों के लिये मार्ग खुला चाहिये। अतः, इन्हें यहाँ सामने भी लिया जाय, तो एक बगल लिये हुए सामने भी ठीक है।

श्री-महित दिनकर वंश-भूषण काम बहु छवि मोहई ।

नव अंबुधर वर गात अंबर पीत सुर मन मोहई ॥

मुकुटागदादि विचित्र भूषण अंग अंगान्ह प्रति सजे ।

अंभोज-नयन विसाल उर भुज धन्य नर निरखैंति जे ॥२॥

अर्थ—श्रीजानकीजी के साथ सूर्यकुल के भूषण श्रीरामजी के शरीर में बहुत-से कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवोत्पन्न जलते मेयों के समान सुंदर श्रेष्ठ शरीर में पीताम्बर देवताओं के मन को मोहित कर रहा है ॥ मुकुट और मिजायठ आदि विचित्र भूषण अंग-अंग में सजे हुए हैं। कमलदल के समान विशाल-नेत्र हैं, छाती और भुजाएँ विशाल हैं (नेत्र बड़े, छाती चौड़ी और भुजाएँ लंबी हैं)। जो दर्शन कर रहे हैं वे मनुष्य धन्य हैं ॥२॥

विशेष—(१) परिकरों के सहित श्रीरामजी की शोभा ऊपर छंद में कही गई, अब उनके स्वरूप की शोभा कह रहे हैं—“श्री-सहित...”—“श्री” में यहाँ श्रीजानकीजी के अतिरिक्त राक्षस-औ का भी भाव है। दिनकर-वंश स्वयं प्रकारामान् अर्थात् सुशोभित है। आप सबको भी शोभित करनेवाले हैं।

(२) ‘सुर मन मोहई’—प्रायः देवतागण मेघ और विजली देखा करते हैं, परन्तु यहाँ विलक्षणता है, मेयों से श्रीरामजी के श्याम तन में विलक्षणता है और विद्युत्त्वर्णा श्रीजानकीजी एवं पीतांबर में विजली से विलक्षणता है, यथा—“पीत पुनीत मनोहर धोती। हरत बाल रवि दामिनि जोती ॥” (वा. दो. १.१६); “साँवरे गोरे किसोर सुर मुनि चित चोर उभय-अंतर यक नारि सोही। मानहुँ बारिद बिधु बीच ललित अति, राजति वदित निज सहज बिछोही ॥” (गो. अ. ११)। इसीसे देवता देवकर मोहित हो गये।

(३) ‘मुकुटागदादि विचित्र भूषण’—पूर्व कहा गया था—‘करि मज्जन प्रभु भूषण सजे।’ यहाँ उन भूषणों के नाम देते हैं; ‘मुकुट-आदि’ शब्द में शिर से लेकर पैर तक के भूषण आ गये और ‘अंगद-

आदि' में दोनों बाहुओं से अंगुलियों तक के सभी भूषण सूक्ष्म रीति से कह दिये गये। मुकुट का वर्णन पहले करके शृंगार-दृष्टि की प्रधानता सूचित की गई है, क्योंकि शृंगाररस में शिर से नायक का वर्णन होता है। 'विचित्र' का भाव यह है कि भूषणों में रंग-विरंग की शणियाँ जड़ी हुई हैं।

ये भूषण दिव्य हैं, ऊपर भी कहा गया कि किरीट ब्रह्माजी ने बनाया था, इनसे पहले के राजा इन्हें राज्य-तिलक के ही दिन धारण करते थे, परन्तु श्रीरामजी अप्राकृत होने के कारण इन्हें नित्य प्रति धारण करते थे।

(४) 'निररंति जे'—यह वर्तमान किया है, ग्रन्थकार का अभिप्राय यह है कि आज भी इस माँकी को जो ध्यान से देखते हैं, वे धन्य हैं। उस समय के देखनेवाले तो धन्य हैं ही, यथा—“सिद्धार्थः खलु ते राम नरा ये त्वा पुरी गतम् । राज्ये वैवाभिमिकं च द्रक्ष्यन्ते वसुधाधिपम् ॥” (बास्की० १।१।१।११); अर्थात् हे रामजी ! वे श्रीअवधपुरवासी धन्य हैं जो तुम्हें राज्याभिमिक देखेंगे—यह भीदशरथजी ने दिव्य-रूप से कहा है।

दोहा—वह सोमा समाज सुख, कहत न बनइ खगेस ।
वरनइ सारद सेष श्रुति, तो रस जान महेस ॥
भिन्न भिन्न अस्तुति करि, गये सुर निज निज धाम ।
बंदी बेध वेद तब, आये जहँ श्रीराम ॥
प्रभु सरबज्ञ कोन्ह अनि, आदर कृपानिधान ।
लखैर न काहू भरम कछु, लगे करन गुन - गान ॥१२॥

अर्थ—हे गरुड़ ! वह सोमा, वह समाज और वह आनंद मुझसे कहते नहीं बनता। शारदा, शेष और श्रुति वर्णन करते हैं, परन्तु वह रस (स्वाद, सुख) महादेवजी ही जानते हैं ॥ सन देवता पृथक्-पृथक् स्तुति करके अपने-अपने लोगों को गये (अर्थात् प्रत्येक देवता ने अपनी-अपनी बुद्धि से निराली ही स्तुति की। तब भाटों के बेध में वेद वहाँ आये जहाँ श्रीरामजी थे। दयासागर, सर्वज्ञ प्रभु ने उनका अनन्त आदर किया, किसी ने कुछ भेद नहीं लगा और वे गुणगान करने लगे ॥१२॥

विशेष—(१) 'वह सोमा समाज सुख'—श्रीमद्गुणदीप्ति २० कृष्णों के पीछे यह चरित कह रहे हैं, इसीसे 'वह' पद से पुराने समय का कहा है। 'वरनइ सारद सेष श्रुति'—यथासंख्यार्त्तकार की रीति से शारदा सोमा, शेष समाज और श्रुति सुख का वर्णन करते हैं। शारदा कहती है कि सत्पांग-राज्य श्रीसहित दंपति एक आसन पर विराजमान हैं। अतः, इस समय शृंगार-रस है। शेषजी कहते हैं कि सशस्त्र योद्धा का समाज सिंहासनस्थान है और धर्म, दान, दया आदि पर चित्तश्रुति है, अतः यहाँ वीर-रस है। श्रुतियों कहती हैं कि इस समय पुत्रजन, देव, मुनि आदि सभी परमानंद में निमग्न हैं और प्रभु तो निर्यानंद रूप ही हैं। अतः, इस समय शांत-रस है।

श्रीमद्गुणदीप्ति कहते हैं कि इस रीति से सभी कहते हैं, परन्तु ये सब यथार्थ नहीं समझ सके,

क्योंकि वस्तुतः यहाँ कोई रस नहीं है, यहाँ अद्भुत-रस है और उसको महादेवजी ही जानते हैं, क्योंकि ये स्नान के पश्चात् से ही शोभा में निमग्न हो गये हैं, इसी से उनका संवाद यहाँ नहीं आया।

अथवा, जो जितना अधिक राम-तत्त्व का ज्ञाता होता है, वह उतना ही अधिक रस जानता और पाता है। श्रीशिवजी राम-तत्त्व-ज्ञाताओं में शिरोमणि हैं, इसीसे जानते हैं कि यहाँ की शोभा, समाज और आनन्द तीनों अद्भुत और अप्राकृतिक हैं, इसीसे 'सो रस जान महेस' कहा गया है।

(२) 'भिन्न-भिन्न अस्तुति करि...'—इससे इनकी भक्ति और बुद्धिमानी प्रकट हुई। 'निज-निज धाम'—जाने का भाव यह है कि अभी तक ये लोग रावण के भय से सुमेरु गिरि की कंदराओं में रहते थे। अब अपने-अपने धाम को गये। 'बंदी वेप वेद तव...'—वेद भगवान् के भाट हैं; यथा "बंदी वेद पुरान गन, कहहिं बिमल गुन प्राम।" (अ० दो० १०५) ; वेद भोरामजी के पास तक आना चाहते हैं, इसलिये भाट धनकर आये, क्योंकि भाट लोग राजा के समीप जाकर स्तुति करते हैं। 'आये जहँ श्रीराम'—इससे यह भी जनाया गया कि देवताओं ने आकाश से ही स्तुति की थी, यहाँ तक नहीं आये थे।

(३) 'प्रभु सर्वज्ञ कीन्ह अति...' वेद वेप बनाकर आये, तो भी प्रभु जान गये और इन्होंने उन्हें अत्यन्त मानसिक आदर दिया। इससे इन्हें सर्वज्ञ और कृपानिधान कहा गया है; यथा—"सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दिये।" (बा० दो० ३२१) ; 'लखेउ न काहू मरम फलु...'—वेदों ने ऐसा उत्तम बंदी-वेप बनाया था कि सब लोग उन्हें सत्य ही बंदी जानते थे, बनावटी वेप नहीं जान पाये। अथवा प्रभु के आदर करने का भेद कोई नहीं पा सका।

छंद—जय सगुन - निर्गुन - रूप रूप अनूप भूप-शिरोमने-।

दमकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रबल खल मुजबल हने ॥

अवतार नर संसार-भार विभंजि दारुन दुख दहे ।

जय प्रनतपाल दयाल प्रभु संजुक सक्ति नमामहे ।१॥

अर्थ—हे भूप-शिरोमणे ! आपकी जय हो, आप सगुण और निर्गुण दोनों रूप हैं। आपका यह भूप-रूप वषमा-रहित है (अर्थात् जो आनन्द इस रूप से मिलता है, वह और रूपों से नहीं मिलता)। वृशानन आदि प्रचंड, प्रबल और दुष्ट राक्षसों को अपनी भुजाओं के बल से आपने मारा है। मनुष्य-अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके किसी प्रकार नहीं छूटने योग्य कठिन दुखों को आपने भस्म कर दिया है। हे शरणागत पाल ! हे दयाल ! हे प्रभो ! आपकी जय हो, शक्ति सहित आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥१॥

विशेष—(१) 'यह स्तुति हरिगीतिका छंद में है, यह इस ग्रंथ में पहले बहुत बार आ चुका है। यहाँ वेद चार हैं और छंद छ' हैं, पुनः छन्दों में 'नमामहे' आदि क्रियाएँ एकवचन की आई हैं। इससे लोग एक-एक वेदों के गाने का प्रयत्न करण करते हैं, पर उससे कुछ यह नहीं सिद्ध हो सकता कि अमुक विषय ही अमुक वेद का लक्षण है। अतः, वह कल्पना मात्र है। छंदों में यह नहीं कहा जा सकता कि यह छंद अमुक वेद ने ही गाया है। यद्यपि वेद की चार संहिताएँ नित्य हैं, तथापि इनमें परस्पर वैमत्य तो है

नहीं। राजा के सामने गुण-गान करने के अनेक भेद हो सकते हैं। संभव है कि प्रत्येक छंद को पहले एक वेद ने एक चरण गाया और उसे ही शेष तीनों ने दुहराया हो, इस तरह तीन छंद गा गये। प्रथम वक्ता के अनुसार एकवचन क्रिया भी आती गई। चौथी स्तुति के चौथे चरण में सब ने मिलकर कहा, फिर पाँचवाँ पूर्ववत् कहा गया। पीछे छठा छंद सर्वों ने एकस्वर से साथ-साथ गाया हो, इसीसे 'हम अनुरागहीं, यह, बहुवचन क्रिया दी गई हो।

(२) 'सगुन निर्गुन रूप'—भाय यह है कि आप सगुण भी हैं और निर्गुण भी, यथार्थ में आप फौन हैं, यह हम नहीं कह सकते; यथा—“जासु गुनरूप नहिं कलित, निर्गुन सगुन संसु सनकादि सुक भक्ति दृढ़ करि गही।” (गी० उ० १) ; अर्थात् शंभु, सनकादि और शुकदेव आदि ने जब देखा कि आपके रूप को न तो सगुण ही कह सकते हैं और न निर्गुण ही, यह तो अचिन्त्य है। अतः, मन-बाण्णी से अगोचर है। तब इस निरूप्य के धयेड़े में नहीं पड़कर दृढ़ करके भक्ति ही ग्रहण की, क्योंकि भक्ति से ही वह ब्रह्म अपनेको यथार्थ रूप से जना देता है; यथा—“भक्त्यामानभिजानाति याषाम्यश्चास्ति तत्त्वतः।” (गीता १८।५५) ; “तुम्हरीहि कृपा तुम्हहि रघुनंदन। जानहिं भगत भगत हर चंदन।” (अ० दो० १२६) ; “जाने बिनु भगति न जानिबो तिहारे हाथ समुक्ति सयाने नाथ पगनि परत ॥” (वि० १५१) , इत्यादि, इसी से श्रवत में ये वेद भी भक्ति हो माँगेंगे; यथा—“मन बचन कर्म विकार तजि तन चरन हम अनुराग-हो।” इसी के अनुरूप 'भूव-सिरोमने' भी कहा है, क्योंकि राजा लोग ही याचकों को बहुत क्रुद्ध देते हैं।

एक ही ब्रह्म निर्गुण-सगुण दोनों कैसे हो सकता है ? इसपर बा० दो० ११४ चौ० १-२ देखिये। सगुण रूप से प्रभु उपस्थित हैं, इससे 'सगुन' प्रथम कहा गया। आपका विराट् रूप सगुण रूप है, इसमें अखिल ब्रह्मांडों का सम्यक् आधारत्व है। पुनः अखिल ब्रह्मांड के सम्यक् आधार होते हुए भी आप सनसे निर्लिप्त हैं, यह निर्गुणत्व है। भूमिका में सगुण निर्गुण प्रसंग भी देखिये। जब भक्तों के प्रेमवश निर्गुणत्व में सगुणत्व आ जाता है, तब यह निर्गुण-भास नहीं कहा जा सकता और सगुण भी सम्यक् आधार होते हुए सपसे असंग है, वो यह सगुण भी नहीं कहा जा सकता। इसीसे 'रूप अनूप' भी कहा गया है कि उसमें सगुण और निर्गुण कोई भी उपमा नहीं घटती। आगे का छठा छंद भी देखिये।

(३) 'दसकंधरादि प्रचंड'—अब वर्तमान सगुण रूप के कार्य कहते हैं—रावण के दस-शिर और बीस भुजाएँ थीं जिनका उसे बड़ा गर्व था; यथा—“मम भुज सागर बल जल पूरा।” बीस पयोधि अगाध अपारा।” (बं० दो० १७) ; इनसे उसे लड़ने का अभिमान था, यथा—“रन मद मत्त फिर जग धावा। प्रतिभट खोलत कठहुँ न पाया।” (बा० दो० १८१) । इससे राक्षसों को 'प्रचंड, प्रबल' कहा गया। उनका अभिमान तोड़ने के लिये आपने उन्हें मुञ्जा के बल से लड़कर मारा। (अन्यथा संकल्प-भास से ही मार सकते थे,)। 'उल' कहकर उन्हें बध के योग्य कहा कि इसीलिये आपका अवतार है; यथा—“जहँ प्रगटे रघुपति ससि चारु। निश्व सुसद खल कमल तुपारु ॥” (बा० दो० १५) ।

(४) 'अवतार नर संसार भार'—ऊपर 'दसकंधरादि' को मारना कहा गया है। वह कार्य मनुष्य-अवतार के बिना नहीं हो सकता था; यथा—“हम काहू के मरहिं न मारे। वानर मनुज जाति दुइ धारे ॥” (बा० दो० १०६) ; ऐसा वरदान उसने पाया था। इसीसे आपने मनुष्यावतार लिया। 'अवतार नर'—पृथिवी उसके भार से व्याकुल थी। अतः, उसे मारकर उमड़ा भार हरा दिया। 'संसार भार निर्भंजि' उससे देवताओं को एवं संसार-भार को दारुण दुःख था, यथा—“इहाँ देवतन्ह भलुति कीन्ही। दारुन निपति हमहि बेदि दीन्ही ॥” (बं० दो० ८४) । अतः, उसे मारकर सनके दुःख भस्म किये—‘दारुन दुख दहे’।

(५) 'जय प्रनतपाल'—इस कार्य से आपने संसार-भर के दुःख दूर किये, पर अपने शरणागतों के पालने में दया गुण विशेष प्रकट किया, इसीसे 'प्रनतपाल दयाल' भी कहा गया है; यथा—“अग पालक विसिपि जन त्राता ।” (पा० दो० १४) । ‘संजुक्त सक्ति नमामहे’— (क) अपनी आदि शक्ति श्रीजानकीजी के साथ सिंहासन पर विराजे हुए हैं, इससे शक्ति सहित को नमस्कार किया । (र) जिस कार्य के सम्बन्ध से यहाँ नमस्कार किया गया है, उस भू-भार-हरण में और प्रणतों के पालन में श्रीसीताजी मुख्य कारण हैं, इससे उनके साथ प्रभु को प्रणाम किया ।

तव विषम मायावस सुरासुर नाग नर अंगजग हरे ।

भवपंथ भ्रमत अमित दिवस निसि काल कर्म गुननि भरे ॥

जे नाथ करि करुना बिलोके त्रिविध दुख ते निर्दहे ।

भव खेद-छेदन-दच्छ हम कहँ रच्छ राम नमामहे ॥२॥

अर्थ—हे हरे ! आपकी कठिन माया के वश सुर, असुर, नाग, नर, अचर और चर, काल, कर्म और गुणों से भरे हुए (अर्थात् इनमें प्रवृत्ति के अनुसार) अगणित दिन-रात भव-मार्ग में चक्कर खा रहे हैं ॥ हे नाथ ! जिन जीवों को आपने करुणा करके देखा, वे तीनों प्रकार के दुःखों से निबद्ध (छूट) गये । संसार दुःख के नष्ट करने में प्रवीण, हे श्रीरामजी ! हमारी रक्षा कीजिये, हम आपको नमस्कार करते हैं ॥ २ ॥

विशेष—(१) ‘तव विषम माया’; यथा—“सो दासी रघुवीर कै, ससुके मिथ्या सोपि । छूट न राम कृपा बिनु,…” (५० दो० ११) ; यहाँ ‘तव’ कह कर ईश्वर सम्बन्ध कहा और ‘विषम’ शब्द से उसे कठिन और दुस्तर कहा; यथा—“देवीहोपा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते माया-मेवां तरन्ति ते ॥” (गीता ७।१४) ; इस श्लोक में ‘तव’ का भाव ‘मम माया’ कहकर ‘विषम’ का भाव ‘दुरत्यया’ से और ‘माया’ का अर्थ ‘गुणमयी’ कहकर स्पष्ट किया गया है कि यह त्रिगुणात्मिका है । और ‘मामेव ये प्रपद्यन्ते’ में उपर्युक्त ‘छूट न राम कृपा बिनु’ भी आ गया है ।

‘सुरासुर-नाग नर’—‘सुर’ से स्वर्ग, ‘असुर-नाग’ से पाताल और ‘नर अंगजग’ से मर्त्यलोक सूचित किया गया है ।

(२) ‘भव पंथ भ्रमत’—त्रिगुणात्मिका माया के वश जीव ८४ लाख योनियों में भ्रमण किया करते हैं; यथा—“आकर पारि लच्छ चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिव अविनासी ॥” (दो० ४२), यही भव-पंथ-भ्रमण है । ‘दिवस निसि’—जो दिन-भर चलता है, वह रात में विश्राम करता है, परन्तु यहाँ वह वात नहीं है । रातों-दिन विश्राम नहीं लेने देती, ऐसी विषम माया है । ‘अमित’—क्योंकि जीवों का यह भ्रमण अनादि काल से माना जाता है ।

‘काल कर्म गुननि भरे’; यथा—“फिरत सदा माया कर प्रेरा । काल कर्म सुभाव गुन घेरा ॥” (दो० ४३) ; काल, कर्म, और गुण तीनों अन्योन्य सापेक्ष हैं; अर्थात् एक दूसरे के कारण हैं, बीज-वृक्ष न्याय की तरह हैं । परन्तु यहाँ के लिखे हुए क्रम का भाव यह है कि जो मनुष्य जिस काल में जन्म लेता है, तदनुसार ज्योतिष-मत से उसका स्वभावज्ञ कर्म नियत हो जाता है, जो ईश्वरी द्वारा प्रकट

किया जाता है, फिर कालानुसार ही आयु पर पहुँचकर विद्या-अध्ययन आदि कर्म करता है, फिर वैसे ही गुण प्राप्त करता है। पुनः गुणानुसार कर्म होते हैं और कर्मानुसार ही दूसरे जन्म का काल (दुर्दिन, सुदिन आदि) बनता है, इत्यादि, रीति से इनके चक्कर में जीव भ्रमण करता रहता है। इसी को संसृति चक्र कहते हैं।

(३) 'जे नाथ करि करुना तिलोके'—ऊपर प्रमाण दिया गया है कि माया की प्रेरणा से भ्रमण करनेवालों के लिये राम कृपा ही उपाय है, वसी को यहाँ कहते हैं कि जिन्हें ही आप करुणा-दृष्टि से देखते हैं, वे ही इस त्रिगुणात्मिका माया की प्रेरणा से काल, कर्म, गुण के द्वारा होनेवाले त्रिविध दुःख से छूटते हैं। 'त्रिविध दुःख' यथा—“काल-कर्म सुभाव-गुन कृत दुःख काहुहि नाहि।” (दो० २१), अथवा, जरा, जन्म, मरण तथा वैहिक, दैविक, भौतिक ताप आदि।

(४) 'भव रोद-छेदन-रच्छ'—भाव यह है कि भव-रोद की कारण-रूपा आसुरी सम्पत्ति है, उसे विविध उपायों से नाश करने में आप ही कुशल हैं; यथा—“तरुदूपन विराध बध पंडित।” (दो० ५०)। 'हम कहँ रच्छ'—वेद कहते हैं कि हमारी रक्षा कीजिये, भाव यह कि हम जो कहते हैं कि प्रभु की करुणा से त्रिविध दुःख छूटते हैं, उसे सत्य कीजिये, यही हमारी रक्षा करना है। हमारे रक्षक आप ही हैं, यथा—“अति सेतु पालक राम तुम्ह” (अ० दो० १२९), “राखहि निज श्रुति सेतु” (बा० दो० १२१)।

जे ज्ञान मान धिमत्त तव भव-हरनि भक्ति न आदरी ।

ते पाइ सुरदुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥

विश्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे ।

जपि नाम तव धिनु श्रम तरहि भव नाथ सो स्मरामहे ॥३॥

अर्थ—जो ज्ञान के अभिमान से विशेष मतवाले हो रहे हैं और वसी से उन्होंने आपकी आवागमन छुड़ानेवाली भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि ! वे देवताओं के दुर्लभ पद को भी पाकर उस पद से (नीचे) गिर पड़ते हैं, यह हम देखते हैं (वा, वे हमको देखते रहते हैं तो भी भय में पड़ते हैं)। जो सब (ज्ञानादि अन्य साधनों का) आशा-भरोसा छोड़कर विश्वास करके आपके दास हो रहे हैं (अर्थात् इसी धृति में रह रहते हैं)। हे नाथ ! वे आपका नाम जपकर बिना परिश्रम ही भव-नार हो जाते हैं, उन आप (स्वामी) को मैं स्मरण करता हूँ ॥३॥

विशेष—‘जे ज्ञान मान धिमत्त’—ज्ञान का अभिमान यह है कि हम तो अपने ही ज्ञान-बल से स्वयं मोह आदि विकारों के नाश करने में समर्थ हैं, हमें भक्ति-रूपा गुलामी करने की क्या आवश्यकता है ? यहाँ ज्ञान से कैवल्यपरक कृच्छ्रज्ञान से तात्पर्य है, जिसमें ‘सोऽहमस्मि’ ऐसा अनुसंधान होता है, जो आगे ज्ञान-दीपक में कहा गया है। ज्ञान का वाचक ‘मान’ है; यथा—“मान ते ज्ञान पात ते लाजा।” (आ० दो० २०)।

‘तव भव हरनि भक्ति न आदरी’; यथा—“सुनु रागेस हरि भगति निहाई। जे सुर चाहि आन चपाई ॥ ते सठ महा सिंधु धिनु तरनी। पैरि पार चाहि जड़ करनी ॥” (दो० ११४), अर्थात् भक्ति सुगम रीति से भव से तारनेवाली है। ‘सुर दुर्लभ पद’ अर्थात् ‘परम पद’, यथा—“अति दुर्लभ कैवल्य

परम पद ।” (दो० ११८), ‘हम देखत’ अर्थात् हम इसके साक्षी हैं । इसे दीप-देहली करके भी अर्थ करना चाहिये ।

(२) ‘विश्वास करि...’, यथा—“प्रभु विश्वास आस जीती जिन्ह तेह सेवक हरि केरे ।” (वि० १६८); ‘जपि नाम तव...’, यथा—“नाम लेत भवसिंधु सुराहीं । करहु विचार मुजन मन माहीं ।” (बा० दो० २४) ।

इस पूरे छंद के भाव का मिलान कीजिये; यथा—

“येऽन्येऽरविन्दाह चिमुक्तमानिनस्त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धयः । आरहा कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्य-
धोऽनाहत युष्मद्वद्भयः ॥ तथा न ते भावय तावकाः कचिद्भरयन्ति मार्गात्त्वयि यद्वसौहृदाः ॥
त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्धसु प्रभो ॥” (भाग० १०।२।१२-१३) । अर्थात्
ज्ञान के अभिसानी जो भगवद्गीति-रहित हैं, वे परम पद की योग्यता पाकर भी गिर जाते हैं और
भगवद्भक्त अपने सैकड़ों विघ्नों को लौघते हुए निर्भय रहते हैं, मार्ग से च्युत नहीं होते, भगवान् उनकी
रक्षा करते हैं । “नैकर्म्यस्य च्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् ॥” (भाग० १।५।१९);
अर्थात् भक्ति-हीन ज्ञान शोभा नहीं देता ।

‘भक्ति न आदरी’, यथा—“श्रेयःश्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो छिरयन्ति ये केवलबोधलब्धये ।
तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यथा स्थूलतुपावपातिनाम् ॥” (भाग० १०।१०।१४); अर्थात् आपको
कल्याण-कारिणी भक्ति को छोड़कर जो केवल ज्ञान ही के लिये फ्लेश करते हैं, उन्हें श्रम ही हाथ लगता है
जैसे भूसी कूटनेवाले को फफोले ही हाथ में होते हैं—चावल नहीं मिलता ।

जे चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसिमुनि-पतनी तरी ।

नख-निर्गता मुनि-वंदिता त्रैलोक - पावनि सुरसरी ॥

ध्वज-कुलिस-श्रंकुम-कंजजुत बन फिरत कंटक किन लहे ।

पद-कंज-छंद मुकुंद राम रमेस नित्य भजामहे ॥४॥

शब्दार्थ—‘निर्गता’= निकली हुई । किन = क्यों न, किन लोगों ने, (सं० किय) = घाय, चिह्न, दाग—
“ब्रणे चिह्ने घुने किये”—इति हारावली ।

अर्थ—श्रीशिवजी और श्रीब्रह्माजी के पूज्य, जिन चरणों की कल्याणकारी रज को स्पर्श करके गौतम
मुनि की स्त्री अहल्या तर गई । जिनके नख से मुनियों से वंदित, त्रिलोक को पवित्र करनेवाली श्रीगंगाजी
निकली और ध्वज, कुलिश, अंकुश और कमलयुक्त चरणों से (आपके अतिरिक्त) और किसने (कँटीले)
घन में फिरकर काँटे प्राप्त किये हैं ? अर्थात् आपके सिवा और किसी चक्रवर्ती ने पेसे कष्ट नहीं भेले ।
उन मुक्ति के दाता दोनों चरण-कमलों को, हे राम ! रमापति ! हम नित्य भजते रहते हैं ॥४॥

विशेष—(१) ‘सिव अज पूज्य’—कहकर चरणों की बढ़ाई की कि संसार-भर की उत्पत्ति और
प्रलय करनेवाले भी इन्हें पूजते हैं । ‘रज सुभ...’ कहकर पदरज की बढ़ाई की ; यथा—“जे परसिमुनि

बनिता लही गति रही जो पातकमई ।” (बा० दो० १११) ; ‘नर-निर्गता मुनि-चंदिता’...’ से चरणोदक की बड़ाई की और ‘ध्वज-कुलिस’...’—इन चिह्नों के साथ कहकर साक्षात् चरणों की बड़ाई की है ।

चरणों के सम्यन्ध से श्रीगंगाजी की चारों प्रकार की उत्तमता प्राप्त है—

(२) ‘नर-निर्गता’ से कुल एवं जन्म की उत्तमता, ‘मुनि-चंदिता’ से स्वरूप की, ‘त्रैलोक्य-पावनि’ से स्वभाव की और ‘सुरसरी’ से संग की उत्तमता कही गई है कि सदा देवताओं का संग रहता है । ‘त्रैलोक्य-पावनि’ अर्थात् अपनी तीन धाराओं से तीनों लोकों को पवित्र करती है, इसीसे ‘त्रिपयगा’ भी कही जाती है ।

(३) ‘ध्वज-कुलिस-अंजुस-कंजजुव’—श्रीरामजी के दोनों चरणों में २४-२४ चिह्न हैं । पर उनमें ये चार मुख्य हैं । ये जिसके चरणों में हों, वह चक्रवर्त्ती राजा होता है, उसका कँटीले वन में नंगे पावों से फिरना अयोग्य है, पर आपने कष्ट सहकर भी दया से सबके दुःख हरण किये हैं । ऐसा और कोई नहीं कर सकता । श्रीगुणदेवजी ने भी कहा है ; यथा—“स्मरतां हृदि विन्यस्य विद्धं दंढककंटकैः । स्वपादपल्लवं राम आत्मन्योतिरगात्ततः ॥” (भाग० १।१।१४) ; अर्थात् प्रभु ने अपने उन कल्याणकारी चरणों को भक्तों के हृदय में स्थापित किया, जिनमें दंढकवन के कंटक-कंकड़ आदि गड़े थे ।

(४) ‘दंढ मुकंद’—दोनों चरण मुक्ति के दाता हैं एवं दंढ, जो हानि-लाभ, मानापमान, हर्ष-शोक आदि हैं, उनसे मुक्त करनेवाले हैं ।

‘ध्वज-कुलिस’...’ के साथ—ध्वजा चिह्न घ्याता को संसार-राशु से विजय देता है, वज्र चिह्न पाप-पहाड़ को विदीर्ण करता है । अंजुस-चिह्न ऐसा ज्ञान पैदा करता है कि जिससे भक्त-नाजरूप-भन बरा-वर्त्ती रहता है । कमल अभीष्ट देता है । इनके माहात्म्य महारामायण में विस्तार से कहे गये हैं ।

जब रूप की बड़ाई की, तब ‘नमामहे’, नाम की बड़ाई की तब ‘स्मरामहे’ और यहाँ चरणों की बड़ाई की तब ‘भजामहे’ कहा है ।

यहाँ तक साधुयै रूप कहा ; आगे विराट् रूप का वर्णन करते हैं—

अव्यक्तमूलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने ।

पट कंध साखा पंचत्रीम अनेक पर्न सुमन - घने ॥

फल जुगल विधि कटु मधुर वेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे ।

पल्लवत फूलत नवल नित संसार - विटप नमामहे ॥५॥

अर्थ—वेद-शास्त्र कहते हैं कि संसार-रूपी वृक्ष की जड़ अव्यक्त (ब्रह्म) है, यह (वृक्ष) अनादि काल से है, इसमें चार त्वचार्य (द्धिलके अर्थात् वक्रते) और छः स्कंध हैं । पचीम शास्त्रार्थ, अनेक पत्ते और मपन फूल है ॥ कड़वे-मीठे दोनों प्रकार के फल हैं । ये (फल) जिसके आश्रित रहते हैं, वह वेलि एक ही है, (इस वृक्ष पर फैली है) नित्य नवीन पल्लव लेते और नित्य नवीन फूलते हुए नित्य नवीन है संसार-वृक्ष-रूप ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥५॥

विशेष - (१) 'अव्यक्तमूल'—वेदान्त-मत से जगत् का कारण ब्रह्म है; यथा—“सदेव सौम्येदमप्र आसीत्” (छं० ६।१।१); अर्थात् इस सृष्टि से पहले सत् (ब्रह्म) ही था। उसे ही मूल (कारण) भी कहा है; यथा—“सन्मूलाः सौम्येमा सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः।” (छं० ६।८।४); अर्थात् हे सौम्य ! यह सब प्रजा सत्-मूलवाली, सत्-आश्रयवाली और सत्-समाप्ति (लय) वाली है। “तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय” (छं० ६।१।१); अर्थात् उस (सत् अर्थात् ईश्वर) ने संकल्प किया। कि मैं बहुत हो जाऊँ। इसी संकल्प को श्रीगोस्वामीजी ने ‘समीहा’ एवं ‘अनुसासन’ कहा है; यथा—“उतपति पालन प्रलय समीहा।” (छं० दो० १४); “लव निमेष महं भुवन निकाया। रचइ जासु अनुसासन माया।।” (भा० दो० १२४), प्रभु के अनुशासन से विद्या माया जगत् को रचती है; यथा—“एक रचइ जग गुन बस जाके। प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताके।।” (भा० दो० १४); प्रभु की प्रेरणा से एवं उनके बल से रचना करने में माया का कारणत्व नहीं है, प्रभु ही का है। अतः, सिद्ध हुआ कि इस जगत् का मूल ब्रह्म ही है, यही अव्यक्त भी कहा गया है; यथा—“कोउ ब्रह्म निर्गुन ध्याव। अव्यक्त जेहि श्रुति गाव।” (छं० दो० ११२); ‘अनादि तरु’—यह जगत् कबसे है, यह नहीं जाना जाता, इससे इसे अनादि तरु कहा गया है। जगत् का कारण कर्म है। अतः, यह भी अनादि ही माना जाता है। कहा भी है—“विधि प्रपंच अस अचल अनादी।” (अ० दो० २८१); “प्रकृति पुरुष चैव विद्वध्यनादी उभावपि।” (गीता १३।१६)।

(२) ‘त्वच चारि’—तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण क्रमशः काले, लाल और श्वेत रंगों की त्वचाएँ हैं, चौथी बड़ी भौनी महीन त्वचा तीनों गुणों की साम्यावस्था सूक्ष्म, कारणावस्थापन्न प्रकृति है। यहाँ ‘तना’ जीव है, जिसपर ये चारों त्वचाएँ लिपटी हुई हैं, यह अध्याहार से लिया जायगा; यथा—“जीवभूता महाबाहो बयेदं धार्यते जगत्।” (गीता ७।५); ‘पट स्कंध’—पाँच तत्त्व और मन, ये छः स्कंध हैं। ‘साखा पंचवीस’—प्रत्येक तत्त्व की पाँच-पाँच प्रकृतियाँ होती हैं। मनरूपी स्कंध में शाखाएँ नहीं हैं, यह सीधा ऊपर को जानेवाला स्कंध है, इसके संकल्प-विकल्प अग्रणी हैं।

पाँचो तत्त्वों की प्रकृतियाँ—

}	पृथिवी-तत्त्व में—अस्थि, मांस, नाड़ी, त्वचा और लोम।
	जल में—पित्त, धीर्य, स्वेद, लार और रक्त।
	अग्नि में—भूख, प्यास, आलस, निद्रा और जम्हाई।
	वायु में—धावन, उल्लसण, प्रसारण, संकोचन और स्पर्श।
	आकाश में—काम, क्रोध, लोभ, मद और मान।

(३) ‘अनेक पर्न’—श्रावधानुसार शुभाशुभ कर्म अनेक पत्ते हैं।

‘सुमन घने’—उन कर्मों में जो अनेक फलों की वासनाएँ हैं, उनके फल-भोग के समय की समीपता के काल ही फूल हैं।

(४) ‘फल जुगल त्रिधि’—फल तो बहुत हैं, पर वे हैं दो ही प्रकार के—फटु फल अर्थात् दुःख और मधुर फल अर्थात् सुख हैं। ये ही अनेक प्रकार के होते हैं। किंतु ये बेलि में ही लगे हुए हैं। यही ‘जेहि आश्रित रहे’ से कही गई है। ‘रहे’ क्रिया बहुवचन पुल्लिङ्ग है। अतः, यह फलों के विषय में ही युक्ति संगत है। यही अविद्या माया बेलि है—जो समुदाय-कर्म-जनित वासना के द्वारा सम्पूर्ण वृक्ष को आच्छादित किये हुई है। यहाँ विलक्षणता यह है कि पत्ते और फूल तो आगे के चरण में वृक्ष में कहे गये हैं, यथा—‘पल्लवत फूलत...’ पर फल-मात्र बेलि में लगते हैं।

इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर की शरीर-रूपा प्रकृति के द्वारा शुभाशुभ कर्म होते हैं; यथा—
 “प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । अहंकार-विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥” (गीता १३.१०) ;
 अर्थात् प्रकृति के गुणों के द्वारा सब प्रकार के कर्म होते हैं, अज्ञानी अहंकार से अपनेको कर्ता मान लेते
 हैं । तथा—“कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ॥ पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥”
 (गीता १३.२०) ; अर्थात् कार्य (पंच तन्त्रों एवं पंच विषयों) और कारण (मन, बुद्धि अहंकार तथा
 १० इन्द्रियों) की उत्पत्ति में हेतु प्रकृति है और फल भोगने में हेतु जीवात्मा है; यथा—“देखी सुनी न आजु
 लौं अपनायति पेसी । करें सबै सिर भेरिये फिरि परे अनेसी ॥” (वि० १४८) ; अर्थात् कामादि में
 आसक्त होकर मन और इन्द्रियों सब कर्म करते हैं, परिणाम का दुःख मेरे शिर पर पड़ता है, फिर भी इनका
 साथ नहीं छूटता पेसी अपनायत (आत्मीयता) पड़ गई है । पुनः कर्म-फल के समय का संयोग भी ईश्वर
 ही करते हैं; यथा—“सुभ-असुभ करम अनुहारी । ईस देख फल हृदय विचारी ॥” (अ०
 दो० ७६) ; इन प्रमाणों से पत्र और पुष्प भगवान् के शरीर-रूप वृक्ष में ही लगना निश्चित हुआ ।

फलों का भोक्तृत्व भी जीवों में ही सिद्ध हुआ । तथा—“द्रासुपर्णा...” (मु० १॥११) में भी
 जीव का ही फलभोक्ता होना स्पष्ट रूप से कहा गया है । यहाँ ‘कटु मधुर’ कहकर फल कहा गया है । इसका
 अनुभव भी भोगनेवाला जीव ही करता है । इससे जीवों की ही अविद्यात्मक वासना द्वारा फल लगना
 ठीक है । अतः, फल मात्र बेल में लगना जानना चाहिये । वृक्ष में नहीं; यथा—“न मां कर्माणि लिप्मन्ति
 न मे कर्म फले स्पृहा ॥” (गीता १३.१७) ; अर्थात् कर्मों के फलों में मेरी स्पृहा नहीं है इसीसे मुझे कर्म
 लिप्त नहीं करते, (यह श्रीभगवान् ने ही कहा है) ।

(५) ‘नवल नित’—बहुत दिन का हो जाने से पदार्थ फीका पड़ जाता है । परन्तु इस वृक्ष में वह
 बात नहीं है । यह नित्य बैसा ही नया बना रहता है । कितने मर गये और छोड़कर चले गये, फिर भी
 यह नित्य हरा-भरा ही दिखलाई पड़ता है । इस तरह यहाँ जगत् को भगवान् के परिणाम-रूप में प्रवाहतः
 नित्य स्पष्ट कहा गया है, जैसा विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त में माना जाता है ।

बेल में जड़ नहीं कही गई, क्योंकि यह तो जीव के द्वारा अज्ञान से कल्पित है । इसमें जड़ कहाँ ?
 जैसे कि अमरबेलि बिना जड़ की ही होती है ।

‘संसार विटप नमामहे’—नित्य फलवित और फूलते हुए, हे संसार-वृक्ष ! (एक पाद विभूति
 विशिष्ट श्रीरामजी !) आपको मैं नमस्कार करता हूँ ।

आगे के छंद में सब एक साथ मिलकर एक स्वर से स्तुति करते हैं—

जे ब्रह्म अज अद्वैत अनुभवगम्य मन - पर ध्यावहीं ।

ते कहहु जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावहीं ॥

करुनायतन प्रसु सदगुनाकर देव यह चर मागहीं ।

मन वचन कर्म विकार तजि तब चरन हम अनुरागहीं ॥६॥

अर्थ—ब्रह्म अज है (यह जन्म नहीं लेता), अद्वैत है (यही सब कुछ है, उसके अतिरिक्त और कुछ

नहीं है), अनुभव से जाना जाता है (इन्द्रियों की गति से परे है) और मन से परे है, जो ऐसा ध्यान करते हैं। वे ऐसा कहा करें और जानें, हम तो, हे नाथ ! आपका सगुण यश नित्य गाते हैं ॥ हे करुणा के धाम ! हे सद्गुणों की खान ! हे प्रभो ! हे देव (दिव्य ज्ञान एवं शरीरवाले) ! हम यह वरदान माँगते हैं कि मन, वचन और कर्म के विकारों को छोड़कर हम आपके चरणों में प्रीति करें ॥६॥

विशेष—(१) 'जे ब्रह्म अज अद्वैत...'—ये ब्रह्म की निर्गुणता के विशेषण हैं: यथा—"न तत्र चक्षुर्गन्धद्वि न वागचक्षति नो मनो न विज्ञो न विजानीमो ।" (केन १।३), अर्थात् उसमें न नेत्र जाते हैं, न वाणी जाती है, न मन जाता है, अपनी बुद्धि से हम उसे नहीं जानते । विशेष रूप से भी हम उसे नहीं जानते । "सर्वं खल्विदं ब्रह्म" (ब्रा० ३।११।१); अर्थात् यह सब निश्चय ब्रह्म ही है । 'ते कहहु जानहु' अर्थात् वह न कहने में आता है और न जानने ही में आता है, फिर भी उसमें जो माया-पञ्ची करें सो करें । हे नाथ ! हम तो आपके सगुण यश को नित्य गाते हैं; अर्थात् यह गाते बनता है, इसीसे हम गाते हैं ।

इसपर आ० दो० १० "जे जानहिं ते जानहु स्वामो ।..." तथा आ० दो० १२ "जद्यपि ब्रह्म अखंड अनन्ता ।..." का तिलक भी देखिये ।

(२) 'हम तव सगुन जस नित गायही'—यह वेदों ने अपना विषयीभूत सिद्धान्त कहा है; यथा—"श्रवणं धारिण वेद, भव धारिणि योहित सरिस । जिन्हहिं न सपनेहु रवेद, बरनत रघुवर बिसद जस ।" (बा० दो० १४); जैसे भगवान् ने गीता १८।६५-६६ में अपना एवं उपनिषदों का सिद्धान्त कहा है, वैसे ही यहाँ वेदों ने भी कहा है ।

यहाँ के 'अज अद्वैत...' आदि विशेषण जन्मशीलता एवं द्वैत आदि को अपेक्षा विना सिद्ध नहीं हो सकते हैं । अतः, सगुण को अपेक्षा से ही निर्गुण की सिद्धि होती है ; यथा—"ज्ञान कहै अज्ञान विनु, तम विनु कहै प्रकाश । निर्गुन कहै जो सगुन विनु, सो गुरु तुलसीदास ।" (दोहावली २५१); अर्थात् जैसे भारी अज्ञान को विना ज्ञान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारी अज्ञान का निवृत्त करना ही ज्ञान का महत् स्वरूप है । तम का महत्त्व विना कोह प्रकाश का महत्त्व नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारी तम का निवृत्त करना ही प्रकाश का महत्त्व है । उसी तरह से सगुण ब्रह्म के ऐश्वर्य-कथन के विना निर्गुण का महत्त्व जानना असंभव है । इस असंभव को यदि कोई संभव कर दे, तो उस पंडित को मैं गुरु मानने को तैयार हूँ ।

तात्पर्य यह है कि जबतक सगुण ब्रह्म के स्वरूप "रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मंड ।" (बा० दो० १०१) को नहीं जानेगा, तबतक उन अनंत ब्रह्मांडों के सम्यक् आधार होते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहने का महत्त्व कोई कैसे जान सकेगा कि वह कितना बड़ा निर्लिप्त है । इसी निर्लिप्तता (निर्गुणता) के महत्त्व की भगवान् ने सराहना की है ; यथा—"भया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना । मत्स्थानि सर्वं भूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् । भूतभृज च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥" (गीता १।७-९); अर्थात् सब प्राणी मुझमें ही स्थित हैं, पर मैं उन सबसे निर्लिप्त हूँ, देख, यह मेरा ऐश्वर्य योग है । मनुष्य अपने एक शरीर से भी निर्लिप्त नहीं रह सकता, परमात्मा अनन्त ब्रह्माण्डों का सम्यक् आधार होता हुआ भी उनसे वह निर्लिप्त है । तथा—"तत्र यः परमात्मासौ स नित्यो निर्गुणः स्मृतः । न लिप्यते फलोन्नायि पद्मपत्रमिवांभसा ॥" (विष्णुपुराण); एवं "तयोरन्यः पिप्पलं स्वाहृत्य-नरनन्नन्योऽभिचाकशीति ॥" (श्वे० ४।७); अर्थात् निर्लिप्तता ही परमात्मा की निर्गुणता है । स्पष्ट कहा गया है; यथा—"असङ्गो न हि सज्यते" (बृह० ४।४।२२), अर्थात् वह ब्रह्म असङ्ग है, क्योंकि वह किसी में आसक्त नहीं होता । इसपर बा० दो० ११५ चौ० १-३ भी देखिये ।

(३) 'करुनायतन प्रभु...'—भाव यह कि हमपर करुणा करें; क्योंकि आप समर्थ हैं । हम जो

मौनें वह अप दे । आप सद्गुण-रान हैं; अतः, हमें सद्गुण दें, जो हम आगे कहते हैं—“मन वचन कर्म...”—आपको छोड़ और को ब्रह्म मानना मन का विकार है । और को ब्रह्म कहना वचन का विकार है और दूसरे को ब्रह्म-बुद्धि से पूजना कर्म का विकार है । इन विकारों को छोड़कर आपकी अनन्य भक्ति करें, आप यही वरदान दें ।

यही चारो वेदों का सिद्धांत है; यथा—“वेद-पुराण-संत-मत येह । सकल-सुकृत-फल राम-सनेह ॥” (बा० दो० २१) ।

‘सगुन निर्गुन’ कहकर वेदों ने स्तुति प्रारम्भ की थी । और इस छन्द में भी निर्गुण सगुण के ही वर्णन के साथ समाप्ति की; यथा—“जे ब्रह्म अज अद्वैत...सगुन जस नित गावहीं ।”

दोहा—सबके देखत वेदन्ह, बिनती कीन्हि उदार ।
अंतरधान भये पुनि, गये ब्रह्म - आगार ॥
वैनतेय सुनु संसु तब, आये जहँ रघुवीर ।
बिनय करत गदगद गिरा, पूरित पुलक सरीर ॥१३॥

अर्थ—सबके देखते वेदों ने उदार श्रीरामजी की उदार (श्रेष्ठ, बड़ी) स्तुति की, फिर वे अंतर्धान हो गये और ब्रह्मलोक को गये ॥ श्रीमरुडीजी कहते हैं कि हे गदगद ! सुनिये, (जब वेद चले गये) तब श्रीशिवजी यहाँ आये, जहाँ श्रीरघुवीर हैं और स्तुति करने लगे, उनकी वाणी गदगद है और शरीर पुलक से पूर्ण (भरा हुआ) है ॥१३॥

विशेष—(१) ‘सबके देखत वेदन्ह ...’—वेदों का कोई रूप नहीं है, वे वाणीमय हैं, किन्तु आज ये बंदी-वेप में आये हैं, इसीसे उन्हें सब कोई देखते हैं । पर ये वेद हैं, इन्हें किसी ने नहीं लगा, सब उन्हें बंदी ही जानते हैं; यथा—“लखेन न काहू मरम कहु” (दो० १२) ।

यहाँ ‘सबके देखत’ कहकर यह भी सूचित किया गया है कि और देवताओं की स्तुति के प्रसंग जो पहले आ चुके हैं एवं आगे आयेंगे, वे सब अप्रत्यक्ष रूप में हुए हैं । वेदों को प्रभु के समीप प्रत्यक्ष रूप में आना था, इसीसे बंदी का रूप धारण कर आये हैं । क्योंकि प्रभु अपना ऐश्वर्य गुप्त रखना चाहते हैं । नहीं तो वेद ही माट क्यों बनकर आते ? किसी श्रेष्ठ देव-रूप से आते—यह किसी-किसी का मत है । परन्तु ऐश्वर्य गुप्त रखने की विशेष आवश्यकता राखण-यध ही तक थी, वह राखण का यध होते ही नहीं रह गई । इसीसे बाल्मीकीय रामायण में भी श्रीसीताजी की अंगि-परीक्षा के प्रसंग पर सब देवताओं का प्रत्यक्ष आना कहा गया है । राजा दशरथ भी दिव्य-रूप से आये, उन्होंने श्रीरामजी को और श्रीलक्ष्मणजी को गोद में घेठाया है, बहुत-सी बातें की हैं, श्रीजानकीजी से भी बहुत कुछ कहा है । गोद में घेठाना तो अलक्ष्य भाव से नहीं कहा जा सकता । इस प्रसंग में भी आगे पुरजनोंपदेश में श्रीरामजी प्रकट शब्दों में श्रीमुरा से अपना ऐश्वर्य कहेंगे ।

(२) ‘अंतर्धान भये...’—बंदी-रूप से आये थे, स्तुति पर जोहार की और जिधर से आये थे, पीछे की ओर वैसे ही चले गये, दरबार के लोगों की निगाहें सरकार पर हैं । वे बंदीजन-जैसे सामान्य

लोगों की तरफ क्यों देखने लगे ? दरबार से पृथक् होते ही अंतर्धान हो गये, क्योंकि उन्हें सबके समक्ष अंतर्धान होकर अपनेको तमारा धनाना या चमत्कार दिखाना तो था नहीं, नहीं तो बंदी बनकर ही क्यों आते ? उनका उद्देश्य तो समीप में आकर प्रभु के दर्शन करने का था । उसे प्राप्त कर वे ब्रह्मलोक को गये । वेद सदा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इससे चर्ही गये ।

‘उदार’—वेदों ने घर मॉगा, परन्तु उसका मिलना प्रकट रूप से नहीं कहा गया, वह इस विशेषण से गुप्त रीति से जना दिया गया; यथा—“उदारो दातृ महतः” ‘उदार’ का श्रेष्ठ एवं बड़ा भी अर्थ है, इससे यह भी जनाया कि ऐसी बड़ी स्तुति और किसी ने नहीं की ।

(३) ‘यैनतेय सुनु संसु तव’—“जहाँ रघुवीर’ अर्थात् सिंहासन के पास आये, क्योंकि वेदों की तरह इन्हें भी समीप में आकर दर्शन करना और भक्ति-धर मॉगना है । इस समय प्रभु राज्यासीन हुए हैं, सबको बहुत कुछ दे रहे हैं, इसीसे ये भी मॉगेंगे । आगे ‘महिपाल’ और ‘श्रीरंग’ आदि विशेषण भी मॉगने के उद्देश्य से कहे गे । गद्गद वाली और शरीर की पुलकावली प्रेम-दशा से है ।

छंद—जय राम रमारमनं समनं । भवताप भयाकुल पाहि जनं ।

अवधेम सुरेस रमेस विभो । सरनागत मागत पाहि प्रभो ॥१॥

दससीस बिनासन बीस भुजा । कृत दूरि महा महि भूरि राजा ।

रजनीचर - धृद - पतंग रहे । सर-पावक तेज प्रबंड दहे ॥२॥

अर्थ—हे राम ! हे रमारमण ! आपकी जय हो । हे भवतापों (संसार-दुःखों) के नाश करनेवाले भवताप के भय से व्याकुल (मेरी एवं सब) जन की रक्षा कीजिये । हे अवधपति ! हे देवताओं के स्वामी ! हे लक्ष्मी के स्वामी ! हे विभो ! हे प्रभो ! शरण में आकर आपसे मॉगता हूँ कि (मेरी) रक्षा कीजिये ॥१॥ हे दस शिरों और बीस भुजाओंवाले रावण के नाश करनेवाले ! आपने पृथिवी के समूह महारोगों का नाश किया । राक्षस-समूह पतंग रूप थे, जो आपके वायु-रूपी, अग्नि के तीक्ष्ण तेज में जल मरे ॥२॥

विशेष—(१) ‘राम रमारमनं’—यहाँ श्रीरामजी श्रीजानकीजी के साथ सिंहासन पर विराजमान हैं, इसलिये ‘रमारमनं’ कहकर दोनों की जय बोलते हैं । रमा श्रीजानकीजी का नाम है और लक्ष्मीजी का भी । दोनों अर्थ बोध कराने के लिये यहाँ यह शब्द प्रयुक्त हुआ है । राजा राज्यासीन होकर समस्त लक्ष्मी का पति होता है । यह लक्षित कराते हुए भी यह विशेषण दिया गया है, क्योंकि आगे इन्हें वरदान मॉगना है । जो लक्ष्मीवान होता है, वही औरों को भी दे सकता है ।

श्रीसीताजी का बोधक यों है कि जैसे रमण क्रिया के सम्बन्ध से श्रीरामजी का रामनाम है; यथा—“रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि । इति राम पदेनासौ परम्ब्रह्माभिधीयते ॥” (रा० पू० ता० १।१५) ; वैसे ही बृहद्ब्रह्मसंहिता ३।१।७४, ८३ में श्रीसीताजी के लिये भी लिखा है—“वामाङ्गे जानकी देवी किशोरी कनकोज्ज्वला । कैवल्यरूपिणी नित्या नित्यानन्दैकविप्रहा ॥ सेयं सीता भगवती ज्ञानानन्दस्वरूपिणी । योगिनां रमणे रामे ... ।” महर्षि वाल्मीकिजी ने भी लिखा है—“श्रियाः श्री भव वत्सलाम् ॥” (वाल्मी० १।१०।११) ; अर्थात् श्रीसीताजी लक्ष्मी

को भी लक्ष्मी हैं, लक्ष्मी को भी धियत्व देनेवाली हैं। 'भवताप' शब्द दीपदेहली है। पहले शिवजी ने भवतापशमन कहा और फिर ग्यथ अपनेको भवताप से डरा हुआ कहकर शरण हुए, क्योंकि श्रीरामजी सभीत शरणागत की रक्षा अवश्य करते हैं, यथा—“जो सभीत आवा सरनाई। रमिहउ ताहि प्रान की नाई ॥” (सु० दो० ५१), “आवे समय सरन तक मोहीं ॥ करवें सय तेहि साधु समाना ॥” (सु० दो० १०)।

(२) 'पाहि जन'—श्रीशिवजी जगत् के स्वामी हैं, इससे सज्जी ओर से भी इनकी प्रार्थना है और स्वयं भी भवभय से मुक्त नहीं हैं, यथा—“नारद भव निरचि सनकादी। जे मुनि नायक आतमय दी ॥ सोह न अध कीन्ह वेहि केही ॥” (दो० ११),

(३) 'अवघेस सुरेस'—आप अवघ के राजा हैं, राजा लोग प्रजा की रक्षा करते हैं और हम आपकी प्रजा हैं। आप सुरेश हैं और हम सुर हैं। आप रमेश हैं और हम आपके उपासक हैं, ग्यथ अर्थार्थी हैं, कुछ माँगने आये हैं। आप विभु (सर्वव्यापक-ईश्वर) हैं और हम आपके जीव हैं, इन सन नातों से हम आपकी शरण में आकर रक्षा माँगते हैं।

यहाँ यह भी भाव है कि अवघेश कहकर प्रजा बनने पर यदि श्रीरामजी कहें कि हम तो मनुष्य-प्रजाओं के राजा हैं और आप तो सुर हैं, उसपर 'सुरेश' भी कहा कि इस नाते से तो रक्षा कीजिये। पुन यन्त्रि कहें कि आप तो महादेव हैं, अर्थात् बड़े देवता हैं, तो 'रमेश' कहा कि विष्णु शिवजी से बड़े हैं। यदि कहा जाय कि विष्णु और शिव त्रिवेध होने से तुल्य हैं, तो 'विभु' भी कहा, अर्थात् सर्वव्यापक ईश्वर से त्रिवेध का भी अधिर्भाव है। अतः, सन प्रकार से आप मेरी रक्षा करने के योग्य हैं।

(४) 'दससीस निनासन बीस मुचा'—यहाँ रावण को पृथिवी का महारोग कहा है, यथा—“राघन सो राजरोग बाढत निराट उर ” (क० सु० २५), ससार में चीन शिरोंवाला ही ज्वर रोग अत्यन्त दुःख होता है। परन्तु यह रावणरूपी रोग तो दस शिरों और बीस मुचाओंवाला था, इसकी प्रसन्नता का क्या कहना? इसपर शका हुई कि ऐसे प्रसन्न को सेना समेत बध करने में बड़ा श्रम हुआ होगा। उसपर आगे कहते हैं—“रजनीचर घुट ” अर्थात् वे सन मोहयरा स्वयं लड़कर अनायास नाश हो गये, जैसे फतिगे प्रचंड अग्नि में, यथा—“निसिचर निकर पतग सम, रघुपति यान कृसातु। जननी हृदय घोर धरु, जरे निसाचर जानु ॥” (सु० दो० १५), “होहि कि राम सरानल रल कुल सहिच पतग ॥” (सु० दो० ५१), 'तेज प्रचंड'—आपने प्रचंड तेज को उन असुरों ने नहीं जाना, वे मोह से आपको मनुष्य ही मानते थे, जैसे फतिगे अग्नि के उष्णत्व को नहीं जानते।

महि-मंडल मंडन चारुतर । धृत सायक चाप निपंग वरं ।

मद मोह महा समता रजनी । तम-पुज-दिवाकर तेज-अनो ॥३॥

मन जात किरात निपान किये । मृगलोग कुभोग सरेन हिये ।

हति नाथ अनाथनि पाहि हरे । विषया-वन पौनर भूति परे ।४॥

सुंदर चाण, धनुष और तर्कश घोरण किये हुए हैं। मद, महामोह और महा ममता-रूपी रात्रि के अंधकार-समूह के (नाश करने के) लिये आप सूर्य-किरण समूह हैं ॥ कामदेव-रूपी किरात ने मनुष्य-रूपी मृगों को उनके हृदय में कुभोग-रूपी चाण मारकर उनका नाश किया है। हे दुःख हरनेवाले ! हे नाथ ! उस (काम) को मारकर विषय-रूपी वन में भूले पड़े हुए नीच अनाथों की रक्षा कीजिये ॥२॥

विशेष—(१) 'महि-मंडल मंडन'—ऊपर रावण-रूप भूमि के महारोग का नाश कहा गया, उसी संबंध से यहाँ पृथिवी-मंडल का शोभित होना कहते हैं कि जैसे रोग से रोगी की शोभा नहीं रहती, वैसे ही उस रोग से पृथिवी शोभाहीन हो गई थी, उस रोग के नाश हो जाने से अब यह शोभित हुई। रोग ओषधियों से नाश होते हैं। आपने अपनी तर्कश रूपी झोली से चाण-रूपी ओषधि निकालकर उस का नाश किया, उसीको यहाँ—'धृतसायक'—कहा है। 'वरं'—क्योंकि रोग-नाश करने में सफल रोग हुए। 'मंडन चारु तरं'—का भाव यह है कि दुश्चरित्र राक्षसों का नाश किया और अब अपने सदाचार से पृथिवी को सुशोभित कर रहे हैं; यथा—'चारित्र्येण च को युक्तः' इस प्रश्न पर 'स च सर्वगुणोपेतः कौस्तुभानन्दवर्धनः।' (वाल्मी० मू० रा०) कहा गया है।

(२) 'मद मोह महा'—इन तीनों को रात कहा गया, क्योंकि रात भी श्रियामा कही जाती है। जैसे रात अंधकारमय होती है वैसे ही ये भी अज्ञानमय होते हैं; यथा—'भ्रमता तरुन तमी अंधियारी।' (छं० को० ४१); 'मोह निता सय सोयनि हारा।' (अ० दो० १२); 'महा'—का भाव यह कि रात का अंत है, पर इन मद-भ्रमता आदि का अंत नहीं है।

(३) 'तम-भुंज दियाकर तेज अनी'—'तेज अनी' अर्थात् तेज का समूह, 'तम-भुंज' के लिये 'तेज अनी' कहा गया है। सूर्य सदाशु कहते हैं। भाव यह है कि हृदय में आपके आते ही अनायास ही मद आदि नष्ट हो जाते हैं।

(४) 'मन जात किरात...'—किरात लोग प्रायः मृगों को रात में मारते हैं, इसी से यहाँ भी पहले रात कहकर तब काम-रूपी किरात का कुभोग-रूपी चाणों से मृग-रूपी मनुष्यों को मारना कहा गया है। 'कुभोग'—अपनी स्त्री का सहवास भोग और पर-स्त्री-महधाम कुभोग है, क्योंकि यह नरक-मूल है। कुभोग से लोक में अपकीर्ति और परलोक-हानि होती है। विषयी लोग इसे नहीं समझते इसी से मृग (मनु) कहे गये।

(५) 'हति नाथ अनाथन्हि पाहि हरे'—हे नाथ ! आपके से नाथ रहते हुए ये लोग अनाथ की तरह मारे जाते हैं, आप भक्तों के क्रुश हरने से हरि कहते हैं। अतः, इन अनाथों के क्रुश हरण कर इनकी रक्षा करें। आपकी रक्षा से काम इन्हें नहीं मार सकता; यथा—'जे राखे रघुवीर, ते उधरे तेहि काल मद'। (बा० दो० ६५); 'तिन्हकी न काम सकै चापि छौह। तुलसी जयसे रघुवीर बाँह ॥' (गो० अ० ४६)।

(६) 'विषया-वन...'—विषय को वन कहा गया, क्योंकि जैसे वन में अनेकों प्रकार के दुःख और भय हैं वैसे ही विषय-सेवन में अनेकों दुःख और भय हैं। जैसे वन में लोग प्रायः मार्ग भूल जाते हैं, वैसे ही विषय में पड़कर लोग परमार्थ मार्ग को भूल जाते हैं। नरदेह का मुख्य उद्देश्य परमार्थ-साधन है, उसमें भूल जाने से विषयी मायर कहे गये। विषय में पड़कर महर्षि विश्वामित्रजी भी भूल गये, दस वर्षों को एक दिन की तरह जाना; यथा—'अहो रात्रापदेशेन गताः संवत्सरा दश।' (वाल्मी० ११३ ११); अर्थात् दिनरात के बहाने मेरे दश वर्ष बीत गये। फिर सामान्य मनुष्यों की क्या बात है ? 'नाथ'—शिवजी सबकी रक्षा माँगते हैं, इसी से याचनार्थक नाथ पद कहा गया।

बहु रोग वियोगन्हि लोग हये । भवदंघ्रि निरादर के फल ये ।
भवसिंधु अगाध परे नर ते । पद-पंकज प्रेम न जे करते ॥५॥
अति दीन मलीन दुखी नितहीं । जिन्हके पद-पंकज प्रीति नहीं ।
अवलंब भवंत कथा जिन्हके । प्रिय संत अनंत सदा तिन्हके ॥६॥

अर्थ—बहुत-से रोगों और वियोगों से लोग मारे गये, आपके चरणारविंद के निरादर के ये फल हैं । जो आपके चरण-कमलों में प्रेम नहीं करते वे मनुष्य अगाध (अथाह) भवसागर में पड़े हैं ॥५॥ जिनकी प्रीति आपके चरण-कमल में नहीं है, वे नित्य ही अत्यन्त दीन, मलिन और दुखी रहते हैं । आपकी कथा का जिन्हें आचार है, उनको सदा संत और भगवान् प्रिय लगते हैं ॥६॥

विशेष—(१) 'बहु रोग वियोगन्हि...'—ऊपर कुभोग को पाप कहा गया है, उसी का फल-भोग यहाँ कहते हैं कि वे रोग और वियोग के द्वारा मारे जाते हैं, यथा—“करहिं पाप प्रायहिं दुख, भय रुज सोक वियोग ॥” (दो. १००); ‘भवदंघ्रि निरादर के फल ये’—भाव यह है कि आपके चरणों में प्रेम कर भक्ति करते तो विषय में नहीं पँसते और न ये सब दुर्दर्शाएँ होतीं; यथा—“राम चरन पंकज प्रिय जिन्हहीं । विषय भोग यस वरै कि तिन्हहीं ॥” (अ. दो. ८३); “सुमिरत रामहि तजहिं जन, एत सम विषय विज्ञास ॥” (अ. दो. १४०) ।

विषय-भोग से भौति-भौति वे रोग होते हैं, विषय सामग्री के एवं पुत्र कलत्र आदि के वियोग के भी दुःख उसी से होते हैं ।

(२) 'भवसिंधु अगाध परे नर ते'—भवसागर बड़ा गहरा है, इसमें निमग्न हुए जीव अपने उपाय-रूपी तैरने की क्रिया से नहीं निकल पाते । 'परे नर ते' अर्थात् इसमें वे पड़े ही रहते हैं । 'पद पंकज प्रेम न जे करते'—यदि चरणों में प्रेम करते तो तर जाते; यथा—“भय जलधिपोत चरनारविंद” (वि. ९४), “यत्पादद्वय एक एव हि भयान्भोवेत्तितीर्णावता” (बा. मं. ९) तथा गीता १२।६-७ भी देखिये ।

(३) 'अति दीन मलीन...'—भाव यह कि अन्न-वस्त्र भी नहीं मिलता, यह अति दीनता है, इसी से मलिन चेष्टा से पाप करते हैं और फिर नित्य ही दुःख पाते हैं । 'जिन्ह के पद...'—भाव यह कि भजन करते तो दुःख मालूम ही नहीं पड़ता, यथा—“यवन काय मन मम गति जाही । सपनेहु-भूमिय निपति कि ताही ॥” (सुं. दो. ११) ।

(४) 'अवलंब भवंत कथा...'—ऊपर विमुखों की दुर्दर्शा कही गई, अब भक्तों का सुख कहते हैं कि वे नित्य दुःखी, दीन एवं मलिन रहते हैं और ये सुखी रहते हैं । कथा सुननेवालों का स्वभाव कहते हैं कि उन्हें संत और भगवान् सदा प्रिय लगते हैं, क्योंकि सत के बिना हरिकथा नहीं होती; यथा—“निहु सतसंग न हरिकथा” (दो. ११) और कथा से भगवान् के गुण जाने जाते हैं, इससे उनमें प्रीति होती है ।

नहिं राग न लोभ न मान मदा । तिन्हके सम वैभव वा विपदा ।

येहि ते तव सेवक होत मुदा । मुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥७॥

करि प्रेम नि'तर नेम लिये । पद-पंकज सेवत मुद्ध हिये ।

सम मानि निरादर आदरहीं । सब संत मुखी चिचरंति मही ॥८॥

अर्थ—उनके न राग (पदार्थों में प्रेम) है, न लोभ (वस्तु के अधिक पाने की इच्छा) है, न अभिमान है और न मद । उनके लिये संपत्ति और विपत्ति एक-समान हैं, इससे आपके सेवक आनंदित होते हैं और मुनि लोग सदा योग का भरोसा छोड़ते हैं, अथवा, मुनि लोग योग का भरोसा छोड़ते और आपका सदा ही भरोसा रखते हैं ॥७॥ प्रेम करके निरंतर नियम लेकर शुद्ध हृदय से चरण-कमलों की सेवा करते हैं । निरादर और आदर को समान मानकर सब संत आनंद से पृथिवी पर विचरते हैं ॥८॥

विशेष—(१) 'नहिं राग न लोभ' पहले कथा का अवलंबन कहकर अप उस्कर फल कहते हैं कि उन्हें जो प्राप्त है, उसमें राग नहीं रह जाता और जो नहीं प्राप्त है, उसका लोभ भी नहीं रहता । जाति-विद्या आदि अपने में उत्तम मानकर हृदय में हर्ष करना 'मद' है और जाति-विद्या आदि से लोक में धड़ाई की चाह से प्रसिद्ध व्यापार 'मान' है, ये दोनों उनमें नहीं रह जाते ।

'तिन्हके सम बैभव वा विपदा ।' ; यथा—“सुख हरपहिं जइ दुख मिलराही । दोउ सम धीर धरहिं मन माहीं ॥” (आ० दो० १३६) । “समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टारमकाञ्चनः ॥” (गीता १३ २४) ।

(२) 'येहि ते तब सेवक होत मुदा ।'—कथा सुनने से हर्ष होता है ; यथा—“सुनत बिमल गुन अति सुख पावहिं ॥” (दो० १५) , “येहि विधि कहत राम गुन ग्रामा । पावा अनिर्वाच्य विश्रामा ॥” (दु० दो० ०) ; संत के मिलने से सुख होता है ; यथा—“संत मिलन सम सुख जग नाही ॥” (दो० १९०) ; इत्यादि उपर्युक्त सुख के कारण 'येहि ते' शब्द में आ गये ।

(३) 'नेम लिये'—प्रेमपूर्वक नियमित रूप से भजन करते हैं, उत्तरोत्तर वृद्धि भले ही हो, कम नहीं होने देते ; यथा—“बातक रटनि घटे घटि जाई । बढ़े प्रेम सब भैंति भलाई ॥” (अ० दो० २०४) ।

'मुद्ध हिये'—हृदय में दंभ आदि विकार नहीं आने पाते ।

(४) 'सम मानि निरादर आदरहीं'—विचरने में जहाँ-तहाँ आदर-निरादर होता है, उसे सम्मान ही मानकर सुखी रहते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य आपके प्रेम विषयक तरवारों में ही रहता है, आदर-निरादर का तो वेह से ही सम्यन्ध है । यह गुणातीत का लक्षण है । गीता १४।२५ भी देखिये ।

ऊपर 'तिन्हके सम बैभव वा विपदा ।' से प्रवृत्तिवाले संत ओर यहाँ 'चिचरंति मही' कहकर इन्हें निवृत्ति मार्ग का संत सूचित किया । एक ही स्थान पर विशेष काल तक रहने से इन्हें राग-द्वेष का भय रहता है, इससे ये विचरा करते हैं, यह साधकों का उद्देश्य है । सिद्धों के विचरने पर कहा गया है—“जइ जीवन्ह को करत सचेता । जग माही चिचरत येहि हेता ॥” (वैराग्यसङ्कीर्ण ६) ।

'जोग भरोस'—जोग में ज्ञान-चैराग्य आदि सबके भाव हैं ।

मुनि-मानस-पंकज भृग भजे रघुबीर महा रनधीर अजे ।

तब नाम जपाम नमामि हरी भव रोग महागद मान अरी ॥९॥

‘सप्त त्रिधि सुख प्रद वास’—जो सब काल में सुखद और सप्त ऋतुओं की उपभोग-सामग्री से पूर्ण हों ; यथा—‘सुंदर सदन सुखद सप्त काला । तहाँ वास ले दोन्ह सुआला ॥’ (वा० दो० २१६) ।

वाल्मी० ६।१२८।४७ में श्रीरामजी ने श्रीभरतजी से कहा है कि मेरा सुंदर सुसज्जित भवन श्रीसुग्रीवजी के रहने के लिये दो, सप्त श्रीभरतजी ने वैसा ही किया । पीछे श्रीभरतजी ने श्रीसुग्रीवजी से विलक-सामग्री एकत्र करवाने के लिये भी कहा है ।

सुनु खगपति यह कथा पावनी । त्रिविध ताप भवभय दावनी ॥१॥

महाराज कर सुभ अभियेका । सुनत लहहि नर विरति बिबेका ॥२॥

अर्थ—हे गरुड़ ! सुनो, यह कथा पवित्र है, तीनों प्रकार के तापों और भय-भय को नाश करने वाली है ॥१॥ महाराज श्रीरामजी का कन्याशुकराजी राज्याभियेक सुनते ही मनुष्य वैराग्य और विवेक पाते हैं ॥२॥

विशेष—(१) यहाँ राज्य-विलक का प्रसंग पूरा हुआ । अतः, उसका माहात्म्य कहते हैं । यह भी हो सनता है कि वाल्मीकीय रामायण में यहाँ पर लंकाकाण्ड की समाप्ति हुई है और विष्णु माहात्म्य कहा गया है, वह भाव भी दिला दिया गया ।

श्रीगोस्वामीजी ने अपना उत्तरकाण्ड अन्य रामायणों से कुछ विलक्षण रचा है । वाल्मीकीय रामायण के उत्तरकाण्ड का चरित इन्होंने इसमें नहीं ग्रहण किया । रावण की कथा तो इन्होंने वालकाण्ड में ही सूक्ष्म रीति से लिख दी है । लंकाकाण्ड में लंका से सम्बन्ध रखनेवाले ही चरित लिखे गये हैं । राज्याभियेक और वत्समन्थी राज्य-वैभवं-वर्णन और विविध उपदेश एवं काक सुगुंडी और गरुड़जी के वत्संग द्वारा इन्होंने अपने उत्तरकाण्ड को सजोकर सुशोभित किया है ।

(२) ‘सुनु खगपति यह कथा पावनी’ कहकर इसे स्वरूप से निर्मल और सशयो पवित्र करने-वाली कहा । ‘त्रिविध ताप’—शरीर के सम्बन्ध से होनेवाले तीनों (दैहिक, वैश्विक और भौतिक) तापों को दमन करती है, ये ताप व्याप्त होने नहीं पाते ; यथा—‘सप्तन पाप सताप सोकके ॥’ (वा० दो० २१) । ‘भव भय दावनी’, यथा—‘करउँ कथा भव सरिता वरनी ॥’ (वा० दो० २०) ।

(३) ‘सुनत लहहि नर विरति बिबेका’—विरति प्राप्त करती है जिससे त्रिविध ताप नहीं व्यापते और विवेक देती है, जिससे भय-भय नहीं रह जाता । इससे उपर्युक्त—‘त्रिविधताप भय भय दावनी’ को ही यहाँ स्पष्ट किया है । ‘सुनत’—अर्थान् वत्काल फल देती है । यहाँ निष्कामों को कहा है—आगे सकाम श्रोताओं को कहते हैं—

जे सकाम नर सुनहि जे गावहि । सुखसंपति नाना विधि पावहि ॥३॥

सुर-दुर्लभ सुख करि जग माहीं । अंतकाल रघुपति-पुर जाहीं ॥४॥

अर्थ—जो मनुष्य किसी कामना सहित इसे सुनते हैं और जो गाते हैं, वे (श्रोता-पक्ष दोनों) अनेक प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं ॥३॥ वे संसार में देयताओं को भी दुर्लभ सुख प्राप्त करके अंतकाल में श्रीरघुनाथजी के लोक को जाते हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'जै सकाम नर'—'सकाम' का अर्थ भी स्पष्ट किया—'सुख संपति नाना विधि पावहिं।' अर्थात् सुख-संपत्ति की कामना भी सिद्ध होती है। कथा से जानकर उनका उपभोग भक्ति के रूप में ही करते हैं, भक्ति के रूप में भोग ही परमार्थ-साधक हो जाते हैं। कान से राम-यश श्रवण करते हैं, मुख से वही गाते हैं, नेत्र से उनके दर्शन करते हैं। उनके कुटुंब और द्रव्य श्रीरामजी के हैं, वे परिकर रूप से श्रीरामजी की क्रीड़ा में सम्मिलित रहते हैं, इत्यादि सुख देवताओं के लिये दुर्लभ हैं। क्योंकि स्वर्ग-सुख-भोग परिणाम में अयोग्यता देनेवाला है और इनका यह भोग अंत में परधाम देनेवाला है; यथा—
 "मङ्गला यान्ति सामपि ।" (गीता ७।१३); अर्थात् मेरे भक्त अवश्य मुझको ही पाते हैं। गीतावली में भी कहा है; यथा—
 "श्रीराम-पद जल जात सबके प्रीति अविचल पावनी । जो चहत सुख सनकादि संसु विरंचि मुनि मन भावनी ॥ सब ही के सुंदर मंदिराजिर, राउ रंक न लखि परे । नाकेस दुर्लभ भोग लोग करहि न मन विषयनि हरे ॥" (उ० १३); "जिमि हरिजन हिय उपज न कामा ।" (कि० दो० १४)।

(२) 'अंतकाल रघुपति पुर जाहीं।'—पहले 'जग माहीं' कहकर इह लोक का सुख कहा, यह एक पाद विभूति का सुख कहा गया। पुनः 'रघुपति पुर जाहीं' से त्रिपाद विभूति की प्राप्ति कही गई है, जो जगत से भिन्न है। श्रीरघुनाथजी का पुर अयोध्या ही है, यहाँ लीला-विभूति की अयोध्या है और त्रिपाद-विभूति में भी अयोध्या है। दोनों नित्य हैं। लीला-विभूति की अयोध्या "जनम भूमि मम पुरी सोहावनि।" से ऊपर दो० ३ में कही गई और वहीं पर 'अवधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ।' पर त्रिपाद विभूति की अयोध्या भी वेद प्रमाण सहित कही गई है। यही श्रीरघुनाथजी का लोक है। 'रघुपति पुर' कहकर अयोध्या, साकेत इत्यादि का बोध कराया, श्रीरघुनाथजी की पुरी अयोध्या ही है। तात्पर्य यह है कि साधुय के उपासक भक्त यहाँ पर भगवान् के जिस रूप और भाव से जिस प्रकार के स्थल में अनुसंधान सहित उनकी उपासना करते हैं। भगवान् उसी रूप से एवं वैसे ही रीति से उन्हें आनन्दानुभव कराते हुए वहाँ नित्य सेवा प्रदान करते हैं; यथा—
 "यथा क्रतुरस्मिल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति स क्रतुं कुर्वति ॥" (छां० ३।१।१); इस श्रुति प्रमाण के 'तत्कृतुन्याय' से उपयुक्त बातें संगत हैं।

जो यहाँ जैसे परिकर-रूप से भावना करता है, दिव्य विभूति में भी वह वैसे ही ब्रह्म के साथ क्रीड़ा में सम्मिलित रहकर दिव्य सुख पाता है; यथा—
 "सोऽनुते सर्वान्कामान्सह ब्रह्मणा विपश्चिता ।" (तैत्ति० ३।१); अर्थात् मुक्तात्मा, परमात्मा के साथ-साथ सब कामनाओं का भोक्ता होता है। यही सायुज्य मुक्ति है; यथा—
 "सायुज्यं प्रतिपन्ना ये तीव्रभक्तास्तपस्विनः । किङ्करा मम ते नित्यं भवन्ति निरुपद्रवाः ॥" (भार० पंच-रात्र-वचन संहिता); अर्थात् धुंधा-पिपासा आदि उपद्रवों से रहित होकर ब्रह्म के साथ-साथ किंकर भाव से सब कामनाओं को भोगनेवाले सायुज्य मुक्त कहाते हैं। यही मुक्ति श्रीगोस्वामीजी की भी इष्ट है; यथा—
 "पेलिवे को रग मृग तरु किंकर होइ रावरो राम हौं रहिहौं । येहि नाते नरकहुं सचु पैहौं या बिनु परमपदहुं दुप दहिहौं ॥" (वि० १३); अर्थात् परमपद (नित्यधाम की मुक्तावस्था) में भी किंकर भाव से ही रहूँगा।

यहाँ सकामों के प्रसंग में यह महत्व कहा, तो निष्कामों का क्या कहना? वे तो विवेक-विराग सहित भक्ति करते हैं, तो मुक्त होंगे ही।

सुनहिं विमुक्त विरत अरु चिपई । लहहिं भगति-गति संपति नई ॥५॥

व्यगपति राम-कथा मैं घरनी । स्वमति चिलास त्रास दुखहरनी ॥६॥

विरति विवेक भगति दृढ़ करनी । मोह-नदी कहैं सुंदर तरनी ॥७॥

गुन सील कृपा परमायतनं प्रनमामि निरंतर श्रीरमनं ।

रघुनंदं निकंदय दंदघनं महिपाल विलोकय दीनजनं ॥१०॥

शब्दार्थ—महा गद (महा + गद, गद = रोग, अगद = ओषधि) = महान् ओषधि ; महा वाक्य ।

अर्थ—आप रघुवंशी वीर, महा रणवीर और अजेय होकर भी मुनियों के मन-कमल के भ्रमर होकर उनको भजते हैं; अर्थात् उनके प्रेम-वश होकर उनके हृदय-कमल में वास करते हैं । हे हरि ! मैं आपका नाम जपता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ । आप (एवं वह आपका नाम) भवरूपी महान् रोग की महान् ओषधि हैं और मान के शत्रु हैं ॥ ९॥ आप गुण शील श्रीर कृपा के परमस्थान हैं, श्रीपति हैं, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ । हे रघुनंदन ! मेरे द्वंद्व-समूह को नाश कीजिये । हे महिपाल ! (मुक्त) दीन जन की ओर देखिये (भाव यह कि आपकी कृपा-दृष्टि से ही दीनों का द्वंद्व-दुःख नाश होता है) ॥१०॥

विशेष—(१) 'मुनि मानस'—मुनि लोग सर्वात्मना वृत्ति सहित भगवान् का भजन करते हैं, उन्हीं को चाहते हैं । अतः, प्रेम से वश होकर भगवान् भी उनको भजते हैं । जैसे भ्रमर रस के लोभ से कमल को भजता है, वैसे ही भगवान् प्रेमरस के लोभ से मुनियों के हृदय-कमल को भजते हैं ; यथा—“ते दोष धृषु प्रेम जनु जीते । गुरु-पद-पदुम पलोदव मोते ॥” (बा० दो० ३२५) ; तथा “ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ॥” (गीता ११.१) ।

(२) 'भव रोग महागद मान अरी'—ऊपर कहा गया—“कृत् दुरि महा महि भूरि रुजा ।”—यहाँ पृथिवी के महारोग रूप राघव का नाश करना कहा गया था । यहाँ भव-रोग का भी नाशक कहते हैं । 'मान अरी' पृथक् कहने का कारण यह है कि मान-भवरोग का मूल रूप है ; यथा—“संलुपि मूल मूल प्रद नाना । सकल सौक दायक अभिमाना ॥” (दो० ११) अर्थात् आप कारण और कार्य दोनों के नाशक हैं ।

'भव रोग महागद'—यह पद नाम का भी विशेषण हो सकता है और उसमें महागद श्लेषार्थ से 'महा धाम्य' अर्थ से भी पृथक् विशेषण नाम ही का हो सकता है ; अर्थात् वह नाम महा धाम्य-रूप है, भव-रूपी महा रोग की महती ओषधि है और वह मान का शत्रु है ।

कहीं-कहीं 'गद' की जगह 'मद' भी पाठ है, उसमें 'महा' शब्द भव रोग, मद और मान तीनों के साथ लगेगा । फिर उसे नाम और रूप दोनों के साथ लगा सकते हैं ।

(३) 'गुनसील कृपा'—यद्यपि भगवान् में सभी गुण निस्सीम हैं ; यथा—“स च सर्व गुणोपेतः कीमन्यानन्दवर्द्धनः ।” (वाष्मी० सू० रा०) तथापि यहाँ पर श्रीशिवजी की दृष्टि इन तीनों गुणों पर विशेष है, इसी से श्रीरामजी की गुणों के परम स्थान कहा है । 'श्रीरमनं'—'श्री' शब्द श्रीजानकीजी का नाम है । अरण्यकांड में तथा अन्यत्र भी कई जगह आया है । श्रीसीता मंत्र का श्रीजानकी भी यही है । ऊपर 'रमा रमनं' में प्रमाण भी दिया गया है कि श्रीजानकीजी श्रीसमूह की भी श्री हैं । 'रमा' और 'श्री' श्रीसीताजी के परैरर्य-श्लोक नाम हैं । इन नामों में श्रीलक्ष्मजी के त्रय्य आदि अंश वा भाव भी हैं और यहाँ श्रीशिवजी को कुछ माँगना है, इससे उपक्रम और उपसंहार में भी यही नाम दिया गया है कि श्रीमान् लोग ही आशितों को कुछ देते हैं । इसी से 'महिपाल' भी कहा है ।

(४) 'दंदघनं'—अर्थात् सुख-दुःख, मानापमान आदि द्वंद्वों के समूह ।

दोहा—बार बार बार माँगउँ, हरपि देहु श्रीरंग !

पद-सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग ॥

वरनि उमापति रामगुन, हरपि गये कैलास ।

तव प्रभु कपिन्ह दिवाये, सब विधि सुखप्रद वास ॥१४॥

शब्दार्थ—श्रीरंग = श्रीजी को हमनेवाले, धीरमण । अनपायनी = जिसका कभी विरलेप (भूलगाव) नहीं हो, अथिरल, सदा एक रस रहनेवाली ।

अर्थ—हे श्री-रमण ! आपके चरण-कमलों की अधिनाशिनी भक्ति और सदा सत्संग का घरदान आपसे मैं बार-बार माँगता हूँ, आप प्रसन्न होकर दीजिये ॥ श्रीरामजी के गुणों का हर्ष-पूर्वक वर्णन करके उमापति श्रीशिवजी हर्ष-पूर्वक कैलास को गये, तब प्रभु ने धानरों को सब प्रकार सुख देनेवाले वास-स्थान दिलाये ॥१४॥

विशेष—(१) 'बार-बार' माँगने के सम्वन्ध से 'श्रीरंग' कहा गया है कि आप समस्त पेशवर्य के स्वामी हैं । अतः, सब कुछ दे सकते हैं, इससे बार-बार माँगने पर संकोच नहीं होगा और जो माँगूँगा, अवश्य मिलेगा । 'हरपि देहु'—जो दोनों पदार्थ माँगते हैं, वे बड़े दुर्लभ हैं ; यथा—“सब ते सो दुर्लभ सूर राया । राम-भगति-रत गत-मद-माया ।” (दो० ५३) ; “सत्संगति दुर्लभ संसारा ।” (दो० १२९) ; इसी से इन्हें बार-बार माँगने पर भी प्रभु संकोच में पड़कर देते हैं ; यथा—“प्रभु कह दें सकल सुख सही । भगति आपनी देन न कही ॥” (दो० ५१) । यही विचारकर श्रीशिवजी ने बार-बार माँगा और श्रीरंग कहकर पेशवर्य एवं उदारता प्रकट की, फिर भी कहते हैं कि हर्ष-पूर्वक दे दीजिये ।

भक्ति माँगकर साथ ही सत्संग माँगने का अभिप्राय यह है कि निरंतर सत्संग रहने से भजन का उत्साह नित्य नवीन बना रहता है । भजन के उपाय भक्ति-भक्ति से श्रवणगोचर हुआ करते हैं । इसी से पूज्य ग्रंथकार ने स्वयं भी ऐसा ही माँगा है ; यथा—“यत्र कुत्रापि मम जन्म...तत्र त्वद्वक्तिं सज्जन समागम सदा भवतु मे राम विभ्राममेकम् ।” (वि० ५०) ।

(२) 'वरनि उमापति...'—इसमें 'हरपि' दीपदेहली है । हर्ष-पूर्वक जाने से घरदान का मिलना भी ध्वनित हुआ, लीला के अनुरोध से प्रकट-रूप में घरदान नहीं दिया, मानसिक रीति से दिया । उसे जानकर श्रीशिवजी प्रसन्न हुए ।

(३) 'तव प्रभु कपिन्ह दिवाये...'—अन्य रामायणों में तिलक के पहले वास दिलाना लिखा है । परन्तु श्रीगोस्वामीजी ने आते ही तिलक-रचना लिखी है । अतएव सभी उस कार्य में लगे थे । अब वह कार्य सम्पन्न हो गया, प्रभु को अवकाश मिला, तब उन्होंने वानरों के निवास का प्रबंध किया ।

प्रभु का चित्त इनके स्वागत में लगा था, इसी से श्रीशिवजी ने प्रार्थना में कहा है—“महिपाल विलोक्य दीन जन” अर्थात् मुक्त दीन जन की ओर थोड़ा ध्यान दें, यद्यपि आप महिपाल हैं । अतः, आप को सभी का पालन करना है ।

'कपिन्ह' में रीछ और राक्षस भी आ गये । रीछ तो प्रायः कपियों में कहे ही जाते हैं, राक्षस बहुत थोड़े हैं, इससे वे भी उन्हीं में कहे गये ।

अर्थ—जीवन्मुक्त, वैराग्यवान् और विषयी सुनते हैं, तो भक्ति, गति और नई सम्पत्ति (श्रद्धा) पाते हैं ॥१॥ हे गरुड़जी ! मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार राम-कथा चर्चने की, जो भय और दुःख को हरने-वाली, वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करनेवाली और मोह-नदी के लिये सुन्दर नाव है ॥६-७॥

विशेष—(१) 'सुनिहि निमुक्त'—इसमें यथासंख्यालंकार से अर्थ होना चाहिये । विमुक्त को भक्ति मिलती है; यथा—“सुक सनरुदि सुक विचरत तेउ भजन करत अजहूँ ॥” (वि० ८६), मुक्तों को कुछ नहीं चाहिये । फिर भी वे भक्ति करते हैं, इसपर—“भगतिहि सानुनूल रघुराया ।” से ‘अस विचारि जे सुनि विज्ञानी । जाँचहि भगति सकल सुखरानी ॥” (दो० १५)—देखिये । वैराग्यवान् को गति मिलती है । गति का अर्थ है—भगवान् के अनन्य शरण होना, विरक्त सब ओर से श्रुति रीच लेते हैं, तब वे भगवान् में अनन्य होकर शरणागति पाते हैं, यथा—“आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेयानुत्तमां गतिम् ।” (गीता ११८), विषयी को नई संपत्ति मिलती है, ‘नई’ का अर्थ कोई-कोई दिन-दिन नई होनेवाली अर्थात् ‘नित्य नई’ करते हैं । पर मूल में ‘नित्य’ शब्द बिना यह अर्थ नहीं आता और ‘नई’ शब्द दोहराया भी नहीं गया कि जिससे वक्त अर्थ लिया जाता ।

नई सम्पत्ति क्या है ? यह विचार करने का विषय है । विषयी के पास जो सम्पत्ति है, जिसे वह भोगता है वह पुरानी है, क्योंकि विषयोपभोग सामग्री का तो वह जन्म-जन्म से भोग करता ही आता है ।

अन कथा के द्वारा जो उसे नई सम्पत्ति मिलती है, वह है श्रद्धा, साधन चतुष्टय में पद संपत्ति भी है जिसके छः भेदों में श्रद्धा भी एक है—शम, दम, उपरम, तितित्ता, श्रद्धा, समंधान । यही सात्विक श्रद्धा के नाम से दो० ११६ चौ० ६ में कही गई । भक्ति अथवा ज्ञान किसी भी साधन में श्रद्धा ही उत्तरोत्तर विकास की जड़ है । इससे उसका आगे बढ़ने का मार्ग खुल जाता है । कथा के द्वारा विषयोपभोग की अनित्यता समझ में आ जाती है और वह उपासना में प्रवृत्त होता है ।

इस अर्थ से विमुक्त और विरक्त के समान इसका भी फल हो जाता है और फल में भी विषयी से विरति की ओर उससे विमुक्त की उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है । ये तीनों अन्यत्र भी कहे गये हैं—“विपई साधक सिद्ध सयाने । त्रिविध जीव जग घेट बराने ॥ राम मनेह सरस मन जासु । साधु सभा पड़ आदर तामू ॥” (च० दो० २०१) इसमें उपर्युक्त विमुक्त भिन्न और विरक्त साधक कहे गये हैं । विषयी को इसमें भी राम-मनेह में सरसता (श्रद्धा) ही कही गई है ।

(२) ‘दमति निलाम’ अर्थात् अपनी बुद्धि की प्रवृत्ति भर, अपनी मति के अनुसार । प्राप्त अर्थात् यम सौमति, गर्भयाम आदि के भय । दुःख अर्थात् दारिद्र्य, आधि न्याधि आदि ।

(३) ‘निरति निवेक भगति दृढ़ करनी ।’—इनकी प्राप्ति उपर कही गई, यहाँ दृढ़ करनी कहते हैं । भाव यह कि प्राप्त कराके फिर उसे अचल भो कर देती है ।

नित नव मंगल कौमलपुरी । हरपित रहहि लोग सब कुरी ॥८॥

नित नई प्रीति राम-पद-पंकज । सबके जिन्हहि नमत सिखसुनि अज ॥९॥

मंगन यह प्रकार पहिराये । दिजन्ह दान नाना बिधि । ये ॥१०॥

अर्थ—भीख्योध्यापुरी में नित्य नये मङ्गलोत्सव होते हैं, सब कुरी (जाति) के लोग प्रसन्न रहते हैं ॥८॥ श्रीरामजी के परण-कमलों में—जिन्हें शिखरी, मुनि लोग और भद्राजी नमस्कार करते हैं,

सबकी नित्य नई प्रीति है ॥६॥ याचकों ने बहुत प्रकार के पहिरावे पाये और ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के दान पाये ॥१०॥

विशेष—(१) 'नित नव मंगल'—राज-मंदिर का उत्सव फहरकर अन पुरवासियों का उत्साह कहते हैं कि श्रीरामजी के आगमन का उत्सव घर-घर, जाति-जाति के लोग करते हैं, इसीसे वे हर्षित रहते हैं। श्रीरामजी के सम्बन्ध में हर्ष का कारण आगे कहते हैं 'नित नव प्रीति'—अर्थात् श्रीरामजी में प्रीति थी, अब नित्य नये उत्सव द्वारा उस प्रीति को और बढ़ाते हैं। प्रीति बढ़ने का कारण भी कहते हैं—'जिन्हि नमत सिव मुनि अज'—सब विचारते हैं कि जिन चरणों का आश्रय हमें प्रत्यक्ष प्राप्त है, वे इतने घड़े हैं कि उन्हें ब्रह्मा, शिव आदि नमस्कार ही कर पाते हैं। इन लोगों ने देखा और सुना है कि सब देवताओं ने लंका में आकर स्तुति और नमस्कार किये हैं और यहाँ भी शिवजी आये ही थे; स्तुति कर गये।

(२) 'मंगल बहुत प्रकार पहिराये।'—किसने पहिराये और किसने दान दिये, यह नहीं लिखा गया। अतः सूचित किया कि सभी ने पहिराये और सभी ने दान दिये। याचकों को तो पहिरावा देते हैं, उनकी रुचि के अनुसार वस्त्राभूषण पहनाये और दान ब्राह्मणों को दिया, क्योंकि दान सुपात्र को ही देना चाहिये; यथा—'देखो काले च पाये च तहानं सात्त्विकं स्यूतम् ॥' (गीता १८।३०)। 'नाना विधि' में हाथी, घोड़े, गौ, वस्त्र के दान एवं और भी नाना रामायणों में कहे हुए दानों के भेद आ गये।

पाहुनों की विदाई का प्रसंग

दोहा—ब्रह्मानन्द मगन कपि, सबके प्रमुपद प्रीति।

जात न जाने दिवस तिन्ह, गये मास पट बीनि ॥१५॥

अर्थ—सब वानर ब्रह्मानन्द में मगन हैं, सबके हृदय में प्रभु के चरणों में प्रीति है, उन्होंने दिन जाते नहीं जाना, छः महीने बीत गये ॥१५॥

विशेष—(१) यहाँ का ब्रह्मानन्द भक्ति सम्बन्ध का है, क्योंकि 'सब के प्रभु-पद प्रीति' कही गई है, रुद्र ब्रह्मानन्द में ध्याता, ध्यान और ध्येय के भेद की वृत्ति नहीं रह जाती। यहाँ का ब्रह्मानन्द श्रीरामजी के दर्शनों से है, क्योंकि श्रीरामजी ब्रह्मानन्द की राशि हैं; यथा—'मुनि मन मोद न फल कहि जाई। ब्रह्मानन्द रासि अनु पाई ॥' (अ. दो. १०५)। इसी से राजा श्रीजनकजी का ब्रह्मानन्द इनके दर्शनों के समस्त अति तुच्छ हो गया; यथा—'इन्हि बिलोकत अति अनुरागा। वरवस ब्रह्म सुपहि मन त्यागा ॥' (अ. दो. २१५)।

(२) 'दिवस'—यह रात और दिन दोनों का उपलक्षक है।

विस्तरे गृह सपनेहु सुधि नाहीं। जिमि परद्रोह संत मन माहीं ॥१॥

तब रघुपति सब सखा बोलाये। आइ सबन्हि सादर सिर नाये ॥२॥

परम प्रीति समीप बैठाये। भगत - सुखद मृदु बचन उचारे ॥३॥

अर्थ—उन्हें घर भूल गया, स्वप्न में भी घर की सुधि नहीं आती, जैसे कि संत के मन में पर-द्रोह (का स्मरण) नहीं आता ॥१॥ (जब ऐसे हो छः मास बीत गये) तब श्रीरघुनाथजी ने सब सखाओं को बुलाया, सब ने आकर आदर सहित प्रणाम किया ॥२॥ बड़े प्रेम से प्रभु ने उनको पास बैठाया और भक्तों को सुख देनेवाले कोमल वचन कहे ॥३॥

विशेष—(१) 'विसरे-गृह'—'सपनेहु' यह मुहाविरा है, अर्थात् कभी नहीं । पहले वानरों का यहाँ का सुख कहा कि सब ब्राह्मणों में मग्न रहते हैं । अब कहते हैं कि इस सुख के आगे उन्हें अपने अपने घर भूल गये हैं । 'जिमि परद्रोह'—अर्थात् जैसे मन में परद्रोह का रहना भक्ति का बाधक है, वैसे ही गृह आदि की समता भी बाधक है ; यथा—“परिहरि राम लखन वेदेही । जेहि घर भाव वाम बिधि तेही ॥” (च० दो० २०६) । यहाँ संतों का लक्षण भी कहा गया कि उन्हें परद्रोह को मुला देना चाहिये, क्योंकि उनकी दृष्टि में जगत् भगवान् का शरीर है । अतः, किसी के द्वारा भी उपकार एवं उपकार सबके कर्मानुसार भगवान् ही करते हैं, सबके प्रेरक वे ही हैं, तब किसी प्राणी का क्या दोष ?

(२) 'तत्र रघुपति सख'—वानर लोग सीता-शोध के लिये आसिन महीने में बुलाये गये थे और चैत बीतने के लगभग श्रीअरुण में रात्रि-तिलक महोत्सव हुआ, फिर छः महीने यहाँ भी बीत गये । अतः, दूसरा आसिन आ गया । वर्ष भर पर इन्हें विदा करने की बात हो रही है ।

'बोलाये'—अर्थात् वे सब अपने-अपने निवास-स्थानों पर थे । 'सादर सिर नाये'—सब ने चरणों पर शिर रखकर प्रणाम किया ।

(३) 'परम प्रीति समीप'—इनपर प्रभु का सौहार्द तो सब दिन से था, प्रीति भी सदा ही से थी; पर आज विदा करना चाहते हैं, इससे वियोग-भावना से और भी प्रीति उमड़ आई, इसलिये पास बैठाया ।

श्रीरामजी ने तब से पास बैठाया, मन से परम प्रीति की, और वचन से कोमल वचन कहकर सुख दे रहे हैं, अर्थात् आपने मन, वचन और कर्म से वानरों पर स्नेह किया है ।

तुम्ह अति कीन्हि मोरि सेवकाई । मुख पर केहि विधि करउँ बड़ाई ॥४॥

ताते मोहिं तुम्ह अति प्रिय लागे । मम हित लागि भवन सुख त्यागे ॥५॥

अनुज राज संपति वैदेही । देह गेह परिवार सनेही ॥६॥

सब मम प्रिय नहिं तुम्हहिं समाना । मृषा न कहउँ मोर यहँ बाना ॥७॥

सबके प्रिय सेवक यह नीती । मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥८॥

अर्थ—तुमने मेरी अत्यन्त सेवा की, मुख पर किस प्रकार से तुम्हारी बड़ाई करूँ ? (भाव यह कि मुख पर प्रशंसा करना अनुचित है, मैं तो व्यावहारिक रीति से तुम्हारे कृत्यों का अल्पांश कहता हूँ) ॥४॥ मेरे हित के लिये तुमने घर के सुख छोड़े, इसीसे तुम मुझे अत्यन्त प्रिय लगे ॥५॥ भार्ये, राज्य, संपत्ति, वैदेही, अपनी देह, घर, कुटुम्ब, और स्नेही मित्र, ये सब तुम्हारे समान प्रिय नहीं हैं; मैं मृठ नहीं कहना, यह मेरा अभाव प्रसिद्ध है (यह मेरी प्रतिज्ञा है) ॥६-७॥ यह नीति है कि सेवक सबको प्रिय होता है, पर मेरी तो दास पर अधिक प्रीति रहती है ॥८॥

विशेष—(१) 'तुम्ह अति कोन्दि'—यहाँ प्रभु अपनी अत्यन्त कृतज्ञता प्रकट करते हैं। 'अति सेवकाई'—मेरे लिये शरीर और प्राणों तक की भमता नहीं की। 'भवन सुख'—भाई, राज्य, संपत्ति, खो, देह, घर, परिवार, मित्र, पुत्र आदि। इन्हीं के प्रति आगे वे अपने 'अनुज राज संपति वैदेही'... आदि से भी अधिक इन्हें प्रिय कहते हैं। यही 'अति प्रिय लागे' का अर्थ है।

(२) 'अनुज राज'—शोभरत आदि तीनों भाई, चक्रवर्ति राज्य, खजाना, जिसकी सृष्टा कुवेर करते हैं; श्रीवैदेहीजी जो लक्ष्मी की भी लक्ष्मी हैं; देह जो अप्रतिम पराक्रमशाली है; गेह जहाँ श्रद्धा-सिद्धि दासियाँ हैं; ऐसे ही योग्य सब कुटुम्बी और मित्रगण हैं। (अभी पुत्र और भतीजे नहीं हैं, इससे इनके नाम नहीं कहे गये।)

(३) 'सब मम प्रिय नहीं'—यह राज-सभा में कह रहे हैं, फिर भी अपनी सत्यसंधता को आगे रखते हैं—'मृषा न कहउँ' यथा—'धर्मात्मा सत्यसंपरष रामो दशरथियदि।' (वाल्मी० १.०।००); 'रामो द्विर्नाभिभाषते' (वाल्मी० १।१८।१०) अर्थात् मैं सत्य ही कहता हूँ, यह व समझो कि तुम्हें प्रसन्न करने के लिये कुछ बनाकर कहना हूँ।

ऐसा ही श्रीकृष्णजी ने उद्धवजी से कहा है; यथा—'न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिरन शङ्करः। न च सङ्कर्षणो न श्रीर्नवात्मा च यथा भवान्॥' (भाग० १।१।११।१५) अर्थात् मुझे ब्रह्मा, शिव, बलराम, लक्ष्मी और अपना शरीर भी वैसे प्रिय नहीं हैं, जैसे आप प्रिय हैं।

(४) 'सब के प्रिय सेवक यह नीती।' यथा—'सुचि सुसील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। श्रुति पुरान कह नीति असि, सावधान सुनु काम॥' से 'सत्य कहउँ खग सोहि, सुचि सेवक मम प्रान प्रिय।' (दो० ६६-८०) तक। इसमें नीति कही गई है। 'मेरे अधिक'—सब कोई दास को सेवा करने वाला और तदनुसार ही उसे प्रिय मानते हैं। पर मैं सेवक को अपने प्राण के समान प्रिय मानता हूँ। दूसरे स्वामी सेवक से अपराध होने पर क्रोध करते हैं, पर मैं नहीं करता; यथा—'साहिब होत सरोप, सेवक को अपराध सुनि। अपनेहु देखे दोष, राम न सपनेहु उर धरे॥' (दोहावली ४०)। यहाँ श्रीरामजीने अपना भक्त-वात्सल्य गुण प्रकट किया है।

दोहा—अब गृह जाहु सखा सब, भजेहु मोहि दृढ़ नेम।

सदा सबंगत सर्वहित, जानि करेहु अति प्रेम ॥१६॥

अर्थ—हे सब सखाओ! अब अपने-अपने घरों को जाओ, दृढ़ नियमपूर्वक मेरा भजन करते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक जानकर अत्यन्त प्रेम करके सब का हित करना। (वा, मुझे सर्वव्यापक और सर्वहितैषी जानकर मुझसे अत्यन्त प्रेम करना) ॥१६॥

विशेष—(१) 'अब'—मेरा जितना काम था, वह हो गया, कुछ शेष नहीं है। अतः, अब जाओ। 'गृह जाहु'—क्योंकि हम अपने घर आ गये, तब तुम सब अपने-अपने घर जाकर बाल-बच्चों से मिलो। 'सखा सब'—सखा हो, अपने-अपने भावानुसार वहीं से दृढ़तापूर्वक नियम निर्वाह करना, मेरा भजन करना। यदि वे कहें कि आप से तो वियोग रहेगा, हम यहाँ किसका भजन (सेवा) करेंगे? उस पर कहते हैं कि मुझे 'सर्वगत' समझो, मैं सदा ही सब प्राणि-मात्र में प्राप्त हूँ। ऐसा जानकर अर्थात् सब जीव-मात्र को मेरा रूप मानकर अत्यन्त प्रेमपूर्वक सब का हित करना, क्योंकि सखा का धर्म है हित करना। यही तुम

सब ने किया भी है; मेरे हित के लिये प्राण तब दे दिये हैं। वैसा ही हित प्राणि-मात्र का करना, तब प्राणि-मात्र के रूप से मैं सर्वत्र तुम्हारे साथ ही हूँ। मन से स्मरण करना और तन-वचन से भी उक्त प्रकार से सेवा करना। 'दृढ़'—अर्थात् वैसा भी पट पड़े, पर नियम न छूटे।

(२) जैसे श्रीहनुमान्जी से कहा था—“सो अनन्य जाये असि, मति न टरइ हनुमंत। मैं सेवक सचराचर-रूप स्वामि भगवंत ॥” (कि० दो० १)। वहाँ दासभाव की अनन्यता पची थी; यहाँ सरय-भाव की पकते हैं। वहाँ श्रीरामजी सर्वरूप से स्वामी हैं और यहाँ वे सर्वगत एवं सर्वरूप से सत्ता हैं।

सुनि प्रभु वचन मगन सब भये। को हम कहाँ विसरि तन गये ॥१॥

एकटक रहे जोरि कर आगे। सरुहिं न कछु कहि अति अनुरागे ॥२॥

परम प्रेम तिन्हकर प्रभु देवा। कहा विविधि विधि ज्ञान विसेखा ॥३॥

प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारहि। पुनि पुनि चरन-सरोज निहारहि ॥४॥

तब प्रभु भूपन-वसन मँगाये। नाना रंग अनूप सुहाये ॥५॥

अर्थ—प्रभु के वचन सुनकर सब मग्न हो गये, हम कौन हैं और कहाँ हैं यह देह-सुधि भूल गई ॥१॥ अत्यन्त अनुराग हो गया, इससे (कंठ गूढ़ होने से) कुछ कह नहीं सकते, हाथ जोड़े टकटकी लगाये सामने देखते रह गये (पलकें नहीं गिरती) ॥२॥ प्रभु ने उनका अत्यन्त प्रेम देखा, तब अनेक प्रकार से विशेष ज्ञान कहा ॥३॥ वे प्रभु के सम्मुख कुछ कह नहीं सकते, बार-बार चरण-कमलों को देखते हैं (चाहते हैं कि इन चरणों से अलग न हों) ॥४॥ तब प्रभु ने रंग विरंग के सुन्दर उपहारदित भूषण और वस्त्र मँगाये ॥५॥

विशेष—(१) ‘सुनि प्रभु वचन ..’—प्रभु ने अपना अत्यन्त स्नेह प्रकट किया और फिर वियोग के वचन कहते हुए परात्मा से भी इन्हें अत्यन्त प्रेम करना कहा। इसपर ध्यानरक्षण तत्काल ही प्रेम में मग्न हो गये, प्रभु का स्नेह और उनकी कृतज्ञता ने उन सब के मन को मुग्ध कर दिया। पुनः वियोग स्मरण कर अत्यन्त प्रेम की दशा प्राप्त हो गई, वही ‘को हम ..’ से पची गई है।

(२) ‘परम प्रेम तिन्ह कर ..’—प्रभु ने देखा कि परम प्रेम के कारण हमारा वियोग न सह सकेंगे, इसलिये विशेष प्रकार के ज्ञान का उपदेश किया। भाव यह कि सामान्य ज्ञान तो—‘सदा सार्वगत ..’ में कह ही चुके थे। ‘विविध विधि ज्ञान’ यह कि जीवों के जन्म से ही प्रारब्ध के संस्कार साथ लग जाते हैं। उनके अनुकूल उन्हें ईश्वर प्रारब्ध भोग कराता है। जीव का कर्तव्य है कि वह हर्ष महित प्रारब्ध भोगते हुए ईश्वर का स्मरण किया करे। प्रभु कहते हैं कि विचारो तो हम से वियोग कहाँ है ? हम तुम्हारे साथ सर्वत्र उपस्थित हैं, हम एकदेशीय एवं परिच्छिन्न नहीं है; यथा—“देस काल विसि विदिसिहु माहीं। कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं ॥” (भा० दो० १८३)।

(३) ‘प्रभु सन्मुख ..’—‘प्रभु’ का भाव यह कि प्रभु को आह्ला अपेल है। अतः, उत्तर न देना चाहिये, यथा—“प्रभु आह्ला अपेल अति गाई ॥” (सु० दो० ५८); “उतर देइ सुनि स्वामि रजाई। सो सेवक लखि लाज लजाई ॥” (भा० दो० २५८)। इससे कुछ कह नहीं सकते, पर बार-बार चरण ही देखते हैं। भाव यह कि हमारी इच्छा तो इन्हें छोड़ने की नहीं है। हमें इनकी भक्ति दीजिये, इन चरणों को हमारे हृदय में बसा दीजिये।

(४) 'तव प्रभु भूपन'—जब वानरों ने आज्ञा पर उत्तर न दिया, आज्ञावश घर जाना स्वीकार किया, तब । 'नाना रंग'—चित्र-विचित्र मणियों से जड़ित । 'अनूप' अर्थात् उपमारहित; बहुमूल्य । 'सुहाये' से बनावट की सुन्दरता सूचित की ।

सुग्रीवहि प्रथमहि पहिराये । वसन भरत निज हाथ बनाये ॥६॥

प्रभु-प्रेरित लछिमन पहिराये । लंकापति रघुपति मन भाये ॥७॥

अंगद बैठ रहा नहिं डोला । प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला ॥८॥

अर्थ—श्रीभरतजी ने अपने हाथ से बनाकर (सँवारकर) श्रीसुग्रीवजी को प्रथम ही वस्त्र पहनाये ॥६॥ (फिर) प्रभु की प्रेरणा से श्रीविभीषणजी को श्रीलक्ष्मणजी ने भूषण वस्त्र पहनाये । वे श्रीरघुनाथजी को अच्छे लगे ॥७॥ अंगद बैठ ही रहा, जगह से न हिला, न डोला । उसकी प्रीति देखकर प्रभु उससे न बोले (एवं उसे न बुलाया) ॥८॥

विशेष—(१) यहाँ पर सामान्य व्यवहार की दृष्टि से श्रीसुग्रीवजी और श्रीविभीषणजी को श्रीरामजी ही पहनाते, रोप वानरों को भाई लोग पहनाते, तो उचित होता । पर वैसा नहीं हुआ, इसमें कुछ रहस्य है । यह लं० दो० ११-१२ 'चन्द्र-परीक्षा रहस्य' में लिखा गया । वहीं देखिये । श्रीजाम्बवान्जी, श्रीनीलजी आदि युवराज श्रीअंगदजी के अनुवर्त्ता हैं, इसलिये श्रीअंगदजी की तरह इन्हें भी श्रीरामजी ने ही पहनाये हैं । इसका हेतु भी वही देखिये ।

(२) 'रघुपति मन भाये'—लंका में सुवर्ण एवं मणि जड़ित मकान भी थे, ये भूषण वस्त्र ऐसे अद्भुत हैं कि वहाँ के रहने वाले श्रीविभीषणजी की भी शोभा बढ़ानेवाले हैं । इससे श्रीरामजी को अच्छे लगे ।

(३) 'अंगद बैठ रहा'—जब श्रीसुग्रीवजी और श्रीविभीषणजी को वस्त्राभूषण पहनाये गये, तब श्रीअंगदजी को उठकर वहाँ जाना था, पर ये अपनी जगह से हिले-डोले भी नहीं, अत्यन्त प्रीति में निमग्न बैठे ही रह गये । इनकी दशा देखकर प्रभु ने विचारा कि सबको विदा करके पीछे इसे समझावेंगे । अभी बोलने से यह प्रेमयश कुछ हट करेगा, तो और सब भी वैसा ही करेंगे । इस लिये पहले इससे नहीं बोले । यह प्रभु का चातुर्यगुण है ।

दोहा—जामवंत नीलादि सब, पहिराये रघुनाथ ।

हिय धरि रामरूप सब, चले नाइ पद माथ ॥

तब अंगद उठि नाइ सिर, सजल नयन कर जोर ।

अति बिनीत बोलेउ बचन, मनहुँ प्रेमरस बोरि ॥१७॥

अर्थ—श्रीजाम्बवान्जी और श्रीनीलजी आदि सबको श्रीरघुनाथजी ने वस्त्राभूषण पहनाये । वे सब हृदय में श्रीरामरूप को धारण कर चरणों में मस्तक नवाकर चले । तब श्रीअंगदजी ने उठकर मस्तक नवाकर नेत्रों में आँसू भरे हुए हाथ जोड़कर अत्यन्त नम्रता-पूर्वक मानों प्रेमरस में डुबाकर बचन कहे ॥१७॥

विशेष—(१) 'हिय धरि राम रूप'—अब बाहर से श्रीराम-रूप का वियोग होता है, यह विचार कर वह रूप हृदय में बसाया कि सदा इसी का ध्यान बना रहे। 'चले नाह पद माथ'—यद्यपि श्रीरामजी इन्हें सग्य-भाव से अपने समान आदर दे रहे हैं, सारूप्य बनाये हुए हैं, तब भी सब अपने सेवक-भाव में सावधान हैं। इससे चरणों पर शिर धर प्रणाम करके चले। इनके साथ श्रीसुग्रीवजी और श्रीकिष्कीपणजी भी गये। श्रीअंगदजी कुछ कहेंगे, इसलिये ये लोग इन्हें अवसर देने के लिये कुछ दूर चलकर इनकी राह देरेंगे। फिर इनकी भी विदाई होने पर सब साथ चलेंगे और भाइयों के साथ श्रीभरतजी पहुँचाने भी जायेंगे।

विदाई के वियोग से पहले भी वानरों का 'परम प्रेम' कहा गया। यहाँ भी 'हिय धरि राम-रूप सब चले' कहते हैं। पुनः आये भी—'विदा कीन्ह भगवान तब'—कहा है। इससे सूचित किया है कि विदा होते हुए वानरों को बड़ा कष्ट हुआ है। वाल्मीकिजी लिखते हैं—“जगुः स्वं-स्वं गुहं सर्वं देही देहमिह त्यजन् ।” (७४. १०) अर्थात् वे सब अपने-अपने घर गये, जिस प्रकार जीवात्मा शरीर को छोड़कर जाता है।

(२) 'तव अंगद उठि'—जब सब चले गये 'तव' अवसर पाकर। 'सजल नयन' से मन की प्रेम-दशा प्रकट है। 'कर जोरि' से तब एवं कर्म की और 'अति निनीत बोल बचन' में बचन की प्रीति है। हाथ जोड़े हुए हैं एवं आँसू भरे हैं। यह अनि नम्रता की मुद्रा है। वैसे ही बचन भी बोलते हैं। श्रीअंगदजी ने विचार कि यदि प्रभु जाने की प्रकट आज्ञा दे ही देंगे, तो मुझे फिर कुछ कहने का अवसर न रह जायगा, क्योंकि आज्ञा-भंग का दोष मेरे सिर आयेगा। इसलिये स्वयं उठकर प्रार्थना करने लगे।

सुनु सर्वज्ञ कृपासुख - सिंधो । दीन दयाकर आरत - बंधो ॥१॥

मरती घेर नाथ मोहि घाली । गयउ तुम्हारेहि कोछे घाली ॥२॥

असरन - सरन बिरद संभारी । मोहि जनि तजहु भगत-हिनकारी ॥३॥

अर्थ—हे सर्वज्ञ ! हे कृपा और सुख के सागर ! हे दीनों के लिये दया की खान ! हे दुःखित जनों के सहायक भाई ! सुनिये ॥१॥ हे नाथ ! बालि मरते समय मुझे आप ही की गोद में ढाला गये है ॥२॥ हे भक्तों के हित करनेवाले ! अशरण-शरण (अनाश्रित को आश्रय देनेवाले) अपना प्राणा स्मरण कर मेरा त्याग न कीजिये ॥३॥

विशेष—(१) 'सुनु सर्वज्ञ'—श्रीरामजी में असंख्य गुण हैं, पर यहाँ स्तुति करते हुए श्रीअङ्गदजी अपने प्रयोजन के अनुरूप ही गुणों को कहते हैं—आप 'सर्वज्ञ' हैं। अतः मेरी व्यवस्था भी जानते ही हैं। मैं सब प्रकार असमर्थ हूँ। अतः कृपा की आवश्यकता है और आप कृपा के समुद्र हैं। जो कृपालु हो और उसमें सुख देने का सामर्थ्य न हो, सो बात भी नहीं है। आप सुख के समुद्र हैं, आप अपने कण-मात्र सुख से तीनों लोकों को सुखी कर सकते हैं; यथा—“जो आनंद सिंधु सुपरासी। सीकर ते जेलोक सुपासी ॥” (भा. दो. १५१) 'दीन दयाकर'—भाव यह कि मैं दीन और अर्त हूँ, मुझ पर दया कीजिये और दुःख में सहायक होइये। पिता मर चुके हैं, माता भी श्रीसुग्रीवजी के अधीन हैं, इससे अपने को दीन कहा है।

(२) 'मरती घेर'—पहले समर्थ स्वामी के शुण श्रीरामजी में कहकर अब अपने में आश्रित के लक्षण कहते हैं कि मरते समय मेरे पिता ने मुझे आपकी गोद में ढाला है, अर्थात् सब प्रकार से भरण-पोषण का भार आप पर दिया है। 'तुम्हारेहि' अर्थात् सुग्रीव के नहीं, यह बात 'पिता बंधे पर मारत मोक्षे। रामा राम निहोर न ओही ॥' (कि. दो. २५) से सिद्ध होती है।

(३) 'असरन सरन'—पिता के मरने पर मैं अंशरण था, तब आपने मुझे शरण में स्वीकार किया, गोद में लिया। अब शरण में लेकर त्यागें नहीं, कोछे रखकर गिरावें नहीं। मुझे त्यागने पर आप का अशरण-शरण घाना न रह जायगा। 'मोहिं जनि तजहु'—श्रीरामजी का रख देना कि रखना नहीं चाहते, तब ऐसा कहा। 'भगत हितकारी'—भाव यह कि मैं भक्त हूँ, वहाँ जाने में मुझे सुग्रीवजी से भय है। अतः, मेरा त्याग न कीजिये, वहाँ न भेजिये। सुग्रीवजी से भय का कारण यह कि अभी उनके पुत्र नहीं था, इससे और आपकी आत्मा से उन्होंने मुझे युवराज बनाया है। उनके संतति होने पर वह मुझे क्यों जीता छोड़ेंगे ?

मोरे तुम्ह प्रभु गुरु पितु माता । जाउँ कहाँ तजि पद-जलजाता ॥४॥

तुम्हहि विचारि कहहु नरनाहा । प्रभु तजि भवन काज मम काहा ॥५॥

बालक ज्ञान-बुद्धि-बल-हीना । राखहु सरन नाथ जन दीना ॥६॥

अर्थ—मेरे आप ही स्वामी, गुरु, पिता और माता हैं; तब मैं इन चरण-कमलों को छोड़कर अब कहाँ जाऊँ ? ॥४॥ (यदि आप कहें कि घर जाओ तो) हे राजन् ! आप ही विचार कर कहें कि प्रभु को छोड़कर घर में मेरा कौन-सा कार्य है ? ॥५॥ मुझ बालक, ज्ञान-बुद्धि-बल-हीन और दीन सेवक को हे नाथ ! शरण में रखिये ॥६॥

विशेष—(१) 'मोरे तुम्ह प्रभु'—भाव यह कि ओरों के ये सब नाते पृथक्-पृथक् होते हैं, एक जगह निर्वाह नहीं हुआ तो दूसरी जगह चले जाते हैं। पर मेरे तो सब आप ही हैं, तब मैं अन्यत्र कहाँ जाऊँ ? तात्पर्य यह कि और वानर-श्रेष्ठ तो अपने-अपने घर गये। वहाँ सबके गुरु, पिता, माता आदि हैं। पर मेरे तो गुरु, पिता, माता सब कुछ आप ही हैं। 'जाउँ कहाँ'—पहले कहा—'मोहिं जनि तजहु'; जब उसपर वैसा रख न पाया, तब कहते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ ? जो मेरा स्थान हो, उसे कहिये।

(२) 'नरनाहा'—विशेषण का भाव यह कि आप तो राजा हैं, राजाओं के व्यवहार को जानते हैं। विचार कर देखें कि एक राजा का पुत्र अपने पिता के वैरी राजा के आश्रित होकर कब सुखी रह सकता है ? राजाओं की नीति ही यह है—'रिपु रिन रंच न राख्य काऊ ।' (अ० दो० २२६) यही विचारकर तो बालि ने मुझे आपकी गोद में डाला है।

'प्रभु तजि भवन काज मम कहा ।'—भाव यह कि घर में मेरा क्या काम है, राजा श्रीसुग्रीवजी हैं, उनकी सहायता के लिये मंत्रिगण एवं सेना है। 'प्रभु तजि' का यह भी भाव है कि घर-बार छोड़कर प्रभु की सेवा करनी चाहिये, जो प्रभु को छोड़कर घर का सेवन करता है, उस पर तो विधि की वामता होती है; यथा—'परिहरि लखन राम बैदेही । जेहि घर भाव वाम विधि तेही ॥' (अ० दो० २७१)।

(३) 'बालक ज्ञान'—यदि कहिये कि माँ-बाप सबके सदा नहीं रहते, यह विचारकर संतोष करो, तो मैं तो बालक हूँ, मुझ में यह ज्ञान कहाँ ? यदि कहिये कि श्रीसुग्रीवजी से मिलकर रहना, तो मुझ में वैसी बुद्धि कहाँ ? अन्यथा उससे शत्रु-भाव से लड़कर रहने को मुझ में वैसा बल भी कहाँ ?

आप मेरे पिता-रूप हैं, क्योंकि आपने मुझे गोद में लिया है, जो बालक, ज्ञान, बुद्धि और बल से हीन एवं दीन और अपना जन है, वह तो शरण में ही रखने योग्य है। ऐसा जानकर, हे नाथ ! मुझे अपनी शरण में ही रखिये।

नीचि, टहल गृह कै सब करिहवैं । पद-पंकज बिलोकि भव तरिहवैं ॥७॥

अस कहि चरन परेउ प्रभु पाही । अब जनि नाथ कहहु गृह जाही ॥८॥

अर्थ—आपके घर की सत्र नीच सेवा करूँगा और चरण कमल देखकर भवसागर पार होऊँगा ॥७॥
ऐसा कहकर वह प्रभु के चरणों पर गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु ! मेरी रक्षा कीजिये, हे नाथ ! अब न कहिये कि घर जाओ ॥८॥

विशेष—(१) 'नीचि टहल गृह कै...'—पिता ने मुझे सौंपते समय कहा था—'आपन दास अंगद कीजिये' । तदनुसार मैं आपके घर की नीच सेवा करूँगा । भाव यह कि उच्च सेवा के अधिकारी तो श्रीभरतजी आदि हैं । नीच सेवा और साथ ही आपके चरण-कमल के दर्शन भी होते रहेंगे । इससे भव-सागर पार हो जाऊँगा और मेरे लोक-परलोक दोनों हो बनेंगे । आपकी सेवा से लोक में भी शोभा है ; यथा—“कहना सिंधु भक्त चितामनि सोभा सेवत हूँ ।” (वि० ८९) और भव तरना परलोक बनना है ।

यह भी भाव है कि वहाँ जाकर भी राज्य तो करना है नहीं, किन्तु “राज्य का दूसरा दासा खसूर” होकर व्यर्थ जीवन बिताना होगा । उससे स्वार्थ-परमार्थ दोनों ही से जाऊँगा । तब यही रहकर नीच टहल करना श्रेष्ठ है, इससे उभय लोक बनेंगे । यदि कहा जाय कि यहाँ रहकर पीछे तुम मुझसे राज्य की इच्छा करोगे, तो वह न होगा । मैं केवल चरणों के दर्शनों से ही प्रयोजन रखूँगा, जिससे भव-सागर पार होऊँ ।

(२) 'अस कहि चरन...'—रक्षा के लिये चरणों का अवलंब लिया । प्रभु अर्थात् आप रक्षा करने में समर्थ हैं । सब धान्यों के प्रति कहा गया था—'अब गृह जाहु सरदा सब'—उस पर अंगदजी कहते हैं कि अब (मेरे इस तरह शरण होने पर) मुझे घर जाने को न कहिये । भाव यह कि आपकी आज्ञा हो जाने पर फिर उसके विरुद्ध कुछ भी कहने में अवज्ञा होगी । इसलिये मैं पहले ही प्रार्थना करता हूँ कि वैसी आज्ञा दी ही न जाय ।

दोहा—अंगद वचन विनीत सुनि, रघुपति करुनासीव ।

प्रभु उठाइ उर लायउ, सजल नयन-राजीव ॥

निज उर-माल बसन मनि, बालि-तनय पहिराइ ।

विदा कीन्ह भगवान तब, बहु प्रकार समुझाइ ॥१८॥

अर्थ—श्रीअंगदजी के विनम्र वचन सुनकर कल्याण को सीमा प्रभु श्रीरघुनाथजी ने उनको उठाकर हृदय से लगाया, (प्रभु के) नेत्र-कमलों में आँसू भर आये ॥ अपने हृदय पर की माला, वस्त्र, भूषण, बालि-कुमार को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर तब भगवान् ने उनको विदा किया ॥१८॥

विशेष—(१) 'अंगद वचन विनीत सुनि'—यह उपसंहार है । इसका उपक्रम—'अति विनीत बोले वचन' ऊपर कहा गया है । 'करुनासीव' का भाव यह कि इनकी विनती सुनकर प्रभु को बहुत कल्याण आ गई । कल्याण की दशा यों बही गई कि प्रभु के नेत्र सजल हो गये । विनती करते समय श्रीअंगदजी भी सजल-नयन हो गये थे ; यथा—'सजल नयन कर जोरि' यह कहा गया है, वैसे ही

उसे सुनकर प्रभु भी हो गये। 'प्रभु उठाइ उर लायेउ'—यह वात्सल्य भाव से किया। भाव यह कि बालि ने जिस भाव के लिये सौंपा है, हमारी ओर से वही है। हमने तुम्हें पुरखत ही माना है।

(२) 'निज उर माल बसन मनि'—यह बालि राजा का तनय है। अतः, उमरे योग्य ही वस्त्राभूषण चाहिये। इसलिये अपने ही वस्त्राभूषण उसे पहनाये। यह उसे कृपा करके प्रसाद दिया। अपने वस्त्राभूषण पहनाकर उसे अभी से अपना सारूप्य पद दे दिया। श्रीअंगदजी ने कहा था कि यहाँ प्रभु-पद-कमल देरकर भय तरुंगा, उसपर अभी से ही उसे अपना सारूप्य करके मुक्ति का विरवास देकर संतुष्ट किया। फिर भी घर भेजने के लिये बहुत समझाना पड़ा। इसपर 'भगवान' विशेषण दिया गया, क्योंकि इसपर श्रीरामजी को बहुत सामर्थ्य रच्य करना पड़ा।

(३) 'बहु प्रकार समुझाइ'—(क) बालि ने जो तुम्हें सौंपा है, उसका अभिप्राय यही था कि श्रीसुग्रीवजी के पीछे इसे यह राज्य और संपत्ति मिले और मेरे द्वारा तुम्हारी रक्षा हो। कुछ यह नहीं कि श्रीअध्व ले जाकर इसे यहाँ के राज्य पद से वंचित कर दिया जाय। (ख) जब हमने तुम्हें युवराज बनाया था, उस समय तो तुमने स्वीकार कर लिया, यह नहीं कहा कि हम नहीं लेंगे। अब यदि न जाओगे तो हमें और श्रीसुग्रीवजी को भी कलंक लगेगा। सन कहेंगे कि श्रीसुग्रीवजी ने सके पिता को मरवा डाला और उसे भी अयोध्या में ही छोड़ दिया। इस तरह बालि का वंश ही नाश किया। (ग) हमने जो पद तुम्हें दिया है, उसे सत्य करो, अन्यथा हमारी प्रतिज्ञा जायगी। (घ) तुम्हें वहाँ कोई भय न होगा। हम अपनी माला पहनाकर तुम्हें भेजते हैं। पुष्पमाला श्रीसुग्रीवजी को पहनाकर भेजा था। उसपर आपात करने से बालि ऐसा धीर भी मारा गया। इसे श्रीसुग्रीवजी जानते हैं। तुम को वे कभी कड़ी निगाह से भी न देख सकेंगे। हमारे आशित को किसी से भय नहीं हो सकता, इत्यादि।

भरत अनुज सौमित्रि समेता । पठवन चले भगत - कृत चेना ॥१॥

अंगद हृदय प्रेम नहिं थोरा । फिरि फिरि चितव राम की ओरा ॥२॥

घार घार कर दंड प्रनामा । मन अस रहन कहहिं मोहि रामा ॥३॥

राम विलोकनि बोलनि चलनी । सुमिरि सुमिरि सोचत हैंसि मिलनी ॥४॥

अर्थ—भक्तों के उपकार को चित्त में रखकर भाई—श्रीसुमित्राजी के पुत्र श्रीलक्ष्मणजी और श्रीशत्रुघ्नाजी—के साथ श्रीभरतजी सनको पहुँचाने चले ॥१॥ श्रीअंगदजी के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है (अर्थात् बहुत है)। वे बार-बार श्रीरामजी की ओर लौट-लौटकर देखते हैं ॥२॥ और बार-बार दंड-प्रणाम करते हैं, मन में ऐसी इच्छा है कि श्रीरामजी यहाँ रहने को कह दें ॥३॥ श्रीरामजी की प्रिय चितवनि, उनकी बोलचाल और उनका हँस हँसकर मिलना स्मरण कर करके सोचते हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'भरत अनुज'—इस अर्द्धाली का सम्बन्ध पूर्वोक्त—“हिय धरि रामरूप सख, चले नाइ पद साथ ।” से है। श्रीभरतजी अपने दोनों भाइयों के साथ पहुँचाने के लिये श्रीसुग्रीवजी आदि के साथ ही चले, पर कुछ दूर चलेकर श्रीअंगदजी का मार्ग देखते हुए ठहर गये। श्रीअंगदजी को एकान्त प्रार्थना का अवसर देना था, थोड़ी ही देर में श्रीअंगदजी भी वहाँ पहुँच गये, तब और आगे चले। 'भगत कृत चेना' वीनो भाई श्रीभरतजी का विशेषण है। 'सौमित्रि' शब्द से यहाँ श्रीसुमित्राजी

के दोनों पुत्र लिये गये हैं दोनों श्रीभरतजी के अनुज (छोटे भाई) हैं ही। श्रीभरतजी के पीछे श्रीलक्ष्मणजी हैं, उनके पीछे श्रीशत्रुघ्नजी हैं।

(२) 'फिरि फिरि-चितय राम की ओरा।'—लौट-लौटकर देखते हैं कि जिससे दया करके रहने को कहें हैं। जितनी बार लौट कर देखते हैं, उतनी ही बार दंड-प्रणाम भी करते हैं वही पढ़ा गया है, यथा—'पार-पार कर दंड प्रणामा।' 'मन अस'—आज्ञा हो चुकी है, इससे वचन से नहीं कह सकते, पर मन में ऐसी इच्छा है।

श्रीअंगदजी विदा कर दिये जाने पर भी कुछ देर तक प्रभु के समीप ही रहे और थोड़ा चल-चलकर दंडवत् आदि से प्रभु का रुख देखते रहे। जब यह निश्चय हो गया कि अन रहने को नहीं ही कहेंगे, तब बिनती करते हैं कि अच्छा कृपा रखियेगा, कभी-कभी परण-दर्शनों की आज्ञा देते रहियेगा, भुलाइयेगा नहीं। यह आगे पढ़ा है—'प्रभु रुख देखि'...

(३) 'राम विलोकनि'—श्रीरामजी अपने स्नेही से मिलने में प्रथम आप ही कृपा दृष्टि से देखते हैं, प्रथम भीष ही मृदु वचन बोलते हैं उनको और प्रथम आप ही चलते हैं और प्रथम आप ही हँसकर मिलते हैं। यह स्वभाव श्रीअंगदजी के चित्त में बेष गया है। अतः, वियोग के समय इसे ही स्मरण कर सोचते हैं कि ऐसे कृपालु स्वामी से फिर कब संयोग होगा, इत्यादि।

प्रभु-रुख देखि विनय यहु भाखी। चलेइ हृदय पद-पंकज राखी ॥५॥

अति आदर सब कपि पहुँचाये। भाइन्ह सहित भरत पुनि आये ॥६॥

तब सुग्रीव-चरन गहि नाना। भौंति विनय कीन्हें हनुमाना ॥७॥

दिन दस करि रघुपति-पद सेवा। पुनि तब चरन देखिहुँ देवा ॥८॥

अर्थ—प्रभु का रुख देखकर बहुत बिनती की और हृदय में चरण-कमलों को रखकर चले ॥५॥ वडे आदर से सब पानरों को पहुँचाकर भाइयों सहित श्रीभरतजी लौट आये ॥६॥ तब श्रीहनुमानजी ने श्रीसुग्रीवजी के चरणों को पकड़कर अनेकों प्रकार से विनय की ॥७॥ दस दिन (थोड़े दिन) श्रीरघुनाथजी के चरणों की सेवा करके फिर, हे देव ! आपके चरणों के दर्शन कहूँगा ॥८॥

विशेष—(१) 'विनय यहु माखी'—इसपर कुछ ऊपर कहा गया है। पुनः यह कि मैंने अज्ञान से आपकी रुचि के विरुद्ध हठ को, उसे क्षमा कीजिये और मुक्त बालक पर दया बनी रहे, इत्यादि। 'हृदय पद पंकज राखी'—पढ़ते इन्होंने कहा था—'पद-पंकज विलोकि भव तरिहीं'—जन बाहर से चरणों का वियोग होते देखा, तब हृदय में रख लिया कि ध्यान द्वारा ही इनके दर्शन किया करूँगा।

(२) 'अति आदर सब कपि'—पूर्व—'भरत अनुज सौमित्रि समेता। पठन चले'... से प्रसंग छूटा था। जब श्रीअंगदजी आकर समाज में मिले, तब 'सब कपि' का पहुँचाना निरता गया। कुछ दूर भी पहुँचाना 'आदर' है। ये बहुत दूर तक गये, यह 'अति आदर' है।

(३) 'तब सुग्रीव चरन गहि'—श्रीसुग्रीवजी की सेवा में रहने से ही इन्हें श्रीरामजी मिले हैं। इससे वृत्तज्ञता प्रकट करते हुए उनके चरण पकड़कर नाना भौंति से विनय की। अभिप्राय यह कि जिससे श्रीसुग्रीवजी प्रसन्न होकर मुझे श्रीरामजी की सेवा में रहने की आज्ञा दे दें। नाना भौंति की बिनती में

एक यह भी है—‘दिन दस करि’...’ अर्थात् थोड़े दिनों तक श्रीरघुनाथजी की सेवा कर फिर आपके घरों के दर्शन करूँगा। भाव यह कि इस समय मुझे प्रभु की सेवा के लिये आह्वा दीजिये। ‘देवा’—आप दिव्य हैं और दिव्य-बुद्धि युक्त हैं, मेरे हृदय के भावों को भी जानते हैं।

श्रीहनुमान्जी कुछ दिनों पर दर्शन करने को कहते हैं और ‘देवा’ कहकर अपनी हार्दिक निष्ठा भी सूचित कर दी है। इसपर श्रीसुग्रीवजी प्रसन्न मन से स्वयं कह देंगे कि तुम सदा ही कृपालु श्रीरामजी की सेवा करो—इसका हनुमान्जी को हृदय विश्वास है। क्योंकि श्रीसुग्रीवजी ने भी देखा है कि श्रीरामजी ने इन्हें विदा नहीं किया। अतः, सेवा में रहने की उनकी इच्छा है।

पुन्य - पुंज तुम्ह पवन - कुमार। सेवहु जाइ कृपा - आगारा ॥९॥

अस कहि कपि सब चले तुरंता। अंगद कहइ सुनहु हनुमंता ॥१०॥

अर्थ—हे पवनकुमार ! तुम पुण्यपुंज (बड़े सुकृती) हो, (क्योंकि तुम्हारे प्रारब्ध का अंत हो गया, इससे प्रभु ने तुम्हें रक्ष लिया और हमारे संस्कार अभी प्रतियोगक हैं। अतः, हम उनके भोग के लिये विदा किये गये) तुम जाकर कृपा के स्थान श्रीरामजी की सेवा करो ॥९॥ श्रीसुग्रीव आदि सब पानर पेसा कहकर तुरत चल दिये। तब श्रीअंगदजी कहने लगे कि हे श्रीहनुमान्जी ! सुनिये ॥१०॥

विशेष—(१) ‘पुन्य पुंज तुम्ह’...’—पुण्यपुंज से ही श्रीरामजी की समीपता प्राप्त होती है यथा—‘कीजहु इहै उपाइ निरंतर राम समीप सुकृत नहि थोरे ॥’ (गी० अ० ११) ; ‘कृपा आगारा’—भाव यह कि सेवक पर वे अत्यन्त कृपा करते हैं।

श्रीरामजी ने श्रीहनुमान्जी को नहीं विदा किया, क्योंकि इनके सर्वस्व प्रभु ही हैं, लं० दो० १२ चंद्र-परीक्षा में निर्णय हो चुका है। पुनः परिवार भर प्रभु इनके श्रेणी हैं, तो विदा कैसे करें ? और श्रीसुग्रीवजी से इन्हें माँगा भी नहीं, क्योंकि वे मित्र की धस्तु को अपनी ही मानते हैं। इसी प्रणय से श्रीसुग्रीवजी ने स्वयं श्रीहनुमान्जी को कह दिया कि तुम अब सदा प्रभु की ही सेवा में रहा करो।

श्रीहनुमान्जी ने सूर्य भगवान् से विद्या पढ़ी थी, इनके कहने पर सूर्य ने गुरु-दक्षिणा में यह माँगा था कि तुम संकट पड़ने पर हमारे पुत्र श्रीसुग्रीव को रक्षा करना। वह कार्य अब पूरा हो गया। श्रीसुग्रीवजी का कष्ट निवृत्त हो गया, इससे भी इन्हें अब श्रीसुग्रीवजी के यहाँ रहने का कोई प्रतिबंध नहीं रह गया। पुनः इन्होंने श्रीसीताजी से और श्रीरामजी से भी यही वर प्राप्त किया है कि मेरा अनन्य प्रेम श्रीरामजी मे हो, मैं उनकी सेवा करूँ। इन कारणों से भी ये नहीं विदा किये गये।

(२) ‘अस कहि कपि सब चले तुरंता।’—जब तक श्रीरामजी के पास थे, घर की सुधि भूलो हुई थी; यथा—‘विसरे गृह सपनेहु सुधि नाही।’ यह कहा गया। अब विदा किये जाने पर घर की सुधि हो आई कि वर्ष दिन हो गये, चलकर अपने कुंडुवियों से मिलें। इस आतुरी में सब हैं, श्रीसुग्रीवजी के संकोच से खड़े थे, उनकी और श्रीहनुमान्जी की घातों समाप्त होते ही उनके चलने पर सब तुरत चल दिये। तब अक्सर पाकर श्रीहनुमान्जी से श्रीअंगदजी बोले।

दोहा—कहेहु दंडवत प्रभु सैं, तुम्हहि कहउँ कर जोरि।

बार बार रघुनाथकहि, मुरति करायेहु मोरि ॥

अम कहि चलेउ बालिसुत, फिरि आग्रउ हनुमंत ।
तासु प्रीति प्रभु मन कही, भगन भये भगवंत ॥
कुलिमहु चाहि कठोर अति, कोमल कुशुमहु चाहि ।
चित्त खगेस राम कर, समुझि परइ कहु काहि ॥१६॥

अर्थ—मैं आपसे हाथ जोड़ कर कहता हूँ, मेरी दंडवत प्रभु से कहियेगा, श्रीरघुनाथजी को बार-बार (प्रति दिन एवं निरंतर) मेरी सुधि कराते रहियेगा ॥ ऐसा कहकर बालि-कुमार चले और श्रीहनुमान्जी लौट आये । यहाँ उनका प्रेम प्रभु से बड़ा (सुनकर) भगवान् निमग्न हो गये । हे गरुडजी ! श्रीरामजी का चित्त वज्र से भी बड़कर अत्यंत कठोर और फूल से भी बड़कर अत्यन्त कोमल है, (ऐसा अदभुत है) तो भला कहिये, वह किसे समझ पड़े ? ॥१६॥

विशेष—(१) 'कहेहु दंडवत...'—दंडवत् तो अभी कहने को कहते हैं, और स्मरण कराने की प्रार्थना तो सत्र दिनों के लिये है । 'प्रभु' और 'रघुनाथक' विशेषणों के भाव ये हैं कि प्रभुओं की चित्त-शुक्ति सामान्यों पर कम रहती है और 'रघुनाथक' माधुर्य नाम का भाव यह कि राजाओं को सुधि दिलाई जाती है, तब वे स्मरण करते हैं । 'मोरि' शब्द से अपनी लघुता प्रकट की कि मेरे जैसों की वहाँ कौन गिनती है; आपके द्वारा भले ही स्मरण हो ।

(२) 'बालिसुत'—बालि धड़े वेग से चलता था, चारों दिशाओं के समुद्रों से संध्याकाल में ही घूम आता था, वैसे वेग से ये भी चले कि पहले के चले हुए बानरों के साथ ही ये भी पर पहुँचे ।

(३) 'भगन भये भगवंत'—यद्यपि भगवान् हैं, तथापि अपनी प्रभुता को मुला कर श्रीअंगदजी के प्रेम में डूब गये । उनके प्रेम के बराब हो गये ; यथा—'ऐसी हरि करत दास पर प्रीति । निज प्रभुता बिसारि जन के बस होत सदा यह रीति ॥' (वि० १८) ; तब उसकी प्रार्थना पर रत क्यों न लिया ? इसका समाधान—'कुलिमहु चाहि...' से करते हैं । 'चाहि' का अर्थ 'बड़कर' है । यह संस्कृत के 'ब एव' का अपभ्रंश भी हो सकता है । इसपर वा० दो० २५० चौ० ४ और अ० दो० २० चौ० २ भी देखिये ।

(४) 'कुलिमहु चाहि कठोर अति'—श्रीअंगदजी की प्रार्थना पर पत्थर भी पिघल जाता, पर परम ईयालु होते हुए भी श्रीरामजी ने उसकी नहीं सुनी और उसे निंदा कर ही दिया । 'कोमल कुशुमहु चाहि'—श्रीहनुमान्जी ने द्वारा उसके प्रेम को सुनकर भी निमग्न हो गये । देह की सुधि न रह गई ।

चित्त के परखनेवाले उपासक होते हैं, इससे मुकुंदजी का यहाँ सम्वाद है । 'समुझि परे कहु काहि' अत्यन्त कठोर और फिर तुरत ही अत्यन्त कोमल होना, एक साथ दो विरोधी भावों का समावेश ईश्वरता-बोधक है, जीव में ऐसा नहीं होता । इसीसे समझना कठिन है ।

तात्पर्य यह है कि श्रीअंगदजी के हित के लिये आप वज्र से भी अधिक कठोर बन गये थे, नहीं तो वे न जाते । पूर्व दो० १८ में लिखा गया । अब, वह कठोरता प्रयोजन-मात्र थी ; यथा—'जिमि सिसुवन मन होइ गोसाई । मातु चिराव कठिन की नाई ॥' (उ० दो० ७१) । मर्यादा-पालन के विचार से कठोर

हुए थे। पूर्व में चन्द्र-परीक्षा लं० दो० ११-१२ में लिखा गया कि इनके हृदय में पहले कुछ राज्याकांक्षा थी। भगवान् के समक्ष की हुई वासना अवश्य सफल होती है और उसे भोगने पर ही शुद्धि होती है। पूर्व श्रीविभीषणजी के—‘उर कहु प्रथम वासना रहो!’ पर, एवं लंका-विजय पर श्रीदशरथजी महाराज के आने के समय इसपर लिखा जा चुका है। इस व्यवस्था पर भी दृष्टि रखकर इन्हें विदा करते समय आपको ‘भगवान्’ विशेषण दिया गया है। ऐसे ही मर्यादा-रक्षार्थ चन-यात्रा के समय भी श्रीअवधवासियों को दुरी छोड़कर भी चल ही दिये थे, पर वहाँ उनकी सुधि करके विकल हो जाया करते थे; यथा—“जब जब राम अवध सुधि करहीं।” कृपासिंधु प्रभु होहिं दुरारी।” (अ० दो० १००)-इत्यादि। प्रभु के चित्त में कोमलता सदा एकर-स रहा करती है। इसे उपासक ही कुछ-कुछ समझ पाते हैं।

उत्तर-रामचरित में भी ऐसा ही कथन है—“वञ्चादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। लोकोत्तराणां चेवांसि कोहि विज्ञातुमर्हति॥”

पुनि कृपाल लियो बोलि निपादा। दीन्हे भूपन बसन - प्रसादा ॥१॥

जाहु भवन मम सुमिरन करेहू। मन-कम-वचन धरम अनुसरेहू ॥२॥

अर्थ—किर कृपाल श्रीरामजी ने निपादराज को बुला लिया और उनको भूषण-वस्त्र प्रसाद दिये ॥१॥ (किर बोले कि) घर जाओ, हमारा स्मरण करते रहना और मन, वचन, कर्म से धर्म पर चलते रहना ॥२॥

विशेष—(१) ‘पुनि कृपाल’—जब तीनों भाई और श्रीहनुमान्जी भी आ गये, तब निपाद-राज को विदा करने के लिये बुलाया। ‘कृपाल’—क्योंकि इसपर अत्यन्त कृपा कर रहे हैं; यद्यपि यह नीच है और छोटा-सा राजा है। अतः, इसे मंत्री आदि के द्वारा ही विदा करवा देते, पर कृपा करके स्वयं बुलाते हैं। उसे श्रीमुख से श्रीभरतजी के समान सखा कहते हैं और अपना पहना हुआ (बहुमूल्य) प्रसाद यन्त्राभूषण देते हैं और-और सखाओं को नई-नई वस्तुएँ ही दी थीं, प्रसाद नहीं।

निपाद-राज से मिलना लंका-कांड के अंत में कहा गया; यथा—“सब भौति अपम निपाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो।” वहाँ के पञ्चात् वही पर इनकी चर्चा हुई है। वहाँ से चलते समय प्रभु का इनसे विदा होना नहीं कहा गया, जैसे श्रीकुंभज आदि श्रृष्टियों और श्रीभरद्वाजजी के वहाँ से विदा होकर चलना कहा गया था। इससे जाना गया कि इन्हें प्रभु शृंगवेरपुर से ही साथ लाये थे।

निपाद राज कौन थे? इसपर शिवपुराण रुद्र संहिता अ० ४० श्लोक १८-१९, ८६-८७ में कथा है—“एक भील शिवरात्रि के दिन आहार न पाने से भूखा था। वह एक लोटा जल लिये एक वृक्ष पर चढ़कर मृगों को मारने की घात में झिपा हुआ बैठा था। इतने में एक मृगी आई। उसने हर्ष सहित उसे मारने के लिये धनुष पर बाण चढ़ाया, इसी शीघ्रता में उसके लोटे का जल और कुछ उस बेल वृक्ष के पत्ते भी नीचे गिरे। वहीं श्रीशिवजी का एक ज्योतिर्लिंग था। वह जल और बेलपत्र उनपर पड़े। श्रीशिवजी प्रकट हो गये और हर्षसहित उसे दिव्य वर दिया—हे न्याय! सुन, तू वाञ्छित भोगों को प्राप्त होकर शृंगवेरपुर में निपादों का राजा होगा। तेरे वंश की वृद्धि अविनाशी होकर देवताओं से प्रशंसित होगी। तेरे घर पर साक्षात् श्रीरामजी निरचय पधारेंगे और तेरे साथ मित्रता करेंगे। वे मेरे भक्तों पर बड़ा स्नेह करते हैं।”

(२) ‘जाहु भवन’—जैसे वानरों को—‘अब गृह जाहु सखा सब, भजेहु मोहि दृढ़ नेम।’

कहा था, वैसे यहाँ भी कहते हैं। किन्तु यहाँ 'भजेहु मोहि' कहा है और यहाँ 'मोहि सुमिरेहु' कहते हैं। इस भेद का कारण यह है कि वे सब देवांश हैं, सेवा पूजा के अधिकारी हैं। प्रभु की मूर्ति स्थापित करके भी सेवा-पूजा कर सकते हैं और वे निपाद जाति के हैं। अतः, मर्यादा की दृष्टि से इन्हें स्मरण ही करने को कहा।

'मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहु।'—मन से श्राणी मात्र पर दया करना, कर्म से शीघ्र, दान एवं परोपकार करना और वचन से प्रिय-सत्य बोलना—ऐसा धर्मोपदेश दिया; क्योंकि निपादों का कुल-धर्म हिंसात्मक होता है और भगवत्परायण होने पर साधु-वृत्ति एवं धर्मात्मा होना ही चाहिये, यथा—“अपिचेत्सु दुराचारी भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्यवसितो हि स॥ शिर्षमवति धर्मात्मा शयच्छान्तिं निगच्छति॥” (गीता १।२०-२१)।

तुम्ह मम सखा भरत सम आता। सदा रहेहु पुर आवत जाता ॥३॥

वचन सुनत उपजा सुख भारी। परेउ चरन भरि लोचन वारी ॥४॥

चरन नलिन उर धरि गृह आवा। प्रभु-सुभाव परिजनन्हि सुनावा ॥५॥

अर्थ—तुम मेरे सखा हो और श्रीभरतजी के समान भाई हो, सदा अवध नगर को आते जाते रहना ॥३॥ वचन सुनते ही उसे भारी सुख उत्पन्न हुआ, वह नेत्रों में जल भरकर चरणों पर पड़ गया ॥४॥ चरण-कमल हृदय में धरकर घर आया और प्रभु का स्वभाव कुटुम्बियों को सुनाया ॥५॥

विशेष—(१) 'भरत सम आता'—यहले श्रीभरतजी के समान मानकर हृदय से लगाया था; यथा—“सब भाँति अघम निपाद सो हरि भरत व्योँ उर लाइयो।” (बं० दो० १२०)। अब उसे श्रीमुख से वही कहते भी हैं। 'उपजा सुख भारी'—श्रीरामजी की बड़ी कृपा अपने पर समझी, इससे भारी सुख हुआ कि इतने महान् प्रभु ने मुझे सखा कहा, भरत-समान कहा, प्रसाद दिया और सदा आने-जाने को भी कहा। इतनी अधिकवा बानरों के प्रति भी न हुई थी। 'परेउ चरन भरि लोचन वारी।'—दर्प से नेत्रों में जल भर आया, प्रेमानन्द के साथ ही वियोग-सम्भावना भी आँसू का हेतु है। चरणों में पड़कर अपना भाव सूचित करता है कि मैं आपका सरसा और श्रीभरतजी के समान भाई होने योग्य नहीं हूँ, मैं तो इन चरणों का सेवक हूँ।

(२) 'चरन नलिन उर धरि'—प्रभु ने कहा था—‘सम सुमिरन करेहु’ तदनुसार चरण-कमलों को हृदय में धरकर आया कि सदा ध्यान किया करूँगा। 'प्रभु सुभाव'—कुटुम्बियों को भी प्रभु के शील-स्वभाव सुना कर उन्हें भी वैसा ही सुख दिया, जिससे वे भी ऐसे स्वामी की आराधना कर जन्म-न्तान पावें; यथा—“उमा राम सुभाव जेहि जाना। ताहि भजन तजि भाव न आना॥” (सुं० दो० ११)। प्रभु-स्वभाव का सौष्टव अपने सम्मान द्वारा कहा; यथा—“बाल्मीकि केवट कथ कपि भील भालु सनमान। सुनि सनमुख जो न राम सों विहि को बपदेसिहि हान॥” (वि० ११२)।

निपादराज के लिये प्रभु ने यह भी कहा कि सदा पुर में आते-जाते रहना। इसके कारण ये हैं कि ये श्रीअयोध्याजी से समीप में रहते हैं। नित्य दरबार में आ जा सकता है और श्रीसुमीयजी आदि बहुत दूर के रहनेवाले हैं, स्वेच्छा से वे सब भी कभी-कभी आ सकते हैं। पुनः यह बालपने का सखा है और श्रीभरतजी के विपत्ति-काल में बन के समाचार भी बराबर यहाँ पहुँचता रहा है, इत्यादि।

श्रीराम-राज्य-वर्णन—प्रकरण

रघुपति-चरित देखि पुरवासी । पुनि पुनि कहहि धन्य सुखरासी ॥६॥

राम राज बैठे त्रैलाका । हरपित भये गये सब सोका ॥७॥

बैर न कर काहू सन कोई । रामप्रताप विपमता खोई ॥८॥

दोहा—बरनाश्रम निज निज धरम, निरत वेद-पथ लोग ।

चलहि सदा पावहि मुखहि, नहि भय सोक न रोग ॥२०॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी के चरित देखकर पुरवासी बार-बार कहते हैं कि मुख की राशि श्रीरामजी धन्य हैं ॥६॥ श्रीरामजी के राज्य पर बैठने से (राजा होने से) तीनों लोक हर्षित हुए और उनके सभ शोक दूर हो गये ॥७॥ कोई किसी से बैर नहीं करता, श्रीरामजी के प्रताप से विपम भाव जाता रहा (सबमें पारस्परिक समता आ गई) ॥८॥ सब लोग अपने-अपने वर्ण एवं आश्रम के (वैदिक) धर्मों में तत्पर रहते हैं, वेद-मार्ग पर चलते हैं और सदा मुख पाते हैं, उन्हें न भय है, न शोक और न रोग ॥२०॥

विशेष—(१) 'रघुपति-चरित देखि...'—धानरों के प्रति सौहार्द और निपादराज के प्रति वंधुत्व व्यवहार देख-देखकर पुरवासी बार-बार धन्य-धन्य-कहते हैं । प्रभु के प्रत्येक चरित सुख उपजानेवाले हैं, इससे उन्हें 'सुखराशि' कहा है । 'वैरि' का भाव यह कि शत्रु-गीव आदि पर कृपा करना सुनते थे, अब आँखों से भी देख रहे हैं । इनके अनुमोदन करने से यह भी जाना जाता है कि वैसे ही चरित का अनुकरण ये लोग भी करते हैं । पुरवासियों का प्रसंग—'हरपित रहहि लोग सभ हुरी ॥ नित नहि प्रीति राम-पद-पंकज ।' से छूटा था, बीच में पाहुनों की विदाई कही गई । अब वही प्रसंग फिर लेते हैं ।

(२) 'राम राज बैठे...'—श्रीरामजी तीनों लोकों को सुखी करके राज्य पर बैठे, इससे तीनों लोक प्रसन्न और शोकरहित हुए ; यथा—'दसमुख बिबस तिलोक लोकपति विकल बिनाये नाक बना है । सुयस बसे गावत जिन्ह के जस अमर-नाग-नर-सुमुख सनाहैं ॥' (श्री० ३० १३) । पुनः आगे भी तीनों लोकों का पालन करेंगे, क्योंकि आप त्रयलोकपति हैं । अथवा, राम-राज्य-प्रभाव से तीनों लोकों को हर्ष प्राप्त हुआ, शोक किसी प्रकार का न रह गया । आगे ऐसे ही कथन का प्रसंग है ।

(३) 'बैर न कर...'—श्रीरामजी में विपमता नहीं है, वे सम-रूप हैं । अतः, उनके प्रताप से उनकी प्रजा भी वैसी ही हो गई । 'यथा राजा तथा प्रजा' यह प्रसिद्ध है । प्रजा का अर्थ संतान होता है, माता-पिता के चरित्र का प्रभाव संतान पर पड़ता ही है । 'विपमता खोई' तो उसके विपर्यय रूप में समता आई । आगे कहेंगे; यथा—'दंड अतिन्ह कर...'

'बरनाश्रम निज निज धरम निरत...'—'वेद-पथ' वर्णाश्रम सम्बन्ध से वेद से यहाँ 'गृह्यसूत्र' लेना चाहिये, जिसमें सूत्रम रीति से वर्ण-आश्रम-धर्म कहे गये हैं । विस्तार से तो स्मृतियों में ही कहा है । मनुस्मृति आदि भी वेद की उपवृत्त-रूपी हैं । उनका कहा हुआ मार्ग भी वेद-मार्ग है । इस ग्रंथ में भी सूत्रम रीति से कहे गये हैं—ब्राह्मण धर्म—'सोचिय विप्र जो वेद विहीना ।...' ; क्षत्रिय धर्म—'सोचिय

नृपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना ॥” वैश्य धर्म—“सोचिय वैंस वृषिन धनयानू ।...” शूद्र धर्म—“सोचिय सूद्र विप्र अवमानी ।...” इत्यादि में विपर्यय से चारों वर्णों के धर्म-विधान जानने चाहिये । पुनः आश्रम धर्म—ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास—ये चार आश्रम हैं । इनके धर्म—“सोचिय वटु निज व्रत परिहरई । जो नहि गुरु आयासु अनुसरई ॥ सोचिय गृही जो मोह वस, करै करम पथ त्याग । सोचिय जवी प्रपंच रत, विगत विवेक विराग ॥ मैरानस सोइ सोचन जोगू । तप विहाइ जेहि भायै भोगू ॥” यह सब अ० दो० १७१-१७२ में श्रीवसिष्ठजी ने श्रीभरतजी से कहा है ।

‘निज निज धरम निरत’—राम-राज्य में सबके अपने-अपने धर्म पर चलने का फढ़ा शासन था; यथा—“श्रेयान्वधर्मे विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् । स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥” (गी० ३ । ३५) । इसी में शम्भूक शूद्र के तप की दंड व्यवस्था का समाधान भी आ गया कि वह अपना (गी० ३ । ३५) । इसी में शम्भूक शूद्र के तप की दंड व्यवस्था का समाधान भी आ गया कि वह अपना धर्म छोड़कर दूसरे का धर्म करता था, उसे यदि वैसा फढ़ा दंड न दिया जाता, तो क्रमशः लोग राज्य-शासन की अवहेलना कर मनमानी चलने लगते, तो फिर श्रीरामजी ‘श्रुति सेतु पालक’ कैसे होते ?

‘चलहि सदा पावहि सुखहि...’—धर्म का फल सुख है, यथा—“सुख चाहिं मूढ न धर्मरता ॥” (दो० १०१) । इससे ये लोग धर्म-रत हो कर सुख पाते थे । परस्पर निर्धर होते से भय नहीं था, धर्मिष्ठ होने से लोग शोकरहित भी रहते थे । सुलोपभोग नियमित रूप में करते थे, विषयी के समान भोगासक्त नहीं होते थे कि लोगों के शिकार हों ; यथा—“भोगे रोग भयं” (भट्टहतिः) ।

दैहिक दैविक भौतिक तापा । रामराज नहिं काहुहि व्यापा ॥१॥

सब नर करहिं परस्पर प्रीती । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती ॥२॥

अर्थ—श्रीरामजी के राज्य में दैहिक (आहार-विहार के दोष से एवं देह सम्वन्ध से होनेवाले रोग दुःख), दैविक (देवयोग से होनेवाले दुःख) और भौतिक (अन्य जीव जन्तु एवं शत्रु, चोर आदि भूत-मात्र के द्वारा होनेवाले दुःख) ताप किसी को नहीं व्याप्त होते हैं ॥१॥ सब मनुष्य आपस में प्रेम करते हैं, अपने-अपने धर्म पर चलते हैं, सब वेद की कही हुई नीति में लगे रहते हैं ॥२॥

विशेष—(१) दैहिक दैविक भौतिक तापा ।...’—ऊपर कहा गया कि अवधवासियों को ‘भय, शोक, रोग’ नहीं होते । भय से भौतिक, शोक से दैविक और रोग से दैहिक ताप का निषेध किया गया । इसी पर फिर कहते हैं कि धर्म-निरत प्राणियों की ही बात नहीं है, जब-चेतन किसी भी प्राणी को ये तीनों ताप नहीं व्याप्त होते, यह श्रीराम राज्य का प्रभाव है ।

ज्वर, अतिसार आदि देह सम्वन्धी कष्ट दैहिक ताप हैं । जीव-जन्तु (मच्छड़, सर्प आदि) के द्वारा और राजा, शत्रु, चोर आदि के द्वारा तथा भूत-पिशाच आदि के द्वारा दुःख पहुँचना भौतिक ताप है । आकाशमय ग्रहों की गति से, पंचतत्त्वों के उपद्रवों से अनेक संक्रामक रोगों से और देवयोनियों के द्वारा जो कष्ट होते हैं, वे दैविक ताप कहलते हैं ।

‘सब नर करहिं परस्पर प्रीती ।...’—पहले परस्पर वैर का निषेध किया; यथा—‘वैर न कर काहु सन कोई’ अब परस्पर प्रीति करना भी कहते हैं । यह लोक-रोति में निपुणता कही गई । पुनः ‘चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती ।’—से परलोक-साधन एवं वेद-रीति में निपुणता कही गई है । अर्थात् सब कोई लोक-वेद

रीति में निपुण एवं उनपर आरुढ़ हैं। ऊपर कहा गया है—‘वरनाश्रम निज-निज...’ में ‘निरत वेद पथ लोग’ और यहाँ भी—‘चलहिं स्वधर्म...’ में वही कहा गया। परन्तु पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ ‘पावहिं सुखहिं...’ से सकाम धर्म कहे गये हैं और यहाँ वैसा कोई शब्द नहीं है। अतएव यहाँ निष्काम धर्म से तात्पर्य है। इस तरह दोनों जगह दो विषय कहे गये हैं।

दो धार कहकर यह भी पुष्ट किया गया है कि राम-राज्य में केवल वेद-मार्ग या, कल्पित मार्ग कहीं नहीं था।

चारिख चरन धर्म जग माहीं। पूरि रहा सपनेहु अघ नाहीं ॥३॥

राम-भगति रत नर अरु नारी। सकल परमगति के अधिकारी ॥४॥

अर्थ—धर्म अपने चारों चरणों से जगत् में परिपूर्ण बना हुआ है, स्वप्न में भी पाप (जगत् में) नहीं रहा है ॥३॥ श्री-पुरुष सब राम-भक्ति में तत्पर हैं, सब परमगति के अधिकारी हैं ॥४॥

विशेष—(१) ‘चारिख चरन धर्म...’—धर्म के चार चरण ये हैं—सत्य, शौच, दया और दान; यथा—“सत्यं शौचं दया दानमिति पादाः प्रकीर्तिताः।” (मनु०)। सतयुग में धर्म के चारों चरण पूर्ण रहते हैं, त्रेता में तीन ही रहते हैं। पर राम-राज्य के समय त्रेता में भी सतयुग की-सी व्यवस्था हो गई, धर्म के चारों चरण पूर्ण रहे।

‘सपनेहु अघ नाहीं’—पाप का अर्थ अधर्म है। अतः, उपर्युक्त चारों चरणवाले धर्म के प्रतिकूल वृत्ति को यहाँ अघ कहा—असत्य, अशौच, निन्दुरता और लोभ, ये पाप के चारों अंग नहीं रह गये।

‘सपनेहु’—यह मुहावरा है, अर्थात् बिल्कुल कहीं भी पाप नहीं रह गया। बा, दिन के समय जाग्रत अवस्था में धर्ममय वृत्ति रहती थी, तो तदनुकूल ही स्वाभावस्था की भी वृत्ति हुआ ही चाहे।

(२) ‘राम-भगति रत...’—पहले धर्ममय वृत्ति कही गई, तब भक्तिरत होना कहा, क्योंकि धर्म से भक्ति मिलती है; यथा—“जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई।” (भा० दो० १)। जियों भी राम-भक्ति करती हैं; यथा—“जपति सदा पिय संग भवानी।” (बा दो० १८); ‘राम भगति रत’ के साधुयों का यह भी भाव है कि सब अपना राजा मानकर श्रीरामजी को अपना धर्म-पिता मानते हुए उनकी सेवा, प्रीति एवं आज्ञा पालन करते थे; यथा—“जुगोप पितृवद्रामो मेनिरे पितरं च तम्।” (भाग० १।१०।५१) अर्थात् उनको पिता मानकर पितृवत् उनकी सेवा करते थे।

‘सकल परमगति के अधिकारी।’—जीते ही मुक्ति के अधिकारी हो रहे हैं; इस दशा से उनकी मुक्ति में संदेह नहीं है; यथा—“मद्भक्ता यान्ति भामपि” (गीता ७।२१)। भक्ति शब्द में नवधा आदि भक्तियों एवं अपना प्रिय राजा मानकर उनकी भक्ति करना सर्वसंगत है।

अल्पमृत्यु नहिं कवनिउ पीरा। सब सुंदर सब चिरज सरीरा ॥५॥

नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना। नहिं कोउ अयुध न लच्छनहीना ॥६॥

शब्दार्थ—अल्प (लघु) = श्मशान, सामुद्रिक के अनुसार शरीर के शुभमृच्छक विह।

अर्थ—थोड़ी (अवस्था में) मृत्यु नहीं होती (सब पूर्ण आयु का भोग करते हैं) और न किसी को कोई पीड़ा होती है। सबके शरीर सुन्दर और नीरोग रहते हैं ॥२॥ न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न कोई दीन ही है। न कोई निर्बुद्धि है और न लक्षणों से रहित है ॥६॥

विशेष—(१) 'अल्प मृत्यु नहि'—कोई पुत्र पिता के रहते नहीं मरता और कोई स्त्री पति के रहते नहीं मरती। पहले धर्म और भक्ति की व्यवस्था कहकर तब अल्पमृत्यु का न होना कहा, क्योंकि धर्म और भक्ति से जीवों को सब तरह के सुख ही मिलते हैं। 'नहि कवनिउ पीरा' से आधि (मानसिक दुःख) और व्याधि (शारीरिक रोग) से रहित होना कहा है। 'अल्पमृत्यु नहि' के साथ 'नहि कवनिउ पीरा' कहने का यह भी भाव है कि सरल काल में भी किसी को कुछ पीड़ा नहीं होती।

यह अर्द्धाली 'अल्पमृत्यु' मृत्यु जीतने का और 'नहि दरिद्र' यह लक्ष्मी देने का मंत्र है।

'सब सुन्दर'—पीड़ा और रोग का निषेध करके सब सुन्दर कहा है, क्योंकि ये दोनों सुन्दरता के बाधक हैं।

(२) 'नहि दरिद्र कोठ'—दरिद्रता का निषेध पहले किया गया है, क्योंकि यह दुःखों में भारी है, यथा—“नहि दरिद्र सम दुख जग माहीं।” (दो० ११०), 'लच्छनहीना'—कोई पापघर्म करता ही नहीं, इसीसे लक्षणहीन कोई नहीं है, क्योंकि शरीर में कुलक्षण होना पाप का फल है।

सब निर्दम धर्मरत पुनी। नर अरु नारि चतुर सब गुनी ॥७॥

सब गुनज्ञ पंडित सब ज्ञानी। सब कृतज्ञ नहि कपट सयानी ॥८॥

दोहा—रामराज नभगत मुनु, सचराचर जग माहिं।

काल कर्म सुभाव गुन, कृत दुख काहुहि नाहिं ॥२१॥

अर्थ—सब निर्दम हैं और धर्मपरायण हैं (अर्थात् दमरहित धर्म करते हैं औरों को दिखाने के लिये नहीं) तथा सब पुनीत हैं। स्त्री और पुरुष सब चतुर और गुणवाच हैं (अपने-अपने गुणों में निपुण हैं) ॥७॥ सब गुणों के ज्ञाता हैं, सब पंडित हैं (शास्त्र के जाननेवाले हैं), सब ज्ञानी (तत्त्वज्ञान वाले) हैं। सब उपकार के माननेवाले हैं, किसी में कपट चातुरी नहीं है ॥८॥ हे गरुडजी ! मुनिये, राम-राज्य में ससार भर के जड़-चेतन में काल, कर्म, स्वभाव और गुणों के किये हुए दुःख किसी को नहीं होते ॥२१॥

विशेष—'पुनी' का अर्थ 'और' एवं 'पुण्यात्मा' अर्थात् 'पुनीत' भी होता है। यहाँ 'पुनीत' अर्थ ऊपर दिया गया है। पुनीत के अर्थ से ये पूर्व कर्मावसुत्तार सहज में पवित्र हृदय हैं और इसी से निर्दम धर्माचरण करते हैं।

कहीं-कहीं प्राचीन पाठ 'घुनी' भी है। उस पत्रवालों का कहना है कि 'घृणिन्' शब्द संस्कृत में दयाशील एवं कृपाशील के अर्थ में भी आता है। इसके गुहाशाय को न समझकर समझ है कि घृणा का विरकारी अर्थ मानकर लोगों ने उसे हटाकर 'पुनी' कर दिया हो। 'धर्मरत' के एक ओर 'निर्दम' और दूसरी ओर 'पुनी' आवश्यक भी है कि दमरहित धर्म करते हुए अन्य असमर्थों पर दया भी रहनी चाहिये।

किन्तु 'पृणी' शब्द इस अर्थ में अप्रसिद्ध अवश्य है और श्रीगोस्वामीजी की प्रविष्टा है—“सरल कवित कोरति विमल...” (वा० दो० १४)

(२) 'सब गुनह'—सब गुणियों के गुण को जानते हैं, उनका उचित आदर करते हैं कि जिससे उत्साहपूर्वक वे अपने गुणों की वृद्धि करें। 'नहिं कपट सयानी'—धूर्तता किसी में नहीं है कि मीठी-मीठी बातें करके काम साध लें और फिर विमुक्त हो जायें।

(३) 'नभगेस सुनु'—इन्हें चेतावनी देने का आशय यह कि तुम श्रीरामजी को दुखी समझते थे, यहाँ देखो कि जिनके प्रताप से संसार को सम्यक् प्रकार के सुख हों और कालादि बाधाएँ दूर हों, वह स्वयं कब दुखी होंगे ? 'काल कर्म सुभाव गुन'—इनके परस्पर सापेक्षता आदि भाव पूर्वोक्त वेद स्तुति—“काल कर्म गुननि भरे” में देखिये। पुनः, शीत-उष्ण आदि दुःख काल द्वारा होते हैं; रोग आदि कर्म से, शस्त्र-प्रहार आदि का दुःख स्वभाव की क्रूरता से और मानापमान आदि दुःख रजस्तमस् आदि गुणों से होते हैं। ये चारों जीवों को दुःखदायी हैं; यथा—“काल कर्म गुन सुभाव सबके सीस तपत।” (बि० १३०) ; “फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म सुभाव गुन घेरा ॥” (दो० ३३) और वा० दो० ६ चौ० २-४ भी देखिये।

प्रायः मोमांसक कर्म को, ज्योतिषी काल को और प्रकृतिवादी स्वभाव एवं गुण को दुःख का कारण कहते हैं। यहाँ चारों कहे गये, क्योंकि ये परस्पर सापेक्ष हैं और जीवों के कर्मानुसार इनके प्रवर्तक श्रीरामजी ही हैं; यथा—“माया जीव काल के कर्म के सुभाव के करैया राम वेद कहैं साँची मन गुनिये।” (हनु० बाहुक)। इसी से राम-राज्य में इनकी विषमता मिट गई है।

भूमि सत सागर मेखला। एक भूप रघुपति कोसला ॥१॥

भुवन अनेक रोम प्रति जासू। यह प्रभुता कछु बहुत न तासू ॥२॥

सो महिमा समुक्त प्रभु केरी। यह वरनत हीनता चनेरी ॥३॥

सोब महिमा खगेस जिन्ह जानी। फिरि यह चरित तिन्हहु रति मानी ॥४॥

सोब जाने कर फल यह लीला। कहहिं महा मुनिपर दमसीला ॥५॥

रामराज कर सुख संपदा। वरनि न सकइ फनीस सारदा ॥६॥

शब्दार्थ—मेखला = करघनी, वह वस्तु जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुई हो।

अर्थ—सातो समुद्र जिस पृथिवी की मेखला है, ऐसी सप्तद्वीपवाली पृथिवी के एक राजा कोशला (श्रीअयोध्या) में श्रीरामजी हुए ॥१॥ जिनके एक-एक रोम में अनेक ब्रह्मांड हैं, इनकी यह (सप्तद्वीप के राजा होने की) महिमा कुछ बहुत नहीं है ॥२॥ प्रभु की वह महिमा समझने पर (उन्हें) यह कहना (कि प्रभु सप्तद्वीप के एक मात्र राजा हैं) उनकी बड़ी भारी लघुता है ॥३॥ (फिर कहते क्यों हो ? उस-पर कहते हैं कि) हे गरुड़ ! वह महिमा भी जिन्होंने जानी है (साथ यह कि उसे सब नहीं जान सकते) फिर वे भी इस (सगुण) चरित में प्रीति करने लगे ॥४॥ (क्योंकि) उस महिमा के भी जानने का फल यह सगुण लीला है, दमन शील (इन्द्रिय दमन करनेवाले) महामुनि श्रेष्ठ ऐसा कहते हैं (इसी से कुछ मैंने भी कहा है) ॥५॥ राम-राज्य की सुख-संपत्ति शेष-शारदा नहीं खर्चन कर सकते ॥६॥

विशेष—(१) 'सो महिमा खगेस जिन्ह जानी ।...'—ऊपर माधुर्य में श्रीरामजी को सप्तद्वीप का राजा कहा, फिर उम पद को पेरवर्त्य की अपेक्षा बहुत अल्प दिखाया। तब यह आशय निकला कि इस हीनता प्रकट करनेवाले चरित को न कहना चाहिये। उसपर कहते हैं कि जिन्होंने उस महिमा को जाना है कि रोम-रोम प्रति कोटि-कोटि ब्रह्मांड लगे हैं, सबके सम्यक् आधार एक मात्र प्रभु ही हैं, सबों की अनन्त प्रकार की व्यवस्था प्रभु ही करते हैं। तब तो उनके गुणों का पारावार नहीं है; यथा—“जल सोकर महि रज गनि जाहीं। रघुपति चरित न बरनि सिराहीं ॥” (३०. ५१); फिर हम अपने कल्याणार्थ किन गुणों का गान करें, यह वे स्वयं नहीं निश्चय कर पाते। गीता में भी कहा है—“यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। पावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥” (१.१६); अर्थात् वेदों में भगवान् के असंख्य गुण हैं, पर ज्ञानी लोग प्रयोजन मात्र ग्रहण करते हैं। मुमुक्षु लोगों के प्रयोजन के वे ही गुण हैं कि जिन्हें भगवान् ने अवतार लेलेकर अपने चरित द्वारा प्रकट किया है। जीवों के कल्याणार्थ अपने में लघुता स्वीकार करके अपने गुण प्रकट किये हैं; यथा—“जग बिस्तारहि बिसद जस, राम जनम कर हेतु ॥” (१०. ३११); अतः, वे बड़े समर्थ मुनि लोग भी वधर से फिर कर, अर्थात् अनन्त महिमा को अगम जानकर इन्हीं चरितों में प्रीति करते हैं कि परम कृपालु प्रभु ने स्वयं हमारे योग्य गुणों को ब्रह्म-द्वारा प्रकट कर दिया है—हम उन्हीं गुणों को गा-गाकर भव पाए हैं।

(२) 'सोउ जाने कर फल यह लीला ।...'—जब महामुनियों ने उस महिमा को जाना, तब साथ ही उनके अवतार लेकर चरित करने का प्रयोजन भी जाना कि जो प्रभु नाना साधन से योग समाधि द्वारा कभी ही ध्यान में आते हैं, वे ही सगुण चरित्र के प्रेम से सहज में प्राप्त हो जाते हैं। तब वे इसे फल रूप मानकर इसी में रत होते हैं।

दम शील महा मुनि घर श्रीअगत्य-सुखीदण आदि ने कहा है—“जद्यपि ब्रह्म अर्यंढ अनंता ।... किरि किरि सगुन ब्रह्म रति मानउँ ॥” (१०. ३११)—श्रीअगत्यजी, “जे जानहि ते जानहु स्वामी ।... करउ सो राम हृदय मम अयना ॥” (१०. ३१०)—श्रीसुखीदणजी।

(३) 'राम राज कर सुख संपदा ।...'—“राम-राज बैठे प्रैलोका। हरपित भये गये सब सोका ॥” से “सति संपन्न सदा रह घरनी ।...” तक सुख का कुट्टे घर्षण है और “प्रगटी गिरिन्ह विविध मनि खानी ।...” से “ढारहि रतन वटन्हि नर लहहीं ।” तक संपदा का लक्ष्य कराया गया है। इनका घर्षण करना अगम है। शेषजी के सहस्र मुख हैं और शारदा अनंत मुखों से सबकी वाणी द्वारा घोषती हैं, पर वे भी नहीं घर्षण कर सकते। तब कोई भी अनुप्य कवि कैसे कह सकेगा? इसमें ‘सुख’ शब्द के ‘र’ को ह्रस्व करके पढ़ना चाहिये यद्यपि मात्रा की कमी की पूर्ति जा लायगी।

सय उदार सय पर उपकारी। विप्र - धरन - सेवक नर - नारी ॥७॥

एक नारिघत - रत सय भारी। ते मन घच फ्रम पति-हितकारी ॥८॥

नो—दंड जतिन्ह कर भेद जहँ, नर्तक नृत्य समाज।

जीनहु मनहि मुनिय अत, रामचन्द्र के राज ॥२२॥

अर्थ—सय उदार हैं और सभी परोपकारी हैं। सभी सौ-मुख ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं ॥७॥

सभी पुरुष मात्र एक-पत्नी धन रखनेवाले हैं और वे (उनको छियाँ भी) मन, वचन कर्म से पति का

हित करनेवालो हूँ ॥२॥ श्रीगमजी के राज्य में दंड संन्यासियों के हाथ में था और जहाँ नाच-मंडली में नाचनेवाले होते थे वहाँ भेद था और 'जीतो' (यह शब्द) मन ही के लिये (काम आदि विकारों को जीतने के प्रसंग में) था—ऐसा सुनने में आता था ॥२२॥

विशेष—(१) 'सब उदार'—यहले सम्पदा कहकर सब उदार और परोपकारी कहा, क्योंकि इन्हीं कार्यों में सम्पत्ति की सफलता है। और राज्य में सब उदार और सब परोपकारी नहीं होते, पर राम-राज्य में सभी ऐसे हैं। परोपकारी कहकर निस्वार्थ ही दातृत्व कहा। 'निप्र चरन सेवक' जैसे कि स्त्री जल देती है और पुरुष विप्राँ के चरण धोते हैं, इत्यादि रीति से स्त्री-पुरुष सभी विप्र-भक्त हैं। 'उदार' कहकर विप्र भक्ति कहने से ब्राह्मणों को बहुत दान देना भी सूचित किया गया है।

(२) 'एकनारि-व्रत-रत'—श्रीरामजी राजा हैं, वे एक नारि-व्रत हैं, अपनी विवाहिता भार्या से ही पत्नीत्व सम्बन्ध रखते हैं, यथा—“स्वदारनियतव्रतम्” (सनकुमार सं० रामस्तवराज); यही आचरण उनकी प्रजा ने भी धारण किया है; यथा—“एकपत्नीव्रतधरो राजर्षिचरितः शुचिः। स्वधम गृहमेधीयं शिष्यन्यवयमाचरन् ॥” (भाग० १।१०।५५), अर्थात् प्रजा को एक पत्नीव्रत बनाने के लिये आप स्वयं गृहस्थी में रहकर राजर्षियों का-सा आचरण करते हैं।

'ते मन वच क्रम'—जब पुरुष ऐसे हैं, तो स्त्रियाँ भी अपने पातिव्रत धर्म में दृढ़ हैं; यथा—“एकै धर्म एक व्रत नेमा। काय-वचन-मन पति-पद-प्रेमा ॥” (भा० दो० ४); स्त्री के इस व्रत से पति का बड़ा हित होता है; यथा—“परम सती असुराधिप नारी। तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी ॥” (भा० दो० १२१)।

नर-नारियों मात्र के इस महाव्रत की रक्षा श्रीरामजी के प्रभाव से हो रही है। क्योंकि इस समय ये राजा हैं, प्रजा मात्र इनके ऋण्युल के आश्रित है; यथा—“तिन्हकी न काम सके चापि छाँह। तुलसी जे बसे रघुवीर बाँह ॥” (गी० अ० ७६)।

(३) 'दंड जतिन्ह कर'—राजनीति के चार अंग हैं; यथा—“साम दाम अथ दंड विभेदा। वृष षर बसहि नाथ कह बेदा ॥” (छं० दो० १६); ये चारों शत्रु-जीतने में काम आते हैं। श्रीरामजी ने रावण पर विजय कर ही लिया, इससे सब पर विजय स्वतः हो गई। कोई शत्रु जीतने के लिये नहीं रह गया। तब साम और दाम तो प्रजा के पारस्परिक व्यवहार में रह गये; यथा—“सब नर करहि परस्पर प्रीती ॥”—साम, “सब उदार सब पर उपकारी ॥” दाम (दान) शेष दंड और भेद (इन दो) का तो नाम मात्र ही जीता जागता रह गया। शत्रु के बीच में फूट करा देना 'भेद' नीति है और अपराधी को दंड देना 'दंड' नीति है। राम-राज्य में कोई अपराध करता ही नहीं था, संसार भर में चारों चरणों से धर्म पूर्ण था, सभी वेद रीति से स्वधर्माचरण करते थे। तब दंड किसे दिया जाय? दंड कहीं नहीं सुना जाता था, हाँ, दंड शब्द मात्र यतियों के सम्बन्ध में सुना जाता था कि अमुक यती त्रिदंड एवं दंड धारण किये हुए हैं, ये दंडी हैं और ये त्रिदंडी हैं, इत्यादि। इससे यह भी ध्वनित होता है कि सर्प-स्वान आदि के भी तामस भाव निवृत्त हो गये थे, जिससे कोई प्रजा भी छड़ी, दंडा, लाठी आदि शस्त्र न धारण करती थी, केवल आश्रम नियमानुसार यतियों के हाथ में 'दंड' होता था, जिससे वे दंडी कहाते थे।

'भेद जहँ नर्त्तक नृत्य समाज'—जब शत्रु ही नहीं थे, तब भेद नीति कहाँ की जाय? अतः, उसका नाम मात्र नृत्य समाज में नर्त्तकों के द्वारा सुना जाता था कि अमुक राग के इतने 'भेद' हैं। इस ताल के इतने 'भेद' हैं। श्री भैरव आदि राग के भेद हैं, मयूरी, तांडव आदि नृत्य के भेद हैं।

(४) 'जीतहु मनहि'—'जीतो' शब्द भी मन ही के विषय में सुना जाता था कि भाई मन को जीतो, यह उड़ा शत्रु है, इसे बश में रखो कि जिससे कामादि विकार पैदा न होने पावें ।

इसपर—“सत्तर सुकोमल मजु, दोष रहित दूषन सहित ।” (जा० दो० १४) भी देखिये । यहाँ भी ऐसा ही अर्थ है ।

फूलहिं फरहिं सदा तरु कानन । रहहिं एक संग गज-पंचानन ॥१॥

खग मृग-महज वैर बिसरार्ह । सबन्हि परसपर प्रीति बढ़ार्ह ॥२॥

कूजहिं खग मृग नाना वृंदा । अभय चरहिं वन करहिं अनंदा ॥३॥

सीतल सुरभि पवन यह मंदा । गुंजत अलि लै चलि मकरंदा ॥४॥

अर्थ—वन में वृक्ष सदा ही (शत्रु अनुसार फूलने-फूलने का नियम छोड़कर) फूलते-फूलते हैं । हाथी और सिंह (सहज वैर छोड़कर) एक साथ रहते हैं ॥१॥ पक्षी और पशु (आदि) सभी ने स्वाभाविक वैर भुलाकर एक दूसरे पर प्रेम बढ़ाया ॥२॥ वन में पक्षियों और मृगों के अनेक मुँह बोलते हैं, निर्भय जुगते हैं और आनन्द करते हैं ॥३॥ सीतल और सुगन्धित वायु धीरे-धीरे चलता है, मंदि पुष्पों का रस लेकर गुञ्जार करते हुए चलते हैं ॥४॥

विशेष—(१) पहले चैतन्य मनुष्यों पर राम-राज्य-प्रभाव कहा गया, अब जड़-चैतन्य-निश्र्वों पर कहते हैं—“फूलहिं फरहिं सदा ”—पूष काल, कर्म, स्वभाव और गुण के प्रभाव का न व्याप्त होना कहा गया । जन्हीं को इस प्रसंग पर स्पष्ट करते हैं—

काल—“फूलहिं फरहिं सदा तरु कानन ।” यहाँ कालगति का त्याग है ।

स्वभाव—“रहहिं एक संग गज पंचानन ॥ खग मृग सहज ” यहाँ स्वभाव दोष त्याग है ।

कर्म—“कूजहिं खग मृग अभय चरहिं ”—यहाँ कर्म गति रहित सब सुखी ही हैं ।

गुण—स्वभाव में आ गये, इससे इनका प्रभक् सदादरण नहीं है ।

(२) ‘गज पंचानन’ से यहाँ-वहाँ को कहकर ‘खग मृग’ से छोटों को कहा है ।

(३) ‘खग मृग सहज ’—इसके पूर्वार्द्ध में सहज वैर छोड़ना ही नहीं, प्रत्युत् भूल जाना कहा गया और उत्तरार्द्ध में सहज प्रीति भी कही गई ।

पहले वन का वर्णन करके वन उसके आश्रित राज-मृगों को कहा । ‘अभय चरहिं’, क्योंकि पायक जीवों का भय नहीं है ।

(४) ‘सीतल सुरभि ’—त्रिविध वायु की शोभा कही गई, यथा—“सीतल मंद सुगन्ध सुभाऊ । सतत यहइ मनोहर वाऊ ॥” (आ० दो० १४) ।

लना चिटप मोंगे मधु चरहीं । मनभावतो धेनु पप सचहीं ॥५॥

ससि-संपन्न सदा रह धरनी । त्रेता मइ कृनजुग कै करनी ॥६॥

प्रगटीं गिरिन्ह विविध मनि खानी । जगदातमा भूप जग जानी ॥७॥

सरिता सकल बहहिं घर बारी । सीतल अमल स्वादु सुखकारी ॥८॥

अर्थ—लता और वृक्ष माँगने से मधु (रस, शहद) टपका देते हैं, गायें (कामधेनु की भौंति) मन चाहा दूध देती हैं ॥५॥ पृथिवी सदा ही कृपि (सेती) से भरी पूरी रहती है, त्रेतायुग में भी सतयुग की करनी (व्यवस्था) हो गई (अर्थात् उपर्युक्त बातें सतयुग में स्वाभाविक थीं) ॥६॥ यह जानकर कि जगत् की आत्मा भगवान् जगत् के राजा हैं, पर्वतों ने अनेक प्रकार के मणियों की खानें प्रकट कर दीं ॥७॥ सब नदियाँ श्रेष्ठ सीतल, निर्मल, स्वादिष्ट और सुगंध देनेवाला जल बहा रही हैं ॥८॥

विशेष (१) 'लता विटप माँगे मधु चवहीं।'—ये जड़ हैं, पर चैतन्य का काम करते हैं। 'मधु' के साथ 'पय' को कहा, क्योंकि दोनों रस हैं।

(२) 'ससि संपन्न सदा रह धरनी।'—'सदा रह' से सूचित करते हैं कि पृथिवी बिना बाँये स्वयं अन्न उपजाया करती थी, एक तरफ फाटते थे, दूसरी तरफ से फिर अंकुर निकलते आते थे। लोग एक धार बोलने से बीस चार फाटते थे। पृथिवी का खेती से पूर्ण रहना उसकी शोभा है; यथा—“ससि-संपन्न सोह महि कैसी।” (कि० दो० १४)।

'त्रेता भद्र कृतजुग कै करनी।'—रावण के अधर्म से त्रेता में कलियुग हो गया था। अधर्म के द्वारा श्रीरामजी ने सतयुग फर दिया। युग का प्रभाव धर्म और अधर्म पाकर बदल जाता है, यह भी प्रकट हुआ।

(३) 'प्रगटीं गिरिन्ह...'—पहले और राजाओं के समय में पहाड़ों में मणि की खानें गुप्त रहती थीं। पर जब जगत् की आत्मा ने ही भूप-रूप धारण किया है, तब उनसे दुराव कैसे करें? इससे मणियाँ को प्रकट कर दिया। 'गिरिन्ह'—शब्द से सब पहाड़ों में तरह-तरह की खानों का प्रकट होना सूचित किया। जब गुप्त परमात्मा प्रकट हुए और देहधारी हुए, तब गुप्त मणियाँ भी प्रकट हो गईं कि जिससे वे इसे अपने दिव्य विग्रह में धारण करें। 'विविध मनि खानी'—मणियाँ बहुत रंगों की होती हैं जैसे माणिक्य, नीलम, हीरा, पोखराज, पीरोजा आदि, इनकी पृथक्-पृथक् खानें प्रकट हुईं। 'जगदातमा भूप जग जानी।' यह दीप-वेहली है; यथा—“स्वामिनं प्राप्तमालोक्य भक्तां वा सुतरामिह।” (भाग० १।१।१४); अर्थात् अपने स्वामी को ही यहाँ प्राप्त देखकर जगत् भर समृद्ध पूर्ण भाव से मत्त हो रहा है।

(४) 'सरिता सकल बहहिं घर बारी।'—नदियाँ प्रायः पहाड़ों से निकलती हैं, इसीसे पहले पहाड़ों को कहकर तब नदियों को कहा है। 'बर बारी' की श्रेष्ठता दूसरे चरण में दिखाई गई है—'सीतल अमल स्वादु सुखकारी।'—नदियों का जल कहीं एवं कभी गरम भी होता है और करार काटने से एवं वर्षा में मलीन हो जाता है। किसी का जल स्वादिष्ट नहीं होता और किसी के जल से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ये सब दोष राम-राज्य में नहीं थे। प्रत्युत् सीतलता आदि गुण थे। 'सुखकारी'—का भाव यह कि सब किसी की रुचि के अनुकूल सुखकारी थे। जल में थे ही उत्तम गुण अन्यत्र भी कहे गये हैं; यथा—“सीतल अमल मधुर जल, जलज बिपुल बहु रंग।” (दो० ५४); “भरेद सुमानस सुखल धिराना। सुखद सीत रुचि चारु चिराना ॥” (वा० दो० १५)।

इस दोहे का सारांश श्रीशुकदेवजी ने भी कहा है—“त्रेतायां वर्तमानायां कालः कृत समोऽभवत्।

रामे राजनि धर्महो सर्वभूत-सुखावहे ॥ वनानि नद्यो गिरयो वर्षाणि द्वीपसिन्धवः । सर्वे कामदुषा
आसन्प्रजानां भरतर्षभ ॥” (भाग० २।३।१२-५३) ; अर्थात् सब प्राणियों को सुख देनेवाले, राज-धर्म
में निपुण श्रीरामजी के राज्य में त्रेतायुग में भी सतयुग के समान उत्तम समय हो गया । नदी, वन,
पहाड़, समुद्र, द्वीप और सब समी प्रजा की मनचाही बातें पूर्ण करते थे ।

सागर निज मरजादा रहहीं । डारहिं रत्न तटन्हि नर लहहीं ॥९॥

सरसिज संकुल सकल तड़ागा । अति प्रसन्न दस दिसा विभागा ॥१०॥

दोहा—विष्णु महिपूर मयूखन्हि, रवि तप जेननेहि काज ।

माँगे बारिद देहिं जल, रामचंद्र के राज ॥२३॥

अर्थ—समुद्र अपनी मर्यादा (हर) में रहते हैं । (अर्थात् चपत्रब नहीं करते, प्रत्युन् लोगों का
नपकार करते हैं कि) किनारों पर रत्न डाल देते हैं और मनुष्य उन्हें पाते हैं ॥९॥ सब वालाव कमलों से
परिपूर्ण है; दसो दिशाएँ अपने-अपने विभागों में (पृथक्-पृथक्) अति प्रसन्न (निर्मल) हैं ॥१०॥
श्रीरामचन्द्रजी के राज्य में चन्द्रमा अपनी किरणों से पृथिवी को पूरित करते हैं । (अर्थात् अमृत वर्षाकर
कृपि आदि को पुष्ट करते हैं) और सूर्य वतना ही तप्य होते हैं, जितने का जहाँ काम होता है (रेती के
परिपक्व करने भर को ही तपते हैं), मेघ माँगने से (वतना) जल देते हैं ॥२३॥

विशेष—(१) ‘सागर निज...’—पहले नदियों का वर्णन करके अब नदी-पति समुद्र का
वर्णन करते हैं । नदी के जल के गुण कहे; फिर सागर में रत्न के देने की शोभा कहते हैं, क्योंकि सागर के
जल में कोई वैसा गुण नहीं होता । ‘डारहिं’—लहरों द्वारा स्वयं निकाल कर तट पर डाल देंगे । श्रीरामजी
चक्रवर्ती हैं और वह जलाधिपति हैं, मानों कर देता है, यद्यपि श्रीरामजी नहीं चाहते पर वह डाल ही
देवा है । सब वालावों में प्रायः कमल नहीं होते, पर राम-राज्य में सबमें कमल परिपूर्ण रहते हैं । यहाँ
वह नदी, समुद्र और सर तीनों प्रकार के जलाशय कहे गये । इससे जल-वत्त्व की अनुकूलता कही
गई । तथा—“ससि मंपन्न मठा रह घरनी ।”—पृथिवी, “रवि तप जेन नहि काज ।”—अग्नि, “सीवल
सुरभि पवन वह मंदा ।”—पवन और “अति प्रसन्न दस दिसा विभागा ।”—आकाश तत्त्व की अनुकूलता
है; अर्थात् पाँचो वत्त्व अनुकूल हैं ।

(२) ‘विष्णु महिपूर मयूखन्हि...’—इसमें चन्द्रमा, सूर्य और मेघ तीनों की अनुकूलता कही गई ।
ये तीनों जगत् के पोषण करनेवाले हैं; यथा—“जग हित हेतु विमल विष्णु पूषन ।” (बा० दो० ३३) ;
“होइ जलद जग जीवन दाना ।” (बा० दो० १) । ‘रामचंद्र’—‘चदि-आहादने’ धानु से चंद्र शब्द
निष्पन्न होता है, अर्थात् जो सबको आहाद द्वारा रमायें, वे राम हैं । ऐसा आनंद और राज्य में नहीं हुआ
कि घर-अघर सभी आनन्द रूप हो गये हों ।

सपरिवार प्रभु का आदर्श व्यवहार

कोटिन्ह पाजि-मेघ प्रभु कीन्ह । दान अनेक द्विजन्ह कहँ दीन्ह ॥१॥

अति-पय-पालक धर्म-धुरंधर । गुनातीत अरु भोग पुरंदर ॥२॥

पति अनुकूल सदा रह सीता । सोभाखानि सुसील विनीता ॥३॥
जानति कृपासिंधु प्रभुताई । सेवति चरन-कमल मन लाई ॥४॥

अर्थ—प्रभु श्रीरामजी ने असंख्य अश्वमेध यज्ञ किये और ब्राह्मणों को अनेक दान दिये ॥३॥ वेद-मार्ग के पालनेवाले, धर्म रूपी घुरी के धारण करनेवाले, सत्व, रजस् और तमस् इन तीनों गुणों से परे हैं और भोग में इन्द्र के समान हैं ॥२॥ श्रीसीताजी सदा ही पति के अनुकूल रहती हैं, वे शोभा की खानि, सुसीला और विनम्रभावयुक्ता हैं ॥३॥ वे कृपासागर श्रीरामजी की प्रभुताई को जानती हैं, और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'कोटिन्ह बाजिमेष प्रभु कीन्हें ।'—राजा लोग युद्ध में विजयी होकर यज्ञ करते हैं । श्रीरामजी ने भी लंका विजय की है, अतएव उन्होंने भी यज्ञ किया । 'कोटि' शब्द यहाँ बहुत का वाचक है ; यथा—“कहि कहि कोटिक कपट कहानी ।” (अ० दो० १४) ; यहाँ मंथरा रात ही भर में करोड़ों कहानियाँ नहीं कह सकती । तथा—“कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा । राम त्रिलोकहि गंग तरंगा ॥” (अ० दो० ८९) ; बहुत अश्वमेध भी श्रीरामजी ने कैसे किये होंगे, इसके समाधान के लिये 'प्रभु' कहा है कि वे समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं । यथा—“कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तु समर्थः प्रभुः” पुनः यज्ञ में दान अवश्य ही अधिक दिया जाता है, इससे उत्तरार्द्ध में ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान देना कहा गया है ।

शंका—श्रीरामजी तो स्वयं ब्रह्म हैं, तो यज्ञ में उन्होंने किसकी पूजा की ? पुनः उसमें सब देवताओं की भी पूजा होती है । जो श्रीरामजी से छोटे हैं वन्होंने अपनेसे छोटों की पूजा क्यों की ?

समाधान—सब देवता श्रीरामजी के अंग हैं ; यथा—“अहंकार सिब बुद्धि अज, मन ससि चित्त महान । मनुज घास सचराचर, रूप राम भगवान ॥” (अं० दो० १५) । भगवान् ने अपना ही पूज्य स्वरूप किया है ; यथा—“भगवानात्मनात्मानं राम उत्तमकल्पकैः । सर्वदेवमयं देवमीज आचार्य-यान्मलैः ॥” (भाग० १।११।१) ; अर्थात् सर्व देवमय देव भगवान् ने यज्ञों के द्वारा आचार्य की बतलाई हुई विधि से अपना ही पूजन किया है । इस कर्म से आपने लोक को ऐसा ही करने की शिक्षा दी है ; यथा—“मर्त्यावतारस्त्वह मर्त्यशिक्षणं रतो वधायैव न केवलं विभोः ॥” (भाग० ५।११।५) ; अर्थात् परम समर्थ श्रीरामजी का मनुष्यावतार जगत् को शिक्षा देने के लिये है, केवल राक्षस वध के लिये ही नहीं । तथा—“पशदाचरति श्रेष्ठतत्तदेवतरो जनः ।” (गीता १।२१) ; अर्थात् धड़े लोगों को देखकर सामान्य लोग भी वैसे आचरण करते हैं । पुनः माधुर्य में गुरु, मुनि आदि की पूजा करते हैं, वैसे यज्ञ में देवताओं की भी पूजा की ।

'दान अनेक'—सत्र रामायणों के मत 'अनेक' में आ गये । भाग० ६।११।२-४ में सम्पूर्ण पृथिवी का देना लिखा है कि आपके शरीर के छद्माभूषण मात्र ही रह गये । तब ब्राह्मणों ने ब्रह्मण्यदेव प्रभु को ही अपनी ओर से मौप दिया कि आप ही इसे पालें ।

(२) 'धृति-पथ-पालक'—वेदोक्त नियमों का पालन करते हैं, यज्ञ आदि धर्म करते हैं । वास्तव में आप गुणातीत (अलिप्त) हैं, पर भोग इन्द्र का-सा करते हैं । इन्द्र ने सी यज्ञ किये हैं । आपने 'कोटिन्ह' किये ।

(३) 'पति अनुकूल सदा रह सीता ।'—पहले श्रीरामजी के गुण वर्णन कर अब श्रीसीताजी के गुण वर्णन करते हैं । पति-अनुकूलता स्त्री के लिये मुख्य है, इससे इसे पहले कहा । 'सोभा रगति' है

पर मद नहीं है । अतः, सुंदर शील स्वभाव से नम्रता सहित स्वामी की सेवा करती हैं ; यथा—“प्रेम्णाऽनु-
वृत्त्या शीलेन प्रश्रयावनता सती । धिया द्विया च भावज्ञा भर्तुः सीताहरन्मनः ॥” (भाग० ६।१०।५१) ;
अर्थात् भाव को जाननेवाली श्रीसीता देवी, विनयावनत भाव, प्रणय, अनुसरण, सुशीलता, बुद्धि और लज्जा
से अपने स्वामी को प्रसन्न रखती हैं ।

(४) ‘जानति कृपासिंधु प्रभुताई ।’—वे कृपा के सागर हैं, वड़े शीलवान् हैं, भक्तों को बड़ी भाग्य
से इनकी सेवा मिलती है, ऐसा जानकर उत्साह से सेवा करती हैं ; यथा—“अब जानी में श्री चतुराई ।
भजी तुम्हहिं सब देय विहाई ॥” (आ० दो० ५) ।

जद्यपि गृह सेवक सेवकिनी । विपुल सकल सेवा विधि गुनी ॥५॥

निज कर गृह-परिचरजा करई । रामचंद्र आयसु अनुसरई ॥६॥

जेहि विधि कृपासिंधु सुख मानइ । सोह कर श्री सेवा-विधि जानइ ॥७॥

कौसल्यादि सासु गृह माहीं । सेवइ सखन्हि मान मद नाहीं ॥८॥

वमा रमा ब्रह्मादि बंदिता । जगदंबा संततमनिदिता ॥९॥

दोहा—जासु कृपाकिटाच्छ सुर, चाहत चितवन सोइ ।

राम-पदारविंद-रति, करति सुभावहि खोइ ॥२४॥

अर्थ—यद्यपि घर में बहुत सेवक और सेवकिनियाँ हैं वे सब सेवा करने की विधि में गुणी
हैं ॥५॥ वयापि (अपने पति की सेवा जानकर) घर की टहल वे अपने हाथों से करती हैं और श्रीराम-
चन्द्रजी की आज्ञा का पालन करती हैं ॥६॥ कृपासागर श्रीरामजी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी
वही करती हैं (क्योंकि) वे सेवा-विधि जानती हैं ॥७॥ श्रीसीताजी घर में श्रीकौशल्या आदि सब सासुओं की
सेवा करती हैं उन्हें (रूप आदि का) अभिमान और (राज्य आदि का) मद नहीं है ॥८॥ वमा, रमा,
शारदा आदि (शक्तियों) एवं ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि (देवताओं के) द्वारा बंदिता हैं, (या, हे वमा !
रमा श्रीजानकीजी ब्रह्मादि देवों से बंदिता हैं) जगन् भर की माता हैं, सदैव अनिन्दिता हैं ॥९॥ जिन
श्रीसीताजी की कृपा भरी लनिक चितवन की देवता चाहते हैं वे ही अपने (महत्त्व पूर्ण) स्वभाव को छोड़
कर श्रीरामजी के चरण कमलों में प्रेम करती हैं ॥२४॥

विशेष—(१) ‘जद्यपि गृह...निज कर...’—घर के कार्य को पति-सेवा मानकर पतिप्रवा
शिरोमणि श्रीसीताजी अपने हाथों से करती हैं, इससे कोई समझे कि घर में सेवक-सेवकिनी कम होंगी
अथवा वे उत्तम सेवा का विधान न जानती होंगी । उसका निराकरण करते हैं और यह भी लोक को शिक्षा
देते हैं कि श्री को घर का कार्य स्वयं संभालना चाहिये, चाहे वह कितनी ही बड़े धनवान् घर की हो ।

(२) ‘जेहि विधि कृपासिंधु...’—श्रीजानकीजी स्वामी का गुरु देखकर वैसा ही कार्य करती हैं ।
उत्तर पर स्वामी सुख मानते हैं तो इसे वे उनकी कृपा ही मानती हैं ; अर्थात् इन्हें उत्तम सेवा करने का
भी मान नहीं है । यह भी भाव है कि श्रीजानकीजी अपने धर्म को देखकर सेवा ही करना चाहती हैं, पर
कृपासिंधु की इनपर अत्यन्त कृपा है, वे धार्मिक विरुद्ध नहीं चाहते, इनके संयोग में ही सुख मानते हैं, वो

उनकी रुचि रखने के लिये पति के साथ-साथ रहती हुई सखियों से सेवा कराती है, क्योंकि आज्ञापालन सर्वोपरि सेवा है; यथा—“आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा।” (अ० दो० १००)। ‘श्री’ ऐश्वर्य सम्बन्धी नाम कहा है, क्योंकि यहाँ ऐश्वर्य वर्णन का प्रसंग है।

(३) ‘कौसल्यादि सासु’—ये पति की भी पूज्या हैं, इनकी सेवा से स्वामी अधिक प्रसन्न होंगे, यह विचार कर वे सासुओं की भी सेवा करती हैं, मान-मद से सेवा व्यर्थ हो जाती है, इससे इतने भारी ऐश्वर्य पर भी इन्होंने उन्हें दूर कर दिया है।

(४) ‘उमा रमा ब्रह्मादि...’—इसमें उमा-रमा आदि और ब्रह्मा आदि, ऐसा अर्थ है। आदि का अन्वय दोनों के साथ है। ‘वंदिता’ कहकर इन सबकी प्रार्थना से अवतार लेना सूचित किया। ‘जगदंबा’ कहकर लव-कुशा का जन्म भी सूचित किया। ‘संततमनिन्दिता’—से सूचित किया कि इनके सभी चरित उज्ज्वल हैं, इसीसे त्रिदेव और उनकी शक्तियों से वंदिता हैं। ध्वनि से प्रकट किया कि राज्य पर बैठने पर दस हजार वर्ष के बाद धोषी ने जो निंदा की है, वह मूठी निंदा थी। श्रीसीताजी ‘संतत’ अर्थात् निरंतर तीनों कालों में शुद्धा हैं।

(५) ‘सुर चाहत चितवन’; यथा—“लोकप होहि बिलोकत तोरे। तोहि सेवहि सब सिधि कर जोरे॥” (अ० दो० १०२); ‘सुभावहि खोइ’ अपने बड़ाई के स्वभाव को मिटाकर सेवा करती हैं, क्योंकि बड़ाई भक्ति में बाधक है; यथा—“सुख संपति परिवार बड़ाई।...ये सब राम-भगति के बाधक॥” (कि० दो० ६); जैसे प्रभु अपना ऐश्वर्य छिपाये हुए राजकुमार रूप से बर्ताव कर रहे हैं, वैसे आप भी राजकुमारी बनी हुई पत्नी धर्म से पति-सेवा करती हैं। लोक को शिक्षा देती हैं कि स्त्रियों को इस तरह रहना चाहिये।

सेवहिं सानुकूल सब भाई। राम-चरन-रति अति अधिकारी ॥१॥

प्रभु सुख-कमल विलोकत रहहीं। कबहुं कृपाल हमहिं कछु कहहीं ॥२॥

राम करहिं आतन्ह पर प्रीती। नाना भाँति सिखावहिं नीती ॥३॥

अर्थ—सब भाई श्रीरामजी की अनुकूलता सहित उनकी सेवा करते हैं, श्रीरामजी के चरणों में उनका अत्यन्त अधिक प्रेम है ॥१॥ वे सब प्रभु का सुख कमल देखते रहते हैं कि कृपालु श्रीरामजी हमें (कृपा करके सेवा करने को) कुछ कहें ॥२॥ श्रीरामजी भाइयों पर प्रेम करते हैं, अनेक प्रकार से नीति सिखाते हैं ॥३॥

विशेष—(१) ‘सेवहिं सानुकूल...’—भाव यह कि राजा मानकर भय से सेवा नहीं करते; किन्तु इनका प्रभु पद में अत्यंत प्रेम है, इससे सेवा करते हैं।

भाई लोग कुल धर्म का अनुसरण करते हैं; यथा—“जेठ स्वामि सेवक लघु भाई। यह दिनकर कुल रीति सुहाई॥” (अ० दो० १४); और प्रभु उनको अपने बराबर ही मानते हैं; यथा—“विमल वंस यह अनुचित पट्ट। धंधु विहाइ वड़ेहि अभिपेक॥” (अ० दो० ६); इसीसे वे ‘आतन्ह पर प्रीती’ करते हैं, घराबरी के भाव से स्नेह करते हैं और उन्हें राजाओं के योग्य नीति (राजनीति) सिखाते हैं। भाइयों की रुचि के अनुकूल सेवाधर्म नहीं सिखाते, किन्तु अपने विचारानुसार राजनीति ही सिखाते हैं। ‘नाना भाँति नीति’ में सब नीति शास्त्रों के मत आ गये।

(२) 'कथहुँ कृपाल हमहिं कछु कहहीं ।'—सेवा प्राप्ति की अभिलाषा करते हुए मुख देखा करते हैं । क्योंकि इसी से नरतन की सफलता है, यथा—“देह धरे कर यह फल भाई । भजिय राम सन काम निहाई ॥” (कि० दो० २२) ; सेवा पाने पर श्रीहनुमान्जी ने जन्म सफल माना भी है, यथा—“हनुमत जनम सुफल करि माना । चलेउ हृदय धरि कृपानिधाना ॥” (कि० दो० २३), इसीसे तीनों भाई अहर्निश सेवा के लिये लालायित रहते हैं, कितनी भी सेवा मिले, रुचि नहीं होती ।

(३) 'राम करहिं आतन्ह पर प्रीती ।'—‘प्रीती’ शब्द से ही उनका बराबर मानना सिद्ध है, यथा—“प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति असि आहि ॥” (क० दो० २३) ; अत्यंत प्रेम के कारण शिक्षा देते हैं, वह भी राजधर्म की ।

हरपित रहहिं नगर के लोगा । करहिं सकल सुर दुर्लभ भोगा ॥४॥

अहनिस्ति विधिहि मनावत रहहीं । श्री रघुवीर-चरन रति चहहीं ॥५॥

दुइ सुत सुंदर सीता जाये । लव-कुस वेद पुरानन्ह गाये ॥६॥

दोउ बिजई बिनई गुन-मंदिर । हरि प्रतिबिंब मनहुँ अति सुंदर ॥७॥

दुइ दुइ सुत सब आतन्ह केरे । भये रूप गुन सील घनेरे ॥८॥

अर्थ—नगर के निवासी प्रसन्न रहते हैं और देवताओं को भी कठिन्ता से प्राप्त होनेवाले भोगों को भोगते हैं ॥४॥ रघुवीर श्रीरामजी के चरणों में प्रेम चाहते हैं, इसके लिये वे दिन रात प्रजाजी को मनाते रहते हैं (कि वैसी बुद्धि हो, क्योंकि प्रजा बुद्धि के देवता हैं,) ॥५॥ श्रीसीताजी के दो सुंदर पुत्र लव और कुश हुए, जिनकी कथा वेद-पुराणों ने विस्तार से कही है ॥६॥ दोनों विजयी, बिनयी (विशेष नम्र एव नीतिवान्) और गुणों के धाम हैं, दोनों अत्यन्त सुन्दर हैं, मानों भगवान् श्रीरामजी की छाया ही हैं ॥७॥ दो-दो पुत्र सब भाइयों के हुए, जो बड़े सुन्दर, गुणवान् और सुशील थे ॥८॥

विशेष—(१) 'नगर के लोगा'—ऊपर—'राम राज बैठे त्रैलोक्य' से 'निधु महि पूर मयूपनिह...' तक तीनों लोकों एव जगत् भर का सुख कहा गया, यहाँ भी अथर्व नगर के लोगों का सुख-विलास कहते हैं । 'सुरदुर्लभ भोगा', यथा—“श्रीराम पद जलजात सबके प्रीति अविचल पावनी ।... नाकैस दुर्लभ भोग लोगन्ह करै न मन निपयन्ह हरे ।” (श्री० क० ११) ; इसपर—“सुर दुर्लभ सुख करि जग माहीं । अतकाल रघुपति पुर जाही ॥” (दो० १३) भी देखिये । भक्ति सन्त्यग्धी भोग परमार्थ साधक होते हैं । इसी से यहाँ भी आगे विधाता से राम-पद-प्रीति माँगना कहा गया है—“अहनिस्ति विधिहि ..”—यदि इन भोगों से विषयासक्ति होती, तो ये लोग ऐसी अभिलाषा कैसे करते ? यह भी कहा जाता है कि श्रीअथर्ववासियों का भोग त्रिपाद विभूति का है, वह दिव्य और अमाकृत है, उससे विकार नहीं होता । यही देवताओं की दुर्लभ है (क्योंकि स्वर्ग का भोग प्राकृत है इसी से यह परिणाम में दुःख दे) ।

(२) 'दुइ सुत सुंदर सीता जाये ।'—जो सवान कन्या के भायके में उत्पन्न होते हैं वे माता के नाम से बड़े जाते हैं । 'सीता जाये' कहकर लव-कुश का जन्म श्रीवाल्मीकिजी के आश्रम में सूचित किया, क्योंकि श्रीवाल्मीकिजी श्रीसीताजी की कन्या और श्रीसीताजी उन्हें पिता की भाँति मानती थीं, इसी से यहाँ उत्पन्न होने पर लव-कुश की प्रसिद्धि श्रीसीताजी के नाम से करते हैं । जो सवान पिता के यहाँ होते हैं,

वे पिता के नाम से कहे जाते हैं, तीनों भाइयों के पुत्र श्रीअयोध्या में ही हुए, इसीसे—“दुइ दुइ सुत सब भ्रातन्ह केरे।” कहा गया है। ‘लव-कुश’—कुश ज्येष्ठ है, पर इनका नाम लव के पीछे कहा गया, ऐसे ही बा० दो० १६६ नाम करण प्रसंग में श्रीराजुन्नजी के पीछे श्रीलक्ष्मणजी का नामकरण किया गया है। इससे यह भी जान पड़ता है कि यमज के नाम कथन की यही रीति है। यमज में गर्भाधान के क्रम से जो पीछे पैदा होता है, वही ज्येष्ठ माना जाता है। वा, सुख-मुखोच्चारणार्थ लव शब्द प्रथम कहा गया है।

(३) ‘दोउ बिजई विनई गुन मंदिर।’—रामाश्वमेध के अनुसार श्रीरामजी की सारी सेना को इन्होंने जीत लिया है, फिर जब जाना कि ये सब हमारे पित्रव्य आदि हैं, तब बड़े विनम्र हुए। इससे साथ ही ‘विनई’ भी कहा गया है। वीरता की शोभा नम्रता से होती है। ‘गुन मंदिर’ कहकर ‘हरि प्रतिविम्ब’ भी कहा है, विम्ब के ही गुण प्रतिविम्ब में देखे जाते हैं; यथा—“निज प्रतिविम्ब राखि तहँ सीता। तैसइ रूप सील सुविनीता॥” (बा० दो० २३)। श्रीरामजी के गुण; यथा—“स च सर्व गुणोपेतः कौशल्यानन्द वर्द्धनः।” (वाल्मी० सू० रा०); वे ही गुण इनमें हैं; यथा “विन्मादियोत्थितौ विन्मौ राम देहात्तथापरी॥” (वाल्मी० १०।१।११)।

‘दुइ-दुइ सुत सब भ्रातन्ह केरे’—श्रीभरतजी के पुत्र श्रीतक्षजी और श्रीपुष्कलजी, श्रीलक्ष्मणजी के श्रीअंगदजी, और श्रीचन्द्रकेतुजी, और श्रीराजुन्नजी के श्रीसुबाहुजी और श्रीराजुघातीजी हैं—इनका वर्णन वाल्मी० ७।१०१, १०२ और १०८ में देखिये।

(४) ‘भये रूपे गुन सील धनेरे’—भाइयों के गुण; यथा—“चारिउ सील रूप गुन धामा। तदपि अधिक सुख सागर रामा॥” (बा० दो० १६७); वे ही गुण पुत्रों में भी हैं। जैसे ऊपर प्रतिविम्ब में कहे गये।

श्रीसीताजी के त्याग की कथा मानस में नहीं कही गई, ‘सीता जाये’ के संकेत से लक्ष्य मात्र करा दी गई, यह क्यों? इसके कई कारण हैं—(क) मानस में चार कल्पों की कथाएँ साथ चल रही हैं, किन्तु मुख्य मनु-रातरूपावाले कल्प की कथा है, वही श्रीशिवजी ने पार्वती से विस्तार-पूर्वक कही है। इसमें सीता-त्याग के हेतु रूप गंगा पूजन और ऋषियों के दर्शन पुष्पक पर आने के समय ही करा दिये गये हैं। अतः, इस कल्प में यह लीला नहीं हुई होगी। अन्य तीन कल्पों की भी संगति लगाने के लिये ‘सीता जाये’ से यह लीला भी जना दी गई है। (ख) उपासकों को सामान्य दृष्टि से वह कथा नीरस होगी, इस विचार से उसे नहीं कहा। लक्ष्य मात्र करा दिया है। पर विचार करने पर वह लीला भी बड़े महत्व की है, यह मैं आगे ‘सीता-वनवास-मीमांसा’ से यथा मति प्रकट करता हूँ। (ग) इस ग्रन्थ की समाप्ति शोक पर न हो, यह भी हेतु है।

सीता-वनवास-मीमांसा

श्रीमहात्मीकीय रामायण उत्तरकांड के श्रीसीतावनवास (उनकी वाल्मीकि-आश्रम-यात्रा) पर कोई-कोई श्रीरामजी पर निर्दयता आदि दोष लगाते हैं। पर विचार करने पर जैसे श्रीमहाराजी की लक्ष्मा यात्रा स्वेच्छा से हुई, वैसे और उसी अभिप्राय से यह दूसरी यात्रा भी है। जैसे कि—अरण्यकांड सर्ग ८-९ में श्रीजानकीजी ने श्रीरामजी से राक्षस-वध-प्रतिज्ञा पर कहा है कि मिथ्या भाषण, परस्त्री की अभिलाषा और निर्वैर-पर-दोषता। ये तीन भारी दोष हैं। इनमें दो तो आपमें नहीं ही हैं, तीसरे का संयोग हो रहा है कि राक्षसों ने आपका कोई अन्याय नहीं किया, उन्हें मारने पर आपको उक्त दोष लगेगा। फिर इसे

बहुत तरह से मना करते हुए इसपर इतिहास भी कहा है कि आपका शत्रु धारण करना ठीक नहीं। जब श्रीरामजी ने ऋषि-ब्राह्मण-रक्षा का अपना दृढ़व्रत कहा और उसे त्यागने में अपनी अस्मर्यता दिखाई। तब श्रीजानकीजी ने अपने स्वामी के धवल-यश-रक्षणार्थ लंका यात्रा की लीला की, क्योंकि मृग-मोहित होने पर श्रीलक्ष्मणजी ने बार-बार गाया मृग के मारीच राक्षस होने का स्मरण कराया है, पर आपने नहीं माना। वह इसलिये कि मुझे हर कर रावण दोषी होकर वैर करके सपरिवार लड़ने से मारा जाय, तो स्वामी की उक्त दोष न लगे और उनकी कीर्ति चञ्चल हो।

उसी प्रकार यह दूसरी यात्रा भी अपने स्वामी के चरित्र को प्रकाशित करके भविष्य में जीवों के उद्धार के लिये है। जैसे कि प्रथम तो आपने श्रीरामजी से स्वेच्छा से ही वन जाने का वर माँगा और उसी समय निन्दा की बात भी श्रीरामजी को सुनाई दी। यह दूसरा हेतु पुरवासियों को प्रेरणा करके इसलिये रचा गया कि जिससे इसी के रामन करने के लिये महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण रची जाय, क्योंकि दस हजार वर्ष पीछे पुरवासियों का ऐसा कहना स्वाभाविक नहीं हो सकता, लङ्का से आने पर उसी समय उन्हें कहना था। पुनः श्रीसीताजी ने वाल्मीकि-आश्रम जाकर अपने आर्त्त रुदन द्वारा यात्सल्यनिष्ठ महर्षिजी के हृदय में अत्यन्त कष्ट प्रकट कर निन्दा शमन करने के लिये आवेश कराया। तब क्रोध प्रसंग आदि हेतुओं द्वारा रामायण रची गई।

यदि लङ्का का श्रीसीता-चरित्र मात्र ही ध्यानात्मक बनाते तो उसमें लोगों की प्रतीति होने में संदेह था। अतः जो-जो चरित्र पुरजनों के सामने हुए थे, उन्हें भी ध्यानात्मक ही लिखा कि जिससे इन सब बातों की सत्यता से लंका का सीता-चरित भी सत्य जाना जाय। इसी आशय पर कहा है—“काव्यं रामायणं कृतं सीतायाश्चरितं महत्” (वाल्मी. १।१।०); अर्थात् समस्त रामायण काव्य में परम महत्त्व गुणवाला सीता-चरित है, क्योंकि सीता-चरित के प्राधान्य में सब बना। श्रीमहर्षिजी का मुख्य उद्देश्य श्रीसीताजी के लंका में शुद्ध रहने की सफाई देना था, वह कार्य बिना सब चरित बनाये हो नहीं सकता था।

यदि यह शंका हो—“प्राप्तराज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवानृषिः। चकार चरितं कृतं विचित्र-पदमर्थयत्” (वाल्मी. १।१।१); अर्थात् श्रीरामजी के राज्यासीन होने पर समस्त रामायण बनी। तो इसका समाधान यह है कि यहाँ पर राज्यासीन पर कुछ वर्षों की संख्या नहीं दी गई कि कितने वर्षों के पीछे बनी। पर सम्पूर्ण चरित रचना की पूर्ति पर तो स्पष्ट कहा है कि महर्षिजी के चित्त में चिन्ता हुई कि इतने बड़े काव्य की धारण करने की कौन समर्थ होगा? क्योंकि कुरा-खव दोनों ने आकर चरण गढ़े। तब महर्षिजी ने इन्हें ही धारण की समर्थ विचार कर पढ़ाना प्रारंभ किया; जब श्रीशत्रुघ्नजी मथुराजी से लौटे, (जो कि दश बालकों के जन्म दिन मथुरा आते समय यहाँ थे और श्रीजानकीजी को प्रणाम करके मथुरा गये थे, फिर १२ वर्ष पीछे आये हैं।)

तब उन्होंने समाज सहित वाल्मीकिजी के आश्रम में निवास किया, यहाँ लज-कुरा को कल्याणय चरित (अयोध्याकांड) गाते हुए सुना, राव-भर मैनिर्गो समेत आश्चर्य में रहे कि जो-जो चरित हमने देखे हैं, उन्हें ही यहाँ सुनते हैं, भय से महर्षिजी से पूछ न मके और प्रातःकाल आह्ला ले श्रीअयोध्याजी आये। (यह मथुरा संबंधी चरित वाल्मी ७।१६-७१ में है।)

इससे स्पष्ट हुआ कि श्रीमहारानीजी के आने पर महर्षिजी ने चरित रचने का प्रारंभ किया। दस-ग्यारह वर्षों में बना। यहोपयोगी संस्कार संपन्न होने पर लज-कुरा को पढ़ाने लगे। एक वर्ष में अयोध्याकांड तक पढ़ा चुके थे, जो बारहवें वर्ष लौटने पर श्रीशत्रुघ्नजी ने सुना था। चरित कल्याणय थे, इसीसे श्रीशत्रुघ्नजी आदि रोते हुए सुनते थे, इससे अयोध्याकांड तक का अनुमान है। फिर शेष चरित भी पढ़ाये।

तत्पश्चात् जय श्रीरामजी अश्वमेध यज्ञ करने लगे थे और वहाँ द्वीप-द्वीप के सब राजा लोग भी एकत्रित हुए थे। तब महर्षिजी अयोध्या आये और प्रथक् रहते हुए कंद-मूल-फल (अपना, राजा की ओर से न लेकर) खाते हुए, उन्होंने लव-कुश के द्वारा सब चरित प्रथम नगर में सर्वत्र गवाया कि जिससे वे लोग अपने देखे हुए चरित्रों की सत्यता पर परोक्ष के सीता-चरित को भी सत्य माने तथा प्रजाओं के चित्त में ऋषि के राजा से मिले हुए होने का भी संदेह न हो कि राजा ने कुछ देकर अपना चरित सुन्दर बनवा लिया होगा।

पीछे जब पुरवासियों ने ही प्रशंसा की, तब श्रीरामजी ने सब राजाओं, ऋषियों एवं और यज्ञ-मंडल के लोगों को एकत्र कर इनका गाना प्रारंभ कराया कि जिससे सब लोग सीता-चरित सहित सब चरित सत्य जाने और फिर सबके सामने ब्रह्माजी की भी साक्षी हुई कि ये सब चरित अक्षरशः सत्य हैं, इस तरह महर्षिजी का सीता-निन्दा-शमन का अभीष्ट पूरा हुआ एवं श्रीमहारानीजी का अभिप्राय—स्वामी की कीर्ति जगद्विख्यात और चिरस्थायी हो, इसे गा-सुनकर भविष्य के लोग श्रीरामजी के वर्तमान का लाभ उठावें, भवपार हों—यह पूरा हुआ। (यह यज्ञ सम्बन्धी चरित वाल्मी० ७।९३-९६ के अनुसार है)।

अब निश्चय हुआ कि जैसे रावण-वध के लिये श्रीजानकीजी का लंका जाना और श्रीरामजी के विलाप आदि कार्य लीला की मर्यादा से ही हुए, नहीं तो रावण-वध तो संकल्प मात्र से ही हो सकता था। वैसे ही श्रीसीताजी की यह लीला भी दुःख एवं हृदयद्रावक घटना से की गई कि महर्षिजी का हृदय इस ओर ढरे और चरित बने। अतः, श्रीमहारानीजी की यह यात्रा उनकी स्वेच्छा से और कल्याण मनोरथ युक्त हुई थी, इससे किसी का कुछ व्यतिक्रम नहीं है।

इस विषय में और भी हेतु हैं, क्योंकि भगवान् के चरित अनेकों आशायो से होते हैं; यथा—“हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदमित्थं कहि जाइ न सोई॥” (ब० दो० १२०); कुछ हेतु और कहे जाते हैं—(क) जैसे श्रीसीताजी की निष्ठा ऊपर कही गई, वैसे ही श्रीरामजी की भी प्रीति एवं निष्ठा श्रीसीताजी में है, इनका यश निर्मल और जगद्विख्यात करने के लिये ही आपने इन्हें दुर्बाव कहकर लंका में अभिपरीक्षा की लीला की है, यह उस प्रसंग में कहा भी गया; किन्तु वह परीक्षा ऐसे स्थल में हुई थी कि जहाँ पर देवता और धानर-भालू एवं कुछ राक्षसों के अतिरिक्त मनुष्य नहीं थे। इसलिये स्वामी ने इस लीला द्वारा सभा में सातों द्वीपों की उपस्थित जनता में श्रीसीताजी के निर्मल यश की स्थापना की और ब्रह्माजी से भी साक्षी दिलाई। (ख) गी० उ० २५ के अनुसार श्रीरामजी ने सोचा कि पिताजी ने हमारे वियोग में अपनी पूर्ण आयु का भोग नहीं किया; यथा—“जी बिनु अवसर अथव दिनेसू॥” (ब० दो० १०४); अतः, हम उनकी शेष आयु को उनकी ओर से पूरी कर दें। पर धर्म की सूक्ष्मता से एक अड़चन पड़ती है कि उनकी आयु सहित रहते हुए श्रीसीताजी को साथ रखना धर्म विरुद्ध है। क्योंकि जब हम श्रीदशरथजी की जगह पर तद्रूप होकर रहेंगे, तो श्रीसीताजी उनकी पुत्र-वधू होंगी, फिर साथ कैसे रहेंगी? इसलिये भी यह लीला की गई, इत्यादि।

दोहा—ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया-मन-गुन पार।

सोइ सच्चिदानंद घन, कर नर-चरित उदार ॥२५॥

अर्थ—जो ज्ञान, वाणी और इन्द्रियों से परे, अजन्मा, माया, मन और गुणों के पार हैं, वे ही (प्रभु) सत् चित् और आनन्द के समूह उदार-चरित करते हैं ॥२५॥

विशेष—मनुष्य का ज्ञान बुद्धि से होता है, बुद्धि परिमित है। अतः, उसके द्वारा अपरिमित ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता; यथा—“नास्त्यकृतः कृतेन” (सुब्र० १।१।१२); अर्थात् (जीव की) बुद्धि द्वारा कृत (उपायों) से वह स्वयंभू ब्रह्म प्राप्त नहीं हो सकता। वह शब्द रूप नहीं है कि वाणी का विषय हो। पुनः रूप, स्पर्श आदि विषय रूप भी नहीं है कि इन्द्रियों का विषय हो। अजन्मा है, इससे जन्म शील उपमाओं से भी लपटाया नहीं जा सकता। वह माया से परे है इसीसे अच्युत कहाता है। माया से परे होने से माया सम्बन्धी (अशुद्ध) मन का विषय नहीं है। गुणों से परे है, इसीसे वह निर्गुण कहाता है। ‘सच्चिदानन्द वन’—वह सदा एक रस रहनेवाला ज्ञानानन्द स्वरूप है; यथा—“ज्ञान अखंड एक सीता वर।” (को० ७७); ‘सोइ... कर नर चरित उदार’—अर्थात् उसका चरित भी सच्चिदानन्द स्वरूप है; यथा—“रामस्य नामरूपस्य लीला-धाम परात्परम्। एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्द विग्रहम्॥” (वासिष्ठ सं०), ‘उदार’ अर्थात् इसे गाकर नीच-ऊँच सभी भव तरते हैं; यथा—“सुनहिं विमुक्त बिरत अरु विपई। जहहिं भगति गति संपति नई॥” (को० १४); ‘नर चरित’ से यहाँ विशेष कर संतान पैदा करना आदि से तात्पर्य है। पुनः उदार कह उपर्युक्त ‘राम राज बैठे त्रैलोका।’ से ‘विधु मदि पूर मयूपनिह’ का समाधान भी है कि उदार शिरोमणि सभी को एक रस सुखी करते हुए चरित कर रहे हैं। काल, कर्म आदि की विषमता किसी को नहीं व्याप्त होने देते।

श्रीरामजी के नाम, रूप, लीला और धाम चारों उदार कहे गये हैं, इनके उदाहरण पूर्व दिये जा चुके हैं। लं० दो० ३२ पौ० ४ देखिये।

दिनचर्या—प्रकरण

प्रातःकाल सरजू ‘करि मज्जन। बैठहिं सभा संग द्विज-सज्जन॥१॥
वेद-पुरान वसिष्ठ बखानहिं। सुनहिं राम जयपि सब जानहिं॥२॥
अनुजन्ह संजुत भोजन करहीं। देखि सकल जननी सुख भरहीं॥३॥
भरत सञ्जुहन दोनड भाई। सहित पवनसुत उपवन जाई॥४॥
धूम्रहिं वैठि राम-गुन गाहा। कह हनुमान सुमति अवगाहा॥५॥

अर्थ—प्रातःकाल (ब्रह्ममुहूर्त में) सरजूजी में स्नान करके ब्राह्मणों और मज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं॥१॥ वसिष्ठजी वेद-पुराण कहते हैं और श्रीरामजी सुनते हैं यद्यपि वे सब जानते हैं॥२॥ भाइयों के साथ भोजन करते हैं, सब माताएँ देरकर आनन्द से भर जाती हैं॥३॥ श्रीभरतजी और श्रीशत्रुघ्नजी दोनों भाई पवन-कुमार श्रीहनुमानजी के साथ कृत्रिम वन (नजर बाग) में जाकर॥४॥ यहाँ बैठकर श्रीरामजी के गुणों की कथा पढ़ते हैं और श्रीहनुमानजी अपनी सुन्दर बुद्धि से मंत्रन करके (अच्छी तरह समझकर) उसे कहते हैं॥५॥

विशेष—(१) ‘प्रातःकाल सरजू...’—अशु परम पावन है, फिर भी लोकशिशार्थ और तीर्थ को गौरव देने के लिये श्रीसरजूजी में वदे मोर में स्नान करते हैं और विप्रों और संतों को साथ लेकर कथा सुनते हैं। ‘संग द्विज सज्जन’—का सम्बन्ध ‘करि मज्जन’ और ‘बैठहिं सभा’ दोनों के साथ है। ‘वेद पुरान वसिष्ठ वखानहिं’—वेदों की कठिनता पुराणों के इतिहासों द्वारा स्पष्ट करते हैं। ‘जद्यपि सब जानहिं’—

जानी हुई बातों के सुनने में मन नहीं लगता, पर लोक-संग्रह के लिये रामजी मन लगाकर सुनते हैं; यथा—“वेद पुरान सुनिहि मन लाई। आपु कहहि अनुजन्ह समुझाई ॥” (वा० दो० २०४), यह भी राजनीति है कि राजा लोग नीति और धर्म की कथा श्रवण करें।

पुराणों के विषय में कहा जाता है कि व्यासजी ने इन्हें द्वापर में बनाया है, पर इनका वर्णन मनुस्मृति और उपनिषदों में भी है, इससे ये अनादि हैं। अतः, त्रेता युग में वसिष्ठजी का कहना संगत है।

(२) ‘अनुजन्ह संजुत भोजन करहीं।’—सभा से उठने पर भोजन करते हैं। भाइयों के साथ भोजन करना आपका वचन से ही स्वभाव है; यथा—“अनुज सखा संग भोजन करहीं। मातु पिता आहा अनुसही ॥” (वा० दो० २०४); ‘देखि सकल जननी...’—माताओं को पुत्रों के भोजन करने में बड़ा सुख होता है, सब भाइयों को एक साथ भोजन करते देख वे बहुत सुख पाती हैं। ऐसे ही पुत्र के गुण देखकर पिता को हर्ष होता है; यथा—“आयसु माँगि करहि पुरकाजा। देखि चरित हरषइ मन राजा ॥” (वा० दो० २०४)।

श्रीरामजी का ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ श्रीसरयू स्नान करना और उस शोभा का वर्णन गी० व० ३, ५ में देखने योग्य है।

(३) ‘भरत सनुहुन दोनउ भाई।..’—ऊपर संव भाइयों की एक साथ चर्चा कही गई। अब केवल इन दो भाइयों की कहते हैं। भोजन के उपरान्त यह तीसरे प्रहर की चर्चा है। वेद-पुराण के वक्ता वसिष्ठजी थे, श्रीरामचरित के वक्ता श्रीहनुमानजी हैं, इन्होंने वन और रण के चरित देखे-सुने हैं, वही कहते हैं, ये दोनों भाई वन में साथ नहीं थे, इससे पूछते हैं। उपवन रमणीक एवं एकान्त स्थल है, इसलिये वही जाकर गूढ़ श्रीराम चरित सुनते हैं, जहाँ कोई विक्षेप न हो। यहाँ श्रीलक्ष्मणजी का नाम नहीं आया, क्योंकि वे भोजन के बाद प्रभु की ही सेवा में रहते हैं।

‘सुमति अयगाहा’; यथा—“अस मानस-मानस पख चाही। भइ कवि बुद्धि विमल अयगाही ॥” (वा० दो० २०५); अर्थात् सुन्दर मति से विचारकर कहने से कथा अच्छी होती है।

सुनत विमल गुन अति सुख पावहिं। बहुरि बहुरिकरि बिनयकहावहिं ॥६॥

सयके गृह गृह होहिं पुराना। राम-चरित पावन बिधि नाना ॥७॥

नर अरु नारि राम-गुन-गानहिं। करहिं दिवस-निसि जातन जानहिं ॥८॥

बोधा—श्रवणपुरी वासीन्ह कर, सुख-संपदा समाज।

सहम सेप नहिं कहि सकहिं, जहँ नृप राम विराज ॥२९॥

अर्थ—श्रीरामजी के निर्मल गुणों को सुनकर अत्यन्त सुख पाते हैं और फिर-फिर प्रार्थना करके बार-बार कहलाते हैं ॥६॥ सयके घर-घर पर पुराण और अनेक प्रकार के पवित्र श्रीराम चरित होते हैं ॥७॥ स्त्री और पुरुष राम-गुण का गान करते हैं और (इस सुख में) दिन-रात का वीतना नहीं जानते ॥८॥ जहाँ श्रीरामचन्द्रजी राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी में रहनेवालों के सुख, संपत्ति और समाज हजारों सेप नहीं कह सकते ॥२९॥

विशेष—(१) 'बिमल गुन'—श्रीरामजी के गुण छल और अधर्म से रहित हैं, उन्होंने छती राजसों के साथ भी छल एवं अधर्म से युद्ध नहीं किया। 'बहुरि-बहुरि करि' क्योंकि अत्यन्त श्रद्धा है, कृपि नहीं होती, इससे बराबर सुनना ही चाहते हैं। 'करि भिनय कहावहि'—विनय से श्रोता की श्रद्धा जानी जाती है, तभी वक्ता को कहना चाहिये, अन्यथा श्रीराम-चरित का निरादर होवा है। इसीसे श्रीराम-चरित अत्यन्त गोप्य कहा गया है। ब्रह्मलोक में ब्रह्माजी भी अपने पुत्र नारदजी से भी बार-बार पूछकर सुनते हैं; यथा—'नित-नय चरित देखि मुनि जाहीं। ब्रह्म लोक सग कथा कहाहीं ॥ मुनि विरंचि अतिसय सुख मानहिं। पुनि-पुनि ताव करहु गुन गानहिं ॥' (दो० ११) ।

(२) 'सनके गृह गृह'—यहाँ 'वेद' न कहा, क्योंकि सन उसके अधिकारी नहीं होते। पूर्व—'वेद पुरान बसिष्ठ बखानहिं।' कहा गया, क्योंकि यहाँ द्विज-सज्जन समेत श्रीरामजी अधिकारी श्रोता थे। पंडित लोग पुराण कहते हैं और सब सुनते हैं, राम-गुण गान के अधिकारी श्री पुरुष सभी हैं, इससे सब सुनते हैं और गाते हैं। 'दियस निसि जात न जानहिं' से पुरवासियों का सुख और प्रेम कहा गया। यथा—'प्रेम मगन कौसल्या, निसि दिन जात न जान।' (बा० दो० २००), "जात न जाने दियस तिन्ह, गये मास पढ बीत।" (दो० १५) ।

(३) 'अवधपुरी वासीन्ह कर'—श्रीरामजी के राज्य में जगत्-भर का सुख अकथ्य है, यथा—'राम-राज कर सुख संपदा। भरनि न सकइ क्लीस सारदा ॥' (दो० २१) ; वच 'जहूँ नृप राम निराज' अर्थात् राजधानी के सुख आदि का क्या कहना? उसे तो 'सहस्र सेप नहिं कहि सकहि' जगत्-भर के विषय में एक-एक शेष-शारदा कहे गये, राजधानी के विषय में सहस्र, यह संभाव है।

अयोध्या नगर का वर्णन

नारदादि सनकादि मुनीसा। दरसन लागि कौसलाधीसा ॥१॥

दिन प्रति सकल अजोध्या आवहिं। देखि नगर विराग बिसरावहिं ॥२॥

जातरूप-मनि-रचित अटारी। नाना रंग कचिर गच ढारी ॥३॥

पुर चहुँ पास कोट अनि सुंदर। रचे कँगरा रंग रंग घर ॥४॥

अर्थ—नारद आदि और सनकादि मुनीश्वर लोग श्रीरामजी के दर्शनों के लिये प्रत्येक दिन सब अयोध्या आते हैं और नगर देखकर बेराग्य मुला देते हैं ॥१-२॥ अटारियों स्वर्ण और मणि से रच कर बनी हैं। अनेक रंगों की सुंदर गचें सोने और मणि से ढली हुई हैं ॥३॥ नगर के चारों ओर अत्यन्त सुन्दर कोट (घेरा) है, (जिसपर) रंग विरंग के अष्ट बँगुरे रचकर बनाये गये हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'नारदादि सनकादि मुनीसा।'—सनकादि से सनक, सनंदन, सनातन और सनत्कुमार चार भाई ही समझे जाते हैं, इससे नारद के साथ भी 'आदि' शब्द देकर वैसे धड़े-धड़े मुनियों को सूचित किया है। 'मुनीसा' के जोड़ में 'कौसलाधीसा' कहा गया है कि धड़े लोग धड़े के ही दर्शनों को आते हैं। या, नारदादि से अंग्रह और सनकादि से तत्पक्ष मुनियों को कहा गया है।

(२) 'देखि नगर विराग बिसरावहिं'—नगर की रचना अलौकिक है, यहाँ के गृहस्थ नायेक दुर्लभ भोग करते हुए श्रीरामजी के पूर्ण अनुरागी हैं, यह नगर का प्रभाव है। बेराग्य वृत्तियों को

नगर देखना मना है, पर ये लोग इस नगर की रचना देखने के लिये वैराग्य मुला देते हैं, क्योंकि यह तो भगवान् का धाम है, अतएव सच्चिदानन्द रूप है, ब्रह्म के दर्शनों के समान दर्शनीय है, ऊपर प्रमाण दिया गया। इससे इसके दर्शनों के लिये वैराग्य के उस नियम को मुला देते हैं। क्योंकि वैराग्य तो इन्द्रिय विषय-रूप प्राकृत पदार्थों से किया जाता है।

नगर रचना पर यह पद पढ़ने योग्य है—“देखत अवध को आनंद। हरपि बरपत सुमन दिन-दिन देवतनि को बृंद ॥ नगर-रचना सिखन को विधि सिखत बहु विधिवंद। निपट लागत अगम ज्यों जल घरन्हि गमन सुखंद ॥ मुदित पुर लोगनि सराहत निरखि सुखमाकंद। जिन्हके सुअलि चख पियत राम-मुखारविद-मरंद ॥ मध्य व्योम बिलंघि चलत दिनेस डडुगन चंद। रामपुरी बिलोकि तुलसी मिटत सब दुख-द्वंद ॥” (गी० ड० २३)।

(३) ‘जात रूप मनि...’—मुनियों की दृष्टि से वर्णन हो रहा है, उन्हें दूर से पहले अटारी देख पड़ती है, फिर कोट, तब भूमि, उसी क्रम से लिखा गया है। सोने का काम करके उसमें मणियों के भाँति-भाँति से जड़ाव की रचना की गई है। इसलिये पहले सोना कहकर तब मणि कही गई है। ‘नानारंग रुचिर...’—रंग-विरंग की मणियों के चूर्ण और काँच से गूँची ढाली गई है, उसीको आगे—‘महि बहु रंग रचित गच काँचा’ कहा है।

(४) रचे कँगूरा...—आगे इन्हीं की उल्लेखा करते हैं—

नवग्रह-निकर अनौक बनाई। जनु घेरी अमरावति आई ॥५॥

महि बहु रंग रचित गच काँचा। जो बिलोकि मुनिवर मन नाँचा ॥६॥

धवल धाम ऊपर नभ जुंघत। कलसमनहूरवि-ससि-शुतिनिंदत ॥७॥

बहु मनि रचित भरोखा भ्राजहि। गृह गृह प्रति मनि-दीप बिराजहि ॥८॥

अर्थ—मानों नवग्रहों ने बड़ी सेना बनाकर अमरावती को आ घेरा हो ॥५॥ पृथिवी बहुत रंग के काँच की गच से सँवारकर बनाई हुई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों का मन नाचने लगता है ॥६॥ उज्ज्वल धाम ऊपर आकाश को चूम रहे हैं; अर्थात् अत्यन्त ऊँचे हैं। (महलों पर के) कलश (अपनी धुति से) सूर्य और चन्द्रमा की कान्ति की निन्दा करते हैं; अर्थात् उनसे अधिक कान्तिमान् हैं ॥७॥ महलों में मणियों से रचे हुए बहुत-से गहरोखे प्रकाशित हैं, प्रत्येक घरों में मणियों के दीपक शोभित हैं ॥८॥

विशेष—(१) ‘नवग्रह-निकर...’—यहाँ रंग-रंग के कँगूरों पर उल्लेखा है। कोट को अमरावती और कँगूरों को नवग्रह कहा है। नवग्रह भी अमर (देवता) हैं, अमरावती के ही देश विशेष में रहते हैं, वैसे कँगूरे भी कोट के ही ऊपर जहाँ तहाँ हैं। नवग्रह नव रंगों के होते हैं, वैसे कँगूरे भी कहे गये हैं। अभी श्रीअयोध्यापुरी की उपमा नहीं है, क्योंकि अमरावती इसकी उपमा के योग्य नहीं है। सैनिक वीर रंग-विरंग के धाने धारण करते हैं; यथा—“अति विचित्र पाहनी बिराजी। पीर घसंत सेन जनु साजी ॥” (बं० दो० ७७); वैसे ही वीर रूप नवग्रह भी रंग-रंग के हैं। यहाँ आकर घेरना उसकी रक्षा के लिये है। कोट में जहाँ-तहाँ देवताओं के चित्र घने हैं, यही अमरों का उसमें निवास है।

(२) 'मुनिवर मन नौचा'—भाव यह कि जहाँ पृथिवी पर विरोप रचना की आवश्यकता नहीं, वहाँ भी विचित्र रचना है, उसे देखकर मुनियों का मन उछल पड़ता है, हर्ष से नाच उठता है। मुनियों का मन नीरस होता है, अब यही नाच उठता है, तब औरों के मोहित होने को क्या कहना ?

(३) 'नभ चुन्त'—ये घाम इतने ऊँचे थे कि प्रयाग से (प्रायः १०० मील से) देख पड़ते थे, तभी तो पुष्पक पर प्रयाग से ही देखकर श्रीसीतारामजी ने श्रीअवधपुरी को प्रणाम किया है।

'रविससि...'—आकाश में रवि-शशि एक-एक ही हैं, ये अनेक हैं और अधिक कान्तिवाले होते हुए शीतल भी हैं।

भरोरों में लगी हुई मणियाँ सामान्य हैं और उनके समीप में रक्ते हुए मणि दीप विरोप रत्नों के हैं। (दीपक कहकर अब रात की शोभा कहते हैं) भरोरों में जटित मणियाँ यहीं जगमगा रही हैं और दीपों का प्रकारा बाहर निकल रहा है।

छंद—मनि-दीप राजहिं भवन आजहिं देहरी विद्रुम रची।

मनि खंभ भीति विरंचि विरची कनक मनि मरकत खची ॥

सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे।

प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु वज्रन्धि खचे ॥

दोहा—चारु चित्रसाला गृह, गृह प्रति लिखे बनाइ।

राम-चरित जे निरख मुनि, ते मन लेहिं चोराइ ॥२७॥

अर्थ—महलों में मणियों के दीपक सोह रहे हैं, महल (दीपों से) सोह रहे हैं और उनकी देहरियाँ मूँगों से रची हुई प्रकाशित हैं। मणियों के खंभे हैं, सोने की दीवारें नील मणियों से जड़ी हुई हैं (मानों) ब्रह्माजी ने इन्हें विशेष सँवारकर सुन्दर बनाया है ॥ मंदिर सुन्दर मनोहर और विस्तृत है। आँगन सुन्दर स्फटिक मणियों के बने हुए हैं। प्रत्येक द्वार में बहुत-से एवं बहुत प्रकार के हीरों से अच्छी तरह जड़े हुए सोने के किंगड़े लगे हुए हैं ॥ घर-घर सुन्दर चित्रशालाएँ हैं। जिनमें अच्छी तरह सँवार कर श्रीरामचरित लिखे हैं, जो मुनि देखते हैं, उनके मन को ये चरित्र-चित्र चुरा लेते हैं, अर्थात् चरित-चित्र लिखे हुए नहीं जान पड़ते; किन्तु साक्षात्-से लगते हैं, इससे उनका मन मुग्ध हो जाता है।

विशेष—'विरंचि विरची'—रंग-विरंग के रत्नों से जटित दीवारें हैं, उनमें वहाँ जोड़ आदि नहीं जान पड़ते, मानों ऐसी ही रचना संकल्प मात्र से ब्रह्माजी ने की है। ब्रह्माजी की रचना कहकर अनीकिक एवं अतिशय सौन्दर्य कहा है, वस्तुतः श्रीअयोध्या की रचना तो ब्रह्माजी के विचार से भी बाहर है। ऊपर चौ० २ में प्रमाण दिया गया है। अवतार काल में नित्य घाम की विभूति का ही पूर्णनिर्माण होता है; यथा—'निज इच्छा प्रभु अवतरइ, सगुन उपासक संग वह रहइ' (कि० दो० २१) ; यहाँ पर 'मुनिवर मन नौचा' 'जे निरख मुनि' आदि बड़े बार आये हैं, क्योंकि यहाँ मुनियों की दृष्टि से धर्मेण का उपक्रम हुआ है—'नारदादि' और आगे 'मो पुर धरनि कि जाइ' पर उपसंहार है।

सुमन घाटिका सबहि लगाई । विविध भौति करि जतन बनाई ॥१॥
 लता ललित बहु जाति सुहाई । फूलहि सदा वसंत की नाई ॥२॥
 गुंजत मधुकर मुखर मनोहर । मारुत त्रिविधि सदा बह सुंदर ॥३॥
 नाना खग बालकन्हि जियाये । बोलत मधुर उड़ात सुहाये ॥४॥

अर्थ—सभी लोगों ने तरह-तरह के फूलों की घाटिकाएँ अनेकों प्रकार से यत्न करके बनाकर लगाई हैं ॥१॥ बहुत जाति की ललित सुहावनी चेलें सदा वसन्त की तरह फूला करती हैं ॥२॥ भौरे मन हरण करनेवाले शब्द गुंजार रहे हैं, तीनों प्रकार की सुन्दर वायु सदा चला करती है ॥३॥ बालकों ने अनेक पक्षी पाले हैं जो मधुर शब्द बोलते हैं और बढ़ते हुए सुन्दर लगते हैं ॥४॥

विशेष—‘सुमन घाटिका...’—घाटिका सभी लगाये हुए हैं, क्योंकि सबके घरों में देवपूजन होता है । ‘विविध भौति...’—यत्न उनके बढ़ाने और रक्षा के उपाय—सींचना, तारी लगाना आदि । तथा एक पेड़ में और एक फूलों के रंग कर देने के भी बहुत यत्न हैं, वे सब आ गये । ‘लता ललित बहु जाति...’ वृक्षों के अनुरूप रंगवाली लताएँ उनपर चढ़ाई गई हैं, वे सदा ही वसन्त की तरह फूला करती हैं, यह भी उपर्युक्त यत्नों में से एक यत्न है ।

(२) ‘गुंजत मधुकर...’—घाटिका कहकर यहाँ उसके आश्रित को कहते हैं । मनोहर का मधुर अर्थ में तात्पर्य है, मधुरता में ही भौरों की गुंजार की शोभा है ; यथा—‘मधुप’ मधुर गुंजत ब्रवि लहहीं ।’
 ‘मारुत त्रिविध सदा बह’—अन्यत्र कभी-कभी त्रिविध वायु बहती है, पर यहाँ सदा बहती है ।
 ‘वसंत की नाई’—‘की’ को हरव पढ़ना चाहिये । ‘नाना खग बालकन्हि...’—यह बालकों का ही व्यसन है ।

मोर हंस सारस पारावत । भवननि पर सोभा अति पावत ॥५॥

जहँ तहँ देखहि निज परिझाहीं । बहु विधि कूजहि नृत्य कराहीं ॥६॥

सुक-सारिका पढ़ावहि बालक । कहहु राम रघुपति जन-पालक ॥७॥

राज दुआर सकल विधि चारु । नीची चौहद रुचिर बजारु ॥८॥

अर्थ—मोर, हंस, सारस और कबूतर घरों के ऊपर अत्यन्त शोभा पाते हैं (बोली, नृत्य और उड़ान से शोभा पाते हैं) ॥५॥ पक्षिगण जहाँ-तहाँ (मणिमय गन्धी एवं दीवारों में) अपना प्रतिबिम्ब देखकर (अपना सजातीय दूसरा पक्षी जानकर उससे) बहुत प्रकार बोलते और नाचते हैं ॥६॥ बालक लोग तोता-मैना को पढ़ाते हैं कि नीच मात्र के एवं अपने जनों के पालन करनेवाले रघुकुल के राजा का ‘राम’ नाम कहो (अथवा ‘राम रघुपति जन पालक’-ऐसा कहो) ॥७॥ राज द्वार सब प्रकार सुन्दर है, गलियारें, चौराहे और बाजार सुन्दर हैं ॥८॥

विशेष—(१) ‘सोभा अति पावत’ पहले ‘उड़ात सुहाये’ कहा गया था, अब उनमें कुछ के नाम कहते हैं कि मोर आदि भवनों पर बैठते हैं तो अत्यन्त शोभा पाते हैं, क्योंकि उड़ने में उतनी शोभा नहीं देख पड़ती । भवनों पर पक्षियों में प्रतिबिम्ब भी पड़ता है, तो शोभा-बढ़ जाती है । ‘सुक सारिका...’

वर्णात्मक घाणी इन्हीं दो पक्षियों की होती है। 'राम' मात्र से निर्गुण का भी संदेह रहता, इससे 'रघुपति' भी कहा, फिर उनके गुणों का सारांश भूत गुण 'जन पालकता' को कहा। इस तरह पक्षियों को भी रामायण पढ़ाते हैं। बालकों का स्वाभाविक प्रेम श्रीरामजी में है।

(२) 'राज दुआर'—अब नारदादि राज द्वार तक देखते हुए पहुँच गये। जब पुर की सुप्त-संपदा आदि को सहस्र शेष नहीं कह सकते तो यह तो राज-द्वार है, इसका क्या कहना है? यथा—“सौभा-दसरथ भवन के, को कवि बरनै पार।” (भा० दो० २१७)।

छंद—बाजार रुचिर न बनइ बरनत वस्तु विनु गथ पाइये।

जहँ भूप रमानिवास तहँ की संपदा किमि गाइये ॥

घैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहुँ कुबेर ते।

सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारि नर सिंघु जरठ जे ॥

दोहा—उत्तर दिसि सरजू बह, निर्मल जल गंभीर।

बाँधे घाट मनोहर, स्वल्प पंक नहिं तीर ॥२८॥

अर्थ—बाजार सुन्दर है, उसका वर्णन करते नहीं बनता, वस्तु बिना मूल्य मिलती है। जहाँ लक्ष्मीपति राजा हैं वहाँ की संपत्ति कैसे कही जा सकती है? अनेकों बजाज (कपड़ा बेचनेवाले), सराफ (सोना, चाँदी, मणि आदि के व्यापारी), बणिक (अन्न, किराना आदि के व्यापारी) घैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानों वे कुबेर (समस्त धन के अधिपति देवता) ही हैं। श्री-पुरुष, बच्चे, बूढ़े जो भी हैं, वे सब सुखी हैं, सब सदाचारी हैं और सब सुन्दर हैं ॥ नगर की उत्तर दिशा में श्रीसरयूजी बह रही हैं, उनका जल निर्मल और गंभीर (अथाह-गहरा) है। सुन्दर घाट बने हुए हैं, किनारे पर थोड़ा भी कीचड़ नहीं है ॥२८॥

विशेष—(१) राज-द्वार के पास ही चौक है, इससे साथ कहा गया। बाजार बढ़ा सुन्दर है, वहाँ सब चीजें मिल सकती हैं, पर बिना दाम के ही मिलती हैं। यह आजकल की दृष्टि से अद्भुत बात है। आजकल का अर्थ-शास्त्र स्वार्थ पर निर्भर है। इससे सिक्के (दाम) से ही वस्तुओं का मिलना होता है। यह तो राम-राज्य था, धर्म पर ही अवलंबित था, सभी अपने वर्णाश्रम धर्म पर अवलंबित थे। वहाँ साम्यवाद नहीं था और न कंगाल और धनियों का वैषम्य ही था। राजा के शासन और धर्म शास्त्र की दृष्टि से लोग चलते थे। धर्म-शास्त्र की आज्ञा है—“यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥” (गीता १८।३९) : अर्थात् जिस परमात्मा के द्वारा जीवों को संसार में प्रवृत्ति हुई और जिससे सब जगत् व्याप्त है। अपने कर्म से उसे पूजकर मनुष्य सिद्धि पाता है। भाग्य यह है कि परमात्मा ने जीवों के पूर्व कर्मानुसार मनुष्यों को अमुक-अमुक जातियों में पैदा किया है, साथ ही शास्त्रों द्वारा उन जातियों का विहित कर्म उनके लिये कर्तव्य कहा है, यह उसकी आज्ञा है। पुनः उन कर्मों के द्वारा जिन-जिनकी पूजा होती है, उन सबमें भी वही व्याप्त है। अतः, वह पूजा उसीकी होती है। जीव अपने-अपने कर्मों से उसे पूजकर सिद्धि पाते हैं। सिद्धि को वहाँ पर आगे 'नैष्कर्म्य सिद्धि' भी कहा है। जिसका अर्थ है—चित्त में पूर्ण संतोष आ जाना और संसार के किसी कर्म की ओर प्रवृत्ति न रह जाना।

बही भगवान् का जीवों को जगत् के ऋणों से मुक्त करना है। फिर आगे—“सिद्धिं प्राप्तो... ब्रह्म भूयाय कल्पते।” तक ज्ञान की परानिष्ठा कहकर—“ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा...” इस श्लोक में परा भक्ति कही गई है और फिर—“भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः।...” इसमें भक्ति से ही सम्यक् प्रकार से अपनी प्राप्ति भगवान् ने कही है।

इसका मूलमंत्र भगवान् ने पहले ही कह दिया है—“स्वे-स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः।” (गीता १८।४५) ; अर्थात् अपने-अपने कर्म पर आरुढ़ लोग सम्यक् सिद्धि को पाते हैं।

यस, इसीके लिये राजा का शासन था और भव-सागर तरने का यह राज-मार्ग प्रजा-मात्र को अभीष्ट था। इस नियम के विरुद्ध चलने से शम्भूक शूद्र को श्रीरामजी ने कड़ा दंड दिया था, क्योंकि वह शूद्र होते हुए ब्राह्मण के कर्म पर आरुढ़ था, जो वैदिक कानून के विरुद्ध था, इसीसे कानून भंग का कड़ा दंड दिया गया कि जिससे फिर कोई वैसा करने का साहस न करे। नहीं तो कर्त्तव्य-परायणता नष्ट हो जायगी। यही श्रीरामजी का ‘श्रुति सेतु रक्षकत्व’ है।

अब मैं अपने प्रस्तुत प्रसंग के—‘वस्तु विनु गय पाइये’ पर आता हूँ। उक्त नियम से उस समय प्रजा में पाँचों अँगुलियों का-सा तारतम्य था। ब्राह्मण तपोधन होते थे, क्षत्रिय रक्षा करते थे, शूद्र सेवा करते थे और वैश्य सबके भरण-पोषण का प्रबन्ध करते थे। वैश्य लोग बिना दाम वस्तु देते थे और साथ ही बिना दाम ही शिक्षा, रक्षा और परिचर्या पाते थे। वैश्य भी बिना दाम के किसानों से वस्तु पाते थे, जोनाहों से कपड़ा इत्यादि सब बिना दाम के ही पाते थे।

इस तरह राम-राज्य धर्म-शास्त्र के परमार्थवाद पर अवलंबित था। ऐसी व्यवस्था में कोई भी धरिद्र और कर्त्तव्य होन नहीं रहता था, इसी पर तो कहा है कि ‘रमा निवास’ भूप की सम्पदा अवर्ण्य थी। उक्त नियम के कारण ही कुबेर के समान भी धनवान् होते हुए महाजन लोग दूकान का काम करते थे।

(२) ‘सब सुखी...’—सब सुखी थे, पर प्रमाद नहीं हो पाता था, क्योंकि ‘सब रित’ भी होते थे। ऐसे राम-राज्य में कोई भी दोष कही भी किसी प्रजा में नहीं था।

दूरि फराक रुचिर सो घाटा। जहँ जल पियहिं बाजिगज् ठाटा ॥१॥

पनिघट परम मनोहर नाना। तहाँ न पुरुष करहिं अस्नाना ॥२॥

राजघाट सब विधि सुंदर बर। मज्जहिं तहाँ बरन चारिउ नर ॥३॥

तीर तीर देवन्ह के दिर। चहुँ दिसि तिन्हके उपवन सुंदर ॥४॥

अर्थ—दूर, सबसे अलग और विस्तृत सुन्दर वह घाट है। जहाँ घोड़े और हाथियों के समूह जल पीते हैं ॥१॥ पानी भरनेवाले जनाने घाट अनेकों हैं, वे परम सुन्दर हैं, वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते हैं ॥२॥ राजघाट सब प्रकार सुन्दर और श्रेष्ठ है जहाँ चारों वरों के लोग स्नान करते हैं ॥३॥ श्रीसरयूजी के तीर-तीर देवताओं के मंदिर हैं उनके चारों ओर सुन्दर उपवन हैं ॥४॥

विशेष—‘दूरि फराक’—यह राहूर से बाहर बहुत विस्तृत है कि बहुत-से हाथी-घोड़े आदि आ जा सकें। ‘पनिघट’—‘नाना’—अत्येक महल्ले के अनेक पनिघट हैं। पुरुषों के स्नानार्थ पृथक् घाट है, उसे राजघाट नाम से आगे कहा गया है। ‘तीर-तीर देवन्ह’—‘देवन्ह’ से यहाँ पंचदेव एवं और भी देवताओं

को कहा है । गृहस्थों में स्मार्त धर्म प्रधान रहता है, वैसे अयोध्या वासियों में भी है, पर ये सबको पूजकर राम प्रेम ही गौंते हैं ; यथा—“वरि मज्जन पूजाहि नर नारी । गनप गौरि त्रिपुरारि तमारी ॥ रमा-रमन-पद्म धंदि प्यहोरी । निनरहि अंजुलि अंचल जोरी ॥ राजा राम जानकी रानी । आनंद अवधि अवध रजधानी ॥” (अ० दो० १०२) । मंदिरों के पास ही उपवन हैं, जिनमें पूजा के लिये सुन्दर फल-फल मिल सकें । तात्पर्य यह कि सब श्रीसरयूजी के घाट पर स्नान कर देव-पूजन करके और पार्थ में लगे ।

कहुँ कहुँ सरिता-तीर उदासी । बसहि ज्ञानरत मुनि - संन्यासी ॥५॥
तीर तीर तुलसिका सुहाई । घुंद - घुंद बहु मुनिन्ह लगाई ॥६॥
पुर-सोभा कहु घरनि न जाई । बाहेर नगर परम रुचिराई ॥७॥
देखत पुरी अखिल अघ भागा । वन उपवन बाविका तड़ागा ॥८॥

अर्थ—यही-वही नदी के किनारे उदासी, मुनि और संन्यासी निवास करते हैं, जो ज्ञान में रत (लगे रहते) हैं ॥५॥ सुन्दर तुलसी वृक्ष के मुँह-के-मुँह बहुत-से मुनियों ने श्रीसरयूजी के तीर-तीर पर लगाये हैं ॥६॥ (जहाँ) नगर के बाहर परम सुन्दरता है (वहाँ) पुर की शोभा तो छुड़ कहते ही नहीं धनती ॥७॥ श्रीअयोध्यापुरी के दर्शनों से निरक्षेप (सम्पूर्ण) पाप भाग जाते हैं, वन, उपवन, बावली और तालान (शोभा दे रहे हैं) ॥८॥

विशेष—(१) ‘कहुँ कहुँ’—उदासी आदि ये एकान्तवासी होते हैं, इसीसे नगर के पास वही-वही हैं, यहाँ तो अधिक रामोपासक ही बसते हैं । ‘ज्ञान रत’—यहाँ ज्ञानी कहे गये । ‘तीर तीर देखन्ह के सँदिर ।...’ के प्रसंग में उपासकों का वर्णन है, क्योंकि वैवाराधन उपासना है और ‘मज्जहि तहाँ धरन चारिउ नर ।’ यह कर्मकांड की व्यवस्था है । इस तरह यहाँ वैदिक कांडग्रय के स्वरूप दिखाये गये हैं ।

(२) ‘तीर तीर तुलसिका सुहाई ।...’—‘बहु मुनिन’ से यहाँ उपासक मुनि कहे गये हैं, ये श्रीअयोध्यापुरी के सम्बन्ध से बहुत हैं, इनके भगवत्-पूजन के पदार्थों में तुलसी मुख्य है, इससे उसे लगाये हुए हैं ।

‘पुर सोभा कहु’—यहाँ तक भीतर की शोभा वही गई । आगे बाहर की शोभा कहते हैं । ‘देखत पुरी अखिल’—ऊपर सुन्दरता कथन में नगर कहा और पाप नाशक कहने में पुरी (तीर्थ बाचक) शब्द कहा है । क्योंकि नगर की सुन्दरता और तीर्थ की पावनता सराही जाती है ; यथा—“पहुँचे दूत राम पुर पावन । हरये नगर त्रिलोकि सुहावन ॥” (अ० दो० १८१) ; तथा—“कपिन्ह देखावत नगर मनोहर ॥...पावन पुरी रुचिर यह देसा ॥” (दो० ३) । ‘देखत’ भाव यह कि बाहर से दर्शन होते ही पाप भाग जाते हैं और भीतर प्रवेश करने पर क्रमशः कल्याण मुख आने लगते हैं ।

छंद—वापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहर्ही ।

सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर-मुनि मोहर्ही ।

बहु रंग कंज अनेक खंग कूजहि मधुप गुंजारही ।

आराम रम्य पिकादि खंग ख जनु पथिक हंकारही ॥

दोहा—रमानाथ जहँ राजा, सो पुर बरनि कि जाइ ।

अनिमादिक सुख संपदा, रहौ अवध सब छाइ ॥२६॥

अर्थ—चावलियाँ, तालाब और कुएँ सब जल भरे एवं उपमा रहित, मनोहर और चौड़े हैं, शोभा दे रहे हैं । सीढ़ियाँ सुंदर हैं, सबमें जल निर्मल है, देखकर देवता और मुनि मोह जाते हैं ॥ (तालाबों में) बहुत रंग के अनेकों कमल (खिले) हैं, अनेक पक्षी अपनी-अपनी बोली बोल रहे हैं और भँरि गुंजार कर रहे हैं । बाग-रमणीक हैं, उनमें कोयल आदि पक्षी शब्द करते हैं, मानों वे बोल कर राह चलनेवालों को बुलाते हैं (भाव यह कि मधुर शब्द सुनने के लिये पथिक लौटकर उधर आ जाते हैं) ॥ रमा के स्वामी जहाँ राजा है, वह नगर क्या वर्णन किया जा सकता है ? अर्थात् नहीं । अणिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ, सुख और संपत्ति (नवो निधियाँ) सब श्रीअवध में छा रही हैं (कि रमानाथ राजा हैं, जिनके आश्रित ही हमारी सत्ता है, सो हम कहाँ जायँ) ॥२६॥

विशेष—(१) 'अनूप' जलप्राय देश एवं अधिक जल स्थल को भी कहते हैं; यथा—'देखि मनोहर सैल अनूप ।' (कि० दो० १२); उस पर्वत का नाम ही प्रवर्ण्य था । 'सुर-मुनि'—सुर प्रवृत्ति-वाले स्वर्गवासी हैं और मुनि निवृत्तिवाले हैं, दोनों ही मोह जाते हैं, क्योंकि इसमें सुन्दरता और पावनता दोनों हैं और अलौकिकता तो है ही ।

(२) 'बहु रंग कंज'—इसमें 'खग' से जल पक्षी कहे गये हैं, क्योंकि इनका कमल के साथ वर्णन है और 'आराम रम्य' के साथ 'पिकादि खग' बाग आदि स्थल के पक्षी हैं ।

(३) 'तद्भाग'—सूर्यकुंड, विद्याकुंड, हनुमान्कुंड, वसिष्ठकुंड, सीताकुंड आदि । 'कूप'—सीता-कूप, सरयूकूप आदि ।

(४) 'अनिमादि'—बा० दो० २१ चौ० ४ देखिये । नव निधियाँ—पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और वज्र ।

'जात रूप मनि रचित अँटारी'—से यहाँ तक ३ दोहों में पुर-वर्णन हुआ ।

पुरजनों का राम-गुण-गान

जहँ तहँ नर रघुपति गुन गावहिं । वैठि परस्पर हहइ सिखावहिं ॥१॥

भजहु प्रनूत प्रतिपालक रामहि । सोभा-सील-रूप-गुन धामहि ॥२॥

जलज-बिलोचन श्यामल गातहि । पलक नयन इव सेवक ज्ञातहि ॥३॥

धृत सर रुचिर चाप । तूनीरहि । संत-कंज-वन-रवि रनधीरहि ॥४॥

अर्थ—मनुष्य जहाँ-तहाँ श्रीरामजी के गुण गाते हैं, बैठकर एक दूसरों को यही सिखाते हैं ॥१॥ कि शरणागत को पालन करनेवाले श्रीरामजी को भजो । शोभा, शील, रूप और गुणों के धाम श्रीरामजी को भजो ॥२॥ कमल-नयन, श्यामल शरीर, पलक नेत्र की तरह सेवक की रक्षा करनेवाले श्रीरामजी

विशेष—(१) 'लोभ-मोह' को मृग कहा और 'मनसिज' को हाथी कहकर उसे सर्गों से भारी बनाया। सशय-शोक हृदय के और दनुज बाहर के विकार हैं। 'काल कराल व्याल', यथा—"जाके डर अति काल डेराई। जो सुर अमुर चराचर राई ॥" (सु० दो० २१), "काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहि।" (दो० २१)। 'नमव' 'ममता जहि'—विभीषणजी की ममता शरण होते ही चलो गई; यथा—"उर कछु प्रथम वासना रही। प्रभु पद प्रीति सरित सो उही ॥" (सु० दो० ४८), ऐसे ही श्रीसुग्रीवजी ने भी कहा, है—"सुख सपति परिवार बढ़ाई। सन परि हरि करिहउँ सेवकाई ॥" (कि० दो० ७), 'मनसिज करि हरि' नारदजी की काम से रक्षा की। श्रीभरतजी के सशय और शोक नाश किये, इत्यादि।

(२) 'जनकसुता समेत'—श्रीजानकीजी निर्मल मति देकर जीवों में रक्षा पाने की योग्यता देती है, तब श्रीरामजी उसकी भय-भीर से रक्षा करते हैं, यथा—"जनकसुता जग जननि जानकी। जासु कृपा निर्मल भति पावउँ ॥ पुनि मन रचन रघुनायक। भगत निपति भजन सुखदायक ॥" (बा० दो० १७) 'समेत' कहकर दोनों का नित्य संयोग सूचित किया। 'कस न भजहु'—यह उत्साह बढ़ाते हैं।

बहु वासना मसक हिम-रासिहि। सदा एकरस अज अविनासिहि ॥९॥

मुनिरंजन भंजन महि - भारहि। तुलसीदास के प्रभुहि उदारहि ॥१०॥

दोहा—येहि विधि नगर-नारि-नर, करहि राम-गुनगान्।

सानुकूल सब पर रहहि, संतत कृपानिधान ॥१०॥

अर्थ—बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छड़ों के लिये श्रीराम रूपी बर्फ-समूह को, सदा एक रस अज अविनाशी को, मुनियों को आनन्दित करनेवाले और पृथिवी के भार हरनेवाले, तुलसीदास के उदार प्रभु को भजो ॥९-१०॥ इस प्रकार नगर के स्त्री-पुरुष श्रीरामजी के गुण गाते हैं और वे दयासागर सबपर सदा अनुकूलता सहित (प्रसन्न) रहते हैं ॥१०॥

विशेष—(१) 'बहु वासना मसक हिम-रासिहि', यथा—"उर कछु प्रथम वासना रही। प्रभु पद प्रीति सरित सो बही ॥" (सु० दो० ४८), 'सदा एकरस'—और स्वामी थोड़े ही में शीतल और थोड़े ही में गर्म होते हैं। पर ये सदा एक रस रहते हैं। पुन अज अविनाशी होते हुए तीनों काल में एक रस रहते हैं, यथा—"जो तिहुँ काल एक रस अहई।" (बा० दो० १४०), "आदि अत मध्य राम साहिबी विहारो।" (वि० ७८), 'मुनि रंजन', यथा—"सकल मुनिन्ह के आश्रमनिह, जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥" (बा० दो० ६), 'प्रभुहि उदारहि'—सब कुछ देने में समर्थ हैं, यथा—"जन कहँ कछु अर्पे नहि मोरे।" (बा० दो० ७१), तुलसीदास को भी अपना लिया यह भी उदारता है। पुरवासियों के मुख से अपना भविष्य नाता पुष्ट करने में भाविक अलंकार है।

(२) 'येहि विधि नगर'—उपक्रम में—"नर रघुपति गुन गावहि" कहा था, पुन गुण-गान की विधि एक दोहे में कहते हुए यहाँ 'करहि राम-गुन-गान' पर उपसहार किया। 'सन पर'—जो गुण-गान नहीं भी करते उनपर भा अनुकूल ही रहते हैं, जैसे कि "सिय निदक अध ओष नसाये।" (बा० दो० १५), यह अनुकूलता की सीमा है। 'कृपानिधान'—अपनी कृपा से ही भजन करवाकर स्वयं प्रसन्न होते हैं, यथा—"अति हरि कृपा जाहि पर होई। पावँ देखेहि मारग सोई ॥" (दो० १२८)।

श्रीराम-प्रताप-सूर्य

जब ते राम - प्रताप खगेसा । उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा ॥१॥

सूरि प्रकास रहेउ तिहुँ लोका । बहुतेन्ह सुख बंहुतन मन सोका ॥२॥

जिन्हहिं सोक ते कहउँ बखानी । प्रथम अविद्या निसा नसानी ॥३॥

अर्थ—हे गरुड़ ! जब से राम प्रताप रूपी अत्यन्त प्रचंड सूर्य उदय हुआ ॥१॥ तब से तीनों लोक प्रकाश पूर्ण हो गये, उससे बहुतों के मन में शोक हुआ और बहुतों को सुख हुआ ॥२॥ जिन्हें शोक हुआ उन्हें बखान कर कहता हूँ । पहले तो अविद्या रूपी रात का नाश हुआ; अर्थात् सयके अज्ञान का नाश हो गया ॥३॥

विशेष—(१) यहाँ से श्रीरामजी के प्रताप का वर्णन सूर्य के रूप से करते हैं—

(२) 'अति प्रबल दिनेसा'—सूर्य प्रबल है और प्रताप अति प्रबल है । सूर्य बाहर का तम नाश करता है, यह प्रताप भीतर का अज्ञान तम नाश करता है ।

(३) 'सूरि प्रकास रहेउ'—सूर्य का प्रकाश अस्त भी होता है, पर यह प्रताप सदा एक रस प्रकाशित रहता है । सूर्य का प्रकाश एक ही काल में सर्वत्र नहीं रहता, पर प्रताप का प्रकाश एक ही काल में तीनों लोकों में फैला हुआ है । सूर्य के प्रकाश से बहुतों को सुख और बहुतों को शोक होता है, वैसे ही श्रीराम-प्रताप से भी होता है, वही कहते हैं—

(४) 'जिन्हहिं सोक ते कहउँ बखानी'—उत्तम बातों को पीछे कहना चाहिये, जिससे परिणाम में हर्ष रहे । इसलिये शोकवालों को पहले कहते हैं । तम कहकर प्रकाश कहने की रीति है, क्योंकि तम निवृत्ति के लिये प्रकाश की प्रवृत्ति होती है और उसीके नाश करने में उसके प्रभाव का ज्ञान होता है । विरोधी स्वरूप का ज्ञान पहले अर्थ पंचक में भी कहा जाता है । यहाँ से अविद्या आदि १२ को विरोधी वर्ग में कहते हैं । अविद्या माया वही है जिसे आ० दो० १४ में कहा गया है ।

अघ - उलूक जहँ तहाँ लुकाने । काम क्रोध कैरव सकुचाने ॥४॥

विविध कर्म गुन काल सुभाज । ये चकोर सुख लहहिं न काज ॥५॥

मत्सर मान मोह मद चोरा । इन्हकर हुनर न कबनिहुँ ओरा ॥६॥

अर्थ—(अविद्या नाश होने से) पाप-रूपी उलूक जहाँ-तहाँ छिप गये (अर्थात् लोगों में पाप की प्रवृत्ति नहीं रह गई) और काम, क्रोध रूपी कुई पुष्प सिकुड़ गये (अर्थात् काम-क्रोध की प्रवृत्ति में लोगों को संकोच होता था) ॥४॥ अनेक कर्म, गुण, काल और स्वभाव, ये सब चकोर हैं जो कभी सुख नहीं पाते (क्योंकि अविद्या रात अब नहीं है) ॥५॥ मत्सर, मान, मोह और मद रूपी चोरो का हुनर (गुण) किसी भी दिशा में नहीं चल पाता (ये दोष किसी में प्रवेश नहीं कर पाते; क्योंकि सयके हृदय में राम प्रताप है) ॥६॥

विशेष—(१) पहले अविद्या का नाश कहकर सब उसके परिवार का नाश कहते हैं, उलूक रात

में सुख पाते हैं, वैसे पाप-भी अविद्या में ही होते हैं। अब राम-प्रताप रूप सूर्य के सम्मुख दृष्टि भी नहीं कर सकते। काम-क्रोध की प्रफुल्लता गई। विविध कर्म—कायिक, वाचिक और मानसिक एवं राजस, तामस आदि भेदों से नाना प्रकार के कर्म, और गुण काल, स्वभाव आदि जीवों के दुःख दाता हैं; यथा—“काल कर्म गुण सुभाव सब के सोस तपत।” (वि० १३०) ; चकोरों का सुख चन्द्रमा के समन्वय से रहता है। पर यहाँ मन रूपी चन्द्रमा राम-प्रताप रूपी सूर्य के समक्ष में मंद पड़ गया है, प्राकृत चेष्टा रूपी किरणें नहीं फैलती। मन की स्वतंत्रता मिट गई है। सबका मन अधीन है।

(२) ‘मत्सर मान मोह मद चोरा।...’—ये सत्यता से छिपकर प्रवृत्त होते हैं, इसलिये चोर कहे गये हैं। चोरी भी भारी कला है, बड़ा हुनर है। परन्तु राम-प्रताप सूर्य के उदय में इनकी कला काम नहीं देती; यथा—“काम कला कछु मुनिहि न व्यापी।” (ध० दो० १२५) । ‘कवनिहुँ ओरा’—मन; बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनमें से किसीके द्वारा इनका प्रवेश नहीं होता।

धरम तड़ाग ज्ञान विज्ञाना। ये पंकज बिकसे बिधि नाना ॥७॥

सुख संतोष विराग विवेका। बिगत सोक ये कोक अनेका ॥८॥

दोहा—यह प्रताप-रवि जाके, उर जब करइ प्रकास।

पछिले वाढ़हि प्रथम जे, कहे ते पावहि नास ॥३१॥

अर्थ—धर्म रूपी तालाब में ज्ञान और विज्ञान रूपी अनेक प्रकार के कमल खिल उठे हैं ॥७॥ सुख, संतोष, धराय और विवेक रूपी अनेक चक्रवाक शोक-रहित हो गये ॥८॥ यह राम-प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब (धर्म, ज्ञान आदि) जिन्हें पीछे कहा है, वे बढ़ते हैं और (अविद्या आदि) जिन्हें प्रथम कहा है, वे नारा को प्राप्त होते हैं ॥३१॥

विशेष—(१) ‘धरम तड़ाग’—तालाब में कमल उपजते हैं, वैसे ही धर्म करने से ज्ञान-विज्ञान आदि होते हैं। कमल चार प्रकार के होते हैं, वैसे ज्ञान आदि के भी कई भेद हैं। सुख, संतोष आदि अविद्या रात के नाश से शोक रहित हो गये हैं।

(२) ‘यह प्रताप-रवि’—‘जाके’ और ‘जब’ का भाव यह कि कोई भी हो और कोई भी समय हो। प्रताप रवि के लिये कोई नियम नहीं है। प्राणी मात्र इसका अधिकारी है और सभी समयों में इसकी प्रवृत्ति है।

यहाँ प्रताप के ध्यान का माहात्म्य कहा गया, क्योंकि राज्य-लीला का पूर्व चरित समाप्त हो गया। आगे सत्संग आदि के रूप में राज्य-लीला का उत्तर चरित कहते हैं। अभी तक सुशुद्धि-संवाद प्रधान था, अब आगे शिष्य-पार्वती-संवाद प्रधान है।

सनकादिक-समागम

भ्रातन्ह-सहित राम एक बारा। संग परम प्रिय पवन-कुमारा ॥१॥

सुंदर उपवन देखन गये। सब तरु कुसुमित पल्लव नये ॥२॥

विशेष—(१) 'रूप धरे जनु ..'—चारों वेदों के अभिप्राय इन्हें सब ज्ञात हैं, इससे वेद रूप कहे गये, यथा—“जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा ।” (बा० दो० १६६), इससे इनका पांडित्य और ज्ञान कहा गया ।

'समद्रसी मुनि ..'—सब प्राणि-मात्र में आत्म तत्त्व को समान देखते हैं; यथा—“आत्मोपम्येन सर्वत्र सम पश्यति योऽर्जुन । ॥ खं वा यदि वा दुखं सं योगी परमो मत ॥” (गीता ६।३२), “विद्या विनय-सम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । शुनि चैव श्वपाके च पण्डिता समदर्शिन ॥” (गीता ५।१८); 'विगत विभेदा'—जीव मात्र भगवान् के ही शरीर हैं और मैं भी, यह समझ कर—एक शरीर में स्थित हस्तपादादि में जैसे वैमत्य नहीं होता—वैसे इनका प्राणि-मात्र से भेद-भाव नहीं होता ।

(२) 'आसा बसन ..'—देह सुख में इन्द्रियों का सपर्क नहीं है, दिगम्बर हैं, पर यह बड़ा भारी व्यसन पड़ गया है कि जहाँ राम चरित हो, वहीं सुनते हैं, चाहे वक्ता कोई एव कैसा भी हो । यह व्यसन उत्तम है, यथा—“राम चरित जे सुनत अघाहीं । रस विशेष जाना तिन्ह नाही ॥” (दो० ५२); चरित-श्रवण भक्ति है, इससे ब्रह्मानन्द एक रस निर्वाध बना रहता है, अन्यथा विघ्न होने का भय है, जैसे कपिल देव को सगर पुत्रों पर और लोमश को भुशुंडी पर क्रोध हो आया ।

तहाँ रहे सनकादि भवानी । जहँ घटसंभव मुनिवर ज्ञानी ॥७॥

राम-कथा मुनिवर बहु बरनी । ज्ञान-जोनि पावक जिमि अरनी ॥८॥

दोहा—देखि राम मुनि आवत, हरखि दंडवत कीन्ह ।

— स्वागत पूछि पीतपट, प्रभु बैठनह कहँ दीन्ह ॥३२॥

अर्थ—हे भवानी ! सनकादिक मुनि वहाँ थे जहाँ ज्ञानी मुनि-श्रेष्ठ अगस्त्यजी थे ॥७॥ मुनि-श्रेष्ठ ने श्रीराम-कथा बहुत कही, जो ज्ञान को उत्पन्न करनेवाली है जैसे अरणी लकड़ी अग्नि पैदा करनेवाली होती है ॥८॥ मुनियों को आते देखकर (कुछ दूर से ही) श्रीरामजी ने हर्ष-पूर्वक दंडवत् की । स्वागत पूछकर प्रभु ने अपना पीताम्बर उन्हें बैठने के लिये (बिछा) दिया ॥३२॥

विशेष—(१) 'तहाँ रहे सनकादि ..'—श्रीअगस्त्यजी बराबर अपने यहाँ कथा कहा करते हैं । यही पर सनकादि थे । जब कथा में सुना कि इस समय श्रीरामजी उपवन में विराजे हैं और अभी कुछ दिन शेष है । एकान्त अवसर भी है, सब आये । 'मुनिवर ज्ञानी'—सनकादिक ज्ञानी हैं, उनके प्रति कथा के द्वारा ज्ञान का निरूपण करेंगे, इससे ज्ञानी कहा है । सनकादि भी मुनिवर कहे जाते हैं, यथा—“नारदादि सनकादि मुनीसा ।” (दो० १६), “शुक सनकादि ..जे मुनिवर ..” (बा० दो० १७); पर यहाँ श्रोता बन के आये थे, इससे वे 'मुनि' कहे गये और ये 'मुनिवर', क्योंकि वक्ता हैं ।

(२) 'ज्ञान-जोनि पावक जिमि अरनी ।'—अरणी लकड़ी के परस्पर रगड़ने से अग्नि प्रकट होती है । वैसे ही कथा के श्रवण-मनन से ज्ञान होता है । कथा के द्वारा ज्ञान प्रकट करने का भाव यह कि सनकादिक ज्ञानी हैं और कथा ये व्यसनी हैं । अतः, उनके अनुकूल कहा । पुनः लकड़ी और अग्नि दो मयार्थ नहीं हैं । अग्नि संसर्ग से सब लकड़ी अग्नि ही हो जाती है । वैसे ही ज्ञान-दृष्टि से विचारने पर सारी

अर्थ—एक बार भाइयों के साथ श्रीरामजी परम प्रिय श्रीहनुमानजी को सग लिये हुए सुन्दर उपवन देखने गये । वहाँ के सत्र वृक्ष फूले हुए और नवीन पत्तों से युक्त थे ॥१-२॥

विशेष—(१) ‘परम प्रिय’—श्रीहनुमानजी भाइयों से भी अधिक प्रिय हैं, यथा—“अनुज राज सब मम प्रिय नहिं तुम्हहि समाना ॥” (शो. १५), श्रीहनुमानजी ने सपरिवार श्रीरामजी को सेवा से वश कर रक्खा है, इसीसे ये परम प्रिय हैं, यथा—“एवैकस्योपकारस्य प्राणान्दास्यामि ते कपे । शेषस्येहोपकाराणा भवाम ऋणिनो वयम् ॥ मदङ्गे जीर्णता यातु यत्त्वयोपकृत कपे । नर प्रत्युपकाराणामापत्त्वायाति पात्रताम् ॥” (वात्सि. ७।४०।२३ २४), अर्थात् श्रीरामजी ने श्रीहनुमानजी से कहा—‘तुम्हारे उपकारों में से एक एक उपकार के लिये हम अपने प्राण दे सकते हैं और शेष उपकारों के लिये हम तुम्हारे ऋणी रहेंगे । तुम्हारे कृत उपकार हमारे शरीर में ही पच जायें, क्योंकि प्रत्युपकार का समय है उपकारी का दुखी होना ।

‘पवन-कुमारा’—भाव यह कि ये पवन के समान बुद्धि विवेक और विज्ञान के निधान हैं ।

(२) ‘सन तद्वत्सुमित ’—वसन्त ऋतु चैत का समय है, इसीसे उपवन देखने चले, कहा भी है—‘चैत्रे तु भ्रमण पथ्यम् ।’

जानि समय सनकादिक आये । तेज-पुज गुन सील सुहाये ॥३॥

ब्रह्मानन्द सदा लयलीना । देखत बालक बहुकालीना ॥४॥

अर्थ—अच्छा समय (अवसर) जानकर सनकादिक (चारों भाई) मुनि आये, जो तेज राशि (तेजस्वी) हैं और गुणों और शील स्वभाव से शोभित हैं ॥३॥ सदा ही ब्रह्मानन्द में लयलीन रहते हैं (ब्रह्म में एक रस लय लगी रहती है) देखने में बालक हैं, परन्तु बहुत काल के हैं ॥४॥

विशेष—(१) ‘जानि समय ’—यों तो दर्शनों के लिये प्रतिदिन आया ही करते थे, वो० २६ चौ० १-२ देखिये । आन पकान्त स्थल और सुअवसर देखकर घर मॉगने के लिये आये हैं । साकेत-यात्रा का भी समय निकट जानकर आये हैं, ‘तेज पुज ’—‘तेज-पुज कहकर वपस्वी जनाया, क्योंकि तप से ही तेज की वृद्धि होती है, यथा—“निनु तप तेज कि कर विस्तारा ।” (शो. ८६), और गुण और शील से तेजस्वी की शोभा है ।

(२) ‘बहुकालीना’—ये ब्रह्मा के मानसिक आदि-पुत्र हैं, ये सदा ५ वर्ष की ही आयु में रहते हैं कि जिससे माया से घबरे रहें, क्योंकि विकारों के मूल काम की प्रवृत्ति ५ वर्ष अवस्था के बाद होती है । ऐसे ही मारकण्डेय मुनि सदा २५ वर्ष के और श्रीशिवजी बूढ़े ही रहते हैं ।

रूप घरे जनु चारिउ बेदा । समदरसी मुनि विगत विभेदा ॥५॥

आसा बसन व्यसन यह तिन्हहीं । रघुपति-चरित होइ तहँ सुनहीं ॥६॥

अर्थ—मानों चारो वेद रूप धारण किये हुए (मूर्तिमान होकर) आये हैं, समदर्शी हैं, मुनि हैं और भेद रहित हैं ॥५॥ दिशाएँ ही उनके वस्त्र हैं (अर्थात् नंगे रहते हैं) और उनका यह व्यसन (विशेष प्रवृत्ति) है कि जहाँ श्रीरघुनाथजी का चरित होता है, वहाँ (जाकर) सुनते हैं ॥६॥

के दर्शन करे अथवा वे इसे देखें, दोनों प्रकार से भव छूटता है; यथा—“जड़ चेतन जग जीव घनेरे । जिन्ह चितये प्रसु जिन्ह प्रसु हेरे ॥ ते सब भये परम पद जोगू ।” (अ० दो० २१६) ।

‘सुंदरता मंदिर’—तीनों लोकों का सौन्दर्य इन्हें ही प्राप्त है । प्राकृत सुंदरता पर आसक्त होने से भव में पड़ना होता है, पर इनका रूप तो दिव्य है, अतएव इनके दर्शनों से भव छूटता है, इसीसे साथ ही ‘भवमोचन’ भी कहा है ।

एकटक रहें निमेष न लावहिं । प्रसु कर जोरे सीस नचावहिं ॥४॥

तिन्हकै दसा देखि रघुबीरा । स्रवत नयन जल पुलक सरीरा ॥५॥

कर गहि प्रसु मुनिवर बैठारे । परम मनोहर बचन उचारे ॥६॥

अर्थ—मुनि एकटक देखते रह गये, पलक नहीं मारते (क्योंकि पलक गिरने से दर्शनों में किंचित विक्षेप पड़ेगा) और (इधर) प्रसु श्रीरामजी हाथ जोड़े हुए शिर नचा रहे हैं ॥४॥ उनकी (स्रवत नयन जल पुलक सरीरा) दशा देखकर श्रीरामजी के नेत्रों से आँसू चलने लगे और शरीर पुलकित हो गया ॥५॥ प्रसु ने हाथ पकड़कर मुनीवरों को बैठाया और उनसे अत्यन्त सुन्दर वचन बोले ॥६॥

विशेष—(१) ‘प्रसु कर जोरे’—प्रसु अपने नर-नाट्य की रत्नाके लिये ऐसा करते हैं । पुनः पीताम्बर पर बैठने के लिये भी इस तरह मुद्रा से प्रार्थना करते हैं । यह मुद्रा शीघ्र प्रसन्न करने की है ; यथा—“भलो मानि है रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो नाइ है ।” (बि० १३५) ।

(२) ‘तिन्हकै दसा देखि’—मुनियों की प्रेम-दशा देखकर श्रीरामजी स्वयं भी उसी दशा को प्राप्त हो गये । ‘स्रवत नयन जल पुलक सरीरा’ यह दोनों में लगता है । पहले श्रीरामजी को ‘श्यामल गात सरोरुह लोचन’ कहा था, अब उसी रूप में प्रेम की शोभा कहते हैं कि उस गात में पुलक है और नेत्रों में प्रेमाश्रु चल रहे हैं । मुनियों में यह दशा पराभक्ति की है, क्योंकि ब्रह्मानन्द की लय लीनता के पश्चात् प्राप्त हुई है ; यथा—“ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति । समः सर्वेषु भूतेषु मद्रक्ति लभते पराम् ।” (गीता १८/५४) ; यही दशा श्रीसुतीक्ष्णजी को प्राप्त हुई थी, वहाँ उपाय करके उनका ध्यान छुड़ाया गया, वैसे यहाँ भी ‘कर गहि’—कहा है ।

(३) ‘कर गहि प्रसु’—पीताम्बर बिछाया हुआ है, पर मुनि प्रेम की दशा में निमग्न हैं । अतः, बैठे नहीं । प्रसु ने जाना कि हमारा ओढ़ने का वस्त्र जानकर मुनि इसपर नहीं बैठ रहे हैं । अतः, उनका संकोच छुड़ाने के लिये उनके हाथ पकड़ कर बैठाया । इसमें प्रसु का पूर्ण वात्सल्य है । प्रेम दशा में भी मुनियों ने अपनी मर्यादा निबाही कि स्वयं प्रसु के पीताम्बर पर नहीं बैठे ।

(४) ‘परम मनोहर वचन उचारे’—मुनियों का मन छवि द्वारा हरा गया है, इससे बैठाने पर भी अभी कुछ नहीं बोल पाते हैं । इसीलिये उधर से मन हरण करने के लिये आपने ‘परम मनोहर’ वचन कहे । अतुल छवि मनोहर थी, उससे उनके मन को अलग करने के लिये वचन ‘परम मनोहर’ बोले, नहीं तो वे सचेत न होते, फिर उन्हें अभी सत्संग का भी सुख देना है ।

आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा । तुम्हरे दरस जाहि अघ खीसा ॥७॥

पड़े भाग पाइय सतसंगा । विनहिं प्रयास होहि भव भंगा ॥८॥

कथा ज्ञान-रूपा ही है। कहा भी है—“सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के।” (बा० दो० ३१) ; यहाँ सनकादिक को वेद पाठी, समदर्शी, ब्रह्म लीन और विरक्त कहकर कथा का व्यसनी कहा। इसपर पार्वतीजी को शंका हो सकती थी, इन गुरुओं सहित मुनियों को कथा से क्या लाभ है। इसपर श्रीशिवजी ने कहा—‘ज्ञान-जोनि...’।

(३) सनकादि कथा सुनते थे फिर रूप के दर्शन पाये, इससे जाना गया कि कथा श्रवण से रूप की प्राप्ति होती है; यथा—“सुनत फिरउँ हरि-गुन अनुवादा एक लालसा छर अति वाढ़ी ॥ राम-चरन धारिज जब देखउँ । तब निज जन्म सुफल करि लेखउँ ॥” (दो० १०३) ।

(४) ‘हरिपि दंडवत कीन्ह’—क्योंकि—“संत मिलन सम सुख जग नाही।” (दो० १२०) ; पीत पट प्रभु बैठन कहैं दीन्ह—प्रभु आग में टहलने आये थे, वहाँ उनके योग्य उत्तम आसन न देखकर अपना पीतान्वर ही बिछा दिया, यह सबसे अधिक सम्मान है, परम सात्विक मुनियों के लिये यह योग्य सत्कार है; यथा—“नीति प्रीति परमारथ स्वारथ । कोउ न राम सम जान जथारथ ॥” (दो० २५३) । श्रीरामजी भी संत चरण रज के व्यसनी हैं, इसीलिये इन्होंने पीतांबर बिछा दिया।

कीन्ह दंडवत तीनिउ भाई । सहित पवनसुत सुख अधिकाई ॥१॥

मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी । भये मगन मन सके न रोकी ॥२॥

श्यामल गात सरोरुह-लोचन । सुंदरता-मंदिर भव-मोचन ॥३॥

अर्थ—श्रीहनुमान्जी के साथ तीनों भाइयों ने दंडवत् की और सबों को बड़ा सुख हुआ ॥१॥ मुनि श्रीरघुनाथजी की अतुलित छवि को देखकर (उसमें) डूब गये, ‘मन को रोक न सके ॥२॥ (श्रीरामजी का) श्यामल शरीर है, कमल समान नेत्र हैं, वे सुन्दरता के घर और आवागमन के छुड़ानेवाले हैं ॥३॥

विशेष—(१) ‘कीन्ह दंडवत तीनिउ भाई ।...’—श्रीरामजी के पीछे भाइयों का दंडवत् करना कहने से क्रम से दंडवत करना सूचित किया। श्रीरामजी ने, श्रीभरतजी ने, श्रीलक्ष्मणजी ने, श्रीशत्रुघ्नजी ने और फिर श्रीहनुमान्जी ने दंडवत् की।

‘सुख अधिकाई’—श्रीरामजी को हर्ष (सुख) होना कहा गया, इन्हें अधिक सुख हुआ, क्योंकि इनके आने से सत्संग का आनन्द मिलेगा। पुनः भर्षों की दृष्टि में श्रीरामजी से भी उनके भक्त अधिक हैं; यथा—“राम ते अधिक राम कर दासा।” (दो० ११३) ; ‘मुनि रघुपति छवि’—श्रीरामजी की अतुल छवि को देखकर मुनियों का मन ब्रह्मानन्द छोड़कर अनुराग पूर्वक इनमें लग गया। वे रोक रखने का प्रयास करते हुए भी मन को नहीं रोक सके; यथा—“भूरति मधुर मनोहर देरी। भये विदेह निदेह बिसेली ॥” से “इन्हें मिलोक्त अति अनुराग। धरवस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा ॥” (बा० दो० २१५) ; ‘अतुल’—क्योंकि इस छवि के सुख के आगे ब्रह्मानन्द भी नहीं तुलता, यथा—“ब्रह्मानन्द हृदय दरस सुख लोचननि अनुमये उभय सरस राम जाने हैं ।” (गी० बा० ५३) । वा, श्रीभरतजी आदि की छवि इनके समान नहीं तुली; यथा—“तदपि अधिक सुख सागर रामा ।” (बा० दो० १३०) ।

(२) ‘भये मगन’—यह स्पष्ट है, क्योंकि दंडवत् करने पर आशीर्वाद नहीं दिया और न कुशल प्रश्न ही किया।

(३) ‘श्यामल गात’—‘श्यामल गात’ से मुनियों का देखना और ‘सरोरुह लोचन’ कहकर श्रीरामजी का इन्हें देखना सूचित किया। ये दो कारण कहकर सब ‘भव मोचन’ कहा है। जीव श्रीरामजी

के दर्शन करे अथवा वे इसे देखें, दोनों प्रकार से भव छूटता है; यथा—“जड़ चेतन जग जीव धनेरे । जिन्ह चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे ॥ ते सब भये परम पद जोगू ।” (अ० दो० २१६) ।

‘सुंदरता मंदिर’—तीनों लोकों का सौन्दर्य इन्हें ही प्राप्त है । प्राकृत सुंदरता पर आसक्त होने से भव में पड़ना होता है, पर इनका रूप तो दिव्य है, अतएव इनके दर्शनों से भव छूटता है, इसीसे साथ ही ‘भवमोचन’ भी कहा है ।

एकटक रहे निमेष न लावहिं । प्रभु कर जोरे सीस नवावहिं ॥४॥

तिन्हकै दसा देखि रघुबीरा । सवत नयन जल पुलक सरीरा ॥५॥

कर गहि प्रभु मुनिवर बैठारे । परम मनोहर बचन उचारे ॥६॥

अर्थ—मुनि एकटक देखते रह गये, पलक नहीं मारते (क्योंकि पलक गिरने से दर्शनों में किंचित विक्षेप पड़ेगा) और (इधर) प्रभु श्रीरामजी हाथ जोड़े हुए शिर नवा रहे हैं ॥४॥ उनकी (सवत नयन जल पुलक सरीरा) दशा देखकर श्रीरामजी के नेत्रों से आँसू चलने लगे और शरीर पुलकित हो गया ॥५॥ प्रभु ने हाथ पकड़कर मुनीवरों को बैठाया और उनसे अत्यन्त सुन्दर बचन बोले ॥६॥

विशेष—(१) ‘प्रभु कर जोरे’—प्रभु अपने नर-नाट्य की रक्षाके लिये ऐसा करते हैं । पुनः पीताम्बर पर बैठने के लिये भी इस तरह मुद्रा से प्रार्थना करते हैं । यह मुद्रा शीघ्र प्रसन्न करने की है; यथा—“भलो मानि है रघुनाथ जोरि जो हाथ मायो नाइ है ।” (वि० १३५) ।

(२) ‘तिन्हकै दसा देखि’—मुनियों की प्रेम-दशा देखकर श्रीरामजी स्वयं भी उसी दशा को प्राप्त हो गये । ‘सवत नयन जल पुलक सरीरा’ यह दोनों में लगता है । पहले श्रीरामजी को ‘श्यामल गात सरोवर लोचन’ कहा था, अब उसी रूप में प्रेम की शोभा कहते हैं कि उस गात में पुलक है और नेत्रों में प्रेमाश्रु चल रहे हैं । मुनियों में यह दशा पराभक्ति की है, क्योंकि ब्रह्मानंद की लय लीनता के पश्चात् प्राप्त हुई है; यथा—“ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति । समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ।” (गीता १८/५४) ; यही दशा श्रीसुतीचण्डीजी को प्राप्त हुई थी, वहाँ उपाय करके उनका ध्यान छुड़ाया गया, वैसे यहाँ भी ‘कर गहि’—कहा है ।

(३) ‘कर गहि प्रभु’—पीताम्बर बिछाया हुआ है, पर मुनि प्रेम की दशा में निमग्न हैं । अतः बैठे नहीं । प्रभु ने जाना कि हमारा ओढ़ने का वस्त्र जानकर मुनि इसपर नहीं बैठ रहे हैं । अतः, उनका संकोच छुड़ाने के लिये उनके हाथ पकड़ कर बैठाया । इसमें प्रभु का पूर्ण वात्सल्य है । प्रेम दशा में भी मुनियों ने अपनी मर्यादा निबाही कि स्वयं प्रभु के पीताम्बर पर नहीं बैठे ।

(४) ‘परम मनोहर बचन उचारे’—मुनियों का मन छवि द्वारा हरा गया है, इससे बैठाने पर भी अभी कुछ नहीं बोल पाते हैं । इसीलिये उधर से मन हरण करने के लिये आपने ‘परम मनोहर’ बचन कहे । अतुल छवि मनोहर थी, उससे उनके मन को अलग करने के लिये बचन ‘परम मनोहर’ बोले, नहीं वो वे सचेत न होते, फिर उन्हें अभी सत्संग का भी सुख देना है ।

आजु धन्य मैं सुनहु सुनीसा । तुम्हरे दरस जाहिं अघ खीसा ॥७॥

बड़े भाग पाइय सतसंगा । विनहिं प्रयास होहि भव भंगा ॥८॥

दोहा—संत-संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ ।

कहहिं संत कवि कोविद, श्रुति पुरान सदग्रंथ ॥३१॥

अर्थ—हे मुनीश्वर ! सुनिये, आज मैं धन्य हूँ । आपके दरानों से पाप नष्ट हो जाते हैं ॥५॥ बड़े भाग्य से सत्संग प्राप्त होता है । उससे बिना परिश्रम के ही भव (जन्म-मरण) का नाश होता है ॥८॥ “संत का संग मोक्ष का मार्ग है और कामी का संग भव का मार्ग है ।” ऐसा संत, कवि, पंडित, वेद, पुराण एवं सभी सदग्रंथ कहते हैं ॥३३॥

विशेष—(१) ‘आजु धन्य मैं’—संत-दरानों से पाप छूटते हैं, यथा—“मुल देवत पातक हरै; परसत कर्म निलाहि ॥” (बैराग्यसंश्लेष १४), “धागादगदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च । विलज्ज उद्गायति मृत्यते च मदभक्तियुक्तो मुच्यते पुनाति ॥” (भाग. १.१.१७/१४) । अर्थात् प्रेम से जिसकी घायली और चित्त द्रवीभूत हो जाता है । जो प्रेमावेश में बार-बार रोता है, कमी हँसता है, कमी लाज छोड़कर ऊँचे स्वर से गाने और नाचने लगता है—ऐसा मेरा परम भक्त त्रिलोकी को पवित्र कर देता है । श्रीभगीरथजी ने श्रीगंगाजी से कहा है, यथा—“साधवो न्यासिनः शान्ता शक्तिष्ठा लोकपावनाः । हरन्त्यर्थं तेऽङ्गसङ्गात् तेष्व्वास्ते ह्यभिमूर्छिः ॥” (भाग. ३.१.१९) ; अर्थात् हे माता ! समस्त विषय को पवित्र करनेवाले, विषयों के त्यागी, शान्त स्वरूप, श्रद्धालु साधु आकर तुम्हारे प्रवाह में स्नान करेंगे, उनके अंग-संग से तुम्हारे सारे पाप धुल जायेंगे, क्योंकि उनके हृदय में समस्त पापों के नाराक भगवान् निवास करते हैं । तथा—“भवद्विधा भागवतास्तीर्थीभूताः स्वयं विभो । तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेन गदाश्रुता ॥” (भाग. १.१.११०) ; अर्थात् श्रीयुधिष्ठिरजी श्रीविदुरजी से कहते हैं—हे प्रभो ! आप-सदीखे भगवद्भक्त स्वयं तीर्थ रूप हैं, (पापियों द्वारा क्लृपित हुए) तीर्थों को आपलोग अपने हृदय में विराजित भगवान् श्रीगदाधर के प्रभाव से पुनः तीर्थत्व प्राप्त करा देते हैं । हमें आज बिना प्रयास के आपके दरान मिले, इससे हम धन्य हैं । दरानों से पाप नाश होते हैं, तब सत्संग मिलता है । इससे आगे सत्संग की महिमा कहते हैं—

(२) ‘बड़े भाग पाइय सत्संगा ।’—पाप नाश होकर भाग्य हृदय हुआ तो सत्संग मिला, उससे भय नाश होता है; यथा—“सतसंगति दुर्लभ संसारा ।’—आजु धन्य मैं धन्य अति, जहपि सब विधि हीन, निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन ॥” (दो. १२३) ; “गिरिजा संत समागम, सम न लाभ कछु जान ॥” (दो. १२५) । ‘होइ भव भंगा’, यथा—“सतसंगति संस्तुत कर अंता ॥” (दो. ४४) ।

(३) ‘संत संग अपवर्ग कर’—संत लोग हरि चरित सुनाते हैं, उससे मोह दूर होता है, फिर श्रीरामजी में प्रेम होता है, तब मनुष्य भव पार होता है; यथा—“बिनु सतसंग न हरि कया, तेहि बिनु मोह न भाग । मोह गये बिनु राम पद, होइ न दृढ़ अनुराग ॥” (दो. ९१) ; “बिनु हरि भजन न भव तरिय ॥” (दो. १३४) ।

(४) ‘कामी भव कर पंथ’—कामी अपने संग से विषय वार्ता द्वारा विषय में प्रवृत्ति बढ़ाते हैं और हरि क्या आदि से मन हटा देते हैं; यथा—“श्रोधिहि सम कामिहि हरि कया । उत्तर बीज बये फल जया ॥” (सु. दो. १०) । इस तरह विषयासक्त होने से और हरि-विमुरता से जीव जन्म-मरण के चक्र में पड़ा रहता है । श्रीमद्भागवत में भी कहा है, यथा—“न तथास्य भवेन्नोदो बन्धश्चान्य प्रसङ्गतः ।

योपित्सद्वायथा पुंसो यथा तत्सद्विषयतः ॥” (११११३५) ; अर्थात् स्त्रियों के सङ्ग करनेवालों के सङ्ग से मनुष्य को जैसा मोह और बन्धन प्राप्त होता है, वैसा अन्य किसी के भी सङ्ग से नहीं होता ।

(५) ‘कवि’—ज्यास आदि, ‘कोविद’ शुक्रदेव आदि, ‘सद्ग्रन्थ’—मुनियों की सात्विक संहिताएँ ।

मुनि प्रभु-वचन हरषि मुनिचारी । पुलकित तनु अस्तुति अनुसारी ॥१॥

जय भगवंत अनंत अनामय । अनघ अनेक एक करुनामय ॥२॥

अर्थ—प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित हुए और पुलकित शरीर होकर स्तुति करने लगे ॥१॥ हे भगवन् ! हे करुणामय ! आपकी जय हो । आपका अन्त नहीं है, आप (अविद्या आदि) रोगों से रहित हैं, निष्पाप हैं, अनेक हैं और एक भी हैं ॥२॥

विशेष—(१) ‘मुनि प्रभु-वचन’—प्रभु के परम मनोहर वचन सुनकर मुनियों को हर्ष हुआ कि प्रभु ऐसे कृपालु हैं कि सदा दासों को बड़ाई देते हैं । फिर स्वयं भी प्रभु की स्तुति करने लगे । स्तुति में मन से हर्षित हैं, तन से पुलकित हैं और वचन से स्तुति करते ही हैं, इस तरह मन, वचन, कर्म तीनों लगाये हुए हैं ।

(२) ‘जय भगवंत’—मुनि भक्ति भाव से स्तुति करते हैं, इससे ‘भगवंत’ कहा है । श्रीरामजी को कर्मकाण्डी परमात्मा और हानी ब्रह्म कहते हैं । पहले भगवत कहकर पदैश्वर्य पूर्ण कहा, जिन छहों पेशवरों से संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार की व्यवस्था होती है । इससे ईश्वर कहा । पुनः ‘अनंत’ कहकर जनाया कि आपमें छः ही गुण नहीं हैं, किन्तु अनन्त हैं । यह भी भाव है कि अनन्त ब्रह्मांडों का कार्य भी आप ही के अनन्त पदैश्वर्यों से होता है । ‘अनामय’—आपमें अविद्या आदि रोग नहीं हैं, इसीसे आप पाप रहित (अनघ) हैं । तथा आपका विग्रह दिव्य है, इससे वह रोग रहित है । आप जगत के व्यष्टि रूप से अनेक हैं ; यथा—“विरच रूप रघुवंस मनि” (लं० दो० १३) ; और समष्टि रूप से एक हैं । ‘करुनामय’—‘अनेक-एक’ कहकर सम्यक् आधार कहा, इसका कारण आपकी करुणा ही है ; अन्यथा जगत् से आपका कोई स्वार्थ नहीं है आप तो जगत् से निर्लिप्त हैं ।

जय निर्गुन जय जय गुनसागर । सुख-मंदिर सुंदर अति नागर ॥३॥

जय इंदिरा-रमन जय भूधर । अनुपम अज अनादि सोभाकर ॥४॥

अर्थ—हे निर्गुण (निर्लिप्त रूप, श्रीरामजी) ! आपकी जय हो, हे सद्गुण सागर (सगुण रूप श्रीरामजी) ! आपकी जय हो, जय हो ! आप सुख के स्थान, अत्यन्त सुन्दर और अत्यन्त नागर (प्रवीण) हैं ॥३॥ हे लक्ष्मीपति ! आपकी जय हो । हे पृथिवी के धारण करनेवाले (रत्नक) ! आपकी जय हो । आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान हैं ॥४॥

विशेष—‘जय निर्गुन’—निर्गुण के साथ एक बार जय शब्द कहा और सगुण के साथ दो बार, क्योंकि सनकादिक ने अभी ही अनुभव किया है कि निर्गुण के आनन्द को छोड़कर उनका मन घरघरा इनके सगुण रूप में अनुरक्त हो गया है । ‘सुख-मंदिर’—दोनों रूपों से आप सबको सुख देते हैं । पुनः सगुण रूप से सुन्दर और नागर भी है । ‘नागर’ से सभी प्रकार की चातुरी सूचित की गई ; यथा—

“जयति घन रचना अति नागर ।” (बा० दो० २८४), “पर दूषण निराध वध पठित ।” (दो० ५०), ‘भूधर’ अर्थात् वाराह रूप से पृथिवी की रक्षा करनेवाले । ‘अन’—आप स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, यह जन्म नहीं कहाता । कर्म बरा जन्म लेने का ही आपमें निषेध है । ‘इदिरा रमन’—यहाँ इन्हें आगे बरा मोंगना है, इससे सब प्रकार की लक्ष्मी से युक्त होने का विशेषण दिया गया है । इदिरा, रमा, श्री ये सब श्रीजानकीजी के ही नाम हैं, ऐश्वर्य प्रसंग में आते हैं ।

ज्ञान-निधान अमान मानप्रद । पावन सुजस पुरान वेद वद ॥५॥

तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता - भजन । नाम अनेक अनाम निरंजन ॥६॥

अर्थ—आप ज्ञान के समुद्र, मान-रहित और औरों को मान देनेवाले हैं । आपका पवित्र मुन्दर वरा वेद और पुराण गाते हैं ॥५॥ आप तत्त्व के जाननेवाले, उपकार के माननेवाले और अज्ञान के नाशक हैं । आपके अनेक नाम हैं, फिर भी आप नाम रहित हैं (यह विलक्षता है), आप माया निरकार से रहित हैं ॥६॥

विशेष—(१) ‘ज्ञान-निधान अमान मानप्रद’—ज्ञान के खजाना वहकर अमान कहने का भाव यह कि आपका ज्ञान शुद्ध है, यथा—“ज्ञान मान जहँ एकव नाही ।” (आ० दो० १३), स्वयं अमान हैं, पर दूसरे को मान देते हैं, यथा—“अमानी मानदो मान्यो लोक स्वामी निलोक धृक् ।” (विष्णु सहस्रनाम ३३), ‘पावन सुजस पुरान वेद वद ।’—आपका वरा ऐसा पवित्र है कि उसे गाकर वेद-पुराण भी अपनी दाणी पवित्र करते हैं, यथा—“निज गिरा पावनि करन कारन राम जस तुलसी कह्यो ।” (बा० दो० ३११) ।

(२) ‘तज्ञ कृतज्ञ’—‘तज्ञ’ सब शास्त्रों के तत्त्वार्थ के ज्ञाता हैं । ‘नाम अनेक’—जगत् भर आपका शरीर है । अब, सब व्यक्तियों और वस्तुओं के नाम आपके ही हैं, पर आप सबसे अलिप्त हैं, सबके नामाभिमान से रहित हैं, इसीसे अनाम हैं ।

सर्व सर्वगत सर्व वरालय । यससि सदा हम कहँ परिपालय ॥७॥

द्वंद विपत्ति भव-फट-विमंजय । हृदि बसि राम काम मद गजय ॥८॥

दीहा—परमानंद कृपायतन, मन परिपूरन काम ।

प्रेम-भगति अनपायनी, देहु हमहि श्रीराम ॥३४॥

अर्थ—यह सब जगत् रूप आप ही हैं, आप सबमें व्याप्त हैं और आप ही सबके हृदय रूपी घरों में सदा बसते हैं, सदा हमारा पालन करें ॥७॥ मानापमान, हर्ष शोक आदि द्वन्द्वों की विपत्ति और जन्म-के पदे (जाल) को फाट दें । हे श्रीरामजी ! हृदय में बसकर काम और मद का नाश करें ॥८॥ आप परमानन्द और कृपा के स्थान हैं, आप मन से पूर्ण काम हैं । हे श्रीरामजी ! आप हमें अपनी अधिनाशिनी (निब्रह्म) प्रेम भक्ति दें ॥३४॥

विशेष—(१) ‘सर्व सर्वगत’—निराद रूप से सब कुछ आप ही हैं, सत्ता रूप से सबमें व्याप्त हैं और समुच्च रूप से सबके हृदय में बसकर सबका पालन करते हैं, वही आप मेरा पालन करें ।

(२) द्वंद विपत्ति...—द्वंद्वों के कारण रूप, काल, कर्म, गुण और स्वभाव हैं, ये ही भव-फंद रूप हैं। या, अहंता, ममता भव-फंद हैं। इनका नाश करें। 'हृदि बसि राम'...—यहाँ सगुण रूप श्रीरामजी को सम्बोधित करके हृदय में बसाते हैं, जिससे काम और मद का नाश हो; यथा—“तब लगे हृदय बसत खल नाना । लोभ मोह मच्छर मद माना ॥ जब लगे वर न बसत रघुनाथा । धरे चाप सायक कटि माथा ॥” (सु० दो० ४१) ; निर्गुण रूप से तो सबके हृदय में बसते ही हैं, पर उससे विपत्ति नहीं छूटती; यथा—“अस प्रभु हृदय अद्वय अविकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी ॥” (बा० दो० १२) ।

(३) 'परमानंद कृपायतन'...—पहले काम-मद का नाश करना माँगकर तब यहाँ प्रेमाभक्ति माँगी है, यह भक्ति बड़ी दुर्लभ है; यथा—“सबते सो दुर्लभ सुरराया । राम भगति रत गत मद माया ॥” (दो० ५१) ; इसीलिये 'कृपायतन' कहकर माँगते हैं, और 'परमानंद' कहकर अपना उसी भक्ति में प्रेम आनंदित होना सूचित करते हैं, क्योंकि अभी दर्शनों के समय इस छवि के दर्शनों से प्राप्त परमानंद के समस्त ब्रह्मानंद का पीका पड़ना देख चुके हैं। 'कृपायतन'—कहकर कृपा से प्राप्त होनेवाली भक्ति माँगते हैं, जिसका कभी नाश न हो; यथा—“जासु कृपा नहि कृपा अघाती ।” (बा० दो० १०) ; सुकर्म से भी भक्ति मिलती है; यथा—“जप जोग धर्म समूह ते नर भगवि अनुपम पावई ।” (आ० दो० १) ; किंतु सुकर्म साध्य भक्ति सुकर्म की मर्यादा भर ही रहती है, कभी अनवधानता से एक रस नहीं भी रहती। पर कृपासाध्य मे वह भय नहीं है। 'हमहि' से अपने चारों भाइयों के लिये यही वर माँगा है।

'मन परिपूरन काम'—का भाव यह कि आप पूर्ण काम है, इससे इसके प्रति हमसे कुछ कामना न करेंगे, अन्यथा हमलोग उसके योग्य नहीं हैं।

देहु भगति रघुपति अति पावनि । त्रिविध-ताप-भव-दाप-नसावनि ॥१॥.

प्रनत-काम सुरघेनु कलपतक । होइ प्रसन्न दीजै प्रभु यह वर ॥२॥

अर्थ—हे श्रीरघुनाथजी ! आप अपनी अत्यन्त पवित्र, तीनों तापों और भव के दुर्पों को नाश करनेवाली भक्ति दीजिये ॥१॥ शरणागतों की कामनाओं के लिये कामधेनु और कल्पवृक्ष रूप, हे प्रभो ! प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिये ॥२॥

विशेष—(१) 'देहु भगति'...—ऊपर दोहे में भक्ति माँगी थी, उसीको लेकर यहाँ उसके गुण कहते हैं। यहाँ स्तुति का प्रसंग होने से छन्दों का नियम रखते हुए दोहे की बात लेकर प्रारंभ किया है। 'अति पावनि'—क्योंकि यह महा पापियों को भी पवित्र करता है; यथा—“अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् । साधुरेव स मन्तव्यः ।” (गीता ९.१२) ; “भक्तिः पुनरतिमणिश्चा स्वपाकानपि सम्भवान् ।” (भाग० ११।१।११) ; अर्थात् मेरी भक्ति चाँडाल आदि को भी पवित्र हृदय धनाने में समर्थ है। पवित्रता के कार्य आगे कहते हैं कि वह तीनों तापों को नाश करती है और संसार को जो दुर्प है कि मुझे जीवकर कोई कैसे जा सकता है, उसे नाश कर देती है।

(२) 'प्रनत काम सुरघेनु'...—कामधेनु और कल्पवृक्ष कहकर सूचित किया कि जो भक्त सेवा करते हैं, उनके आप कामधेनु हैं, और जिन्होंने सेवा भी नहीं की, केवल आपका आश्रय-मात्र ग्रहण किया है, शरण हैं, उनके लिये कल्पवृक्ष हैं। आप दोनों प्रकार के आश्रितों के काम पूरक हैं।

(३) 'होइ प्रसन्न'...—विना अति प्रसन्न हुए प्रभु ऐसा दुर्लभ वर नहीं देते। 'प्रभु' अर्थात् आप सध कुछ देने में समर्थ हैं। 'यह वर'—नार-नार माँग कर इसमें अपनी परम अभिलाषा प्रकट करते हैं।

भय-पारिधि कुंभज रघुनायक । सेवत सुलभ सकल सुखदायक ॥३॥
मन-संभय-दाहन-दुख दारय । दीनबंधु समता विस्तारय ॥४॥
आस-त्रास-हरिपादि - निवारक । विनय-विवेक-विरति-विस्तारक ॥५॥
भूप-मौलि-मनि मंडन धरनी । देहि भगति संसृति-सरि-तरनी ॥६॥
मुनि मन मानस हंस निरंतर । चरन-कमल बंदित अज-संकर ॥७॥

अर्थ—हे श्रीरघुनायक ! भय-सागर के सोख लेने को आप अगस्त्य रूप हैं । सेवा करने में आप सुलभ हैं और सब सुखों के देनेवाले हैं ॥३॥ मन से उत्पन्न कठिन दुःख का नाश करें । हे दीनबन्धु ! हमारे (हृदय में) समता का विस्तार करें (कि शत्रु-मित्र और वदासीनों में हमारी समदृष्टि रहे) ॥४॥ आप आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करनेवाले हैं और विनम्रता, विवेक, एवं वैराग्य के विस्तार करनेवाले हैं ॥५॥ हे राजाओं के शिरोमणि ! हे पृथिवी के भूपायक रूप ! (हमें) अपनी भक्ति हैं जो संसार नदी के लिये नाव रूपा है ॥६॥ हे मुनियों के मन रूपी मानसरोवर में निरन्तर यास करनेवाले हंस ! आपके चरण कमल ब्रह्माजी और शिवजी से निरंतर बंदित हैं ॥७॥

विशेष—(१) 'भय-पारिधि कुंभज'—तुच्छ पद की तरह तुच्छ हृदय से भी भक्ति किये जाने पर सुमुख के भय समुद्र को आप सोख लेते हैं । सेवा भी सुलभ है और उसी से सब सुख देते हैं । अन्यत्र ये धातें नहीं हैं, जो सेवा में सुलभ हैं, वे सब फल नहीं दे सकते, पर आपमें दोनों धातें हैं । 'मन संभय दाहन दुख'—मन ही के विक्षुब्ध होने से शत्रु, मित्र, मध्यस्थ आदि भाव होते हैं, फिर उतीसे नाना प्रकार के दुःख होते हैं ; यथा—“जो निज मन परि हरइ बिकारा । तौ कत द्वैत जनित संसृति दुख संसय सोक अघारा ॥ सत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन कोन्हें बरियार्ह ॥” (वि० ११३)—यह पूरा पद देखिये । इन शत्रु-मित्र आदि भावों के नाश होने से ही समता की प्रवृत्ति हो सकती है । मन के प्रसाद भय से दीन होकर दीनबंधु कहा है । 'समता' ; यथा—“समदरसी इच्छा कछु नाहीं । हरप सोक भय नहिं मन माहीं ॥” (छं० दो० ३०) । यथा उपर्युक्त द्वैत-जनित विकारों के प्रतिक्षाल गुणों की प्रवृत्ति ।

(२) 'आस त्रास हरिपादि...'—आशा मित्रों की, भय शत्रु का और ईर्ष्या वरावरवालों की । ये दोष समता के विस्तार से नाश होते हैं ।

(३) 'भूप मौलि मनि...'—आपने राजाओं का नाश कर सब राजाओं को सुख से बसाया है, इससे उन सबों ने आपको शिरोमणि माना है । यहाँ यह विशेषण देकर सांगने का भाव यह कि सामान्य राजा लोग भी द्वार पर आये हुए याचक की अभिलाषा पूरी करते हैं, आप तो उनके शिरोमणि हैं । अतः, मेरे मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे ।

'संसृति सरि तरनी'—भक्ति के समस्त भय-सागर नदी के समान तुच्छ हो जाता है, फिर भक्त भक्ति रूपी नौका पर चढ़े हुए की तरह उसे अनायास पार कर जाता है ।

भक्ति के चार विशेषण कहे गये—'अति पावनि' पापी के लिये, 'त्रिविध ताप भय दाप जसाबनि' आर्त्त के लिये, 'संसृति सरि तरनी' मुसुख के लिये और 'मनन काम सुर धेनु कल्पवक'—यह मनु का स्वभाव भक्ति सम्बन्ध से प्रणत अर्थार्थी का काम पूरक है ।

रघुकुल-केतु सेतु अति-रच्छक । कालं कर्म सुभाव गुण-भच्छक ॥८॥

तारन तरन हरन सब दूपन । तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन-भूषण ॥९॥

दोहा—बार बार अस्तुति करि, प्रेम सहित सिर नाइ ।

ब्रह्म-भवन सनकादि मे, अति अभीष्ट वर पाइ ॥३५॥

अर्थ—आप रघुकुल (को शोभित करनेवाले) पताका रूप हैं, वेद मर्यादा के रक्षक और काल-कर्म-स्वभाव-गुण के भक्षण करनेवाले हैं ॥८॥ आप सबको तारनेवाले हैं और स्वयं तरे हुए (मुक्त रूप) हैं, सब दोषों के दूर करनेवाले हैं, त्रैलोक्य भूषण हैं और तुलसीदास के स्वामी हैं ॥९॥ प्रेम समेत बार-बार स्तुति करके और शिर नवाकर, अत्यन्त अभीष्ट वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गये ॥३५॥

विशेष—(१) 'रघुकुल केतु'—ऊपर कहा गया कि मुनियों के हृदय के हंस हैं और विधिशिव से वन्द्यचरण हैं । फिर ऐसे दुर्लभ आप रघुकुल में क्यों अवतीर्ण हुए ? इसका कारण कहते हैं कि श्रुति-सेतु-रक्षा के लिये; अर्थात् प्रमादी राक्षसों ने वरप्रभाव प्राप्त कर श्रुति-सेतु को तोड़ दिया था, उन्हें मारकर श्रुतियों के अनुकूल मार्ग को स्थापित किया और फिर काल, कर्म, स्वभाव और गुण कृत दोषों को नारा किया; यथा—“काल कर्म सुभाव गुण, कृत दुख काहुहि नाहि ।” (दो० २१) ; यह सुधर्माचरण का फल भी चरितार्थ कर दिया ।

(२) 'वारन तरन'—तारण अर्थात् कैयट और तरण अर्थात् नाव रूप । आप अपने आचरण से सुधर्म का स्वरूप दिखाते हैं, यह नाव रूप होना है और वदनुसार चलनेवालों को भव पार करते हैं, यह कैयट रूप होना है । इस तरह से 'हरन सब दूपन' हैं । 'त्रिभुवन भूषण'—राक्षसों को मारने से पृथिवी के भूषण कहे गये थे—'मंडन धरनी' एवं 'खल खंडन मंडन रम्य छमा ।' (लं० दो० १०६) ; और राज्य पर बैठकर त्रैलोक्य को भूषित किया; यथा—“राम राज बैठे त्रैलोक्य । हरयित भये गये सब सोका ॥” (दो० ११) ; 'तुलसीदास प्रभु'—त्रैतायुग में सनकादि के मुख से अपना सम्यन्ध पुष्ट करने में 'भाषिक अलंकार' है ।

(३) 'बार बार अस्तुति करि'—स्तुति करना वचन की भक्ति, प्रेम करना मन की और शिर नवाना कर्म की भक्ति है । मन, वचन और कर्म से भक्ति करके गये । 'बार बार'—चार बार भक्ति के लिये स्तुति करना और वर माँगना इस एक ही दोहे के एक ही प्रसंग में हैं—(१) प्रेम भगति अनपायनी, देहु हमहि श्रीराम । (२) देहु भगति रघुपति । (३) होइ प्रसन्न दीजै प्रभु यह वर । (४) देहु भगति संस्तुति । यहाँ जय वर मिल गया, तब स्तुति समाप्त की । 'अति अभीष्ट'—क्योंकि इसे चार बार माँगने से पाया । यह वही 'प्रेम भगति अनपायनी' है । वर मानसिक ही दिया गया और उसे सनकादि ने जान लिया । इससे यह भी दिखाया गया कि सनकादि ऐसे जीवन्मुक्तों को भी प्रेम-भक्ति की अत्यन्त कांक्षा रहती है; यथा—“आत्मारामारच मुनयो निर्मन्या अप्युरुक्मे । कुर्वन्त्यहेतुकीं भक्तिमित्यंभूतगुणो हरिः ॥” (भाग० १।०।१०) ; अर्थात् चिज्जड़ ग्रंथि निरुक्त आत्मा राम मुनि लोग भी निर्हेतुकी भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान् में गुण ही पैसे हैं ।

इनके चार बार स्तुति करने और वर माँगने का यह भी हेतु है कि ये चार भाई हैं ।

संत-असंत भेद और उनके लक्षण

सनकादिक पिथि लोक सिधाये । आतन्ह राम-चरन सिर नाये ॥१॥

पूछत प्रभुहि सकल सकुचाहीं । चितवहिं सब मारुनसुत पाहीं ॥२॥

सुनी चहहि प्रभु-मुख कै बानी । जो सुनि होइ सकल भ्रम हानी ॥३॥

अर्थ—जब सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गये, तब भाइयों ने श्रीरामजी के चरणों में शिर नवाया ॥१॥ प्रभु से पूछने में सब भाई सकुचाते हैं और सब श्रीहनुमान्जी की ओर देखते हैं ॥२॥ सब प्रभु के मुख की वाणी सुनना चाहते हैं जिसे सुनने से सब भ्रम दूर हो जाते हैं ॥३॥

विशेष—(१) 'सनकादिक पिथि'—इनका ब्रह्म लोक जाना तो ऊपर दोहे में ही कहा गया था, यहाँ भाइयों की जिज्ञासा का समय यतलाते हुए उसे फिर कहा है कि जब ये चले गये, तब भाइयों ने प्रणाम किया । प्रणाम का कारण आगे कहते हैं—'पूछत प्रभुहि सकल सकुचाहीं'—सामने प्रश्न करने में ढिठाई समझते हैं, इसीसे प्रश्न करने में संकोच करते हैं; यथा—'करवै कृपानिधि एक ढिठाई ।' यह ढिठाई समझते हैं, इसीसे प्रश्न करने में संकोच करते हैं; यथा—'नितु पूछे कछु कहवै गोसाईं । सेवक समय न ढीठ ढिठाई ॥' (अ० दो० २२६); अर्थात् सेवा विना बोलने में इन्हें भी संकोच होता है ।

श्रीमरतजी संकोची हैं; यथा—'महँ सनेह संकोच बस, सन्मुख कहे न बैन ।' (अ० दो० २६०); श्रीशत्रुघ्नजी उनके भी अनुगामी हैं, तो वे कैसे पूछ सकते हैं? और श्रीलक्ष्मणजी सेवा के विषय में ढीठ हैं, पर प्रश्न करने में वे भी संकोची ही हैं, यथा—'नितु पूछे कछु कहवै गोसाईं । सेवक समय न ढीठ ढिठाई ॥' (अ० दो० २२६); अर्थात् सेवा विना बोलने में इन्हें भी संकोच होता है ।

(२) 'सुनी चहहि प्रभु मुख कै बानी'—यद्यपि शास्त्रों के द्वारा सब लक्षण आदि सुने हैं, पर फिर भी श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं कि जिससे निस्संदेह हो जायँ । वेद भी आपकी श्वास हैं । अतः, वाणी का महत्व उससे भी अधिक है । वाणी का महत्व, यथा—'जनु इन्ह बचनन्हि से भये सुरतर तापस त्रिपुरारि ।' (ती० बा० १२); यह भी हेतु है कि सनकादि की प्रेम दशा देखी और फिर भी उनका बार-बार भक्ति माँगना देखा, इसपर यह संदेह हुआ कि क्या इनसे भी जब कोटि के भक्त होते हैं? यदि होते हैं तो उनके कौन लक्षण हैं? यह श्रीमुख से जानना चाहते हैं । श्रीरामजी ने भी अभी कहा है—'संत सग अपवर्ग कर' अब ये लोग वैसे सतों के लक्षण सुनना चाहते हैं ।

अंतरजामी प्रभु सब जाना । बूझत कहहु काह हनुमाना ॥४॥

जोरि पानि कह तब हनुमंता । सुनहु दीन-दयाल भगवंता ॥५॥

नाथ भरत कछु पूछन चहहीं । प्रश्न करत मन सकुचत अहहीं ॥६॥

अर्थ—अन्तर्यामी प्रभु सब जान गये और पूछते हैं कि हे श्रीहनुमान्जी! कहिये, क्या बात है? ॥४॥ तब श्रीहनुमान्जी ने हाथ जोड़कर कहा—हे दीन दयालु! हे भगवन्! सुनिये ॥५॥ हे नाथ! श्रीमरतजी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते हुए मन में संकोच करते हैं ॥६॥

विशेष—(१) 'अंतरजामी प्रभु'—अन्तर्यामित्व यहाँ स्पष्ट है कि भाई लोग सम्मुख बात करने में संकोच करते हैं—यह, और श्रीहनुमान्जी द्वारा प्रश्न कराने की उनकी इच्छा है—यह जान गये। जब श्रीहनुमान्जी भी संकोच से शीघ्र न बोल सके, तब प्रभु ने श्रीहनुमान्जी से स्वयं पूछा कि जिससे उन्हें बोलने का अवसर प्राप्त हो जाय और उत्तर-रूप में वह सब कहें। भाई लोग संकोच करते हैं, इससे उनसे नहीं कहा।

(२) 'जोरि पानि धह तब'—हाथ जोड़कर बोलना सेवकों की रीति है। 'दीन दयाल भगवंत'—आप पदैश्वर्यवान् हैं, इसीसे दीनों पर दया है। मुझे दीन जानकर बढ़ाई देते हुए मेरे द्वारा भाइयों को उपदेश देंगे। 'भरत कछु'—श्रीभरतजी तीनों भाइयों में बड़े हैं। अतः, इन्हीं का पूछना कहा, क्योंकि इनके रहते हुए छोटों का प्रश्न करना अनुचित है।

तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ। भरतहि मोहि कछु अंतर काऊ ॥७॥

सुनि प्रभु-वचन भरत गहे चरना। सुनहु नाथ प्रनतारति हरना ॥८॥

दोहा—नाथ न मोहि संदेह कछु, सपनेहु सोक न मोह।

केवल कृपा तुम्हारिहि, कृपानंद - संदोह ॥३६॥

अर्थ—हे वानर ! तुम मेरा स्वभाव जानते हो, क्या कभी श्रीभरतजी से और मुझसे कुछ भेद भाव है ? अर्थात् उनसे मैं कुछ भेद नहीं रखता ॥७॥ प्रभु के वचन सुनकर श्रीभरतजी उनके चरण पकड़े और बोले—हे नाथ ! हे शरणागत के दुःख हरण करनेवाले ! सुनिये ॥८॥ हे नाथ ! मुझे स्वप्न में भी न कुछ संदेह है, न शोक है और न मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह ! यह केवल आपकी ही कृपा से है ॥३६॥

विशेष—(१) 'तुम्ह जानहु कपि'—श्रीहनुमान्जी यद्यपि यहाँ मनुष्य-रूप में रहते हैं, तथापि जाति तो वही वानर की ही कही जायगी, इससे 'कपि' कहे गये।

'कछु अंतर काऊ'; यथा—'जानहु सुनि तुम्ह मोर सुभाऊ। जन सन कबहुँ कि करवें दुराऊ ॥' (श. बो. ३१); अथवा, श्रीभरतजी मेरे भाई हैं, बराबर के हैं, तब संकोच क्यों करते हैं ? संकोच तो छोटे को होता है।

(२) 'भरत गहे चरना'—प्रभु की बहुत कृपा समझ कृतज्ञता से चरण गहे। अथवा, प्रभु ने मुझे अपने तुल्य कहा, इससे चरण गहे कि मैं तो चरणों का दास हूँ। 'प्रनतारति हरना'—भाव यह कि मुझ आर्त्त पर भी कृपा करें और प्रनोत्तर देकर मेरा दुःख हरण करें।

(३) 'नाथ न मोहि संदेह'—इस पूर्वार्द्ध से पाया जाता है कि इन्हें अपने ज्ञान-विज्ञान का अभिमान है कि जिससे संदेह-शोक मोह नहीं है। उत्तरार्द्ध में उसका निवारण करते हैं कि यह सब व वल आपकी कृपा से ही है।

करउँ कृपानिधि एक दिठाई। मैं सेवक तुम्ह जन-सुखदाई ॥१॥

संतन्ह कै महिमा रघुराई । यहु विधि वेद-पुरानन्ह गाई ॥२॥
 श्रीमुख तुम्ह पुनि कीन्ह बढ़ाई । तिन्ह पर प्रसुहि प्रीति अधिकारि ॥३॥
 सुना चहुँ प्रसु तिन्हकर लच्छन । कृपासिंधु गुन-ज्ञान-विचच्छन ॥४॥
 संत - असंत - भेद बिलगारि । प्रनतपाल मोहि कहहु बुझाई ॥५॥

अर्थ—हे कृपासागर ! मैं एक ठिठाई करता हूँ, मैं आपका सेवक हूँ और आप अपने दास को मुख देनेवाले हैं (भाव यह कि मेरे प्रन को समझाकर मुझे सुख दें) ॥१॥ हे श्रीरघुराज ! वेद-पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है ॥२॥ फिर आपने भी अपने मुख से उनकी बहुत बढ़ाई की है और उनपर प्रसु (आप) का प्रेम भी बहुत है (क्योंकि उनके बैठने के लिये अपना पीताम्बर भी बिछा दिया है) ॥३॥ हे प्रभो ! मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ, आप कृपा के समुद्र हैं और गुण-ज्ञान में प्रवीण हैं ॥४॥ हे शरणपाल ! संत और असंत के भेद अलग-अलग करके मुझे समझा कर दें ॥५॥

विशेष—(१) 'करवँ कृपानिधि एक ठिठाई ।'—आप कृपा के सागर हैं, दासों पर कृपा रखते हैं, इसीसे उनके अनुचित कार्य पर भी क्रोध नहीं करते, यथा—“जेहि जन पर समता अति छोट । जेहि कहना करि कीन्ह न कोहु ॥” (बा० दो० १२), इसी बल पर एक ठिठाई करता हूँ । ठिठाई यही कि स्वामी के सम्मुख बातें करता हूँ । जो स्वामी स्वतः सेवक की रुचि रखते हैं, उनसे कुछ स्वयं कहना डीठवा है ।

(२) 'रघुराई'—आप राजा हैं, अतः, वेद-पुराण नित्य आपके यहाँ हुआ ही करते हैं, इससे जानते ही हैं । वेद की उपनिषदों में और पुराणों पर महापुराण श्रीमद्भागवत में संतों की महिमा बहुत कही गई है । पुनः महाभारत आदि भी वेद के उपवृत्त रूप ही हैं ।

(३) 'श्रीमुख तुम्ह पुनि कीन्ह बढ़ाई ।', यथा—“आजु धन्य मैं ...” से “संत संग अपवर्ग कर ...” तक ऊपर कहा गया । 'गुन-ज्ञान-विचच्छन'—भाव यह कि आप संतों के गुण और ज्ञान आदि जानने में प्रवीण हैं, अतएव उत्तम रीति से कहेंगे । लक्षण सुनना चाहते हैं, जिससे जानकर उनमें निष्ठा करें । 'बुझाई'—समझाकर कहिये जिससे समझ में आ जाय । (जिज्ञासु को अज्ञ की तरह ही पूछना चाहिये) ।

संतन्ह के लच्छन सुनु भ्राता । अगनित श्रुति पुरान बिल्याता ॥६॥
 संत असंतन्ह कै असि करनी । जिमि कुठार-चंदन-आचरनी ॥७॥
 काटइ परसु मलय सुनु भाई । निज गुन देह सुगंध बसाई ॥८॥

दोहा—ताते मुर सीसन्ह चढ़त, जग-बल्लभ श्रीखंड ।

अनल दाहि पीठत घनहिं, परसु बदन यह दंड ॥३७॥

शब्दार्थ—सुगंध बसाई (सुगंध = उत्तम गंध, बसाना = मँहका देना) = सुगंध मँहका देता है, कुदराह के सपनी सुगंध से मँहका देता है ।

अर्थ—हे भाई ! सुनो, संतों के लक्षण अगणित हैं और वे वेद-पुराणों में प्रसिद्ध हैं ॥६॥ संतों और असंतों की करनी ऐसी है कि जैसे चन्दन और कुन्हाड़े का आचरण (रहनी, करनी) है ॥७॥ हे भाई ! सुनो, (उनके आचरण कहता हूँ) कुन्हाड़ा मलय चंदन को काटता है (जैसे वह और वृक्षों को काटता है) और चंदन अपना गुण देकर उसे सुगंध से महँका देता है ॥८॥ उसी (अपने साधु गुण) से चन्दन देवताओं के मस्तक पर चढ़ता है और जगत् को प्रिय है और कुन्हाड़े के सुख को अग्नि में तपाकर फिर धनों से पीटा जाता है, यह उसे दंड मिलता है । (ऐसे ही संत जगत् प्रिय होते हैं और देवताओं के शिर पर चढ़कर अर्थात् देवलोक लौपकर परधाम को जाते हैं और खल नाना प्रकार अपमानों से तपकर फिर कठिन राज दंड पाते हैं) ॥९॥

विशेष—(१) 'संतन्ह के लच्छन...'—श्रीभरतजी ने संतों के लक्षण और संत-असंत के भेद पूछे हैं । श्रीरामजी दोनों के लक्षण साथ-साथ कहते हैं, फिर पृथक्-पृथक् भी कहेंगे । 'भ्राता'—श्रीभरतजी आपको स्वामी ही मानते हैं, पर आप उन्हें भाई (बराबर वाला) ही मानते हैं । 'अगणित श्रुति पुरान दिख्याता'—यह कहकर श्रीभरतजी के वचन—'संतन्ह कै महिमा रघुराई । बहु विधि वेद पुरानन्हि गाई ॥' का समर्थन करते हैं ।

(२) 'काटइ परसु मलय...'—कुठार अपने स्वभावानुसार सब वृक्षों की तरह चंदन को भी काटता है । वैसे खल सनको दुःख देते हैं, वैसे संतों को भी दुःख देते हैं । सन्त सबको सुख देते हैं वैसे खलों को भी सुख देते हैं ; यथा—'उमा संत के इहइ धड़ाई । मंद करत जो करइ भलाई ॥' (सं० दो० ४०) ।

(३) 'ताते सुर सीसन्ह चढ़त...'—उपर्युक्त बातों से पाया गया कि खलों को तो इस कर्म में लाभ ही होता है, उसपर कहते हैं कि यह लाभ नहीं है; किन्तु उसके प्रतिफल रूप में उन्हें लोक में अपमान होता है, राज दंड पाते हैं और अंत में यमराज के यहाँ भी याचना होती है । संत अपनी सहन-शीलता से जगत् मात्र से पूजित होते हैं और अंत में परधाम को जाते हैं ।

आगे कैयल संतों के लक्षण कहते हैं—

विषय अलंपट सील गुनाकर । पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥१॥

सम अभूतरिपु विमद विरागी । लोभामरप हरप भय त्यागी ॥२॥

शब्दार्थ—अभूतरिपु = उनका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ, अज्ञातशत्रु । अमरप = असहनशीलता, असहिष्णुता । विमद = सब प्रकार के मद से होय ।

अर्थ—विषयों में लिप्त नहीं होते, शील और श्रेष्ठ गुणों की खान होते हैं । पराया दुःख देखकर दुखी और सुख देखकर सुखी होते हैं ॥१॥ वे सत्रमें समान भाव रखते हैं (शत्रु-मित्र, उदासीन में भेद नहीं रखते), उनका कोई शत्रु नहीं है, वे मद रहित और वैराग्यवान् होते हैं । वे लोभ, असहिष्णुता, हर्ष और भय को त्याग किये हुए हैं ॥२॥

विशेष—(१) 'विषय अलंपट'—विषयों का संसर्ग रहने पर भी वे उनका निर्वाह मात्र के लिये ग्रहण करते हैं, उसमें लिप्त नहीं होते । (अतः, राग-द्वेष से बचे रहते हैं) इसीसे वे शील आदि गुणों की खान होते हैं । 'पर दुख दुख...'—सबमें अपनपौ मानते हैं, इसीसे सबके दुःख में दुखी और सुख में सुखी होते हैं । इसीसे आगे 'सम' भी कहा है ; यथा—'आत्मोपन्येन सर्वत्र समं परयति योऽर्जुन । सुखं यदि वा

दुःख स योगी परमो मतः ॥” (गीता १।१२) , अर्थात् जो योगी अपनी सादृश्यता (समान अपनापन होने) से सब प्राणियों में भग्न देखता है और मुख अथवा दुःख को भी (सबमें सम देखता है) वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है । भक्तमाल में कहा है कि श्रीकेशलराम (श्रीकृष्ण) जी को बेल के मारे जाने का दुःख ऐसा व्याप्त हुआ कि उनके शरीर पर सोंट का दाग उभट आया । यह स्वभाव को कोमलता है ।

(२) ‘सम अभूतरिपु...’—अपनी हार्दिक समता के कारण उनका कोई शत्रु रह ही नहीं जाता । लोभ नहीं है, क्योंकि संतोष है । ‘अमर्ष’ जैसे कि प्रतिष्ठित जगह में अपमानित होने पर, एवं अपनी बात कटने पर प्रायः लोगों को क्रोध हो जाता है, वह नहीं होता, उसे त्याग हुआ रहते हैं । अत्यन्त आदर एवं विषय प्राप्ति पर हर्ष नहीं होता और अपने प्रभु को ही सर्वत्र सबमें देखते हैं, इससे किसी से भय नहीं करते कि प्रभु किसी के भी रूप से जो कुछ करेंगे, वह हमारे कर्मानुसार न्याय ही होगा । उसमें भी हमारी प्रीति के अनुरूप प्रभु भी चराचर रूप से मुक्तसे प्रीत्यात्मक ही भाव रखेंगे, सब भय क्यों करें ?

कोमलचित्त दीनन्ह पर दाया । मनबचकममम भगति अमाया ॥३॥

सबहि मानप्रद आपु अमानी । भरत मानसमम तेइ प्रानी ॥४॥

विगत कामम नाम-परायन । सांति विरति विनती मुदितायन ॥५॥

सीतलता सरलता मयत्री । द्विजपद प्रीति धरम जनयत्री ॥६॥

शब्दार्थ—मुदिता = आनंद श्रुति । जनयत्री = पैदा करनेवाली, भगति ।

अर्थ—वे कोमलचित्त होते हैं, उनकी दीनों पर दया रहती है और वे मन, वचन और कर्म से निष्कपट होकर मेरी भक्ति करते हैं ॥३॥ वे सबको मान बढ़ाई देते हैं और स्वयं मान रहित होते हैं । हे भरत ! वे प्राणी मुझे अपने प्राणों के समान (प्रिय) हैं ॥४॥ वे कामनारहित हैं और निष्काम भाव से मेरे नाम (आराधन) में लगे रहते हैं । शान्ति, वैराग्य, विनम्रता और मुदिता के घर हैं ॥५॥ सीतलता (कारण पर भी क्रोध न करना), सीधापन (सरल स्वभाव अर्थात् छल रहित होना), मित्रता और ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति है, जो सब धर्मों को पैदा करनेवाली है ॥६॥

विशेष—(१) ‘कोमलचित्त...’—चित्त कोमल होने से ही दीनों पर दया होती है; यथा—“नारद देखा विफल अर्थता । लागि दया कोमल चित्त संता ॥” (आ० दो० १) ; ‘अमाया’—विज्ञान के लिये नहीं, या, अर्थ आदि की चाह अर्थात् स्वार्थ ही छल एवं माया है; यथा—“त्यारथ छल फल चारि बिहाई ।” (अ० दो० १००) ; अमाया अर्थात् स्वार्थ रहित ।

(२) ‘सरहि मानप्रद - ’—सबको निज प्रभु भय मान कर बढ़ाई देते हैं और अपनेको सेवक मानकर स्वयं अमानी रहते हैं । ‘तेइ प्रानी’—वास्तव में वे ही प्राणी हैं अन्यथा मुक्तसे विमुख तो शय (मुर्दा) के समान हैं ।

यहाँ मुदिता, विरति, मैत्री और ‘कोमल चित्त दीनन्ह पर दाया ।’ अर्थात् कहना, ये चारो कहे गये । ये चारो योगशास्त्र में समाधि योग्यता के परकर्म कहे गये हैं, यथा—‘मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुगन्धुःख पुण्यापुण्य विषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् ।’ (यो० सू० १।३१) । इसमें ‘उपेक्षा’ में उपयुक्त ‘विरक्ति’ का भाव है ।

यहाँ के उपर्युक्त लक्षण गीता अ० १२।१३-१६ में भी मिलते हैं ।

ये सद्य लच्छन बसहि जासु उर । जानेहु तात संत संतत फुर ॥७॥
सम दम नियम नीति नहि डोलहि । परुष बचन कयहुँ नहि बोलहि ॥८॥

दोहा—निंदा श्रुति उभय सम, ममता मम पद-कंज ।

ते सज्जन मम प्रान-प्रिय, गुन-मंदिर सुख-पुंज ॥३८॥

अर्थ—हे तात ! जिसके हृदय में ये सद्य लक्षण बसते हों, उसे निरंतर सत्य ही संत जानना ॥७॥
राम (अंतःकरण की वासना त्याग), दम (बाह्य-इन्द्रिय-विषय-त्याग), नियम (शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरभक्ति) और नीति से कभी नहीं डगते (चूकते) । कठोर वचन कभी नहीं बोलते ॥८॥ उन्हें निंदा और प्रशंसा, दोनों ही समान हैं । मेरे चरण-कमलों में उनका ममत्व है ।
वे सज्जन गुणों के स्थान और सुतराशि हैं, वे मुझको प्राणों के समान प्रिय हैं ॥३८॥

विशेष—(१) 'ये सद्य लच्छन...'—जिस किसी में भी ये लक्षण हों, वही सदा संत है चाहे वह किसी भी जाति एवं कुल का हो । जैसे जिस पात्र में गंगाजल रक्खा हो, वही गंगाजल का पात्र कहा जाता है । चाहे वह पात्र मिट्टी का हो और चाहे स्वर्ण का । 'संत संतत फुर'; यथा—"नीके तो साधु सधै तुलसी पै तेई रघुवीर के सेवक सौंचे ।" (क० ड० ११८) ।

(२) 'ममता मम पद-कंज'—यही सद्य साधनों का फल है ; यथा—"तव पद पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर फल यह सुंदर ॥" (दो० ३८), ऐसे ही भक्त 'गुन-मंदिर सुख-पुंज' भी हो जाते हैं ।

इस एक दोहे में संतों के लक्षण कहते हुए उन्हें तीन बार कहा गया—'प्रान सम ममते प्रानी' 'जानेहु तात संत संतत फुर' और 'ते सज्जन मम प्रान-प्रिय' इनमें भक्तों का कोई विभाग नहीं है किंतु कहने की रीति है, ऐसे ही गीता १२ वें अध्याय में ६ बार कहा गया है, पर वहाँ कोई विभाग नहीं है ।

आगे इनके विपर्यय में असंतों के दोष दिखाते हैं—

सुनहु असंतन केर सुभाऊ । भूलेहु संगति करिय न काऊ ॥१॥

तिन्ह कर संग सदा दुखदाई । जिमि कपिलहि घालइ हरहाई ॥२॥

खलन्ह हृदय अति ताप बिसेपी । जरहि सदा पर-संपति देखी ॥३॥

अर्थ—(अत्र) असन्तों का स्वभाव सुनो, भूलकर भी उनका कभी संग न करना चाहिये ॥१॥
(क्योंकि) उनका संग सदा दुःखदायी है, जैसे कि हरहाई (चुराकर दूसरे का खेत खानेवाली) गऊ कपिला (भूमिवर्णा सुलक्षणा सीधी सादी) गऊ को साथ में लेकर नष्ट कर डालती है (वैसे असंत भी सूखे मनुष्यों को दोषी कर देते हैं,) ॥२॥ खलों के हृदय में अत्यन्त अधिक जलन बनी रहती है, वे परायी संपत्ति देखकर सदा जला करते हैं ॥३॥

विशेष—(१) 'भूलेहु संगति करिय न काउ ।'—कोई यह न समझे कि हम रातों से भी मिलकर अपना काम निकाल लें, फिर अलग हो जायेंगे। उसे भी निषेध करते हैं कि कभी भी उनका संग नहीं करना चाहिये। जैसे हरछाई सो राख और कपिला उसके बदले में मारी जाय। अन्यत्र भी कहा है; यथा—“दुःसद्गः सर्वथैव त्याग्यः ।” (नारदभक्तिमृत) ; अर्थात् दुःसद्ग का सर्वथा ही त्याग करना चाहिये। तथा—“यद्यसद्भिः पथि पुनः शिरनोदरकुनोद्यमैः । आरियतो रमते जन्तुमतो विराति पूर्ववत् ॥ सत्यं शीघ्रं दया भौनं बुद्धिः श्रीर्हर्षिणः क्षमा । शमो दमो भगवत्प्रेति यत्सङ्गाद्याति सङ्गयम् ॥ तेष्वंशान्तेषु मूढेषु राखिद्वतात्मस्यसाधुषु । सद्गं न कुर्याच्छोच्येषु योषित्कीदामृगेषुच ॥” (भाग० १।१।१२-१३) । अर्थात् जो मनुष्य शिरनोदर परायण (श्री और पैट-साधन एवं धन में ही आसक्त) दुष्ट मनुष्यों का संग करके उन्हीं के आचरण भी करने लगता है। यह उन्हीं की भाँति अंधकार रूप तरकों में जाता है। क्योंकि दुष्टों के सङ्ग से सत्य आदि सव गुण नष्ट हो जाते हैं। अतएव उन अशान्त चित्त, मूर्ख, मष्ट-बुद्धि, जियों के हाथ के शिलोने रूप, शोचनीय, दुष्ट मनुष्यों का सङ्ग कभी नहीं करना चाहिये।

(२) 'रलन्द हृदय अति ताप'—ये ऊपर से शीतल बने दिखते हैं, पर हृदय से जला करते हैं। संत—'पर दुख दुख सुख सुख देखे पर' कहे गये हैं। ये उसके विरुद्ध हैं; यथा—“जब काहू कै देखहि विपती। सुखी भये...” (दो० ३४) ।

जहँ कहँ निंदा सुनहिं पराई। हरपहिं मनहुँ परी निधि पाई ॥४॥

काम - क्रोध - मद - लोभ-परायण । निर्दय कपटी कुटिल मलायन ॥५॥

वैर अकारन सब काहू सों । जो कर हित अनहित ताहू सों ॥६॥

अर्थ—जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुनते हैं, वहाँ ऐसे प्रसन्न होते हैं, मानों नवो निधियाँ उनको (मार्ग में) पड़ी हुई मिल गई हों ॥४॥ काम, क्रोध, मद और लोभ में वत्पर रहते हैं, दयारहित, कपटी, कुटिल और पापों के स्थान हैं (पापी हैं) ॥५॥ बिना कारण ही सब किसी से वैर रखते हैं, जो उनका हित करता है उससे भी बुराई ही करते हैं ॥६॥

विशेष—(१) 'परी निधि पाई'—निधि पाने से लोगों की जीविका होती है, वैसे निन्दा हो इनकी जीविका है, इसीसे हर्षित होते हैं। 'पाई' का भाव यह कि निन्दा का ममाला ढूँढा करते हैं, उपाय से जाना तो वह कमाया हुआ धन हुआ और संयोगतः कहीं चलते-फिरते सुन लिया तो मानों पड़ा हुआ धन पा गये। 'जहँ कहँ'—का भाव यह कि ये उसके लिये फिरा करते हैं। पर निंदा भारी पाप है। अतः, प्रायः लोग नहीं करते, इससे कहीं-कहीं सुन पाते हैं।

(२) 'काम-क्रोध-मद-लोभ...'—'कामो' होने से 'मलायन' हैं; अर्थात् नरक रूप हैं। 'क्रोधी' होने से 'निर्दय' मदांध होने से 'कुटिल' और 'लोभी' होने से 'कपटी' हैं। यहाँ यथासंख्य नहीं है, अर्थ की संगति के अनुसार पाठ कम मानना चाहिये। यहाँ 'काम' को आदि में कहा; क्योंकि इसी से क्रोध, मद और लोभ होते हैं; यथा—“काम एष क्रोध एष...” (गीता ३।१०) ; “कामात्क्रोधोऽभिजायते ।” (गीता २।१२) ; गुण, बल आदि की कामना पूर्ति पर उनके मद होते हैं और धन की कामना पूर्ति पर लोभ होता है।

(३) 'वैर अकारन सब काहू सों।'—संद 'अभूतरिपु' होते हैं और असंत बिना कारण

ही चैर करते हैं। संत शत्रु का भी हित ही करते हैं, खल हितैषी का भी अहित करते हैं। पुनः संत दयालु और सरल होते हैं, असंत निर्द्वय और कपटी होते हैं। संत 'निगत काम मम नाम परायण' और खल 'काम मोह मद लोभ परायण', संत 'साति निरति विनती मुदितायन' और खल 'मलायन' इत्यादि भेद हैं।

भूठइ लेना भूठइ देना। भूठइ भोजन भूठ चबेना ॥७॥

बोलहिं मधुर वचन जिमि मोरा। खाइ महा अहि हृदय कठोरा ॥८॥

दोहा—परद्रोही परदार - रत, परधन परप्रपवाद।

ते नर पाँवर पापमय, देह धरे मनुजाद ॥३६॥

अर्थ—उनका लेना भूठ ही और देना भी भूठ ही है (अर्थात् उनके सब प्रकार के लेन-देन आदि व्यवहार भूठ से भरे हुए होते हैं)। उनका भोजन भूठ और चर्वन भी भूठ ही ॥७॥ जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है, पर उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महा विषधर सर्प को खा जाता है, (उसे विष भी नहीं व्यापता) वैसे ही खल भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं (पर हृदय के बड़े कठोर होते हैं) ॥८॥ दूसरे से द्रोह करते हैं, पराये की स्त्री, पराये धन और पराई निंदा में आसक्त रहते हैं, ऐसे मनुष्य नीच और पापमय हैं (पाप ही के पुत्र होते हैं), खल देह धारण किये हुए राक्षस ही हैं ॥३६॥

विशेष—(१) 'भूठइ लेना भूठइ देना'—जहाँ उनका भाग नहीं, वहाँ भी भूठा भाग दिखाकर लेते हैं। देना भूठ करते हैं, लिखे हुए कागज पर भी उसे भूठा कर देते हैं। अथवा भूठा ही कहते हैं कि हमें अमुक से इतना लेना (पाना) है और भूठा ही कहते हैं कि हम इतना दान देते हैं, इत्यादि रीति से भूठी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। 'भूठइ भोजन'—भूठा ही कहा करते हैं कि हम अमुक-अमुक उत्तम वस्तुएं खाते हैं और ऐसी-ऐसी उत्तम वस्तुएं चढ़ाते हैं, इत्यादि कह-कहकर प्रतिष्ठा चाहते हैं। तात्पर्य यह कि उनके सभी व्यवहार भूठ से भरे हुए होते हैं।

(२) 'बोलहिं मधुर वचन'—मीठी बातें कहकर लोगों को धोखा देते हैं। हृदय में स्वार्थ साधन के लिये कठोरता एवं खोटें कर्म साधने की प्रवृत्ति रहती है।

(३) 'परद्रोही परदार-रत'—पहले परद्रोही कहकर फिर उसके कारण कहे कि परस्त्री, परधन एवं पराई निंदा ये सम्बन्ध से सबसे द्रोह करते हैं। पूर्व काम और लोभ परायण कहे गये थे, वह अपनी स्त्री और अपने धन के सम्बन्ध में लग सकता है। यहाँ 'परदार' और 'परधन' में रत होना कहकर दूसरी बात कही गई है। अतः, पुनरुक्ति नहीं है।

धर्म के चार अंग 'सत्य, शौच, दया, दान' कहे गये हैं, दो० २० चौ० ३ देखिये। वैसे ही यहाँ अधर्म के भी चारों अंग कहे गये हैं—असत्य, अशौच (संग), निष्ठुरता और लोभ, ये चार इनमें पूर्ण हैं यथा—“भूठइ लेना भूठइ देना।”—असत्य, 'परदार-रत'—संग, 'बोलहिं मधुर'—हृदय कठोरा ॥”—निष्ठुरता और 'परधन-रत'—यह लोभ है। ये चारों, धर्म के चारों अंगों के विरोधी हैं।

(४) 'देह धरे मनुजाद'—राक्षस मनुष्यों को खाते हैं और ये मनुष्यों के धन, कर्म और धर्म को नाश करते हैं।

लोभइ ओढ़न लोभइ हासन । सिस्नोदर - पर जमपुर चासन ॥१॥

काहू की जाँ सुनहि बढ़ाई । श्वास लेहिं जनु जूड़ी आई ॥२॥

जय काहू कै देखहिं बिपती । सुखी भये मानहुँ जग-नृपती ॥३॥

अर्थ—लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही विध्वना है, लिङ्ग और पेट इन्हीं दो की कृति में तत्पर रहते हैं, इन्हीं के लिये परस्त्री और परधन हरण आदि के पाप करते हैं, इन पापों से यमपुर में कड़े धुँड दिये जाते हैं, पर इन्हें उनकी परवा नहीं है, (भाव यह कि लोग इन्हें शास्त्र दृष्टि से भय दिखाते हैं, पर ये नहीं मानते) ॥१॥ जय किसी की बढ़ाई सुनते हैं तब ऐसी लंघी साँस लेते हैं, मानों इन्हें जूड़ी आई है ॥२॥ और जय किसी की विपत्ति सुनते हैं, तब सुखी होते हैं, मानों जगन् भर के राजा हो गये ॥३॥

विशेष—(१) 'लोभइ ओढ़न'—इनका सर्पाङ्ग लोभ ही में ओत-प्रोत है । दिन रात सोते-जागते लोभ ही के व्यापार में लगे रहते हैं ।

(२) 'जनु जूड़ी आई'—जाड़ा देकर ज्वर आने पर जैसे श्वास चलती है वैसे श्वास लेते हैं, उस दिन भूख भी नहीं रह जाती । 'जाँ सुनहि'—उनके डर से कोई दूसरे की बढ़ाई उनसे नहीं करता । अघा-नक वहाँ कान में पड़ जाती है, तब यह दशा होती है । पर-निंदा-श्रवण में तो 'जहँ कहूँ' कहा गया था; अर्थात् उसे तो खोजा करते हैं । पर दूसरे की प्रशंसा घर पर आकर भी कोई सुनावे, तो नहीं सुनते ।

(३) 'जय काहू कै देखहिं बिपती ।' पूर्व कहा था—'जरहिं सदा पर संपति देखी ।' अब कहते हैं कि परायी विपत्ति पर इन्हें बड़ा सुख होता है, मानों ये जगन् भर के राजा हो गये । भाव यह कि मानों इन्हीं की आज्ञा से उसे विपत्ति आई है, इस बहादुरी से सुखी होते हैं ।

स्वारथ - रत परिवार - विरोधी । लंपट काम लोभ अति क्रोधी ॥४॥

मातु पिता गुरु बिप्र न मानहिं । आपु गये अरु घालहिं आनहिं ॥५॥

करहिं मोह - यस द्रोह परावा । संत संग हरिकथा न भावा ॥६॥

अर्थ—स्वार्थ-साधन में तत्पर रहते हैं, अपने कुटुम्बियों से विरोध रखते हैं, काम और लोभ में अत्यन्त आसक्त रहते हैं और अत्यन्त क्रोधी हैं ॥४॥ माता, पिता, गुरु और ब्राह्मण को नहीं मानते । आप तो गये बीते हैं ही, दूसरों को भी नष्ट करते हैं ॥५॥ मोहवशा दूसरों से शत्रुता करते हैं, संतों का साथ और भगवान् की कथा इन्हें नहीं रुचती (क्योंकि सत्संग और कथा से मोह का नाश होता है और वह इनकी प्रकृति के प्रतिकूल है) ॥६॥

विशेष—(१) 'स्वारथ-रत परिवार-विरोधी ।'—पहले 'वैर अकारन सन काहू सों' कहा गया था उससे इतना ही जाना गया था कि बाहरवालों से विरोध करते हैं । यहाँ और अधिकता दिखाते हैं कि ये स्वार्थ-वश परिवार से भी विरोध करते हैं ।

'लंपट काम लोभ'—ऊपर कहा गया था—'काम क्रोध मद लोभ परायन' यहाँ उसमें 'अति लंपट' कहकर अधिकता कही गई है । 'अति' दीपदेहली है । यह भी भाव है कि कुटुम्बगण में भी काम लोभ और क्रोध का अति वर्तन करते हैं, यह पूर्व से विशेषता है ।

(२) 'मातु पिता गुरु विप्र न मानहि'—मानने के विषय में माता का पद सबसे बढ़ा है, फिर क्रमशः पिता, गुरु (उपाध्याय) और विप्र का पद है; यथा—“उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्यानां शतं पिता । सहस्रं तु पितृन् माता गौरवेणातिरिच्यते ॥” (मनु०); वैसे ही क्रम से यहाँ लिखा गया है। 'आपु गये'—स्वयं नहीं मानते, दूसरे को भी बहुकाकर नहीं मानने देते कि दूसरा मानेगा, तो लोग मुझे नीचा दिरावेंगे कि अमुक-अमुक माता आदि के भक्त हैं, पर यह नहीं है।

(३) 'करहि मोह यस'—मोह यह कि अपनेको तो अमर माने हुए हैं और इसीसे सबसे द्रोह करते हैं कि मेरा कोई क्या करेगा ?

अवगुन - सिंधु मंदमति कामी । बेद - बिदूषक पर - धन - स्वामी ॥७॥

बिप्र - द्रोह पर - द्रोह विसेपा । दंभ कपट जिय धरे सुवेपा ॥८॥

बोहा—ऐसे अघम मनुज खल, कृतजुग त्रेता नाहि ।

डापर - कछुक धृंद बहु, होइहहि कलियुग माहि ॥४०॥

अर्थ—अवगुणों के समुद्र हैं (अर्थात् जितने कहे गये, उतने ही अवगुण नहीं हैं, किन्तु इनके अवगुणों की थाह नहीं है), मंद बुद्धि और कामी हैं, वेदों के उपहास करनेवाले हैं और पराये धन के स्वामी हैं ॥७॥ (द्रोह तो सभी से करते हैं पर) ब्राह्मणों से और पर (परमेश्वर) से विशेष द्रोह करते हैं। उनके हृदय में पाखंड और कपट हैं और ऊपर से वे सुंदर वेष धारण किये हुए रहते हैं ॥८॥ ऐसे अघम और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते। डापर में कुछ होंगे और कलियुग में तो इनके बहुत समूह होंगे ॥४०॥

विशेष—(१) 'अवगुन सिंधु'—समष्टि में सब अवगुणों की अगाधता कही गई उनमें जो कुछ गिनाये गये हैं, उनकी भी अगाधता यहाँ जना दी। 'बेद बिदूषक'—वेदों के अगाध आशय को न समझ कर उनके वाक्यों की असम्बद्ध आदि दोषों से युक्त कहकर हँसी उड़ते हैं। 'परधन स्वामी'—दूसरे के धन पर अधिकार जमा बैठते हैं, ऐसा प्रकट करते हैं मानों वह उनकी का है—'कामी'—अपनी मंद बुद्धि के अनुसार अनेकों कामनाएँ किया करते हैं—गीता १६।१२-१५ देखिये।

(२) 'बिप्र-द्रोह पर-द्रोह'—ब्राह्मण और ईश्वर की भी द्रोह-भाव से निन्दा करते हैं, यथा—“बिप्र द्रोह जनु बाँट पखो दृष्टि सब को बैर बढ़ावउँ ।” (बि० १३२)। 'दंभ कपट' मन का और 'धरे सुवेपा' तन का दोष कहा गया है। दंभ और कपट के भाव छिपाने के लिये सुवेप धारण किये रहते हैं। पहले 'बिप्र न मानहि' कहा गया था। अब यह भी कहते हैं कि उनसे बैर भी रखते हैं।

(३) 'ऐसे अघम'—उपर्युक्त लक्षणों से युक्त, 'मनुज खल'—दैत्य और राक्षस खल तो सतयुग और त्रेता में भी होते हैं, पर मनुष्य-खल वैसे डापर में कुछ और विशेष कलियुग में ही होते हैं।

शंका—जो त्रेता में वैसे खल न थे तो श्रीभरतजी ने उनके लक्षण क्यों पूछे ?

समाधान—भविष्य के लोगों के लिये, यथा—“संत असंतह के गुन भाखे । ते न परहि भव जिन्ह लखि राखे ॥” यह आगे कहा गया है।

परहित-सरिस धर्म नहि भाई । पर पीड़ा सम नहि अधमाई ॥१॥
निर्णय सकल पुरान वेद कर । कहेउँ तात जानाहि कोविद नर ॥२॥
नर-सरीर धरि जे पर पीरा । करहि ते सहहि महाभय भीरा ॥३॥
करहि मोहवस नर अध नाना । स्वारथ-रत परलोक नसाना ॥४॥
कालरूप तिन्ह कहँ मैं आता । सुभ अशुभ सुभ करम फल दाता ॥५॥

अर्थ—हे भाई । परोपकार के समान दूसरा धर्म नहीं है और दूसरों को दुःख देने के समान अपमत्ता (नीचता, पाप एवं अधर्म) नहीं है ॥१॥ हे तात । सन पुराणों और वेदों का यह निर्णय (फैसला) मैंने तुमसे कहा है, इसे पंडित लोग जानते हैं ॥२॥ जो लोग मनुष्य शरीर धरकर दूसरों को पीड़ित करते हैं वे अत्यन्त भय भय सहते हैं ॥३॥ मनुष्य मोहवश अनेकों पाप करते हैं और स्वार्थ में लगे रहते हैं, (इसीसे) उनका परलोक नष्ट हो गया है ॥४॥ हे भाई । उनसे लिये मैं काल रूप होकर उनके शुभ और अशुभ कर्मों के भले और बुरे फलों को देनेवाला हूँ ॥५॥

विशेष—(१) 'परहित-सरिस धर्म नहि भाई'—यह सत धर्म और 'पर पीड़ा सम नहि अधमाई ।' यह असत का धर्म (लक्षण) है ।

(२) 'निर्णय सकल' , यथा—“अष्टादशपुराणानां व्यासस्य वचनद्वयम् । परोपकारं पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥”

'जानहि कोविद नर'—पंडितों ने सबको पढ़कर निश्चय किया है, वे इस बात के साक्षी हैं ।

(३) 'नर-सरीर धरि'—पर पीड़ा का फल अन्य योनिवालों को भी मिलता है, वे अज्ञानी होने के कारण भय भीर ही पाते हैं । परन्तु नर शरीर गुण हान का निधान है, वह यदि पर पीड़ा करता है वो उसे महा-भय-भीर सहनी पड़ती है । बार-बार जन्म-मरण के कष्ट एवं चौरासी लक्ष योनियों में भ्रमण करते हुए महा दुःख भोगने पड़ते हैं, यथा—“जन्मत मरत दुसह दुख होई ।” (श्लो १०८), और अन्य योनियों के दुःख प्रकट ही हैं

अन्य शरीरवाले प्राकृत नियमानुसार प्रतिकार रूप में उतना ही दंड पाते हैं ।

(४) 'करहि मोहवस'—मोहवश वेद को ही आत्मा मान लेते हैं, फिर उसके पोषण-रूप स्वार्थ में अंधे होकर नाना प्रकार के पाप करते हैं । विश्वास घात, जीव घात, चोरी, मूठ, आदि करने से उनका परलोक नारा होता है, अर्थात् वे परधाम प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं, जो कि नर-शरीर का धरम लक्षण है ।

(५) 'काल-रूप तिन्ह कहँ मैं आता ।'—अन्य उनके कर्मों की फल-प्राप्ति कहते हैं । इतना ही नहीं है कि परलोक-हानि-मात्र सह कर वे बच जायेंगे । उन्हें कर्मों के फल भी भोगने पड़ेंगे । जो जैसा कर्म करता है, उसके फल भोगने का समय उसका सुदिन दुर्दिन कहा जाता है, यह जीवों के कर्मानुसार भगवान् की इच्छा से होता है यथा—“क्षुद्रुटि विलास भयकर काला ।” (छं दो० १४), “कालोऽस्मि लोकत्रयकृत्यवृद्धो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्त ।” (गीता ११।१२) ।

अस विचारि जे परम सयाने । भजहि मोहि संसृत दुख जानें ॥६॥
 त्यागहिं कर्म सुभासुभ - दायक । भजहिं मोहि सुर-नर-मुनिनायक ॥७॥
 संत-असंतन्ह के गुन भाव्ने । तेन परहिं भव जिन्ह लखिराव्ने ॥८॥

दोहा—मुनहु तांत मायाकृत, गुन अरु दोष अनेक ।

गुन यह उभय न देखियहिं, देखिय सो अविवेक ॥४१॥

अर्थ—ऐसा विचारकर जो लोग परम प्रवीण हैं, वे जन्म मरण के दुःखों को जानकर मेरा भजन करते हैं (क्योंकि मेरी भक्ति से भव दुःख छूटता है) ॥६॥ देवता, मनुष्य और मुनीश्वर शुभाशुभ दैत्याले (अर्थात् सकाम) कर्मों को त्यागकर मेरा भजन करते हैं । [निष्काम कर्म तो भगवद्भजन ही है ; यथा—“यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततम् । स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥” (गीता १८।४६)] ॥७॥ संतों और असंतों के जो गुण कहे गये, उनको जिन्होंने लप (जान-भूक) रक्खा है वे भव में नहीं पड़ते ॥८॥ हे तांत ! सुनो, माया के रचे हुए अनेक गुण और दोष हैं । लाभ इसीमें है कि दोनों को न देखे, जो देखते हैं, वह उनका अज्ञान है ॥४१॥

विशेष—(१) ‘त्यागहिं कर्म’—शुभाशुभ कर्मों के साथ ‘दायक’ शब्द बड़े संभाल का है । कर्म का सर्वथा त्याग निषिद्ध है, उसके फल का ही त्याग शास्त्र सम्मित है ; यथा—“कार्यमित्येष यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन । सङ्ग त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥” “न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यपरोपतः । यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥” (गीता १८।९-११) ।

निष्काम बुद्धि से तरब ह्यान पूर्वक जो कर्म किये जाते हैं, वे विश्व-रूप भगवान् की पूजा-रूप में ही हैं, वैच, पितृ, यूपि आदि सभी भगवान् के शरीर हैं । ऊपर कहा गया था कि शुभाशुभ कर्म के फल भगवान् काल-रूप से देते हैं । उससे यत्ने का उपाय यहाँ कहा गया ।

कर्म-त्याग पूर्वक भगवदाराधन की यह भी रीति है कि मैं विहित कर्मों को भगवान् की ही प्रेरणा पथ उनकी शक्ति से निमित्तमात्र होकर कर रहा हूँ । इस तरह समता और आसक्ति का त्याग करना समस्त कर्मों का भगवान् में अर्पण करना है और मेरे सर्वस्व भगवान् ही हैं, ऐसा समझकर नि स्वार्थ भाव तथा श्रद्धा सहित अनन्य प्रेम करना उनकी भक्ति है ; यथा—“ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य भवन्तः । अनन्येनैव योगेन मा ध्यायन्त उपासते ॥ तेषामहं सयुद्धात् मृत्युसंसारसागरात् ॥” (गीता ११।६-७) ।

(२) ‘संत-असंतन्ह के’—यथा—“तेहिते कछु गुन दोष बखाने । संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने ॥” (बा० दो० ५)—देखिये । वहाँ प्रथकार का स्वयं कथन है और यहाँ श्रीमुख वाणी है ।

“संत-असंत भेद मिलगाई । प्रनतपाल मोहि कहहु चुकाई ॥” यह उपक्रम है और यहाँ—‘संत-असंतन्ह के गुन भाव्ने । तेन’—यह उपसंहार है ।

(३) ‘मुनहु तांत माया कृत’—उपर्युक्त बातों का निष्कर्ष रूप सूक्ष्म बात कहना है, इसलिये ‘मुनहु’ कहकर सावधान किया । ‘तांत’—प्रियत्व का संबोधन है । भाव यह कि तुम अति प्रिय हो, इससे

यह परम रहस्य तुमसे कहता हूँ। 'माया कृत'—ऊपर जो 'संत-असंत' के गुण' कहे गये। उनमें संतों के गुणों को यहाँ 'गुण' कहा है और असंतों के गुणों को 'दोष' कहा है। इन्हें यहाँ 'लखि राखे' कहा है, यही इस दोहे से स्पष्ट करते हैं कि जो संतों के गुण हैं, वे भगवान् की कृपा से उनकी विद्या माया के द्वारा हुए हैं और जो असंतों के दोष हैं वे उन्हीं की अविद्या दृष्टि के अनुसार भगवान् की सत्ता से होते हैं। इनमें जीवों का स्वातंत्र्य नहीं है; यथा—“यन्मायावशात्तन्निश्चयमखिलं ब्रह्मादिदेवाभिराः।” (वाल्मी० मं० स्कन्ध० ६); अतएव गुण-दोष दृष्टि छोड़कर इनके कर्त्ता भगवान् को ही देखना चाहिये कि वे ही सब कुछ हैं। अतएव हृद करके उन्हीं की शरणागति करनी चाहिये तब वे अविद्या कृत अवगुणों को दना कर विद्या माया द्वारा गुणों की प्राप्ति करावेंगे, यही विवेक है; यथा—“सत्वरंज येसो राज काठ की सवे समाज महाराज बाजी रची प्रथम न हति। तुलसी प्रभु के हाथ हारियो जीवियो नाय! बहु बेप बहु मुल सारदा कहति ॥” (वि० २४६)।

ऊपर 'मायाकृत' गुण और दोषों को भगवान् का समझना कहा गया है, वह इससे कि माया की सत्ता भगवान् से ही है; यथा—“देखो सोपा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मानेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।” (गीता ७।१४)। ऐसा ही श्रीमद्भागवत में भी कहा गया है; यथा—“किं यस्मिन्नेन बहुना लक्षणं गुणदोषयोः। गुणदोष दृशिर्दोषो गुणस्तूभयवर्जितः ॥” (१।१।१।४५)।

श्रीमुख बचन सुनत सब भाई। हरपे प्रेम न हृदय समाई ॥१॥

करहिं विनय अति बारहिं वारा। हनुमान हिय हरप अपारा ॥२॥

पुनि रघुपति निज मंदिर गये। येहि विधि चरित करत नित नये ॥३॥

अर्थ—श्रीरामजी के मुख के बचन सुनते हैं सब भाई हर्षित हुए, उनके हृदय में प्रेम नहीं समावा (अर्थात् पुलक और प्रेमाश्र द्वारा बाहर भी निकल पड़ा) ॥१॥ बार-बार अत्यन्त विनय कर रहे हैं। श्रीहनुमान्जी के हृदय में अपार हर्ष है ॥२॥ फिर श्रीरघुनाथजी अपने महल को गये। इस प्रकार नित्य नये चरित करते हैं ॥३॥

विशेष—(१) 'श्रीमुख'—वहाँ की वाणी सराहने का यह मुहावरा है। तात्पर्य यह कि प्रवीणता के बचन कहने में मुख की भी अर्थात् शोभा है।

(२) 'करहिं विनय अति बारहिं वारा'—ऊपर प्रेम का होना कहा गया, यहाँ उसकी दशा कहते हैं कि मारे प्रेम के बार-बार विनय करते हैं कि बड़ी कृपा की जो हमें ऐसे सदुपदेश से कृतार्थ किया। 'हनुमान हिय हरप अपारा।' इनका हर्ष माइयों से भी अधिक कहा गया, क्योंकि इनके द्वारा प्रश्न और उत्तर का संयोग हुआ था। उनके हर्ष का कारण—प्रभु के हृदय में दासों का पद है। 'येहि विधि चरित'—यह तो एक दिन का चरित कहा गया है, इसी तरह नित्य नये और चरित होते हैं।

'सुंदर उपवन देखन गये।' उपक्रम है और 'पुनि रघुपति निज मंदिर गये।' यह उपसंहार है।

बार बार नारद मुनि आवहिं। चरित पुनीत राम के गावहिं ॥४॥

नित नय चरित देखि मुनि जाहीं। ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं ॥५॥

मुनि बिरंचि अतिसय सुख मानहिं । पुनि पुनि तात करहु गुन-गानहिं ॥६॥
सनकादिक नारदहि सराहिं । जयपि ब्रह्म-निरत मुनि आहिं ॥७॥
मुनि गुनगान समाधि बिसारी । सादर सुनिहिं परम अधिकारी ॥८॥

दोहा—जीवन - मुक्त ब्रह्मपर, चरित सुनिहिं तजि ध्यान ।

जे हरि-कथा न करहिं रति, तिन्हके हिय पापान ॥४२॥

अर्थ—नारद मुनि बार-बार (प्रति दिन) श्रीअयोध्यापुरी में आते हैं और श्रीरामजी के पवित्र चरित गाते हैं ॥६॥ मुनि (नारद) नित्य नये चरित देखकर ब्रह्मलोक को जाते हैं और वहाँ सब कथा कहते हैं ॥५॥ सुनकर ब्रह्माजी अत्यन्त सुख मानते हैं और कहते हैं कि हे तात ! फिर-फिर (बार-बार) राम-गुण गान करो ॥६॥ सनकादिक नारद मुनि की प्रशंसा करते हैं यद्यपि वे मुनि ब्रह्म (ज्ञान) में अनु-रक्त रहते हैं (भाव यह कि ब्रह्मानन्द से श्रीरामचरित में अधिक आनन्द है) ॥७॥ गुण-गान सुनकर समाधि को भुला करके आदर के साथ श्रीरामचरित सुनते हैं (क्योंकि) वे श्रीरामचरित के परम अधिकारी हैं ॥८॥ सनकादिक मुनि जीवन्मुक्त और ब्रह्मपरायण हैं, वे भी ध्यान छोड़कर चरित सुनते हैं । (यह जानकर भी) जो हरि-कथा में प्रीति नहीं करते, उनके हृदय पत्थर (के समान कठोर) हैं ॥४२॥

विशेष—(१) 'सब कथा'—वहाँ सब कथा कही जाती है । 'मुनि बिरंचि अतिसय'—देवता लोग भी सुख मानते हैं, पर श्रीब्रह्माजी अत्यन्त सुख मानते हैं, क्योंकि वे इस रहस्य के अधिक ज्ञाता हैं । जैसे राज्य-तिलक में कहा गया—'सो रस जान महेस' ।

(२) 'पुनि पुनि तात'—यह श्रीब्रह्माजी की अत्यन्त ब्रह्मा का सूचक है कि सुनने से उन्हें वृत्ति नहीं होती ।

(३) 'मुनि गुनगान समाधि बिसारी'—सनकादि बराबर समाधि लगाया करते हैं । पर चरित गान सुनकर बराबर सुनते ही रह जाते हैं, इसके आनन्द के आगे समाधि के आनन्द की सुधि भी नहीं करते ; यथा—“मम गुन ग्राम नाम रत्न, गत ममता मद मोह । ताकर सुख सोइ जानइ, परानन्द संदोह ॥” (दो० १९) ; 'सादर सुनिहिं'—मन, बुद्धि और चित्त लगाकर सुनते हैं ; यथा—“सुनिहुं तात मति मन चित लाई ।” (आ० दो० १७) ; इसीसे वे 'परम अधिकारी' हैं ; यथा—“सदा सुनिहिं सादर नर नारी । तेइ सुर बर मानस अधिकारी ॥” (बा० दो० ३०) । ये भी सदा सुना करते हैं ; यथा—“आसा बसन व्यसन यह तिन्हहीं । रघुपति चरित होइ तहें सुनिहीं ॥” (दो० ३१) । ये ध्यान समाधि छोड़कर सुनते हैं, इससे भी परम अधिकारी कहे गये, क्योंकि इसके रहस्य के विरोध ज्ञाता हैं, तब तो इन्हें चरित में ब्रह्मानन्द से अधिक रस मिलता है । कथा के अधिकारी दो० १२७ चौ० ६-८ में भी कहे गये हैं ।

श्रीमद्भागवत में भी ऐसा ही कहा गया है ; यथा—“इति मे ब्रिजसंदेहा मुनयः सनकादयः । सभाजयित्वा परया भक्त्या गृणत संततवै ॥” (११.११.४१) ; अर्थात् सन्देह रहित सनकादिक मुनि लोग इस तरह परम भक्ति से मेरे गुणों की स्तुति करते हुए प्रणाम करते एवं मुझे पूजते हैं ।

समाधि—योग का परम फल, इस अवस्था में जो सब प्रकार के क्लेशों से मुक्त हो जाता है, और

उसे अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं । ब्रह्मानन्द की प्राप्ति होती है और अंत में कैवल्य परम पद प्राप्त होता है ।

(४) 'जीवनमुक्त ब्रह्मपर'—जीवनमुक्ति की व्यवस्था इस प्रकार है कि जिन्हें अब मुक्ति का उपाय शेष नहीं है, मुक्त रूप हैं, वे केवल प्रारब्ध भोग के लिये शरीरधारी हैं । जीते जी 'संसार से 'पद्म-पत्रमिवांभसा' अलिप्त हैं; यथा—“देहं च नरवरमवस्थितमुत्थितं वा सिद्धो न पश्यति यतोऽप्यगमत्स्वरूपम् । देवादेतेमुत देवयशादुपेतं वासो यथा परिकृतं मद्दिगमदान्वः ॥ देहोऽपि देववशः एतु कर्म यावत्प्रारब्धकं प्रतिसमीक्षित एव साधुः । तं सप्रपञ्चमथिरुद्धसमाधियोगः स्वार्णं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धस्तुः ॥” (भाग० ११।१।११-१०) अर्थात् नरवर देह रहे चाहे जाय, सिद्ध पुरुष उसे नहीं देखता, क्योंकि वह अपने स्वरूप को पा चुका है, भाग्य से वह प्राप्त हो चाहे न हो, जैसे मक्खाला वस्त्र को । प्रारब्ध-वश देह भी तत्काल स्वार्थक कर्म की प्रतीक्षा करते हुए रहती है; अर्थात् छूटती नहीं । परंच समाधि योग में आरुढ़ पुरुष प्रपंच सहित भी उसे नहीं देखता, जैसे जागा हुआ फिर निद्रा का अनुभव नहीं करता ।

इसी अवस्था को भगवान् श्रीरामानन्दाचार्य ने प्र० सू० आनन्दभाष्य ४।१।७ में—“यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य इदस्थिताः । अथ मर्त्योऽप्युतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥” (का० १।१।१५), इस श्रुति की सार्थकता दिखाते हुए प्रतिपादित किया है कि मृत्यु का कारण पुण्य और दुःख का कारण पाप है, हृदय से इन दोनों का त्याग हो जाता है, तभी अमृतत्व अर्थात् मोक्ष मृत्यु मिलता है, ऐसा कहा गया है । इस तरह जो उपासना काल में ब्रह्म का अनुभव (ब्रह्मानन्द) प्राप्त करना है, वही जीवनमुक्ति है । दो० ११७ चौ० ५ भी देखिये ।

देह से जीवनमुक्त हैं, अर्थात् देह धर्म से अलिप्त हैं और हृदय से ब्रह्म निरत हैं । तब भी चरित के आगे ब्रह्मानन्द को भूल जाते हैं । जैसे राजा जनक का ब्रह्मानन्द श्रीराम रूप के देखते ही भुला गया था इस तरह रूप और लीला की समानता भी देखी गई । पुनः पूर्वोक्त 'सोढ जाने कर फल यह लीला ।' का यहाँ चरितार्थ भी है । 'तिन्हके हिय पापान'—देखने मात्र को उनमें प्राण हैं, पर विचारने से वे पत्थर के समान जड़ हैं ।

यहाँ यह उपदेश है कि प्राणि-मात्र को चरित सुनना चाहिये ।

पुरजन-उपदेश—प्रकरण

(श्रीरामगोता)

एक बार रघुनाथ बोलाये । गुरु - द्विज - पुरवासि सब आये ॥१॥

वैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन । बोले वचन भगत-भव-भंजन ॥२॥

अर्थ—एक दिन श्रीरघुनाथजी ने गुरु, ब्राह्मण और पुरवासियों को बुलाया, वे सब आये ॥१॥ जब समस्त गुरुजन एवं गुरु वसिष्ठजी, मुनि, ब्राह्मण और सज्जन बैठ गये, तब अर्कों के भव (जन्म-मरण) के नाश करनेवाले श्रीरघुनाथजी भव-भंजन वचन बोले ॥

विशेष—(१) 'एक बार रघुनाथ बोलाये ।'—ऊपर कहा गया कि 'येहि विधि चरित करत नित नये' उनमें एक दिन का चरित उपवन जाना और वहाँ सत्संग होना लिखा गया और फिर वहाँ से लौटकर मंदिर में आना कहकर उस चरित का उपसंहार किया गया । अब दूसरे 'एक बार' का चरित लिखते हैं । रघुनाथ बोलाये—सबको बुलाने का प्रयोजन यह कि श्रीरामजी सबको मुक्त करना चाहते हैं और मुक्ति के लिये ज्ञानोपासना आवश्यक है; यथा—“श्रुते ज्ञानान्नमुक्तिः ।” यह श्रुति है, तथा—“भक्त्याहमेकया प्राप्ता.” (माग० ११।१४।११); इत्यादि । इसलिये वेद-शास्त्र की मर्यादा रखने के लिये सबको बुलाकर उपदेश करते हैं ।

(२) 'गुरु-द्विज-पुरवासी सब आये'—गुरु शब्द में यहाँ सभी गुरुजन को लेना चाहिये, यथा—“गुरु जन लाज समाज बड़ ” (बा० दो० २४०); और गुरु वसिष्ठजी तो हैं ही । यदि कहा जाय कि गुरु वसिष्ठ जी का यहाँ कोई प्रणाम आदि सत्कार करना नहीं कहा गया तो उत्तर यह है कि ग्रंथकार सूत्र रीति से यह प्रसंग कह रहे हैं । प्रणाम-अभिवादन तो यहाँ किसी का भी नहीं लिखा गया । जिसका जैसा व्यवहार है, वह उस तरह आया और सत्कार पूर्वक बैठाया गया । यहाँ 'थोरेहि महुँ सब कहउँ बुझाई' की रीति से कथन हो रहा है । 'सब' शब्द का भी यही भाव है कि सब कोई आये । प्रमुख व्यक्ति तो अवश्य ही सब आये थे ।

यदि शंका की जाय कि जिस तरह प्रभु अपना स्वामित्व और सबको अपनी भक्ति करना कहेंगे । वह वसिष्ठजी के समक्ष लीलासुरोदध से अनुचित है । तो समाधान यह है कि गुरुजन सभी वहाँ हैं, पर बातें पुरजनों के प्रति संबोधन करके कही गई हैं; यथा—‘सुनहुँ सकल पुरजन मम बानी ।’ इत्यादि । वसिष्ठजी के होने का यह भी प्रमाण है कि यहाँ श्रीरामजी ने अपनी ऐश्वर्य प्रकट कर दिया है, तब आगे 'एक बार वसिष्ठ मुनि आये ।' का उपक्रम इसी आधार पर है कि जब प्रभु ने अपना ऐश्वर्य प्रकट किया है तो मेरे स्तुति आदि करने में उन्हें संकोच न होगा, पुनः आगे 'सबहि कहउँ कर जोरि' आदि वाक्य भी गुरुवर्ग के वहाँ होने को सूचित करते हैं ।

(३) 'बैठे गुरु मुनि'—पहले तो गुरु आदि के नाम कहे ही गये, यहाँ उनके नामों की आदृति फिर की गई । क्योंकि पहले उन सबका आना कहा गया था । और फिर 'बैठे' के साथ भी उनके नाम देकर उनका यथायोग्य सत्कार द्वारा बैठाया जाना भी सूचित किया गया, इससे प्रणाम-अभिवादन सब बर्थाय आ जाते हैं । नहीं तो एक बार के यों कथन में काम चल जाता—“सभा देखि गुरु मुनि द्विज सजन । बोले वचन...” ।

सुनहु सकल पुरजन मम बानी । कहउँ न कछु ममता उर आनी ॥३॥
नहिं अनीति नहिं कछु प्रभुताई । सुनहु करहु जो तुम्हहि सोहाई ॥४॥
सोइ सेवक प्रियतम मम सोई । मम अनुसासन मानइ जोई ॥५॥
जौ अनीति कछु भापौं भाई । तौ मोहिं बरजहु भय चिसराई ॥६॥

अर्थ—हे सब पुरवासियों ! मेरे वचन सुनो, मैं हृदय में कुछ ममत्व लाकर नहीं कहता हूँ (अर्थात् मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि मैं राजा हूँ और ये मेरे हैं तो जो मैं कहूँगा अवश्य करेंगे ।) ॥३॥ न तो कुछ अनीति कहता हूँ और न इस कथन में कुछ प्रभुत्व का भाव है (कि राजाका समझकर मान दी

लेना, प्रत्युत् मेरी प्रभुता का भय न रख कर,) सुनो और जो तुम्हें रुके तो करो ॥२॥ (इसमें संदेह नहीं कि) मेरा वही सेवक है और वही अत्यन्त प्यारा है जो मेरी आज्ञा माने ॥३॥ हे भाई ! यदि मैं कुछ अनौचित्य कहूँ तो भय मुलाकर मुझे रोक देना ॥४॥

विशेष—(१) 'सुनहु सकल पुरजन'—यहाँ पर 'सुनहु सभासद' नहीं कहा, जैसे कि—'सुनहु सभासद भरत सुजाना ।'—एवं 'सुनहु सभासद सकल मुनिदा ।' आदि प्रसंगों पर कहा गया है । क्योंकि सभा में गुरु विप्र भी हैं, जिन्हें उपदेश देना सामान्य रीति से माधुर्य भाव के प्रतिकूल है । 'पुरजन' कहने में सब आ भी जाते हैं और बात भी असोभित नहीं होती । पुरजन कहा है, प्रजा जन नहीं कहा कि जिसमें जानपद सभी आ जाता । क्योंकि एक तो इसमें पुरवासी ही बुलाये गये हैं, दूसरे यह कि श्रीरामजी स्वयं भी पुरवासी हैं । अतएव सबसे बंधुत्व भाव प्रकट करते हैं कि भाई के नाते से हम उपदेश करते हैं, कुछ राजा भाव से नहीं ।

'कहवँ न कुछ समता हर आनी ।'—उपर्युक्त भाव यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि मुझे यह समत्व नहीं है कि श्रीअयोध्यापुरी मेरी है और तुम मेरी प्रजा हो । अतः, तुम्हारे लिये यह मेरी आज्ञा ही है ।

(२) 'नहिं अनौचित्य' अर्थात् शास्त्र विरुद्ध बात नहीं है । 'नहिं कुछ प्रभुताई' अर्थात् यह राजाज्ञा नहीं है । 'सुनहु करहु'—सुन लो, फिर जो तुम्हें अनुकूल हो तो करो, अर्थात् मेरे वचनों पर आप लोगों को समालोचना करने का पूर्ण अधिकार है । (राजाओं के लिये यह आदर्श नीति है ।) भाव यह कि यदि मेरा कथन शास्त्रोक्त नीति के अनुसार हो और कोई प्रभुताई के दबाव का न हो, तो आप लोगों को रुचि पूर्वक करना चाहिये । फिर यह बात निरसंदेह है कि—

(३) 'सोह सेवक प्रियतम मम सोई ।'—उपर्युक्त रीति से मेरी शुद्ध आज्ञा जो कोई मानता है, वही मेरा अत्यन्त प्यारा है और वही सच्चा सेवक है ; यथा—“आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा ।” (अ० दो० १००) । “कोइ पिबु भगत” सो सुत प्रिय पिबु प्रान समाना ।” (दो० ८९) । अन्यत्र भी कहा है—“श्रुतिस्मृती ममेवाज्ञा तामुल्लंघ्य यो वर्तयेत् । आज्ञाछेदी मम द्वेष्टा भद्रकोऽपि न वैष्णवः ।” (पांचरात्र) ; अर्थात् श्रुति स्मृति मेरी ही आज्ञा हैं, इनका उल्लंघन करके जो आचरण करता है, वह आज्ञा भंग करनेवाला मेरा भक्त भी हो तो वैष्णव नहीं कहा जा सकता ।

(४) 'जौ अनौचित्य कहूँ'—'जौ' का भाव यह कि मैं धर्मशास्त्र की नीति ही कहूँगा, यदि कहीं भूल से कुछ अनौचित्य मेरे मुख से निकल जाय । वा, मैं तो नीति ही कहूँगा, पर उसे नीति वा अनौचित्य समझना श्रोताओं की दृष्टि पर निर्भर है । 'भाई' यहाँ तुल्यता के भाव में कहा गया है, यह ऊपर भी कहा गया कि आप स्वयं भी पुरवासी हैं और सबसे बंधुत्व दृष्टि से कह रहे हैं । आगे भी तीन बार 'भाई' शब्द आया है—“सुलभ सुखद मारग यह भाई ।” ; “यहिं तन कर फल विषय न भाई ।” और “यहिं आचरन वरय मैं भाई ।” तात्पर्य यह है कि हम और आप लोग समान हैं, राजा होने से हम बड़े भाई के समान और आप लोग छोटे भाई के समान हैं । इस नाते से हमारी अनौचित्य पर आप लोगों को समालोचना का अधिकार है और आप लोगों का सेवक भाव भी रहेगा । (जैसे श्रीलक्ष्मणजी श्रीरामजी के छोटे भाई हैं और सेवक भी, वनगमन समय वाल्मीकीय रामायण में उन्होंने समालोचनात्मक संवाद किया है और वैसे ही कुछ श्रीभरतजी ने भी श्रीचित्रकूट में बात-चीत की है ।) पुनः 'भाई' प्रिय संबोधन भी है इसलिये कि मधुर भाव से कहा हुआ उपदेश लगता है ।

यहाँ तक उपदेश की भूमिका है आगे उपदेश प्रारंभ करते हैं —

बड़े भाग मानुष - तनु पावा । सुर - दुर्लभ सब ग्रंथन्ह गावा ॥७॥

साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहि परलोक सँवारा ॥८॥

दोहा—सो परत्र दख पावइ, सिर धुनि धुनि पछिताइ ।

कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाइ ॥४३॥

- अर्थ—बड़े भाग्य से (सब किसीने) मनुष्य शरीर पाया है, यह देवताओं को भी दुर्लभ है—ऐसा सभी ग्रंथों ने कहा है ॥७॥ (अर्थ, धर्म और काम के) साधन का (नर तन) घर है और मोक्ष का दरवाजा है (अर्थात् इसी शरीर के द्वारा मोक्ष मिल सकता है) । इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया ॥८॥ वह दूसरे लोक में दुःख पाता है, शिर पीट-पीटकर पछताता है । काल, कर्म और ईश्वर को यह मूढ़ा ही दोष लगाता है ॥४३॥

विशेष—(१) 'बड़े भाग मानुष तनु पावा ।'—मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है । भगवान् ने जब सृष्टि का आरंभ किया, तब अनेक शरीर बनाये पर किसी से उनका विश्व प्रसन्न न हुआ । जब मनुष्य शरीर बनाया, तब उनका मन प्रसन्न हुआ ।

यह अपने कर्मों का फल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस शरीर से पहले जब हम तिर्यक्-योनि आदि में थे, तब कर्म की योग्यता ही न थी । ईश्वर ने अपनी कृपा से इस शरीर का संयोग कर दिया है । अतः, यह हमें बड़े भाग्य से मिला है ; यथा—“कबहुँक करि कहना नर देही । देव ईस बिनु हेतु सनेही ॥” यह आगे कहा ही है । 'सुर दुर्लभ'—देव-शरीर भोग-शरीर है, साधन-शरीर नहीं, इसीसे देवताओं ने कहा है—“विना जीवन देव सरीर हरे । तब भक्ति विना भव भूलि परे ॥” (लं० श्लो० १०६) ; भाव यह कि देव-शरीर से उसका परिमित भोग भोगने के पीछे फिर चौरासी में ही आना पड़ता है और मनुष्य शरीर से भक्ति करके जीव संसार से छूट जाता है । इससे देवता भी चाहते हैं कि जिस सृष्टि से हमें ब्रह्मलोक मिला, उसीसे नर-शरीर ही मिलता तो अच्छा था । कहा भी है—“दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यधुवमर्थदम् ॥” (भाग० अ० १०१) ।

(२) 'साधन धाम मोच्छ कर द्वारा ।'—जिन साधनों से अर्थ आदि हीनों फल मिलते हैं और मोक्ष भी प्राप्त होता है, वे सब नर-शरीर ही से होते हैं । जिन्हें तिर्यग्योनि में मोक्ष मिला है उन्हें प्रभु की असीम कृपा से अथवा उनके पूर्व शरीर के एवं इसी शरीर से स्वभावतः कोई वैसा कर्म बन गया, जिससे भगवान् रीक्ष गये और उन्होंने उसे मुक्ति दे दी । मोक्ष साध्य वस्तु है और नर-शरीर ही उसका साधक है, द्वार है । इसका पाना मोक्ष के समीप पहुँच जाना है । यदि इसे पाकर भी भव में पड़ा तो वह महा अभाग है ।

मोक्ष प्राप्त करना परलोक सँवारना है । यह नर-शरीर द्वारा ही भगवान् की भक्ति से धनता है ; यथा—“मद्वक्ता यान्ति मामपि” (गीता अ० २३) । जिसने यह नहीं किया वह मूर्ख है ; यथा—“मानुष्यं प्राप्य ये नाथ नाचितो हरिरीश्वरः । कावचिप्राप्तिता तेन हारितो कामदोमणिः ॥” अर्थात् हे नाथ ! मनुष्य होकर जिसने आपका भजन नहीं किया, वह उस मूर्ख के समान है कि जिसने कौआ उड़ाने के लिये चिन्तामणि फेंक दी हो ।

(३) 'सो परय दुख पावइ...'—'परत्र' अर्थात् परमिन्, यह परलोक (दूसरे लोक) का वाचक है । इस लोक में भक्ति करके परलोक न बनाया तो पीछे दूसरे लोक में वह पड़ता है ।

(४) 'कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाइ'—प्रायः लोग कोई काम बिगड़ने पर उसे काल, कर्म और ईश्वर पर धरते हैं कि मैं क्या करूँ । समय ऐसा ग्यराय था । मेरे कर्मों का फेर है और मुझपर ईश्वर का कोप है ; यथा—“काल करम विधि सिर धरि खोरी ।” (अ० दो० २४१) ।

सामान्य दृष्टि से यह ठीक है कि इन्हीं तीनों के द्वारा जीवों की प्रत्येक कार्य में प्रवृत्ति होती है ; यथा—“अय ईस आधीन जग” (अ० दो० २४२) ; “काल सुभाव करम बरियाई । भलेउ प्रवृत्ति पस चुकइ भलाई ।” (बा० दो० १) ; परन्तु जीवों को भगवान् ने नर-शरीर में इन तीनों के अनुकूल करने का ज्ञान दिया है । जैसे कि अत्यन्त शीत, अत्यन्त ताप और बहुत वर्षा आदि काल की कठिनाइयाँ हैं । परन्तु मनुष्य चाहे तो इन्हें जीतकर अपनी इच्छानुकूल काम कर सकता है । शरीर कर्म मानव शरीर की परिस्थिति की रचना करता है । दरिद्र होना, अंग हीन होना और हीन समाज में पैदा होना, शरीर रोगी होना आदि कर्म के दोष हैं । पर इन अवस्थाओं में भी जीव सभी तरह के क्रियमाण कर्म करता रहता है ; यथा—“न हि कश्चित्तणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्” (गीता १५) ; तब परलोक सुधारने के कर्म भी कर सकता है । ईश्वर जीवों के कर्मानुसार ही सब कामों में उन्हें प्रवृत्त करता है और तदनुसार फल भी देता है । परन्तु मनुष्य चाहे तो शास्त्र-दृष्टि से परलोक साधन एवं और भी कर्मों के लिये दृढ़ श्रद्धा करके ईश्वर से शक्ति प्राप्तकर उस ईश्वर की विपमता को क्या सकता है ; यथा—“यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति । तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधान्यहम् ॥ स तथा श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीदृते । लभते च ततः कामान्मयेव विहितान् हि तान् ॥” (गीता ११/१२) ; अर्थात् जीवों की श्रद्धा के अनुसार भगवान् उन्हें शक्ति देकर कार्य करवाते हैं और वैसा ही फल देते हैं ।

इन रीतियों से उद्योग द्वारा जीव सबको अनुकूल करके नर-शरीर से परलोक साधन कर सकता है । जब स्वयं नहीं करता तो किसी को भी दोष लगाना मिथ्या ही है । कहा भी है—“काल कर्म गुन सुभाव सबके सीस तपत । राम नाम महिमा की चरचा बलें चपत ॥” (वि० १३०) ; शास्त्र धारदार जीवों को सबैत करते हैं ; यथा—“यह भएत खंड समीप सुरसरि थल भलो संगति भली । तेरी कुमति कायर कल्पवल्ली चाहति विष फल फली ॥” (वि० १३५) । तब क्या करना चाहिये इसपर शास्त्र की आज्ञा है, यथा—“वेगि निलन न कीजिये लीजिय उपदेस । महामंत्र जपिये सोई जो जपत महेस ॥” (वि० १०८) ; ये सब शास्त्र भी ईश्वर की ही आज्ञा हैं, तब ईश्वर का क्या दोष ?

भगवान् श्रीरामानन्दाचार्यजी ने इसपर लिखा है ; यथा—“जीवेन स्वयुद्धया कृतं शुभाशुभं प्रयत्नमपेक्षान्तर्यामी परमात्मा तादृशीमेव जीवप्रयत्नानुगुणं स्वकीयामनुमतिं प्रदाय तथा जीवं प्रवर्तयति ।” यः परमपुरुषाराधनं कुर्वन् स्वयं तु निर्ममः कर्मानुतिष्ठति तं तत्कर्मण्यभिहचि जनयन् सद्बुद्धिप्रदानद्वारा परमात्मेव प्रेरयति । यश्च स्वयमभिमानान् हिंसारिपुनपिपिद्वर्माद्याचारति तच्च तथा भूतेष्वेव कर्मेषु प्रीतिमुत्पादयन् तत्रैव प्रवर्तयतीति भावः । तथा च न परमात्मनो दोषलोपोऽपि न वा विदित्वप्रविपिद्वानां कर्मणामपि वैयर्थ्यमिति सर्वं निरवयम् ॥” (अ० सूत्रानन्द माधव २१॥१४२) ; अर्थात् जीवों के अपनी बुद्धि के द्वारा किये हुए शुभाशुभ उपायों के अनुकूल अन्तर्यामी परमात्मा उस प्रकार ही जीवों के उपायानुकूल अपनी अनुमति देकर उसी प्रकार जीवों से वर्तव्य करता है । जो परम पुरुष का आराधन करता हुआ स्वयं ममत्व रहित कर्मानुष्ठान करता है । उसे उस कर्म में रुचि उत्पन्न करते हुए सद्बुद्धि देने के द्वारा परमात्मा ही प्रेरणा करता है । और जो स्वयं अभिमानी होकर

हिंसादि रूप निषिद्ध कर्मों का आचरण करता है। उसे उसी प्रकार के कर्मों में प्रीति उत्पन्न करते हुए उसी में प्रवर्तित करता है - यह भाव है। इस रीति में न तो परमात्मा का ही कुछ दोष है और न विधान किये हुए एवं निषेध किये हुए कर्मों की व्यवस्था ही व्यर्थ होती है, सभी ठीक है। इस विषय पर वि० २०१-२०३ पदों को भी देखिये।

पुनः मनुष्य शरीर का प्राप्त होना ही काल, कर्म और ईश्वर की अनुकूलता है। जिससे शास्त्रों एवं सत्संग के द्वारा जीव उद्योग करके सहज में ही परलोक बना सकता है। यदि नहीं करता तो इन सबको दोष लगाना मूठा ही है।

येहि तनु कर फल विषय न भाई। स्वर्गउ स्वल्प अंत दुखदाई ॥१॥

नर तनु पाइ विषय मन देहीं। पलटि सुधा ते सठ विष लेहीं ॥२॥

ताहि कयहुँ भल कहइ न कोई। गुंजा ग्रहइ परसमनि खोई ॥३॥

अर्थ—हे भाई ! इस शरीर (के पाने) का फल विषय नहीं है। स्वर्ग (का भोग) भी (इस शरीर) के योग्य फल नहीं है ; क्योंकि वह तो) अत्यन्त थोड़ा है और अंत में दुःख देनेवाला है ॥१॥ जो मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत से बदलकर विष लेते हैं ॥२॥ जो पारस मणि गँवाकर गुंजा (घुँघुची) को ग्रहण करता है उसको कभी कोई भला नहीं कहता ॥३॥

विशेष—(१) 'येहि तनु कर फल विषय न'—पूर्व लिखा भी गया है कि मनुष्य शरीर सब शरीरों से उत्तम है, तथा—“नर तनु सम नहिँ कवनहुँ देही। जीव चराचर जाँचत जेही ॥” (श्लो० ११०), विषय भोगों की प्राप्ति तो पशु-पक्षी आदि सभी योनियों में समान होती है। एक शूकर को मलिन आहार के खाने में जो सुख मिलता है। वही सुख बड़े भारी अमीर को मोहन भोग आदि उत्तम पदार्थों के खाने में प्राप्त होता है। ऐसे ही सभी विषयों की जानना चाहिये; यथा—“जो पै रहनि राम सों नाहीं। तो नर खर कूकर सूकर से जाय जियत जग माहीं ॥ काम, क्रोध, मद, लोभ, नीद, भय, भूख, प्यास सब ही के। मनुज देह सुर-साधु सराहत तो सनेह सिय-पीके ॥” (वि० १०५)। अतः, इस देह का फल विषय-सेवन नहीं है।

यदि कहा जाय कि इसी देह के साधन से देवताओं का भोग स्वर्ग का सुख भी तो मिलता है, वह विषय तो योग्य है ? वहाँ के भोग में व्याधि का भी भय नहीं रहता और नित्य तरुण अवस्था भी रहती है। उसपर कहते हैं—‘स्वर्गो स्वल्प’—अर्थात् जो स्वर्ग सुख मर्त्य-लोक के सुखों की अपेक्षा बहुत अधिक है। वह भी तो स्वल्प ही है, परिमित रूप में एवं परिमित काल के लिये प्राप्त होता है और नियत भोग पूरा हो जाने पर फिर वह जीव मर्त्य लोक को ही आता है। तब इसे महान् दुःख होता है। पुनः यहाँ जन्म-मरण का दुःख असह्य होता है। अतः, “अत दुखदाई” कहा है।

स्वर्ग का सुख इससे भी स्वल्प कहा गया है कि वहाँ भी दूसरे का अधिक सुख देखकर जलन होती है; यथा—“सरगहु मिटत न सावत” (वि० १८५)।

राजा ययाति ने इस लोक के विषय को अच्छी तरह अनुभव करके कहा है; यथा—“न जातु कामः कामानामुपभोगेन शान्त्यति। हविषा कृष्णवर्त्सेन भूय एवाभिवर्द्धते ॥” (महाभारत आदि पर्व अ० ७५); अर्थात् जैसे हवि देने से अग्नि बढ़ती ही जाती है। वैसे ही विषय भोगने से उसकी सृष्ट्या बढ़ती ही

जाती है। तथा—“गुणै न पाम अगिनि तुलसी कहैं विषय भोग बहू पीते।” (वि० ११८); अतः, यह भी सोचना नहीं चाहिये कि इन्द्रियों को भोग देकर शान्त करके परमार्थ में लगूँगा। परमार्थ साधन में भी सामान्यतया प्रयास की आवश्यकता है। अतः, पहले से ही लगनर जीव बुद्ध पर सजता है।

(२) ‘नर तनु पाइ विषय मन देहीं।..’—मनुष्य शरीर हरि-भजन के लिये मिला है। भक्ति हो सुधा (अमृत) है; क्योंकि जीवों के जन्म-मरण को छुड़ानेवाली है। विषय सेवन से बार-बार जन्म-मरण होता है, यही विषय ही विष रूपता है। इस शरीर से भजन न करके विषय भोगना अमृत को गिरा कर विष लेना है; यथा—“तुलसिदास हरि नाम सुधा तजि सठ दृढि पियत विषय विष मानी।” (वि० १४०)। अमृत को गिराकर उसी पात्र में मॉगकर विष लेना मूर्खता है। जैसे जिन इन्द्रियों से भक्ति की जा सकती है उनसे विषय भोग के लिये प्रयास करना मूर्खता है, इसीसे ‘ते सठ’ कहा गया है।

(३) ‘साहि कबहुँ भल..’—विषय गुंजा के समान है, गुंजा लाल और काली होती है। जैसे विषय बजोगुणी और तमोगुणी होते हैं। गुंजा तुच्छ वस्तु है, जैसे विषय भी तुच्छ है। जसे कोई मूर्ख गुंजा की ऊपरी सुंदरता पर रीककर उसके बराबर तौलकर पारस मणि वैसे दे दे और गुंजा को ले ले तो उसे कोई भला नहीं कहेगा। जैसे ही भक्ति करने के योग्य इन्द्रियों से विषय भोगनेवाले को भी कोई भला नहीं कहता।

भक्ति पारसमणि है। पारस कुधातु (लोहे) को सोना करती है। जैसे ही भक्ति दुराचारी को साधु बनाती है; यथा—“अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव स मन्तव्यः सन्यगव्ययसितो ह्रिसः॥ चिप्र भवति धर्मात्मा...” (गीता ९:३०-३१); पारसमणि बहुमूल्य पदार्थ है, जैसे भक्ति भी अमूल्य है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान् भी भक्त के अर्पण हो जाते हैं, यथा—“भगवि अरसहि बस करी।” (आ० दो० २९); “अह भक्त पराधीनो हाखतन्त्र इय द्विज।” (आ० ९:११११)। अतः, इसकी हानि माल (घन) का हानि है और उपर्युक्त ‘पलटि सुधा ते सठ विष लेहीं।’—में ‘जान’ (जीव एवं जीवन) की हानि कही गई है, क्योंकि विष से जान जाती है, जैसे ही विषय सेवन से जीव मृत्युमय चौरासी लक्ष्य योनियों को जाता है। इस तरह भक्ति बिना ‘जान-माल’ दोनों की हानि कही गई।

आकर चारि लच्छ चौरासी। जोनि भ्रमत यह जिव अविनासी ॥४॥

फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म सुभाव गुन घेरा ॥५॥

कबहुँक करि करुना नर-देही। दैत ईस बिलु हेतु सनेही ॥६॥

अर्थ—चार स्थान एवं चौरासी लाख योनियों में यह अविनाशी जीव भ्रमण करता रहता है ॥४॥ माया की प्रेरणा से काल, कर्म, गुण और स्वभाव के घेरे में पड़ा हुआ सदा फिरा करता है ॥५॥ ईश्वर करुणा करके कभी मनुष्य शरीर देते हैं, क्योंकि वे बिना कारण ही स्नेह करनेवाले हैं ॥६॥

विकीर्ण—(१) ‘आकर चारि लच्छ चौरासी।...’—धराचर सृष्टि में दो विभाग हैं—जड़ और चेतन। जीव जीवन-सत्ता से जड़ में अन्यक्त और चेतन में व्यक्त है। व्यक्त चेतनों की चार स्थानें कही गई हैं—अद्वज, स्वेदज, रुद्रिज और जरायुज। इनमें सन मिलाकर ८४ लाख योनियाँ हैं। इनका वर्णन था० दो० ७ चौ० १ में देखिये।

‘यद् जिव अविनासी’—ऊपर जिन्हें सुधा और पारस-रूपा भक्ति छोड़ विषय ग्रहण करना कहा

गया, वे ही जीव ८४ लक्ष योनियों में फिटा करते हैं। जीव उन योनियों के दुःख भोगते हुए भी नाश नहीं होते; किन्तु इन्हीं को सन क्लेश सहने पड़ते हैं; यथा—“जनमत मरत दुसह दुस्र होई ।” (दो० १०८)।

(२) ‘फिरत सदा माया कर प्रेरा ।’—माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण जीवों से भव में पड़ने योग्य कर्म कराते हैं—दो० २१ भी देखिये। इसीसे ८४ लक्ष योनियों का भ्रमण होता है, यथा—“तव त्रिपम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निसि काल कर्म गुननि भरे ॥” (दो० १२)।

(३) ‘कयहुँक करि करुना ..’—‘कयहुँक’—इसका कोई नियम नहीं है कि अमुक योनि तक पहुँचने पर एवं अमुक काल तक नर-शरीर देते हैं। उनकी करुणा जन कभी हो जाय। तात्पर्य यह कि जीव अपने कर्म से नर-शरीर को नहीं पाता। भगवान् की करुणा से ही पाता है। यथा—“जीवे दु.ग्याकुले तस्य कृपा काप्युपजायते ।” अर्थात् जीव के दुःख से व्याकुल होने पर भगवान् कभी अपनी कृपा से नर देह दे देते हैं। फारुमुशुडीजी के कथन से अनुमान किया जा सकता है; यथा—“एक एक प्रह्लाद महँ, रहैवै कल्प सत एक। येहि विधि देरत फिरेउ मैं ..” (दो० ८०) ; “बिनु हेतु सनेही”—ईश्वर की जीवों से कुछ स्वार्थसिद्धि नहीं होती। यथा—“मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह तेऽनवस्थित ।” (गीता० १४) ; अर्थात् सर्व प्राणी मेरे आधार पर हैं, पर मैं सयसे अलिप्त हूँ, मेरा उनसे स्वार्थ नहीं है। तथा—“हेतु रहित जग-जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥” (दो० ४९) ; “राम प्रान प्रिय जीवन जी के। स्वारथ रहित सखा सब हो के ॥” (अ० दो० ७१) ; वह सहज स्वभाव से जीवों पर स्नेह रखता है; यथा—“सहज सनेही राम सों तैं कियो न सहज सनेह ..” (बि० १६०)—यह पूरा पद देखिये। तथा—“ब्रह्म जीव इय सहज सनेह ॥” (बा० दो० २१६)।

नर-तनु भव-वारिधि कहूँ बेरो। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो ॥७॥

करनधार सदगुरु दृढ़ नावा। दुर्लभ साज सुलभ करि पावा ॥८॥

दोहा—जो न तरङ्ग भव-सागर, नर समाज अस पाइ।

सो कृत निंदक भंदमति, आत्माहन गति जाइ ॥४॥

शब्दार्थ—कृत निंदक = कृतघ्न, जो किये हुए उपकार को न माने। आत्माहन = आत्मघाती, जो अपने को स्वयं मार डाले।

अर्थ—मनुष्य शरीर (मात्र) भवसागर के लिये बेढा है, मेरी कृपा सम्मुख-वायु है ॥७॥ सदगुरु दृढ़ नाव का कर्णधार (मौमी) है। सब दुर्लभ सामान सुगमता से पा गया ॥८॥ जो मनुष्य ऐसा समाज पाकर भव-सागर न तरे, वह कृतघ्न है, भंद बुद्धि है, वह आत्मघातियों की गति को जाता है ॥४॥

विशेष—(१) ‘नर-तनु भव-वारिधि ..’—बेढा (घरनई) मात्र से सागर पार किया नहीं जाता। वैसे नर-तन मात्र की प्राप्ति से ही भव पार जाना नहीं होता। उसके लिये अनुकूल वायु और मौमी आदि चाहिये, इसीसे उन सबको भी साथ ही कहते हैं। ‘सन्मुख मरुत’ का भाव अनुकूल वायु

फा है। भगवान् के अनुग्रह से शरीर की भारीयता, पुनर्धार्य और सत्संग आदि का संयोग होता है; यथा—“यो-यो यो यो तनुं भक्तः” स तया भद्रया युक्तः” (गीता ॥२१-२२); ऊपर भी यह प्रमाण दिया गया है। यों भी कहा जाता है कि जीव ईश्वर की ओर पीठ देकर संसार की ओर बहा जाता है। उसे समुग्र पायु की तरह छुपा फिटाकर ईश्वर की ओर से पतती है। यह छुपा इसे भगवान् की ओर पड़ाती है।

(२) ‘करनपार सदगुरु’—जब तक मनुष्य शरीर मात्र था, तब तक वेदा कहा गया था। जब भगवान् का अनुग्रह हुआ और सदगुरु भी प्राप्त हुए, तब यह हृद नाथ हुआ। अब भव-सागर पार जाने के योग्य हुआ।

‘दुर्लभ साज सुलभ करि पावा।’—मनुष्य शरीर की प्राप्ति, भगवान् का अनुग्रह और फिर सदगुरु की प्राप्ति—इन तीनों का संयोग बनना दुर्लभ है; यथा—“हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन हमहि कृपा करि दीन्हो ॥” (वि० १०२)।

कोई-कोई पेशे से कर्मकांड का भाष लेते हैं कि मनुष्य मात्र अपना कर्म करने का न्यतः अधिकारी है। ईश्वराज्ञा मान कर कर्म करता रहे, तो भगवान् की कृपा रूपी पायु उसे पार कर देती है। पुनः इस भवसागर से तटने को नर-तन नाथ है। सदगुरु के द्वारा ज्ञानकर ज्ञान साधन करे, तो भव पार हो जाय। यह दुर्लभ साज है, पर सुलभ में प्राप्त हो गया। पुनः तीसरा उपाय ‘सुलभ सुराद मारग’ रूपा भक्ति कहा गया। यह सेतु है, इसपर पैदल लोग चले जाते हैं। इससे इसे मार्ग कहा है। यही तीन उपाय सागर पार जाने के हैं। तीनों कांडमय के रूप में कहे गये हैं। भक्ति को कर्म-ज्ञान की अपेक्षा सुलभ और सुखद कहा गया है। इसमें कांडमय का क्रम भी गीता १८४५-४६ के अनुसार ठीक आता है। जो ज्ञान आगे भगम कहा गया है वह कैवल्यपरक है।

(३) ‘जो न तरह भव-सागर’—‘कृत निंदक’—भगवान् ने इसका उपकार किया, दुर्लभ साज सुलभ कर दिया। पर इसने उसका सदुपयोग नहीं किया, यही उस उपकार का न मानना है। ‘आत्माहन’—इसने अपनी आत्मा का ही हनन किया। उसे मृत्यु रूप चौरासी को फिर लौटाया, उसकी दुर्गति की। ‘मंद मति’ है; क्योंकि इस तन की दुर्लभता को नहीं समझा।

बुद्धिमान् को मनुष्य तन की प्राप्ति को और इसकी आयु के एक-एक क्षण को दुर्लभ समझकर कल्याण-साधन में लगना चाहिये; यथा—“यावत्स्यत्यमिदं क्लेशवर गृहं यावच्च दूरे जरा यावच्चन्द्रिय-शक्तिप्रतिहता यावत्स्यो नायुषः। आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् प्रोदीप्ते भयने च कूप-खननं प्रत्युद्यमः कीदृशः ॥” (मद्-हरि-बैराग्य शतक) अर्थात् जब तक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, इन्द्रियों की पूरी शक्ति बनी है, आयु बनी हुई है, तभी तक बुद्धिमानों को अपने कल्याण के लिये अच्छी तरह उपाय कर लेना चाहिये। पर में आग लग जाने पर कुर्छा रोदना कैसा ?

इसी पर श्रेष्ठ भक्तों के उद्गार हैं; यथा—“कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अरौव मे विराटु मानस-हंसराजः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुर्वते ॥” अर्थात्—हे कृष्ण ! आपके चरण-कमल रूपी पिंजरे में मेरा यह मन रूपी राजहंस आज ही प्रवेश कर जाय। प्राण निकलने के समय जब कफ, वायु और पित्त के बढ़ने पर कण्ठ रुक जायगा, उस समय आपका स्मरण कहाँ से होगा ? यथा—“सा हानिस्त्वमहचिह्नं स मोहः स च विभ्रमः। यन्मुहूर्तं क्षणं वापि वासुदेवं न कीर्तयेत् ॥” अर्थात् जो घड़ी या एक क्षण भी भगवान् के कीर्तन बिना बीत गया, उसी को बड़ी हानि, चूक, मोह और भ्रम जानना चाहिये।

आत्मघाती की जो गति होती है, वह वेद में कही गई है; यथा—“असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः । ताश्चैते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥” (यजु० ४०।३)—अर्थात् जो आत्मघाती लोग हैं, वे मरने पर ‘असुर्या’ नाम लोक को जाते हैं, जो आसुरी संपत्तिवालों के लिये प्रेत लोक हैं और जो घोर अंधकार से ढँके रहते हैं ।

श्रीमद्भागवत में भी ऐसा ही कहा गया है; यथा—“नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं, पूर्वं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् । मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान्भवाविर्धनं तरेत्स आत्महा ॥” (१।१०।११); अर्थात् मनुष्य शरीर सनसे आदि (श्रेष्ठ) है, दुर्लभ होते हुए भी सुलभ हो गया है । भगवान् कहते हैं कि मेरी कृपा रूपी पवन से प्रेरित इसे पाकर भी जो पुरुष भय-सागर नहीं तरता, वह आत्मघाती है ।

जौ परलोक इहाँ सुख चहह । सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहह ॥१॥

सुलभ सुखद मारग यह भाई । भगति मोरि पुरान श्रुति गाई ॥२॥

अर्थ—जो परलोक और यहाँ का भी सुख चाहते हो तो मेरा वचन सुनकर हृदय में दृढ़ करके धारण करो ॥१॥ हे भाई ! यह मेरी, भक्ति का मार्ग सुगम और सुखदायक है, ऐसा वेद और पुराण कहते हैं ॥२॥

विशेष—‘जौ परलोक इहाँ ..’—कोई साधन परलोक ही का सुख देते हैं और कोई इस लोक का ही, पर मेरी भक्ति से दोनों लोकों के सुख मिलते हैं; यथा “कामतरु राम नाम जोई जोई माँगिहै । तुलसि दास स्वारथ परमारथ न लॉगिहै ॥” (वि० ००) । इससे इसे ही दृढ़ करके पकड़ लो । यहाँ परमार्थ-साधन प्रसंग है, इसलिये पहले ‘परलोक’ कहा गया है । ‘सुनि’ अर्थात् सुनो अवश्य, फिर यदि उभय लोक सुख चाहो, तो दृढ़ता से धारण करो ।

(२) ‘सुलभ सुखद मारग...’—उपर्युक्त लाभ से सदेह हुआ कि यह साधन दुर्लभ और दुखद होगा । उसपर कहते हैं यह भक्ति मार्ग कर्म की अपेक्षा सुखद और ज्ञान की अपेक्षा सुलभ है । कुछ भी ही नहीं कहता, ऐसा वेद पुराण कहते हैं । यह माधुर्य के अनुकूल कथन है, अन्यथा आपके वचनों के लिये वेदादि प्रमाणाँ की अपेक्षा नहीं है । ‘भगति मोरि’ यहाँ अपना ऐश्वर्य खोलकर कहते हैं, क्योंकि ये पुरवासी आपके नित्य पार्यद हैं । लीला के अनुरोध से अभी तक इनसे अपने ऐश्वर्य को छिपाये हुए थे । अब प्रकट कर देने की आवश्यकता जानकर प्रकट करते हैं; यथा—“सगुन उपासक संग तहँ, रहहि मोच्छ सन त्यागि ॥” (कि० दो० २९) ।

यदि कहा जाय कि आपने शरीर को मोक्ष का द्वारा कहा है । मोक्ष-देनेवाला तो केवल्यपरक ज्ञान भी है; यथा—“ज्ञान मोच्छ प्रद वेद वरदाना ॥” (आ० दो० १५) उसपर उसकी कठिनता कहते हैं फिर उसकी अपेक्षा भक्ति की महिमा को अधिक कहना है—

ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका । साधन कठिन न मन कहँ टेका ॥३॥

करत फट बहुत पावह कोऊ । भक्तिहीन मोहि प्रिय नहिं सोऊ ॥४॥

भक्ति सुतंत्र सकल सुख-खानी । यिनु सतसंग न पावहिं प्रानी ॥५॥

अर्थ—ज्ञान कठिन है, उस (की सिद्धि) में (ज्ञान-दीपक प्रसंग में कहे हुए) अनेकों विघ्न हैं, उसका साधन कठिन है, (क्योंकि) उसमें मन के लिये कोई आधार नहीं है ॥३॥ बहुत कष्ट करने पर कोई (उसे) पाता है, पर भक्ति रहित होने से वह मुझको प्रिय नहीं होता ॥४॥ भक्ति स्वतन्त्र है (किसी अन्य साधन के अधीन नहीं है) और यह सब सुखों की रान है, (पर) विना सत्संग के लोग इसे नहीं पाते ॥५॥

- विशेष—(१) 'ज्ञान अगम'—उसमें मन के लिये किसी उपास्य का आधार नहीं है; इससे और साधन कठिनता एवं बहुत विघ्नों से वह अगम है। इसी को आगे ज्ञान-दीपक में धुणात्तर न्याय की सिद्धिवाला कहा है। 'पावइ कोऊ'—बहुत कष्ट पर भी कोई ही पाता है। ज्ञान को अगम आदि कहकर भक्ति को इसकी अपेक्षा सुगम, निर्विघ्न और सुख साध्य आदि लक्षित किया है।

(२) 'भक्ति सुतंत्र'—यह योग आदि की सहायता नहीं चाहती, यथा—“सो सुतंत्र अवलंन न आना। तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना।” (आ० दो० १५), ‘विनु सत्संग न पावहिं प्रानी।’—पहले तो कहा कि इसे किसी की सहायता से प्रयोजन नहीं, पर यहाँ सत्संग की यही भारी अपेक्षा कहा है। यह विरोध नहीं है, सत्संग भी एक भक्ति ही है; यथा—“प्रथम भगति सतन्ह कर सगा।” (आ० दो० १६)। “अस विचारि जोइ कर सत्संगा। राम भगति तेहि सुलभ बिहगा।” (दो० ११३)।

पुन्यपुंज विनु मिलहि न संता। सतसंगति संसृति कर अंता ॥६॥

पुन्य एक जग महुँ नहिं दूजा। मन क्रम-वचन विप्र-पद-पूजा ॥७॥

सानुकूल तेहि पर मुनि-देवा। जो तजि कपट करइ द्विज-सेवा ॥८॥

दोहा—औरत एक गुप्त मत, सबहि कहउँ कर जोरि।

संकर-भजन विना नर, भगति न पावइ मोरि ॥९५॥

अर्थ—विना पुण्य समूह के संत नहीं मिलते, सत्संग संसार के जन्म-मरण का अंत (नाश) करने वाला है ॥६॥ मन, वचन और कर्म से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना, यह जगत् में एक ही पुण्य है, (इसके समान) दूसरा नहीं है ॥७॥ जो कपट छोड़कर ब्राह्मणों की सेवा करे, उसपर मुनि और वैष्णव प्रसन्न रहते हैं ॥८॥ और भी एक गुप्त मत सब से हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकरजी के भजन विना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पावा ॥९५॥

विशेष—(१) 'नहिं दूजा'—अर्थात् इसकी समानता को कोई पुण्य नहीं पहुँच सकता। ब्राह्मणों के पूजन से सब धर्म पूर्ण होते हैं। जब उन्हीं के चरणों की पूजा हो, तो वह सर्वश्रेष्ठ होगा ही।

(२) 'सानुकूल तेहि पर'—क्योंकि ब्राह्मणों ही के द्वारा देवता और मुनि पूजा-भाग पाते हैं, किंतु विप्र सेवा कपट छोड़कर करनी चाहिये। कपट सहित सेवा करने से उसका कड़ा दंड भी मिलता है, यथा—“तेहि सेवउँ मैं कपट समेवा। द्विज दयाल अति नीति निकेता ॥” (दो० १०४); शूद्र तन में श्रीगुरुजी ने कपट से विप्र सेवा की, उससे उन्हें दारुण शाप मिला। जिससे हजारों जन्म दुःख भोगने पड़े। ब्राह्मणों से निष्कपट होना यह कि उन्हें ईश्वर भाव से माने; यथा—“मम मूर्ति महिदेव सई है।” (वि० १३१); और सरल हृदय से उनकी सेवा करे।

यहाँ भक्ति प्राप्ति के दो प्रकार के उपाय कहे गये—(१) विप्र-सेवा रूपी पुण्य द्वारा संतों की संगति प्राप्त होती है, उससे श्रीराम-भक्ति प्राप्त होती है । (२) श्रीशिवजी का भजन करने से श्रीशिवजी के द्वारा भी श्रीराम-भक्ति मिलती है ।

कहहु भगति-पथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा ॥१॥

सरल सुभाषे न मन कुटिलाई । जथा लाभ संतोष सदाई ॥२॥

मोर दास कहाई नर आसा । करइत कहहु कहा विश्वासा ॥३॥

अर्थ—कहो तो, भक्तिमार्ग में कौन परिश्रम है ? न तो उसमें योग है, न यज्ञ, न जप, न तप और न उपवास करने पड़ते हैं ॥१॥ सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो मिल जाय उसी में सदा ही संतोष रहे ॥२॥ मेरा दास कहलाकर और मनुष्यों की आराधना करे तो, कहो, उसको (मेरा) क्या विश्वास है ? ॥३॥

विशेष—(१) 'कहहु भगति-पथ...'—'कवन प्रयासा' अर्थात् कुछ भी प्रयास नहीं है । आगे प्रयासवाले साधनों को गिनाकर जनका इसमें निराकरण करते हैं । 'जोग न मख जप...'—योग के आठो अंगों के साधन कठिन हैं, उसमें शारीरिक कष्ट हैं । यज्ञों में द्रव्य-व्यय और शरीर से श्रम भी करने पड़ते हैं । जप, तप और उपवास में भी शरीर को कष्ट मेलने पड़ते हैं । भक्ति में ये सब श्रम के कार्य एक भी नहीं हैं ।

(२) 'कहहु' का भाष यह कि जो साधन ऊपर कहे गये हैं, वे सब 'सुलभ सुख' ही हैं । विप्र सर्वत्र सुलभ हैं ; सत्संग ; यथा—'सबहि सुलभ सब दिन सब देसा ।' (बा० दो० १) ; और श्रीशिवजी ; यथा—'सफत न देखि दीन कर जोरे ।' (वि० १) इत्यादि ।

(३) 'मोर दास कहाई नर आसा ।...'—ऊपर 'जथा लाभ संतोष' कहकर यहाँ उसका कारण कहते हैं कि मेरा दास होकर मुझे और मनुष्यों के समान भी नहीं माना । तब तो मुझको झोड़कर उनकी आराधना करता है । इससे यह मेरा दास कहाता भर है, पर है नहीं । भगवान् तो विश्वभर का पोषण करने से विश्वभर कहते हैं, तब अपने भक्त का पोषण क्यों न करेंगे, कहा है—'भोजनान्छादने चिन्ता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः । योऽसौ विश्वम्भरो देव, सं किं दासानुपेक्षते ॥' तथा—'अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥' (गीता ११.२) ; अर्थात् जो अनन्य भक्त निरंतर चिन्तन करते हुए मेरी निष्काम उपासना करते हैं, उन नित्य मुझमें लगे रहनेवाले भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ ।

यहुत कहवै का कथा बढ़ाई । येहि आचरण बड्य मै. भाई ॥४॥

बैर न विग्रह आस न आसा । सुखमय ताहि सदा सय आसा ॥५॥

अनारंभ अनिकेत अमानी । अनघ अरोप दच्छ बिज्ञानी ॥६॥

अर्थ—यहुत कथा बढ़ाकर क्या कहूँ ? हे भाइयो ! मैं इस आचरण के बरा हूँ ॥४॥ किसी से वैर और मगढ़ा न करे, किसी से कुछ आशा न रखे और न किसी का भय करे, उसको सब दिशाएँ सदा सुख-

मयी हैं ॥१॥ (सकाम कर्म के) उद्योग का छोड़नेवाला, जिसका कोई घर नहीं है; अर्थात् गृह ममता रहित, मान रहित, निष्पाप, क्रोध रहित, प्रवीण और विद्वानी (हो) ॥६॥

विशेष—(१) 'येहि आचरण'—ऊपर प्रवृत्ति मार्ग के भक्तों के आचरण कहे गये। आगे निवृत्तिवालों के आचरण कहते हैं—

(२) 'वैर न विग्रह'—यथा—“निरपेक्षं मुनि शान्त निर्वैरं समदर्शनम् । अनुब्रजाम्यहं नित्यं पूयेत्यग्निरेणुभिः ॥” (आग० ११।१।१६), वैर गाढ होता है, विशेषकर मन से होता है और इसमें एक दूसरे की हानि करने की धारणा रहती है। विग्रह सामान्य भगड़े को कहते हैं। इसमें कर्म की प्रधानता होती है और यह शीघ्र मिट जाता है।

'आस न वासा', यथा—“जे लोलुप भये दास आस के ते सबही के चेरे । प्रभु विश्वास आस जीती जिन्ह तेइ सेवक हरि केरे ॥” (वि० ११८) । “तुलसिदास रघुनाथ बाहु बल सदा अभय कबहूँ न डरे ॥” (वि० १३७) । “सुखमय ताहि”—सब दिक्पाल उसकी सहायता करते हैं। सर्वत्र उसे सुख-ही-सुख है आशा छोड़ने से सुख होता है; यथा—“तुलसी अद्भुत देवता आसा देवी नाम । सेये सोक समर्पई, विमुख भये विश्राम ॥” (दोहावली १५८), “हरिजन इव परिहरि सय आसा ॥” (कि० दो० १५) । अन्यत्र भी कहा है; यथा—“अकिञ्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः । मया सन्तुष्टमनसः सर्वः । सुखमया दिशः ॥” (आग० ११।१।१३), अर्थात् अकिञ्चन, जितेन्द्रिय, शान्त, समदर्शी और भेरी प्राप्ति में संतुष्ट मनवाले के लिये सब दिशाएँ सुख से पूर्ण हैं।

(३) 'अनारंभ अनिकेत'—“अनारंभ”; यथा—“यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवजिता । ज्ञानाभिदग्धकर्माणां तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥” (गीता ३।१६), अर्थात् जिनके संपूर्ण कार्य (उद्योग) कामना और संकल्प से रहित हैं, (ऐसे) उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मोंवाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। 'अनिकेत' का अर्थ भी सर्वथा घर रहित करना इससे ठीक नहीं है कि जिस दिन धृत्त के नीचे भी रहे, वही उसका निकेत होगा। अतः, स्थान की ममता से रहित ही ठीक अर्थ है।

कोई-कोई गृह न बनाने का अर्थ भी करते हैं, जैसे श्रीलोकेश्वरी ने घर ही नहीं बनाया। श्रीदत्तात्रेयजी ने सर्प से यह शिक्षा ली है कि वह बिल नहीं बनाता, दूसरे के बिल में रहता है। वैसे संत कहीं पाली पड़ा मकान देखे रह गये, फिर चल दिये। 'अनघ'—किसी को दुःख नहीं देते। 'अरोप'—क्रोध नहीं करते, क्योंकि क्रोध पाप का मूल है। 'दक्ष'—शास्त्र ज्ञान में प्रवीण हैं। 'विद्वानी'—अनुभय ज्ञान से युक्त हैं एवं प्रकृति वियुक्त जीवात्मा के ज्ञान से युक्त हैं।

प्रीति सदा सज्जन संसर्गा । तृण-सम विषय स्वर्ग अपवर्गा ॥७॥

भगति-पच्छ हठ नहि सठताई । दुष्ट तर्क सब दूरि चहाई ॥८॥

दोहा—मम गुणग्राम नाम रत्न, गत ममता मद मोह ।

ताकर सुख सोइ जानइ, परानंद संदोह ॥९६॥

अर्थ—सज्जनों के ससर्ग में सदा प्रीति रहती है, अर्थात् सदा उनसे लगाव रखते हैं, उनका सत्संग

किया करते हैं। स्वर्ग तक के विषय सुख और मोक्ष उनको कृष्ण के समान तुच्छ हैं ॥५॥ भक्ति के पक्ष में हठ करते हैं, राठता नहीं करते, (उन्होंने) सत्र कुनकों को दूर हटा दिया है ॥५॥ जो मेरे गुण-समूह और नाम में प्रीति सहित लगा रहता है, ममता-मद-मोह-रहित है, उसका सुख बही जानता है (पर कह नहीं सकता, क्योंकि यह सुख अनिर्वाच्य है), यह परानन्द के समूह को प्राप्त है ॥४६॥

विशेष—(१) 'तुन सम विषय स्वर्ग अपवर्ग'—सत्संग की अपेक्षा यह कहा जाना युक्त ही है, यथा—“तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिलि, जो सुख लख सतसंग ॥” (सुं० दो० ४) ; तथा—“तुल्याम लवेनापि न स्वर्ग नापुनर्भवम्। भगवत्संगिसंगस्य मर्त्यानां किमुताशिरः ॥” (भाग० १११८।१२) ।

शंका—पूर्व कहा गया था—“संत संग अपवर्ग कर...पंच” (दो० ११) ; अर्थात् सत्संग का फल अपवर्ग कहा गया था और यहाँ सतसंग की अपेक्षा उस मोक्ष को तुच्छ कहा है, यह क्यों ?

समाधान—यहाँ भक्त को भावना कही गई है कि वे सत्संग के आगे मुक्ति के सुख को तुच्छ मानते हैं, अर्थात् सत्संग से भक्त लोग श्रीरामजी का स्नेह चाहते हैं, कोई फल नहीं चाहते। उससे जप श्रुत में वे भक्त भगवद्धाम को ही जाते हैं, तब बही मुक्ति का पद है, यह अनायास प्राप्त हो जाता है। क्योंकि यह जीव फिर कट जगत् में बौ आता नहीं। भक्ति में किसी फल की वासना का रखना ही दोष है, क्योंकि फल चाहने से भगवान् और उनकी भक्ति दोनों उस फल के साधन हो जाते हैं, इसीसे कहा है—“नरक परदुःख फल चारि सिद्ध, मोक्ष डाकिनी खाव। तुलसी राम सनेह की, जो फल सो जरि जाव ॥” (दोहावली ११) ।

(२) 'भगति पच्छ हट...'—भक्ति के पक्ष का हट करना उचित है, जैसे श्रीमुकुंदजी ने शाप भी सह लिया; पर भक्ति का पक्ष नहीं छोड़ा; यथा—भगति-पच्छ हट करि रहेवँ, दीन्हि महारिपि साप। मुनि तुलसी घर पायेवँ, देखहु अजन-व्रताप ॥” (दो० ११३) ; ऐसे ही भक्ति के पक्ष की हट श्रीमहादजी ने भी की है। 'सठवाई' अर्थात् चालाकी न करै, क्योंकि भक्त का सरल स्वभाव होना चाहिये। 'दुष्ट तर्क...'—जिस तर्क में किसी की निन्दा और किसी की उपासना का खंडन हो ऐसा तर्क नहीं करना चाहिये। क्योंकि विविध-रुचिवाले जीवों के लिये सब मार्ग वेद ही से प्रतिपादित हैं और सबके प्राप्य भगवान् ही हैं; यथा—“रुचीनां वैविध्यादनुकुटिलनानापयजुषाम्। नृणामेको गम्यस्त्वयसि पयसामर्णव इव ॥” (शिव-महिम्न स्तोत्र) ; अर्थात् रुचि-विविधता से सीपी देड़ी राह से अजन करनेवाले भक्तियों के प्राप्य एक (ईश्वर) आप ही हैं जैसे सब नदियों का प्राप्य स्थान समुद्र होता है। तथा—“येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः। तेऽपि मानेव कौन्तेय यजनन्त्यविधि पूर्वकम् ॥” (गीता १।११) ; अर्थात् जो (मेरे शरीर रूप) अन्य देवताओं की अर्द्धा-पूर्वक उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही भजते हैं। ऐसा विचारकर स्वतः नहीं करना चाहिये।

(३) 'मम गुन ग्राम नाम रत...'—‘गत ममता मद मोह’—ममत्व संसारी पदार्थों में। मोह-देह में अहं बुद्धि और मद-विद्या, धन, यौवन रूप, यत्न आदि का—इन सबसे रहित हो। ममता-रहित होने में स्थूल शरीर की शुद्धि; मद-रहित होने में सूक्ष्म शरीर की और मोह रहित होने में कारण शरीर की शुद्धि जाननी चाहिये। पहले 'मम गुन ग्राम नाम रत' कहा गया है, तब 'गत ममता मद मोह' कहा है। भाव यह कि गुण और नाम के आराधन से ही ये दोष भी हूँटेंगे। फिर जब शुद्धभाव से इन (गुण-नाम) का आराधन होने लगेगा तब परानन्द समूह को प्राप्त होगा। यह 'परानन्द' ब्रह्मानन्द से श्रेष्ठ है, क्योंकि सनकादिक 'ब्रह्मानन्द सदा लयलीना' कहे गये हैं। फिर भी वे ध्यान छोड़कर चरित सुनते थे, इससे यह सुख उससे बहुत बढ़कर है; यथा—“जेहि सुख लागि पुरारि, ते नहि गति खगेस, ब्रह्म सुखहि सज्जन सुमति ॥” (दो० ८८) ।

तात्पर्य यह कि गुण-धाम और नाम के आराधन से श्रीरामजी की गाढ़-स्मृति प्राप्त होगी ; यथा—
 “यो मां परयति सर्वत्र सर्वं च मयि परयति । तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥” (गोता १।३०)
 अर्थात् जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझमें देखता है, न कभी मैं उसकी आँखों से ओझल होता हूँ और न वह मेरी आँखों से ओझल होता है । यही पराभक्ति का स्वरूप है; यही महान् भूमानन्द है, इसी सर्वव्यापी भूमानन्द के साथ अल्प सुख का तारतम्य दिखलाती हुई श्रुति कहती है; यथा—“यत्र नान्यत्परयति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमाथ यत्रान्यत्परयत्यन्यच्छृणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पम्, यो वै भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्मर्त्यम् ॥” (छां० ७।२७।), अर्थात् जहाँ दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, वही भूमा है और जहाँ दूसरे को देखता है, दूसरे को सुनता है, दूसरे को जानता है, वह अल्प है । जो भूमा है वह अमृत है और जो अल्प है, वह मरा हुआ है ।

सुनत सुधा - सम वचन राम के । गहे सबनि पद कृपाधाम के ॥१॥

जननि जनक गुरु बंधु हमारे । कृपानिधान प्रान ते, प्यारे ॥२॥

तनु धन धाम राम हितकारी । सब विधि तुम्ह प्रनतारति हारी ॥३॥

असि सिख तुम्ह विनु देह न कोऊ । मातु-पिता स्वारथरत ओऊ ॥४॥

हेतुरहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥५॥

अर्थ—श्रीरामजी के अमृत समान वचन सुनकर सबों ने उन कृपानिधान के चरण पकड़े ॥१॥ (और बोले) हे कृपानिधान ! आप हमारे माता, पिता, गुरु, भाई एवं बंधुवर्ग और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं ॥२॥ हे श्रीरामजी ! आप हमारे तन, धन, धाम सभी तरह से हितकारी हैं और शरणागत के दुःख हरनेवाले हैं ॥३॥ ऐसी शिक्षा आपके बिना और कोई नहीं देता । माता-पिता (शिक्षा देनेवाले एवं हितकारी) हैं, पर वे भी स्वार्थ-रत हैं (और सब विधि के हित भी वे नहीं कर सकते) ॥४॥ हे असुरारी ! जगत् में दोनों लोकों के बिना प्रयोजन हित करनेवाले दो ही हैं—एक आप और दूसरे आपके सेवक ॥५॥

विशेष—(१) ‘सुनत-सुधा-सम वचन राम के’—यह उपसंहार है । इसका उपक्रम “सुनतु सकल पुरजान मम वानी ।” (दो० ३२), से हुआ है । ‘सुधा-सम’—प्रायः औरों के हितकर वचन कठोर होते हैं । पर श्रीरामजी के वचन हितकर होते हुए अमृत के समान मधुर हैं अर्थात् अवलण प्रिय हैं । उनके सुनने से रुचि नहीं होती ; यथा—“प्रभु वचनामृत सुनि न अघाऊँ ।” (दो० ६०); “नाथ तवानन ससि... श्रवण पुटन्ह ...” (दो० ५२) । ‘सबनि गहे पद’—जो जहाँ हैं उन्होंने वहाँ से प्रणाम किया, यह प्रणाम उपदेश सुनने की कृतज्ञता एवं अपनी कृतकृत्यता प्रकट करने में है यथा—“मो पहिं होइ न प्रति उपकारा । बंदे तव पद बारहिं बारा ॥” (दो० १२४), “मैं कृत कृत्य भइँ अब, तव प्रसाद थिरवेस ।” (दो० १२४) ‘गहे सबनि पद’ यह रहस्य भी हो सकता है कि सब किसीने श्रीरामजी को अपने समीप पाया और उनके चरण पकड़े । ‘कृपा धाम’—क्योंकि स्वयं पुरवासियों को बुलाया और उनके प्ररन बिना ही ऐसा सदुपदेश दिया ।

(२) ‘जननि जनक गुरु...’—माता आदि गौरव के अनुसार कमरा. कहे गये हैं । आप माता-पिता के समान उत्पन्न-पालन करनेवाले, गुरु के समान सदुपदेष्टा और बंधु वर्ग के समान सहायक हैं । आप एक

ही सय प्रकार से हितकारी हैं, यथा—“जननि जनक गुरु यधु सुहृद पति सय प्रकार हितकारी । हित रूप तम कूप परउँ नहिँ ” (वि० १११), अ० दो० ७३ पौ० २-६ भी देखिये ।

यहाँ पुरवासियों ने जन, वचन और कर्म से वृत्तक्षता प्रकट की—‘गहे सयन्हि पद’-कर्मवृत्ति, ‘जननि जनक’—वचन वृत्ति और ‘सयके’ वचन प्रेम रस साने’ यह इनकी मनोवृत्ति भी आगे कही गई है ।

(३) ‘मातु पिता स्वारथ रत ओऊ ।’—ससारी नाता मे माता, पिता सयसे अधिक हितकारी होते हैं, शिश्ता भी देते हैं । पर ऐसी शिश्ता वे भी नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने स्वार्थ पर दृष्टि रहा करती है कि बड़ा होकर यह जन, धन और गुणों से मेरी सेवा करे । इससे तदनुसार ही शिश्ता भी देते हैं, यथा—“जननि जनक सुत दार यधु जन भये बहुत जहँ जहँ हाँ जायो । सय स्वारथ हित मीत कपट चित पाहू नहिँ हरि भजन सिखायो ॥” (वि० १११), “गृह धनिता सुत यधु भये यधु मातु पिता जिन्ह जायो ॥ जाते निरय निकाय निरतर सोइ इन्ह तोहिँ सिखायो । तव हित होइ कटै भय यधन, सो मगु तोहिँ न धतायो ॥” (वि० १११), इत्यादि ।

(४) ‘हेतु रहित जग जुग ’—श्रीरामजी का जगत् से कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि आप तो आप्त काम हैं । ऐसे ही आपके भक्त भी पूर्ण काम होते हैं, यथा—“हरि जन इय परिहरि सज आसा ।” (वि० दो० १५), फिर भी आप और आपके सेवक जगत् का उपकार करते हैं । भव दुःख निवृत्त करते हैं । ‘असुरारी’—आप असुर रावण आदि को जीतकर जगत् का कल्याण करते हैं । ऐसे आपके भक्त, मोह आदि हृदय के विकारों को जीतकर निसवार्थ भाव से जगत् का हित करते हैं । वि० ५८ मे मोह आदि से रावण आदि के रूपक विस्तार से कहे गये हैं ।

स्वारथ मीत सकल जग माहीं । सपनेहु प्रभु परमारथ नाही ॥६॥

सयके वचन प्रेमरस साने । सुनि रघुनाथ हृदय हरपाने ॥७॥

निज निज गृह गये आयसु पाई । वरनत प्रभु धतकही सुहाई ॥८॥

दोहा—उमा अवधवासी नर, नारि कृतारथ रूप ।

ब्रह्मसच्चिदानंद - धन, रघुनायक जहँ भूप ॥४७॥

शब्दार्थ—कृतार्थ = मनुष्योचित कृत्य का संपादन किये हुए, जोष्ट साधन सम्पन्न, जिन्हें अब कुछ करना नहीं है, मुक्त रूप ।

अर्थ—जगत् में सब स्वार्थ के मित्र हैं, हे प्रभो । परमार्थ (के मित्र) स्वप्न में भी (कभी) नहीं है, अर्थात् ऐसे परमार्थ साधक उपदेश वे कोई कभी नहीं करते ॥६॥ सयके प्रेम रस सने हुए वचन सुनकर श्रीरघुनाथजी हृदय मे प्रसन्न हुए ॥७॥ आहो पाकर सब प्रभु की सुंदर वाणी को वर्णन करते (सराहते) हुए अपने-अपने घर गये ॥८॥ हे उमा । ब्रह्म सच्चिदानंद धन श्रीरघुनाथजी जहाँ के राजा हैं, उस अवध के वासी स्त्री पुरुष कृतार्थ रूप हैं ॥४७॥

विशेष—(१) ‘स्वारथ मीत सकल जग माहीं ।’—ऊपर कुछ उदाहरण दिये गये, तथा—“सुर-नर मुनि सबके यह शीतो । स्वारथ लागि करहिँ सब प्रीती ॥” (वि० दो० ११) “भवनि, रवनि

घनधाम, सुहृद सुत को न इन्हहि अपनायो । काके भये गये सँग काके सब सनेह छल छायो ॥” (वि० १००) : “सुहृद समाज दगावाजी ही को सौदा सूत जब जाको काज तब मिले पायँ परिसो । विबुध सयाने पहिचाने कै धौं नाहीं नीके देत एक गुन लेत कोटि गुन करिसो ॥” (वि० २६४) । यथा — “अन्येष्वर्थकृता मैत्री यावदर्थविदम्बनम् । पुम्भिः स्त्रीषु कृता यद्वत्सुमनः स्विध पट्पदैः ॥ निः स्वं त्यजन्ति गणिका अकल्पं नृपतिं प्रजाः । अधीतविद्या आचार्यमृत्विजो दत्तदक्षिणम् ॥ रगगा वीतफलं वृत्तं भुक्त्वा चातिथयो गृहम् । दग्धं मृगास्तथारण्यं जारो भुक्त्वा रतां स्त्रियम् ॥” (भाग० १०।४७।१-८) ; अर्थात् औरों में प्रयोजन के लिये ही मैत्री होती है जैसे पुरुषों की स्त्रियों में और औरों की फलों में । घन हीन को गणिका, नीति हीन राजा को प्रजा, विद्या पढ़ चुकने पर आचार्य को विद्यार्थी, दक्षिणा दिये हुए यजमान को श्वत्विज, फल रहित वृत्त को पक्षी, भोजन कर लेने पर घर को अतिथि लोग, जले हुए घन को मृग लोग और अनुरक्त की को जार लोग स्वार्थसिद्ध हो जाने पर छोड़ देते हैं ।

‘परमार्थ नाही’—सांसारिक पदार्थ अर्थ हैं, परधाम प्राप्ति एवं उसकी साधनीभूत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि परमार्थ हैं । इनमें प्रायः—सांसारिक लोग सन्तान को नहीं लगाते; किन्तु संसार वृद्धि ही की शिक्षा देते हैं ।

(२) ‘हृदय हरपाने’—उपदेश की सफलता देख हृदय में दर्प हुआ, क्योंकि वे पहले ही कह चुके थे—“सोइ सेवक प्रियतम मम सोई । मम अनुसासन मानइ जोई ॥” (दो० ४२) ; ऊपर से दर्प नहीं प्रकट किया, क्योंकि उनके चर्चनों में अपनी स्तुति भी थी ।

(३) ‘निज निज गृह गये’—प्रभु को वाणी में ही उनके चित्त लगे हुए हैं, इसीसे प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिये घर जाते हुए भी हृदय को सुहानेवाली प्रभु बतकही का ही वर्णन करते जाते हैं ।

प्रभु का कथन करना कहा गया, फिर पुरवासियों ने जो कृतज्ञता प्रकट की, वह उनका सुनना प्रकट करना है और यहाँ ‘बरनत प्रभु बतकही सुहाई’ कहा है, यह अनुमोदन है, उसी वाणी के प्रति आनंद प्रकट करते हुए उसीका अनुकथन करने जाते हैं । कहा भी है—“कहहि सुनहि अनुमोदन करहीं । ते गोपद श्य भव निधि तरहीं ॥” (दो० १२८) ।

‘बतकही’ पर बा० दो० ८ चौ० २ देखिये ।

सब आज्ञा से ही आये थे, फिर आज्ञा पाकर ही घर गये ।

(४) ‘उमा अवधवासी नर’—उमाजी को शंका हो सकती है कि अवधवासी तो साक्षात् श्रीरामजी को प्राप्त हैं, फिर भी क्या उनके लिये मुक्ति के उपाय की आवश्यकता है ? उसका उत्तर श्रीशिवजी ने स्वयं दिया है कि वे तो सब स्वयं मुक्त-स्वरूप हैं, नित्य पार्षद हैं, लीला के लिये प्रभु के साथ ही आधिभूत हुए हैं । यह शिष्या तो वस्तुतः लोक कल्याण के लिये हुई है, जैसे श्रीअनसूयाजी ने श्रीसीताजी को निमित्त बनाकर संसार के लिये उपदेश दिया है ; यथा—“तोहि प्रानप्रिय राम, कहैउ कथा संसार दित ॥” (भा० दो० ५) ; जहाँ के राजा साक्षात् ब्रह्म श्रीरामजी हैं वहाँ की प्रजा मायिक कैसे होगी ? सब उनके नित्य पार्षद हैं । ‘ब्रह्म सच्चिदानंद धन’—ब्रह्म मात्र कहने से ब्रह्मदाकार होने से प्रकृति का भी अर्थ होता, इसलिये ‘सच्चिदानंद’ कहा, सच्चिदानंद स्वरूप जीव भी है, इसलिये ‘धन’ भी कहकर यहाँ परात्पर ब्रह्म का ही अर्थ जनाया ।

वसिष्ठ-राम-मिलन—प्रकरण

एक बार वसिष्ठ मुनि आये। जहाँ राम सुखधाम सुहाये ॥१॥
अति आदर रघुनायक कीन्हा। पद पत्तारि पादोदक लीन्हा ॥२॥
राम सुनहु मुनि कह कर जोरी। कृपासिंधु विनती कहूँ माँरी ॥३॥
देखि देखि आचरन तुम्हारा। होत मोह मम हृदय अपारा ॥४॥

अर्थ—एक दिन श्रीवसिष्ठजी यहाँ आये, जहाँ सुख के धाम सुन्दर श्रीरामजी थे ॥१॥ श्रीरघुनाथजी ने उनका अत्यन्त आदर (सत्कार) किया, चरण धोकर चरणामृत लिया ॥२॥ मुनि ने हाथ जोड़कर कहा—हे राम ! हे कृपा सागर ! मेरी कुछ विनती सुनिये ॥३॥ आपके चरित देख देखकर मेरे हृदय में अपार मोह होता है ॥४॥

विशेष—(१) 'एक बार'—जैसे एक बार की उपवन यात्रा और फिर एक बार का पुरजन उपदेश कहा गया। वैसे एक बार (किसी दिन) की यह भी लीला है। 'राम सुख धाम'—श्रीवसिष्ठजी ने नामकरण में ऐसा ही कहा था—“सो सुख धाम राम अस नामा।” (भा० दो० ११९); वैसे ही भाव यहाँ उनके सम्बन्ध में कहा गया है। एकान्त में आये, क्योंकि वियत करना है। जन सभा में श्रीरामजी ने श्रीमुख से ही अपना ऐश्वर्य रोल दिया, तब श्रीवसिष्ठजी को निश्चय हो गया कि अब ऐश्वर्य प्रकट करने में कोई रुकावट नहीं है। यों वो ये पहले भी जानते थे और श्रीदशरथजी से प्रकट करने में कोई रुकावट नहीं है, यथा—“सुनहुँ राम सुन्ह कहूँ मुनि कहहीं। राम-चराचर नायक अहहीं ॥” (भा० दो० ७९), पर अभी तक उनकी रुचि देखकर गुप्त रहते थे।

(२) 'अति आदर रघुनायक'—श्रीगुरुजी के मन का अभिप्राय जानकर श्रीरामजी ने अपना ऐश्वर्य भाव छिपाने के लिये उनका अति आदर किया, इसी माधुर्य के अनुसार प्रयत्नकार ने यहाँ 'रघुनायक' कहा है कि जैसे सन रघुवरी गुरुजी का आदर करते थे, वैसे ही आपने भी किया है, यथा—“गुरु आगमन सुनत रघुनाथा। द्वार आई पद नायउ माया ॥ सादर अरथ देइ घर आने। सोरह भौंति पूजि सनमाने ॥” (भा० दो० ८), इत्यादि गुरु भाव से अति आदर किया।

(३) 'राम सुनहु मुनि कह'—मुनि इन्हें परमात्मा ही मानकर हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं। 'सुनहुँ'—मुनि कुछ ऐश्वर्य लेकर स्तुति करते हैं, पर श्रीरामजी अपनी महिमा सुनते ही नहीं, सकुच जाते हैं, यथा—“सहज सरूप कथा मुनि वरनत रहत सकुचि सिर नाई।” (वि० १६९), तब गुरुजी के मुख से कब सुनेंगे ? इसीसे सुनने के लिये मुनि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। 'कृपासिंधु'—भाव यह कि कृपा कीजिये, बहलाइये नहीं, मुझे मोह में न डालिये।

(४) 'देखि देखि आचरन'—सबके स्वामी होकर आप मेरे चरणोदक लेते हैं, यह देखकर मुझे मोह होता है, माधुर्य पर दृष्टि आ जाती है। सुलगने के उपाय करने पर और भी उल्लास ही पड़ता है, यथा—“देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि ॥” (भा० दो० १०८), भाव यह कि ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे अब मोह न हो, आपकी महिमा पर दृष्टि बनी रहे।

महिमा अमिति वेद नहि जाना। मैं केहि भौंति कहहुँ भगवाना ॥५॥

उपरोहित्य कर्म अति भंदा। वेद-पुरान-सुमृति कर निंदा ॥६॥

जय न लेउँ मैं तव विधि मोही । कहा लाभ आगे सुत तोही ॥७॥

परमात्मा ब्रह्म नर रूपा । होइहि रघुकुल - भूपन भूपा ॥८॥

दोहा—तब मैं हृदय विचारा, जोग जज्ञ व्रत दान ।

जा कहँ करिय सो पैहउँ, धर्म न येहि सम आन ॥८८॥

अर्थ—आपकी महिमा निस्सीम है । अतः, उसे वेद भी नहीं जानते, तब, हे भगवन् ! मैं उसे किस प्रकार कह सकता हूँ ? (भाव यह कि मेरी जानकारी वेद से ही है, यह भी अल्प, तब कैसे कहूँ ?) ॥४॥ पुरोहिती कर्म अत्यन्त नीच है, वेद, पुरान, स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं ॥६॥ जय मैं रघुकुल की पुरोहिती अस्वीकार करने लगा, तब ब्रह्माजी ने मुझसे कहा कि, हे पुत्र ! इससे आगे तुम्हें लाभ होगा ॥७॥ (यह लाभ कहते हैं)—परमात्मा ब्रह्म नर रूप से (वा, नर रूप ब्रह्म) रघुकुल के भूपण राजा होंगे ॥८॥ तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिये योग, यज्ञ, व्रत और दान किये जाते हैं, उसे मैं पा जाऊँगा । तब इसके समान दूसरा धर्म नहीं है ॥४८॥

विशेष—(१) यहाँ 'भगवान्' और 'परमात्मा' एवं 'ब्रह्म' ये तीन नाम कहे गये हैं, भाव यह कि जिन्हें कर्मकांडी परमात्मा, ज्ञानी ब्रह्म और उपासक भगवान् कहते हैं, वे ही नर रूप में तुम (श्रीवसिष्ठजी) को प्राप्त होंगे ।

(२) 'अति मंदा'—और भी बहुत-से कर्म मंद कहे गये हैं, पर यह अत्यन्त मंद है ; क्योंकि इसमें ब्रह्मतेज ही नष्ट हो जाता है, इसलिये पग-पग पर सावधानता चाहिये । यजमानों के व्यवहारों की चिन्ता रहती है । प्रतिग्रह लेना और उनके पाप कर्मों का भागी होना पड़ता है । क्योंकि यजमानों के पापों और भूल चूक की जिम्मेदारी कर्म कराकर दक्षिणा लेनेवाले पर आती है । इससे ब्राह्मण का पुरोहित बन जाना उसके ब्राह्मणत्व और तपस्या में हानिकारक होता है । न लेने पर ब्रह्माजी ने समझाया है, इससे उस कर्म के देनेवाले वे (विधि) ही हैं । 'सुत' कहकर ब्रह्माजी ने सूचित किया कि हम तुम्हारे कल्याण की ही भावना से ऐसा कहते हैं, क्योंकि पिता पुत्र के लिये कल्याण कार्य की योजना करता है ।

(३) 'तब मैं हृदय विचारा...'—अष्टांग योग, अरवमेध आदि यज्ञ, चान्द्रायण आदि व्रत और अन्न, वस्त्र, वाहन आदि के दान, ये सब ब्रह्म के जानने एवं प्राप्त करने के साधन हैं ; यथा—“तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिपन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन ॥” (बृह० १०।११) ; तथा—“करहि जोग जोगी जेहि लागी ।” (बा० दो० १२०), “सब साधन कर सुफल सुहावा । लखन राम सिय दरसन पाया ॥” (अ० दो० २०६) ; भाव यह कि आपकी प्राप्ति ही के लोभ से मैंने अभी तक यह भार धरन किया है ।

जप तप नियम जोग निज धर्मा । श्रुति-संभव नाना सुभ कर्मा ॥१॥

ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन । जहँ लागि धर्म कहत श्रुति सज्जन ॥२॥

आगम निगम पुरान अनेका । पढ़े सुने कर फल प्रसु एका ॥३॥

तव पद-पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर यह फल सुंदर ॥४॥

अर्थ—जप, तप, नियम, योग, अपने-अपने वर्णाश्रम-धर्म वेदों से प्रकट अनेक शुभ कर्म ॥१॥ ज्ञान, दया, दम, तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक धर्म वेदों और मन्त्रों ने कहे हैं ॥२॥ हे प्रभो ! अनेक शास्त्रों पर तंत्र शास्त्रों, वेदों और पुराणों के पढ़ने और सुनने का (मुख्य) फल एक ही है ॥३॥ सब साधनों का (भी) यह एक ही सुन्दर फल है कि आपके चरणों में निरंतर (अविच्छिन्न तैल धारवत् एक रस) प्रेम हो (भाव यह कि अन्य फल भी प्राप्त होते हैं, पर ये सुन्दर नहीं हैं) ॥४॥

विशेष—(१) 'सज्जन'—मनु, याज्ञवल्क्य आदि । 'अनेक' में उपपुराण आदि और भी ग्रंथ आ गये, यथा—“नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्...” (बा० म० श्लो० ७) ; भी देखिये ।

(२) 'सब साधन कर फल यह सुंदर'—भाव यह कि धर्म-कर्म करते हुए इसी सुन्दर फल की यासना रखनी चाहिये । स्वर्ग आदि फल सुन्दर नहीं हैं । ऊपर कहा गया था—“जा कहँ करिय सो पइई” यहाँ भी उन्हीं साधनों के फल रूप में 'तव पद पंकज प्रीति निरंतर' कहा है । भाव यह कि प्रभु के प्राप्त होने पर भी भक्त लोग भक्ति सहित ही उनका अनुभव करते हैं । अतः, भक्ति साधन और फल रूप में एक ही है ; यथा—“फल रूपत्वात् ।” (नारदभक्ति सूत्र १९) ; अर्थात् वह भक्ति फल रूपा है ।

छूटइ मल कि मलहि कि धोये । घृत कि पाव कोइ चारि बिलोये ॥५॥

प्रेम - भगति - जल बिलु रघुराई । अभिभ्रंतर-मल कबहुँ न जाई ॥६॥

सोइ सर्वज्ञ तज्ञ सोइ पंडित । सोइ गुणगूढ विज्ञान अग्वंदित ॥७॥

दक्ष सकल लब्धनजुत सोई । जाके पद - सरोज रति होई ॥८॥

दोहा—नाथ एक घर माँगउँ, राम कृपा करि देहु ।

जन्म जन्म प्रभु-पद-कमल, कबहुँ घटै जनि नेहु ॥४६॥

अर्थ—क्या मैले से धोने से मैला छूट सकता है ? (कभी नहीं), क्या जल को मथने से कोई धी पा सकता है ? (कभी नहीं पाता) ॥५॥ हे श्रीरघुराज ! बिना प्रेमभक्ति रूपी जल के अंतःकरण का मैल कभी नहीं जाता ॥६॥ वही सर्वज्ञ है, वही तत्त्वज्ञ है, वही पंडित है, वही सब गुणों का घर है, वही अरुंध विज्ञानी है ॥७॥ वही चतुर है और वही सब सुलक्ष्णों से युक्त है, जिसकी प्रीति आपके चरण कमलों में है (भाव यह कि आपको भक्ति उक्त सर्व गुणों से सम्पन्न करनेवाली है,) ॥८॥ हे नाथ ! मैं एक वरदान माँगता हूँ, हे श्रीरामजी ! कृपा करके दीजिये कि आपके चरण-कमलों में मेरा प्रेम जन्म-जन्म में कभी न घटे ॥४६॥

विशेष—(१) 'छूटइ मल कि'—ऊपर भक्ति को ही सुन्दर फल कहा गया, उसपर शंका हो सकती है कि क्या कर्म-ज्ञान आदि फल सुंदर नहीं हैं ? मनु-याज्ञवल्क्य आदि ने वर्णाश्रम धर्मों और उनके फलों का वर्णन किया है और पतंजलि आदि ने कैवल्यज्ञान को भी उत्तम कहा है । क्या ये फल सुन्दर नहीं हैं ? उसपर 'छूटइमल' और 'घृत कि पाव' ये दो छद्मान्तु दिये हैं कि कर्म से कर्म विकार

शुद्ध करना मल से मल छुड़ाना है; यथा—“करम कीच जिय जानि सानि चित चाहत मूढ मलहि मल घोयो।” (वि० २४५) और शुष्क ज्ञान से मोक्ष चाहना जल मथकर घी निकालना है; यथा—“सीतल मधुर पियूप सहज सुख निकटहि रहत दूरि जनु खोयो। बहु भौतिन श्रम करत मोह बस वृथहि मंदमति धारि बिलोयो।” (वि० २४५)।

कर्म से कर्म निर्मूल नहीं होता। पाप करना कर्म है और व्रत आदि प्रायश्चित्त भी कर्म ही हैं। शुभ कर्मों से जो प्रायश्चित्त किये जाते हैं, उनसे यथाविधि पहले के पाप शुद्ध होते हैं, किन्तु साथ ही उनके कर्तृत्वाभिमान, ममता और फलेच्छा रूप मूल लपटते जाते हैं, यदि कहा जाय कि इन दोषों को बचाकर कर्म किये जायें, तब तो मल रूप न होंगे, तो उत्तर यह है कि वैसा निर्दोष निष्काम कर्म है, वह तो भक्ति ही है, यथा—“यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः॥” (गीता १८:४६); इसमें स्वकर्म से भगवच्छरीर रूप जगत् के देव, पितृ, ऋषि आदि की पूजा भगवद्भक्ति कही गई है। पुनः सत्त्वादि गुणों के विवेक आदि द्वारा राजस-तामस विकारों को शुद्ध कर जो कैवल्य ज्ञान का साक्षात् करना है। उसमें गुणों के द्वारा गुणों का संघर्ष होना जल का मथन है। क्योंकि प्राकृत पदार्थ विषय मूलक होने से जल रूप हैं; यथा—“विषय धारि मन मीन ...” (वि० १०२); भगवान् एवं उनका दिव्य धाम शुद्ध सत्त्व भय होने से दूध के समान हैं। उनकी उपासना करना दूध मथना है, इससे मुक्ति रूपी घृत प्राप्त होना युक्त है।

(२) प्रेम भगति जल त्रिनु...—जैसे साधुन आदि स्थूल ही पदार्थों से जल के द्वारा धोने से मल साफ होता है। वैसे ही भगवदुपासनात्मक कर्म जो प्रेम सहित किये जाते हैं, उनसे अंतःकरण का मल छूटता है; यथा—“धर्मः सत्यदयोपेतो विद्या वा तापसान्विता। मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक्-प्रनुनाति हि॥ कथं विना रोमहर्षं द्रवता चेतसा विना। विनानन्दश्रक्तया शुष्येद्भक्त्या विनाशयः॥ प्रनुनाति हि॥ कथं विना रोमहर्षं द्रवता चेतसा विना। विनानन्दश्रक्तया शुष्येद्भक्त्या विनाशयः॥ प्रनुनाति हि॥” (भा० ११:११२-१२४); अर्थात् भगवान् उद्धवजी से कहते हैं कि सत्य-दया युक्त धर्म पुनाति॥” (भा० ११:११२-१२४); अर्थात् भगवान् उद्धवजी से कहते हैं कि सत्य-दया युक्त धर्म अथवा तप सम्पन्न ज्ञान, मेरी भक्ति से शून्य जीव को पूर्ण रीति से शुद्ध नहीं कर सकते। विना रोमांच हुए, विना चित्त द्रवीभूत हुए, विना नेत्रों से आनंदश्रवण बड़े कैसे भक्ति का ज्ञान हो सकता है? और ऐसी भक्ति के विना चित्त कैसे शुद्ध हो सकता है? मेरी भक्ति से जिसकी वाणी और हृदय गूढ़ हो जाते हैं, जो बार-बार उच्च स्वर से मेरे नाम लेकर पुकारता है, कभी हँसता, कभी रोता है, कभी लज्जा छोड़कर नाचता है और कभी मेरे गुण गाता है। वह मेरा भक्त तीनों भुवनों को पवित्र करता है।

मल के विविध स्वरूप और उनकी शुद्धि विनय-पत्रिका के इस पद में स्पष्ट है; यथा—“मोह जनित मल लाग निविध विधि कीटिहुं जतन न जाई। जनम जनम अभ्यास निरत चित अधिक अधिक अरुमाई॥ नयन मलिन पर नारि निरसि मन मलिन निषय संग लागे। हृदय मलिन वासना मान मद जीव सहज सुख त्यागे॥ पर निंदा सुनि श्रवन मलिन भये वचन दोष पर गाये। सब प्रकार मल भार लाग निज नाथ चरन बिसराये॥ तुलसि दाम व्रत दान ज्ञान तप सुद्धि हेतु श्रुति गाये। राम चरन अनुराग नीर त्रिनु मल अति नास न पावे॥” (वि० ८२)। तथा गीता में भी कहा है—“रसोऽप्यस्य परं हृद्वा निवर्तते॥” (१:५४); अर्थात् जीवों का सूक्ष्म विषयानुराग भगवान् के ध्यान से ही छूटता है। तथा—“भिद्यते हृदयमन्यिर्द्रिष्टक्षन्ते सर्वसंशयाः॥ क्षीयन्ते चाप्य कर्माणि तस्मिन्ष्टो परावरे॥” (सं० १८)

अन्यत्र विमल चित्त के भी चित्त की शुद्धि कही गई है; यथा—“जनम अनेक किये नाना विधि

कर्म-कीच चित सान्यो । होइ न विमल विवेक नीर विनु, वेद पुरान बरान्यो ॥” (वि० ४४), इससे विरोध नहीं है, क्योंकि विमल ज्ञान का परिणाम ही प्रेमाभक्ति है; यथा—“विमल ज्ञान जल जन सो नहार्ह । तथ रह राम भगति उर छार्ह ॥” (दो० १२१); “होइ विवेक मोह भ्रम भागा । तन रघुनाथ चरन अनुरागा ॥” (अ० दो० ३२) ।

(३) ‘नाथ एक घर मोंगऊँ...’—‘कृपा करि देहु’—भाव यह कि इसके योग्य सुख मैंने नहीं किया । ‘जन्म जन्म प्रमु-पद...’—भाव यह कि हम यह नहीं चाहते कि मेरे जन्म का अभाव हो, किन्तु आपसे प्रीति एक रस बनी रहे, यही चाहता हूँ, यथा—“अर्थ न धर्म न काम कवि, गति न चहवै निर्वान । जन्म जन्म रति रामपद, यह बरदान न आन ॥” (अ० दो० १०७)—यह श्रीभरतजी ने माँगा है । तथा—“जेहि जोनि जन्मउ कर्मवस तहँ राम-पद अनुरागऊँ ॥” (वि० दो० १०)—यह बालि ने माँगा है ।

भक्त लोग सेवा ही चाहते हैं; यथा—“रेलिये को खग मृग तरु किकर है रावरो राम हौ रहि हौ । येहि नाते नरकहुँ सचु पैहीं या विनु परमपदहुँ दुख दहिहौ ॥” (वि० २३१) ।

अस कहि मुनि वसिष्ठ गृह आये । कृपासिंधु के मन अति भाये ॥१॥

अर्थ—पेसा कहकर वसिष्ठ मुनि घर आये, वे कृपासिंधु श्रीरामजी के मन को बहुत अच्छे लगे ॥१॥

विशेष—(१) ‘कृपासिंधु के मन अति भाये’—से मानसिक घर देना सूचित किया गया । उन्होंने कहा था—‘राम-कृपा करि देहु’ तदनुसार ‘कृपासिंधु’ कहा गया । मर्यादा विचार कर गुरुजी को प्रकट में घर नहीं दिया, ‘मन अति भाये’ से सूचित कर दिया गया । लीला के विरुद्ध जानकर प्रकट में घर देना नहीं कहा गया । पुन उनके ध्यान यथार्थ है, इससे वे श्रीरामजी के मन को अच्छे लगे । प्रभु ने सभा में कहा था कि मेरी भक्ति करो, वही इन्होंने माँगा, इससे भी वे ‘अति भाये ।’

(२) ‘गृह आये’ से किसी-किसी का मत है कि आगे परधाम यात्रा का प्रसंग है । वसिष्ठजी ने पेसा घर मोंगा है, इससे इनका घर जाना कहा गया है; अर्थात् ये भक्ति सहित यहीं बने रहे, साथ नहीं गये । ब्रह्माजी के साथ परधाम को आर्यगे ।

पर यह निश्चित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वाल्मी० ७।१०६।१-३ में स्पष्ट रूप से पर धाम यात्रा में इनका साथ होना पाया जाता है । इससे ‘गृह आये’ को उस दिन की यात्रा का उपसहार रूप मानना चाहिये, यथा—“एक बार वसिष्ठ मुनि आये ।” यह उपक्रम है और “अस कहि मुनि वसिष्ठ गृह आये ।” यह उपसहार है ।

हनुमान भरतादिक आता । संग लिये सेवक-सुख-दाता ॥२॥

पुनि कृपाल पुर बाहेर गये । गज रथ तुरग मँगावत भये ॥३॥

देखि कृपा करि सकल सराहे । दिये उचित जिन्ह जिन्ह तेइ चाहे ॥४॥

अर्थ—सेवकों को सुख देनेवाले श्रीरामजी ने श्रीहनुमानजी और श्रीभरत आदि सब भाइयों को

साथ लिया ॥२॥ फिर कृपालु श्रीरघुनाथजी नगर के बाहर गये और हाथी, रथ और घोड़े मँगाये ॥३॥ कृपादृष्टि से देखकर सबकी सराहना की, जिस-जिसने उनको चाहा एवं जिसके लिये जो वचित था, दिया ॥४॥

विशेष—(१) 'हनुमान भरतादिक भ्राता ।...'—श्रीपार्वतीजी ने 'सम्पूर्ण' चरित विषयक प्रश्न करते हुए यह भी पूछा था; यथा—“बहुरि कहहु करुनायतन, कीन्ह जो अचरज राम । प्रजा सहित रघुवंस मनि, किमि गवने निज धाम ॥” (बा० दो० ११०) ; श्रीशिवजी ने उसका उत्तर यहाँ दिया है । वाल्मी० ७।१०६-११० के भाव सूक्ष्म रीति से यहाँ ले लिये गये हैं । गुप्त रूप में कहने का भाव यह कि भक्त लोग श्रीअयोध्या में ही प्रभु का नित्य ध्यान करते हैं । उनके चित्त के प्रतिकूल भी न हो और उत्तर भी हो जाय । उपासकों की भावना के अनुसार प्रभु यहाँ ही उन्हें नित्य प्राप्त हैं ; यथा—“चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिय लखन समेत । राम नाम जप जापकन्ह, तुलसी अभिमत देत ॥” (दोहावली ४) ; यह श्रीगोस्वामीजी ने अनुभव करके लिखा है, इन्हें कलिकाल में भी वहाँ श्रीरामजी के दर्शन हुए थे ।

यहाँ श्रीहनुमान्जी और श्रीभरतजी आदि की चर्चा है, पर श्रीसीताजी की नहीं, इससे सूचित किया गया है कि वाल्मीकीय रामायण के अनुसार उनका परधाम-गमन प्रथम ही हो चुका है । पर यहाँ श्रीहनुमान्जी का नाम प्रथम और स्पष्ट कहा गया है । यह वाल्मीकीय रामायण के अनुसार नहीं है, यह कल्पभेद है । 'सेवक सुख दाता'—क्योंकि सेवक एवं आश्रित वर्ग मात्र को सुखमय परधाम के लिये साथ लेते हैं । इससे वाल्मी० ७।१०७।११-१६ के भाव ले लिये कि वसिष्ठजी ने पुरवासियों एवं प्रजाओं की ओर से प्रार्थना की, फिर प्रभु ने सब की रुचि साथ जाने में ही देखी, तो उन्हें सुख देने के लिये साथ लिया ।

श्रीहनुमान्जी आपके मुख्य पार्षद हैं, इससे इनका नाम प्रथम दिया गया है । भाइयों के साथ कहे गये, क्योंकि श्रीरामजी इन्हें भाइयों के समान ही मानते हैं ; यथा—“वै भम प्रिय लक्ष्मिन ते दूना ।” (कि० दो० १) ; इसी से ग्रन्थकार ने साथ ही वंदना भी की है—बा० दो० १६-१७ देखिये ।

(२) 'पुर बाहर'—आधा योजन पच्छिम (गोपतार घाट) समझना चाहिये, वाल्मी० ७।११०।१ में कहा गया है ।

'गज रथ तुरंग मँगावत भये'—प्रत्यक्ष अर्थ तो यह है कि गजादि लोगों को लेकर बाग में (चन्दन वन में) विश्राम करने गये । गुप्त भाव यह है कि गज, रथ, तुरंग आदि के आकार के दिव्य विमान मँगाकर उनकी सराहना की । प्रजा की वासनानुसार लेकर उन्हें संधार कराया ।

हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई । गये जहाँ सीतल श्रमराई ॥५॥

भरत दीन्ह निज बसन डसाई । बैठे प्रभु सेवहिं सब भाई ॥६॥

मास्तसुत तय मास्त करई । पुलक वपुष लोचन जल भरई ॥७॥

अर्थ—समस्त श्रमों के हरनेवाले प्रभु ने (गज-रथ, तुरंग आदि के घाँटने में) श्रम पाया । उस श्रम के निवृत्त करने के लिये वे शीतल अमराई में गये ॥५॥ श्रीभरतजी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उसपर बैठ गये, सब भाई सेवा कर रहे हैं ॥६॥ तब पवन-पुत्र श्रीहनुमान्जी पवन (पंखा से हवा) करने लगे । उनका शरीर पुलकित हो गया है और नेत्रों में जल भर-भर आता है ॥७॥

गिरिज—(१) प्रभु जब महा प्रलय करते हैं, तब चमरा भूमिग होना बड़ा जाता है, तब उन गर्वाँ के शास्त्रि के जिय में भोग शून्य पड़ सोते हैं । येमे ही यहाँ का भी वर्णन है कि मयारिगों सोते में भग्न हुआ, यरो दूर करने में भिये शीघ्र अमराई गये । वहाँ में लोटकर आना नहीं लिया गया । जैसे कि पहले उपवन आदि जाँ पर लोटना बड़ा गया है । इसरो यह परमाणु थाया है । अयोध्या तिव खीर नैमित्त्य दो हैं, दोनों नित्य हैं । अमरार को परोक्षवाद भिय है यथा—“वरोक्षवादा श्रम्य परोक्षोदि मम प्रिय” कहा जाता है । इसी से परोक्ष रीति से परधाम यात्रा बड़ी गई । शीघ्र अमराई होइ सत्त्वमय, अमराई अर्थात् अमर लोगों (दिव्य देवताते पारपदी) का निवासस्थान अर्थात् नित्यधाम, इसे ही वाष्मीकि रामायण में सन्तानक लोक कहा गया है, जो अयोध्या एवं सावेन-लोक का पर्याय है । दूसरे नाम के लोक को जाते तो उसका नाम दिया जाता । द्विमुच श्रीराम रूप का श्रीअयोध्या ही धाम है ।

(१) पुरवामी सय स्थावर जगम श्रीसरयूजी के जल में प्रवेश करके शरीर त्याग दिये और दिव्य विमानों पर सपको सावेत भेजकर आप भी यहीं गये । श्रीभरत आदि पारंप-रूप से सेवा करने लगे । ‘निज बसन डसाई’ का भाव उन्होंने यत्न नहीं बिछाया । मानों अपना शरीर ही भिड़ा दिया, यह श्रीभरतजी के हृदय का भाव है । श्रीभरतजी छत्र लिये हुए हैं, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीशत्रुघ्नजी दाहिने बायें बँवर लिये हुए हैं । श्रीहनुमान्जी पछा लिये सम्मुख से पवन कर रहे हैं और रूप-साधुरी पर मुख हैं, जिससे वनकी पुलक और प्रेमाश्रु की दशा है ।

यह परधाम यात्रा प्रसंग है, नहीं तो ग्रन्थ के चरित प्रकरण की समाप्ति मंदिर में अथवा कल्प-वृक्ष के नीचे प्रभु का ध्यान दिखाकर वर्णन करते ।

हनुमान सम नहिं बडभागी । नहिं कोड राम-चरन अनुरागी ॥८॥

गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई । बार बार प्रभु निज मुख गाई ॥९॥

दोहा—तेहि अवसर मुनि नारद, आये करतल बीन ।

गावन लगे राम कल, कीरति सदा नवीन ॥५०॥

अर्थ—हे गिरिजे ! श्रीहनुमानजी के समान न कोई बड़ा भाग्यवान् है और न कोई राम-चरणानुरागी ही है कि जिनकी प्रीति और सेवा को बार-बार प्रभु ने अपने मुख से बरसान किया है ॥८-९॥ उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में बीणा लिये हुए आये और श्रीरामजी की सुन्दर और नित्य नवीन कीर्ति गाने लगे ॥५०॥

विशेष—(१) ‘हनुमान सम नहिं बड भागी ।’—श्रीराम-चरणानुराग से जीव बड़ भागी होता है । “अतिसय बड भागी चरनन्हि लागी ।” (बा० दो० ११०) में उदाहरण दिये गये हैं । श्रीहनुमान्जी दासता के आदर्श हैं, यथा—“सेवक भयो पवनपूत साहित अनुहरत ।” (वि० ११४) ‘प्रीति सेवकाई’, सुनु कवि तोहिं समान उपकारी । नहिं कोड सुर-चर मुनि तनु धारी ॥ प्रति उपकार करउँ का तोरा । सन्मुख होइ न सकत मन भोरा ॥” (सु० दो० ११), ऐसे ही इनके प्रत्येक कार्य पर जानना चाहिये ।

इस समय प्रभु के साथ में चार ही के नाम आये हैं, उनमें तीन तो प्रभु के भाई अशरूप ही हैं, सेवकों में श्रीहनुमान्जी का ही नाम है । इससे श्रीशत्रुघ्नजी इनका भाग्य और इनकी सेवा सराहने लगे ।

श्रीहनुमानजी की प्रीति अन्यत्र भी कही गई है ; यथा—“एकैकस्योपकारस्य प्राणान्दास्यामि ते कपे । शेषस्येहोपकाराणां भवाम हृदिनो वयम् ॥ मद्दत्ते जोरणां यातु यत्तयोपकृतं कपे । नरः प्रत्युपकाराणां मापत्त्वायाति पात्रताम् ॥” (वाल्मी ० ७।४०।२३।२४) ; अर्थात् हे वानर ! तुम्हारे एक-एक उपकार के लिये मैं अपने प्राण दे सकता हूँ और शेष उपकारों के लिये हम सब तुम्हारे श्रेणी रहेंगे । तुमने जो उपकार किये हैं, वे मेरे शरीर में ही पच जायँ, क्योंकि प्रत्युपकार का समय है उपकारी का विपत्ति प्रसन्न होना । तथा—“पुत्रवत्पितृवद्रामो मातृवन्मम सर्वदा । श्यालवद्भामवद्रामः श्वश्र्वन्कृशुरादिवत् ॥ पुत्रीवत्पौत्रवद्रामो भागिनेयादिवन्मम । सखायत्सखिवद्रामः पत्नीवदनुजादिवत् ॥” यः प्रीतिः सर्वभावेपु प्राणिनामन-पायनी । रामे सीतापताचेव निधियन्निहतायुने ॥” (शिवमंदिता) यह श्रीहनुमानजी ने स्वयं कहा है ।

(२) ‘तेहि अवसर मुनि ..’—‘आये करतल वीन’—श्रीनारदजी सदा वीणा लिये रहते हैं, इसीसे इनका वीणाधर नाम भी है । ये मधुर स्वर से सदा श्रीरामजी की नवीन कीर्ति ही गाया करते हैं, कीर्ति इतनी अधिक है कि एक बार गाई हुई को दोहराना नहीं पड़ता । इससे इतना अपनी धनार्थ हुई राम-कीर्ति का भी गाना सूचित किया । कीर्ति नवी-रूपा कही गई है ; यथा—“कीरति सरित छहूँ रितु रुती ।” (बा० दो० ४१) ; नदी-प्रवाह का जल सदा नया ही रहता है ।

यहाँ श्रीनारदजी का आने पर और जाते समय भी प्रणाम करना नहीं कहा गया । इसका एक कारण तो यह है कि आ० दो० ४०-४६ में आने और जाने के समय पर बंधवत् का वर्त्ताव कह दिया गया, इससे यहाँ नहीं कहा गया, वैसा ही वर्त्ताव यहाँ भी जान लेना चाहिये । कुंभकर्ण-बंध पर लंका कांड में भी श्रीनारदजी का आना और आकाश से गुण-गान करके जाना लिखा गया है, यहाँ भी प्रणाम का वर्त्ताव नहीं कहा गया ।

मामवलोक्य पंकज - लोचन । कृपा-बिलोकनि सोचविमोचन ॥१॥

नील तामरस श्याम काम अरि । हृदय - कंज - मकरंद-मधुप हरि ॥२॥

जातुधान - बरुह्य - बल - भंजन । मुनि - सज्जन-रंजन अघ-गंजन ॥३॥

अर्थ—हे शोच के छुड़ानेवाले ! हे कमल-लोचन ! कृपादृष्टि से मुझे देखिये ॥१॥ हे भक्तों के क्लेश हरनेवाले हरि ! आप नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं और काम के शत्रु श्रीशिवजी के हृदय-कमल के (प्रेम-रूपी) मकरंद के पान करनेवाले भ्रमर हैं ॥२॥ आप निशाचर समूह के बल के तोड़नेवाले हैं, मुनियों और सज्जनों के आनंद देनेवाले और पापों के नाशक हैं ॥३॥

विशेष—(१) ‘कृपा बिलोकनि’—भाव यह कि मुझे रक्ष्य जानकर कृपा-दृष्टि से मेरी रक्षा कीजिये, क्योंकि साधन से मेरा शोच दूर नहीं हो सकता । शोच इन्हे वही है जो अरण्यकांड में लिखा गया है, यथा—“विरहवन्त भगवतहि देखी । नारद मन भा सोच बिसेरयो ॥ मोर साप करि अंगीकारा । सहल राम नाना दुख भारा ॥” (आ० दो० ४०), यहाँ अवतार कार्य पूरा हुआ और अंतमें ‘प्रभु भ्रम पाई’ कहा भी गया है । वे शोच करते हैं कि यह सारा भ्रम हमारे ही साप के कारण हुआ है । उस शोच की निवृत्ति चाहते हैं । शोच भीतर का विकार है, इसीसे श्रीशिवजी के हृदय में बसनेवाले रूप का स्मरण किया कि जिससे मेरे हृदय में भी काम विकार न आ सके ; यथा—“हृदि बसि राम काम मद गंजय ॥” (दो० १३) ; यहाँ तक हृदय की बात कही गई, आगे बाहर के कार्य कहते हैं—

(२) 'जागुमान-बन्ध'—राक्षसों को नारा करके मुनि सज्जनों को सुप्त देते हैं; यथा—
 “जय रघुनाथ मगर रघु जीते । सुग-नर मुनि सबके भय धीते ॥” (अ० दो० १०) ; ‘अप गंजन’—
 पाप नाराक भी आप ही हैं, अन्यथा किनकी ही सुष्टन की जाय, पाप नहीं जाते; यथा—“परतैं सुष्टन
 न पाप मिराही । राखीज जिमि पादत जाही ॥ हरनि एक अप असुर जालिका । तुलसीदास प्रभु वृषा
 बालिया ॥” (वि० १२८) ।

भूसुर ससि नय घृंद बलाहक । असरन सरन दीनजन गाहक ॥४॥

भुजबल विपुल भार महि ग्वंडिन । श्वरदूपन - विराध - वध पंडित ॥५॥

रावनारि सुखरूप भूप पर । जय दसरथ-कुल-कुमुद-सुधाकर ॥६॥

अर्थ—ब्राह्मण-रूपी नई रेतती के (पोषण के) लिये आप नवीन मेघ समूह के समान हैं । जिसको
 कोई शरणा देनेवाला नहीं है उसके लिये आप शरण्य (रक्षक) हैं और दीन-जनों को ग्रहण करनेवाले
 हैं ॥४॥ अपनी भुजा के बल से आपने पृथिवी का भारी बोझ उतारा (नाश किया) । आप रघु-भूषण
 और विराध के वध करने में पंडित (प्रवीण) हैं ॥५॥ हे रावण के शत्रु ! हे सुख-रूप ! हे राजेन्द्र ! हे
 दशरथ महाराज के कुल-रूपी हुई के लिये चन्द्र-रूप श्रीरामजी ! आपकी जय हो ॥६॥

विशेष—(१) ‘नय घृंद बलाहक’—‘नय’ शब्द दीपदेहली है । नवीन ही रेतती मेघ के जल
 को पाकर बढ़ती है, वही हुई नहीं बढ़ती । वर्षा के प्रारम्भ से कृषी का भी प्रारम्भ होता है, उस समय
 के मेघ नवीन मेघ कहते हैं ।

(२) ‘भूसुर ससि नय’—राज्य भर के ब्राह्मण श्रीरामजी के भरोसे अपने-अपने धर्म का
 निर्वाह करते थे । उनका भरण-पोषण आप मेघ के समान पदार्थों को वृष्टि से करते थे । यन यात्रा समय
 भी नियत वृत्ति-चारों का प्रबंध कर, गये थे ; यथा—“शुरु सन कहि वर्षासन दीन्हें ॥” (अ० दो० ७६) ।
 ‘भुजबल विपुल’—कहकर उसे ही उत्तरार्द्ध में प्रकट करते हैं ; यथा—“एर दूपन विराध वध पंडित’—
 किसी को भुजबल से मारा और किसी को पंडिताई (युक्ति) से, जैसे कि रघु-भूषण आदि बल से न मर
 सकते थे, उन्हें युक्ति से मारा ; यथा—“देखहि परस्पर राम करि संग्राम रघु दल लरि मरयो ॥” वैसे
 ही, विराध को पृथिवी में गाड़ दिया, अन्यथा वह भी न मरता ।

(३) ‘रावनारि सुख रूप भूपर’ कह कर तब ‘जय दसरथ’—कहा गया, क्योंकि रावण वध
 होने पर अनरण्य का बदला लिये जाने से यह कुल प्रफुल्ल हुआ । ‘सुखरूप’ कहकर आनन्द रूप ब्रह्म
 कहा । साथ ही ‘भूप वर’ से दिखाया कि ऐसा सुख देनेवाला कोई राजा नहीं हुआ ।

सुजस पुरान विदित निगमागम । गावत सुरमुनि संत समागम ॥७॥

कारुणीक व्यलीक-मद-खंडन । सबविधि कुसल कोसलामंडन ॥८॥

कलिमलमथन नाम ममता-हन । तुलसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥९॥

दोहा—प्रेम-सहित मुनि नारद, वरुनि राम - गुन - ग्राम ।

सोभासिंधु हृदय धरि, गये जहाँ विधि-धाम ॥१॥

शब्दार्थ—व्यलीक = अपराध, दुःख, कष्ट, हँपट, दुःख देनेवाले ।

अर्थ—आपका सुन्दर यश पुराणों, वेदों और शास्त्रों में प्रकट है, समागम होने पर देवता, मुनि और संत उसे गाते हैं ॥५॥ आप करणायुक्त हैं, व्यलीक और मद के नाश करनेवाले, सेव प्रकार से कुशल और श्रीअयोध्याजी के भूषण हैं ॥८॥ आपका नाम कलि के पापों का नाश करनेवाला और ममत्व का नाश करनेवाला है । हे तुलसीदास के प्रभु ! शरणागत की रक्षा कीजिये ॥६॥ प्रेम सहित श्रीरामजी के गुण समूह वर्णन करके श्रीनारद मुनि शोभा सागर श्रीरामजी को हृदय में रखकर जहाँ ब्रह्माजी का धाम था, वहाँ (ब्रह्मलोक) को गये ॥५॥

विशेष—(१) 'सुजस पुरान'—ऊपर कीर्ति का गान हुआ, यहाँ से सुयश गाते हैं ।

(२) 'सब विधि कुशल'—जिस विधि से जिसकी सुविधा हो सकती है, उन सब तरह के विधान करने में आप प्रवीण हैं ; यथा—“नीति प्रीति परमारथ स्वारथ । कोउ न राम सम जान जधारथ ।” (भ० दो० २५३) ; 'तुलसीदास प्रभु' में भाविक अलंकार है, क्योंकि ग्रन्थकार ने पहले के परम भक्त के मुख से अपना सत्यन्ध पुष्ट किया है । 'पाहि' अर्थात् मेरी भव से रक्षा कीजिये ; यथा—“पाहि कहे काहि कीन्हों न तारन तरन ।” (गी० सु० ४३) ।

'कलमल मथन नाम'—यथा—“साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोमं हेलनमेव वा । वैकुण्ठनामग्रहण-मशेषाचहरं विदुः ॥ अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमरलोकनाम यत् । सङ्कीर्तितमर्घं पुंसो दहेदेन्धो यथानलः ॥” (भाग० १।१।१७-१८) ; अर्थात् पुत्र आदि के नाम-संकेत से, परिहास से, स्तोम (अप्रतिष्ठा) या अवहेलना से भी भगवान् का नाम लेने से समस्त पाप नष्ट होते हैं । अज्ञान अथवा ज्ञान पूर्वक लिया हुआ भगवान् का नाम पाप को उसी तरह जला देता है, जैसे किसी प्रकार भी डाले हुए ईंधन को अग्नि । तथा—“पतितः सलितरचर्याः क्षुत्त्वा वा विवशो भ्रूवन् । हरये नमस्त्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात् ॥ (भाग० १२।१२।७६) ; अर्थात् कोई भी मनुष्य गिरते, पड़ते, झींकते और दुःख से पीड़ित होते समय परवश होकर भी यदि ऊँचे स्वर से 'हरये नमः' ऐसा पुकार उठता है । वह सब पापों से छूट जाता है ।

(३) 'प्रेम सहित मुनि नारद'—यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—'तेहि अवसर मुनि नारद'—यह दोहा था । उपक्रम में 'गावन लागे' कहा था और उपसंहार में 'बरनि राम गुन प्राम' कहा गया है । इसके बीच में नव अर्द्धालियाँ हैं, नव संख्या की हद है, इससे निरंतर गुण-गान सूचित किया, यह इनका नित्य का नियम है कि अयोध्या आते हैं और गुणगण देरकर गाते हैं । उन गुणों को ब्रह्मलोक में जाकर सुनाते हैं ।

यहाँ शीतल अमराई में चरित की समाप्ति की, जैसा कि आगे के वचनों से स्पष्ट है । यहाँ तक क्रम से जन्म से लेकर राज्य तक के चरित कहे गये ।

श्रीराम-चरित का उपसंहार

गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा । मैं सब कही मोरि मति जथा ॥१॥

राम-चरित सत कोटि अपारा । श्रुति सारदा न बरनइ पारा ॥२॥

राम अनंत अनंत गुनानी । जन्म - कर्म अनंत नामानी ॥३॥

जल-सीकर महि रज गनि जाहीं । रघुपति-चरित न घरनि सिराहीं ॥४॥

शब्दार्थ—गुनामी (गुण + अमी) = गुण-समूह । नामानी = नाम-समूह ।

अर्थ—हे गिरिजे ! सुनो, मैंने यह उज्ज्वल कथा सन कही, जैसी कुछ कि मेरी बुद्धि है ॥१॥ श्रीरामचरित सौ करोड़ और अपार हैं, श्रुति और शारदा नहीं बर्णन कर सकती ॥२॥ श्रीरामजी अनन्त हैं और उनके गुण समूह अनन्त हैं, जन्म और कर्म अनन्त हैं और उनके नामों के समूह अनन्त हैं ॥३॥ जल के कण और पृथिवी की रज चाहे गिने जा सकें, पर श्रीरघुनाथ जी के चरित बर्णन करने से नहीं समाप्त हो सकते ॥४॥

विशेष—(१) 'मोरि मति जथा' कहकर आगे कारण कहते हैं कि चरित अपार हैं, इससे मेरी बुद्धि से जितना धन पड़ा उतना ही कहा गया । "हरि गुन नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित । मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनहुँ ॥" (बा० धो० १२०) ; उपक्रम है और यहाँ—'गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा । मैं सब कही मोरि मति जथा ॥" यह उपसंहार है ।

(२) 'राम-चरित सत कोटि अपारा ।..', यथा—“चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रवृत्तिरम् ॥” ऐसा प्रसिद्ध है कि श्रीवाल्मीकिजी ने सौ करोड़ श्लोकों का रामायण नाम ग्रंथ रचा था । उसमें से जितना लाख कुरा को पढ़ाया था, उतना ही रह गया, जिसमें ५०० सर्ग और २४००० श्लोक कहे जाते हैं । इसके अतिरिक्त १८ पुराणों में भी रामायण की कथाएँ हैं । महाभारत में भी रामायणी कथा बहुत प्राचीन कही गई है और जहाँ-तहाँ कही गई है । और भी मुनियों ने जहाँ-तहाँ संहिताओं में गान किया है । अठारह पदम यूधप वानरों ने भी जा-जाकर अपने-अपने यहाँ कथा कही होगी, वे सब रामायण हैं, उनकी भी संख्या अवश्य ही है । महारामायण भी स्वतंत्र सुनी जाती है जिसमें साढ़े तीन लाख श्लोक हैं ।

‘श्रुति सारदा न बरनइ पारा ।’—कहकर अनंत एवं अपार कहा है ।

(३) 'राम अनंत...', यथा—“राम नाम गुन चरित सुहाये । जनम करम अगणित श्रुति गाये ॥ जथा अनंत राम भगवान् । तथा कथा कीरति गुन नाना ॥” (बा० धो० ११३) ; जन्म की अनंतता यह कि आपके अवतार असंख्य हैं, यथा—“अवतारा ह्यसंख्येया हरे, सत्त्वनिषेहिजा । यथा विदासिन क्लृप्ता सरस सु सहसरा ॥” (अग० ११३/१४), अर्थात् जैसे महत्सरोवर से अनेकों नावें निकलते हैं, वैसे भगवान् से असंख्य अवतार होते हैं । जब जन्म अनंत हैं तब गुण और नाम भी अनंत होने ही चाहिये । उसी अनंतता को आगे दृष्टान्त से समझाते हैं—

(४) 'जल-सीकर महिरज ...'—संसार में बरसते हुए बूँदों के जल-कण चाहे कोई गिन ले । पृथिवी भर के रज कण चाहे गिने जा सकें, पर श्रीरघुनाथजी के चरित गिनने से नहीं समाप्त हो सकते ।

विमल कथा हरि - पद - दायनी । भगति होइ सुनि अनपायनी ॥५॥

उमा कहिँ सब कथा सुहाई । जो सुसुदि खगपतिहि सुनाई ॥६॥

कछुक राम गुन कहेँ बखानी । अथ का कहँ सो कहहु भवानी ॥७॥

अर्थ—यह विराद कथा हरि-पद देनेवाली है, इसके सुनने से अविनाशिनी भक्ति होती है ॥५॥ हे

उमा ! मैंने वह सब सुंदर कथा कही, जो भुशुंडिजी ने गरुड़जी को सुनाई थी ॥६॥ मैंने कुछ श्रीरामगुण बरतान करके कहा, हे भयानी ! अब क्या कहूँ ? वह कहो ॥७॥

विशेष—(१) 'हरि-पद-दायनी'—हरि-पद से भगवान् के चरणों की प्रीत्यात्मक सेवा रूपा मुक्ति और कैवल्य पद दोनों का अर्थ है, जैसे कि पूर्व वैर भाववाले रावण आदि के प्रसंगों में कहा गया कि उन्होंने निर्वाण पद (कैवल्य मुक्ति) पाया। उसे ही हरि-पद प्राप्ति भी कहा है; यथा—“अधम सिरोमनि तव पद पावा ।” (ल० दो० १०८)। कथा से दोनों की प्राप्ति होती है; यथा—“राम चरन रति जो चहै, अथवा पद निर्वान। भाव सहित सो येहि कथा, करउ अवन पुट पान ॥” (उ० दो० १२८) ; ‘उमा कहैवें सब कथा सुहाई’—वह सब कथा कही, जो भुशुण्डीजी ने गरुड़जी से कही थी। यह सब कथा भी राम-गुण का कुछ (अंश) ही है। वही आगे ‘कहुक राम गुन कहैवें’ से सूचित किया है। पूर्व कथा को अनन्त कह आये, यहाँ उस कथा की पूर्ति कहते हुए भी उसकी सँभाल है। ‘जो भुसुंड़ि खगपतिहि सुनाई’—उपसंहार है। इसका उपक्रम—“कहा भुसुंड़ि बखानि, सुना विहंग नायक गरुड़ ।” (बा० दो० १२०) ; यहाँ भुशुंडिजी का बखानना कहकर गिरिजाजी को अपनी पूर्व प्रतिष्ठा का भी स्मरण कराते हैं कि जो उपक्रम के समय कहा था—“सो संवाद उदार जेहि विधि आ आगे कहब ।” (बा० दो० १२०) ; इसपर श्रीपार्वतीजी श्रद्धा-पूर्वक उसके कहने की प्रार्थना करेंगी, तब उसे भी कहेंगे।

(२) अब का कहैवें—“—भाब यह कि तुम्हारे सब प्ररनों के उत्तर सो मैंने कह दिये। श्रीपार्वतीजी के नवें प्ररन तक के उत्तर तो कमरा: चरित भाग में आये हैं। शेष तीन ‘विज्ञान तत्त्व’ ‘भक्ति-ज्ञान-विराग आदि के विभाग’ और ‘अपर राम रहस्य’ ये सब उन्हीं नव प्ररनों के बचर मे बीच-बीच में आ गये हैं। इसीसे ऊपर कथा के विषय में कहा—‘मैं सब कही’, ‘कहैवें सब कथा सुहाई’ इत्यादि। यहाँ ‘अब का कहैवें’ कहकर उसी अवशिष्ट प्रतिष्ठा के प्रति श्रीगिरिजाजी को पूछने का अवसर देते हैं।

वही आगे गिरिजाजी पूछेंगी, तब भुशुंडीजी के संवाद की कथा कही जायगी। अभी उमाजी अपना सुनना और तत्सम्बन्धी अनुमोदन प्रकट करती हैं। आगे ८ वीं चौ० से वह प्रसंग पूछेंगी।

सुनि सुभ कथा उमा हरपानी। मोली अति चिनीत मृदु यानी ॥८॥
धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी। सुनेवें राम-गुन भव-भय-हारी ॥९॥

दोहा—तुम्हरी कृपा कृपायतन, अब कृतकृत्य न मोह।

जानेउँ रामप्रताप प्रसु, चिदानंद संदोह ॥

नाथ तवानन ससि श्रवत, कथा सुधा रघुवीर।

श्रवन पुटन्हि मन पान करि, नहिं अघात मतिघीर ॥५२॥

अर्थ—कल्याणकारी कथा सुनकर श्रीपार्वतीजी हर्षित हुई और अत्यन्त नम्रता पूर्वक कोमल वाणी बोली ॥८॥ हे पुरारि ! मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ, धन्य हूँ कि मैंने भव-भय के हरण करनेवाले राम-गुण सुने ॥६॥ हे कृपा के स्थान ! आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हुई, अब मुझे कुछ भी मोह नहीं है। हे प्रभो ! मैंने सच्चिदानंद धन प्रसु श्रीरामजी का प्रताप जाना ॥ हे नाथ ! हे मतिघीर ! आपका मुत्तचन्द्र

रघुवीर कथा रूपी अमृत टपकता है। मेरा मन उसे कर्ण क्षिप्र रूपी होने के द्वारा पीकर रुम नहीं होता ॥७२॥

विशेष—(१) 'सुनि सुभ कथा'—यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—“सुनु सुभ कथा भयानि, रामचरित मानस विमल ॥” (बा० दो० १००); अर्थात् यह कथा आद्योपांत शुभ (कल्याण) रूपा ही है। पुनः “पेठी सिय समीप हरपाई ॥” (बा० दो० १०१) उपक्रम है और यहाँ—‘सुनि सुभ कथा उमा हरपानी ॥’ उपसंहार है। ‘अति विनीत’—यद्वा उपकार समझकर अत्यंत विनीत हुई; इसीसे वाणी कोमल हो गई है।

(२) ‘धन्य धन्य मैं’—यहाँ हर्ष और आदर में वीक्षता है। तीन यदुवचन हैं, यहाँ तीन बार धन्य कहकर अपनेको अत्यन्त धन्य कहा। कथा के उपक्रम में श्रीशिवजी ने इन्हें दो बार धन्य कहा था—“धन्य धन्य गिरिराज कुमारी ॥” (बा० दो० १११); उपसंहार में यहाँ इन्होंने स्वयं अपनेको धन्य माना और अधिक बार धन्य कहा। इसका कारण राम-गुण-श्रवण कहती है। ‘पुराती’—आपने त्रिपुरासुर को मार कर तीनों लोकों को सुखी किया, जैसे ही इस कथा से भी जीवों के स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों की आसुरी प्रकृति नारा होती है। पुनः मेरा त्रैलोक्यनाथ विषयक मोह कथा से नारा किया और मुझे सुखी किया।

(३) ‘अथ कृतकृत्य’—अब तक मोह निवृत्त नहीं होता, सब तक जीव कृतार्थ नहीं कहाँ, अर्थात् इस शरीर से जो करना था, वह मैं कर चुकी। ‘चिदानन्द संदोह’—यहाँ सच्चिदानन्द की जगह चिदानन्द मात्र कहा गया है सत् को अप्याहार से लेना चाहिये। संदोह अर्थात् पूर्ण। ‘म मोह’—कथा के प्रारंभ में कुछ मोह था; यथा—“तब कर अस विमोह अब नाही ॥” (बा० दो० १०६)। वह भी कथा सुनने पर अब जाता रहा। ‘मति धीर’—कथा कहने में आपकी मति धीर है। ऐसा कहकर और सुनने का अभिप्राय प्रकट करती है कि जिससे कथन में आलस्य न करें। ‘कथा सुधा’; यथा—“निगमकल्पवरोर्गलितं फलं शुक्रमुद्रादमृतद्रवसंयुतम्। पिवत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका मुवि भावुकाः ॥” (भाग० १।१।१६); सुधा से भी वृषि न होना दोष है, क्योंकि वह वृषि के लिये ही पिया जाता है—इसका समाधान आगे करती है; यथा—“रामचरित जे सुनत...”

(४) ‘जानेवँ राम प्रताप’—कैलास-प्रकरण सुनकर स्वरूप का ज्ञान हुआ; यथा—“राम सरूप जानि मोहिं परैऊ ॥” (बा० दो० ११६); फिर कथा बूझी, उसे यहाँ तक सुना, तब प्रताप भी जाना।

रामचरित जे सुनत अघाहीं। रस चिसेप जाना तिन्ह नाही ॥१॥

जीवनमुक्त महामुनि जेऊ। हरिगुन सुनहिं निरंतर जेऊ ॥२॥

भव - सागर चह पार जो पावा। राम - कथा ता कहँ दढ़ नावा ॥३॥

विपपिन्ह कहँ पुनि हरि-गुन-ग्रामा। श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा ॥४॥

अर्थ—जो श्रीरामचरित सुनकर अघा जाते हैं, उन्होंने उसका विशेष रस नहीं जाना है ॥१॥ जो महामुनि जायन्मुक्त हैं, वे भी बिना अंतर पड़े (सदा) हरि-गुण सुना करते हैं ॥२॥ जो भव-सागर पार पाना चाहता है उसके लिये राम-कथा दढ़ नाव है (उसे काल, कर्म आदि के दोष रूप लहरों से डूबने का भय नहीं है) ॥३॥ फिर विषयी लोगों के लिये हरिगुण कानों को सुप्त देनेवाला और मन को त्रिष है ॥४॥

विशेष—(१) 'रस विसेष जाना'—प्रभु की रूप माधुरी और उनके—कृपा सीहाय्य आदि—गुण ही रस रूप हैं, इनके सुनने में प्रेमानन्द बढ़ता जाता है ।

(२) 'मुनहि निरंतर तेऊ'—सुनने से वृत्ति नहीं होती, स्वाद मिलता है, यही चाहते हैं कि सदा सुना ही करे; यथा—“जिन्हके श्रवण समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥ भरहि निरंतर होहि न पूरे ॥” (च० दो० १२०); जीवन्मुक्तों को ध्यान समाधि से इसमें अधिक सुख मिलता है, सभी तो इसे निरंतर सुनते हैं, दो० ४२ भी देखिये ।

यहाँ अर्द्धाली २, ३, और ४ में क्रमशः मुक्त, मुमुक्षु और वद्ध, तीनों प्रकार के जीवों को श्रीरामचरित सुखदायी कहा गया है । भाव यह कि कथा सबको सुख देनेवाली है । अतः, सबको सुनना चाहिये ।

श्रवणवंत अस को जग माहीं । जाहि न रघुपति-चरित सोहाहीं ॥५॥

ते जड़ जीव निजात्मक घाती । जिन्हहि न रघुपति कथा सुहाती ॥६॥

हरि - चरित्र मानस तुम्ह गावा । सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा ॥७॥

अर्थ—जगत् में कौन कानवाला ऐसा है कि जिसको श्रीरघुनाथजी के चरित न अच्छे लगते हों ? ॥५॥ जिन्हें श्रीरघुनाथजी की कथा नहीं अच्छी लगती, वे जीव जड़ हैं और अपनी आत्मा की हत्या करनेवाले हैं ॥६॥ आपने श्रीरामचरितमानस कहा, हे नाथ ! उसे सुनकर मैंने निस्सीम सुख पाया ॥७॥

विशेष—(१) 'श्रवणवंत अस को'—भाव यह कि जिसे भगवच्चरित नहीं सुहाते उसके कान कान ही नहीं हैं ; यथा—“जिन्ह हरि-कथा सुनी नहि काना । श्रवणरंध अहि-भवन समाना ॥” (बा० दो० ११२) । 'ते जड़ जीव निजात्मक घाती'—भाव यह कि कथा सुनकर आत्मा के चारने का योग था, पर नहीं सुनी जिससे आत्मा (जीव) को फिर भव में पड़ना होगा, यही उसका मारना है । इसे अंधतामिष नरक होगा, दो० ४४ देखिये । सहज उपाय श्रीराम-कथा भी इसे अच्छी नहीं लगती, इससे जड़ कहा गया है । मिलान कीजिये—

“निवृत्तिपरूपगीयमानात् भवोपघात ओर्जितनोभिरामात् । क उत्तमरलोक गुणानुवादोत्पमान्विरज्येत् विनोपशुघात ॥” (भाग० १०।१।१४) ; १—“जीवन मुक्त महाबुनि जेऊ । हरि गुन सुनिहि निरंतर तेऊ ॥” २—“भव सागर चह पार... दृढ़ नावा ॥” ३—“विपयिन्ह कहैं पुनि... मन अभिरामा ॥” ४—“श्रवणवंत अस को... सुहाही ॥” ५—“ते जड़ जीव निजात्मक घाती । जिन्हहि न...”

(२) 'हरि-चरित्र मानस तुम्ह गावा'—यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—“सुनु सुभ कथा भवानि, राम-चरित मानस विमल ॥” (बा० दो० १२०) ; इससे 'हरि-चरित्र मानस' का अर्थ ही 'श्रीरामचरित-मानस' है, यह सिद्ध हुआ । “रामाख्यमीशं हरिम् ॥” (बा० म० श्लोक ६)—भी देखिये ।

इस कथा से इनका मोह हरण हुआ, इससे भी हरिचरित्र मानस कहा है ।

उपशुक्त 'विनापशुघात' का अर्थ पशुघातक कसाई के विना है, अर्थात् वह बड़ा कठोर हृदय का है । श्रीमद्भागवत में श्रीधरजी ने दूसरी तरह अर्थ किया है—जिसमें शोक न हो, वह 'अपशुक्त' अर्थात् आत्मा उसका नाश करनेवाला 'अपशुक्त' अर्थात् आत्मघाती है—यह अर्थ यहाँ विशेष संगत है ।

यहाँ मानस के चरित भाग की समाप्ति हुई—उपरकांड का प्रवाद समाप्त ।

उत्तरकाराह उत्तरार्द्ध

भुशुंढि-गरुड़-संवाद—प्रकरण

तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई । कागभुशुंढि गरुड़ प्रति गाई ॥८॥

दोहा—चिरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, रामचरन श्रुति नेह ।

बायसतनु रघुपति - भगति, मोहि परम संदेह ॥५३॥

अर्थ—भापने जो यह कहा था कि यह सुन्दर कथा काकभुशुंढीजी ने गरुड़जी से कही थी ॥८॥ भुशुंढीजी वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं, उनका भीरामजी के चरणों में अत्यन्त प्रेम है । “कौए के सरीर में धीरघुनायजी की भक्ति ?” यह मुझे बड़ा भारी संदेह हो रहा है ॥५३॥

विशेष—(१) ‘तुम्ह जो कही...’; यथा—“उमा कहेउँ सब कथा सुहाई । जो भुशुंढि रघुपतिहि सुनाई ॥” (दो० ५१) ; यह ऊपर श्रीशिवजी ने कहा था ।

(२) ‘मोहि परम संदेह’—यहाँ काक-शरीर में ही हरि-चरित्रमानस, वैराग्य, ज्ञान-विज्ञान और श्रीराम प्रेम आदि कई वस्तुओं की प्राप्ति देखने में आई । इनमें एक वस्तु की भी प्राप्ति में संदेह होता, सचकी प्राप्ति में तो परम संदेह है । कौआ पक्षियों में चाँडाल, सर्वभक्षी, चंचल स्वभाव और कुटिल होता है । चाँडाल में राम प्रेम एवं श्रीराम-चरितमानस की प्राप्ति असंभव, सर्वभक्षी में वैराग्य, चंचल में ज्ञान और कुटिल में विज्ञान असंभव है, वे सब कैसे प्राप्त हुए ?

इसका उत्तर विस्तार से प्रबंध बाँपकर श्रीशिवजी देंगे । सूक्ष्मतया इतना ही है कि श्रीरामजी के आशीर्वाद से ये सब प्राप्त हुए, यथा—“भगति ज्ञान-विज्ञान विरागा । जोग चरित्र रहस्य विभागा ॥ जानयैं सबही कर भेदा । मम प्रसाद नहि साधन देदा ॥” (दो० ६४) ।

नर सहस्र महँ सुनहु पुरारी । कोउ एक होइ धर्म-व्रत-धारी ॥१॥

धर्मसील कोटिक महँ कोई । विषय विमुख विरागरत्न होई ॥२॥

कोटि बिरक्त मध्य श्रुति कहई । सम्यक ज्ञान सकृत् कोउ लहई ॥३॥

ज्ञानवंत कोटिक महँ कोऊ । जीवनमुक्त सकृत् जग सोऊ ॥४॥

तिन्ह सहस्र महँ सब सुखखानी । दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी ॥५॥

अर्थ—हे पुरारी ! सुनिये, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म व्रत का धारण करनेवाला होता है ॥१॥ करोड़ों धर्मात्माओं में कोई कोई विषय से विमुख होकर (शब्दादि विषयों से मन फेरे हुए) वैराग्य निष्ठ होते हैं ॥२॥ श्रुति कहती है कि करोड़ों वैराग्यवानों में कोई एक पूर्ण ज्ञान पाता है ॥३॥ करोड़ों ज्ञानियों में कोई ही जीवनमुक्त होता है, वह भी संसार भर में कोई एक ही होता है ॥४॥ उन ऐसे हजारों जीवनमुक्तों में से सब सुखों की रान मग्न लीन विज्ञानी होना दुर्लभ है ॥५॥

विशेष—‘धर्म व्रत धारी’—धर्म की रक्षा में शरीर सुख एवं मानापमान पर दृष्टि न देकर उसका निवाहनेवाला ; यथा—“सिधि दधीचि बलि जो कुछ भाखा । तनु धन तजेव बचन पन राखा ॥” (अ० दो० ११) ; ‘विषय विमुख विराग रत’—बाह्य विषयों से इन्द्रियों को पृथक् करना विषय विमुखता है और सूक्ष्म विषयानुराग से भी अंतःकरण को पृथक् रखना वैराग्य निष्ठा का निवाहना है । ‘सम्यक् ज्ञान’ वह है जो किसी विघ्न से खंडित नहीं होता । ‘ब्रह्मलीन’—जिसकी वृत्ति ब्रह्म से पृथक् नहीं होती । ऐसा विज्ञानी सब सुखों की खान होता है, भाव यह कि यह उपर्युक्त धर्म, वैराग्य, ज्ञान और जीवन्मुक्ति का सुख भी पा चुका है और अब श्रेष्ठ विज्ञान सुख में है । ‘दुर्लभ’—क्योंकि इस अवस्था की प्राप्ति कठिन है ।

धर्मसील विरक्त अरु ज्ञानी । जीवन-मुक्त ब्रह्म पर प्राणी ॥६॥

सब ते सो दुर्लभ सुरराया । राम - भगति-रत गत-मद-माया ॥७॥

सो हरिभगति काग किमि पाई । विश्वनाथ मोहि कहहु बुझाई ॥८॥

दोहा—राम - परायण ज्ञानरत, गुनागार मतिधीर ।

नाथ कहहु केहि कारन, पायउ काक सरीर ॥५४॥

अर्थ—हे सुरराज ! धर्मशील, वैराग्यवान्, ज्ञानी, जीवन्मुक्त और ब्रह्मलीन विज्ञानी, इन सब प्राणियों में से वह प्राणी मिलना दुर्लभ है, जो मद-माया रहित श्रीरामभक्ति में परायण हो ॥६॥ ऐसी वह हरि-भक्ति कौए ने कैसे पाई ? हे विश्वनाथ श्रीशिवजी ! मुझे समझाकर कहिये ॥८॥ हे नाथ ! कहिये कि श्रीरामजी में अनुरक्त, ज्ञान में नैष्ठिक, गुणों के धाम और धीर बुद्धि (मुमुक्षुजी) ने किस कारण काक-शरीर पाया ? (भाव यह कि इन गुणों के रहते हुए काक वेह पाने का हेतु उपस्थित होना असंभव-सा है) ॥५४॥

विशेष—(१) ‘धर्मसील...सब ते .’—पहले धर्मसील और विरक्त आदि का उत्तरोत्तर अधिक होना कहा गया है । फिर यहाँ पाँचों को एकत्र भी कहकर इनसे भक्ति की दुर्लभता कहने का हेतु यह कि जैसे ऊपर के क्रम में एक से दूसरे की उत्पत्ति के भाव हैं, यथा—‘धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान । ज्ञान मोच्छ प्रद वेद बखाना ॥’ (अ० दो० १५) ; ‘वैसे सर्व श्रेष्ठ विज्ञानी होने ही पर भक्ति हो, यह नियम नहीं है, उपर्युक्त पाँचों में किसी भी अवस्था में भक्ति मिल सकती है । कि० दो० १६ भी देखिये ।

(२) ‘सब ते सो दुर्लभ...’—दुर्लभ तो वे पाँच गुण भी हैं, पर यह भक्ति सबसे अधिक दुर्लभ है । ‘सुर राया’—देवता दिव्य दृष्टि वाले होते हैं, आप तो उनमें श्रेष्ठ हैं, इससे जानते हैं कि मद-माया रहित भक्ति कितनी दुर्लभ है । ‘विश्वनाथ’—आप संसार भर की व्यवस्था जानते हैं । ‘कहहु बुझाई’ जिसमें समझ पड़े, इस तरह अज्ञ की तरह पूछना जिज्ञासा की रीति है ।

मुमुक्षुजी के भक्ति पाने के पाँच हेतु आगे श्रीशिवजी कहेंगे—(१) (अवघ) पुरी के प्रभाव से । (२) श्रीशिवजी के अनुग्रह से ; यथा—“पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे । राम भगति उपजिहि उर तोरे ॥” (दो० १०८) । (३) स्वाभाविक ; यथा—“करउँ सदा रघुनायक लीला ॥” (दो० १०४) । (४) लोमसजी के घरदान से ; यथा—“राम भगति अबिरल उर तोरे । बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे ॥” (दो० ११२) । (५) श्रीरामजी के घरदान से ; यथा—“सोइ निज भगति मोहि प्रभु, वेहु दया करि राम ॥ एवमस्तु कहि...” (दो० ६४) ।

(२) 'राम परायण ज्ञान रत'—उपर्युक्त 'सो हरि भगति काग किमि पाई ।' पर यदि कहा जाय कि जय भक्ति प्राप्त हुई थी, तब काक-शरीर नहीं था, तब फिर संदेह होगा कि भक्त को यह चाँदाल शरीर कैसे मिला ?

यदि कहा जाय कि किसी का अपराध करने पर उसके शाप से यह शरीर पाया होगा । उसपर कहती हैं कि राम-परायण आदि गुणोंवाला किसी का अपराध कर ही नहीं सकता । राम भक्त—“मंद फलत जो फरइ भलाई ।” (सु० दो० ५०) । ज्ञानरत—“देख प्रसन्न समान सब भारी ।” गुणगार—“जिमि सदगुन सज्जन पहि आया ।” (कि० दो० ११) ; सज्जन किसी का अपकार करते ही नहीं ; यथा—“साधु ते होइ न फारज हानी ।” (सु० दो० ५) । 'मति धीर'—काम क्रोध आदि के रोगों से भी किसी का अतिष्ठ नहीं कर सकते ।

काक-शरीर उन्हें लोमश मुनि के उपदेश पर तर्क करने एवं उनके ज्ञान पक्ष के खंडन करने पर मुनि के शाप से मिला ; यथा—“सपदि होइ पच्छी चंडाला ॥” (दो० १११) । इसे आगे विस्तार सहित श्रीशिवजी कहेंगे ।

यह प्रभु - चरित पवित्र सुहावा । कहहु कृपाल काग कहँ पावा ॥१॥

तुम्ह केहि भौंति सुना मदनारी । कहहु मोहि अति कौतुक भारी ॥२॥

गरुड़ महाज्ञानी गुनरासी । हरि-सेवक अति निकट निवासी ॥३॥

तेहि केहि हेतु काग सन जाई । सुनी कथा मुनि-निकर बिहाई ॥४॥

कहहु कवन विधि भा संवादा । दोइ हरि-भगत काग उरगादा ॥५॥

अर्थ—हे कृपालो ! कहिये, प्रभु का यह सुन्दर पवित्र चरित्र कौए ने कहाँ पाया ? ॥१॥ हे कामारि ! कहिये, आपने किस प्रकार सुना ? यह मुझे बहुत भारी आश्चर्य है ॥२॥ गरुड़जी परम ज्ञानी, गुणों की राशि, हरि के सेवक और हरि के अत्यन्त समीप रहनेवाले (उनसे वाहन ही) हैं ॥३॥ उन गरुड़जी ने किस कारण मुनियों का समूह छोड़कर कौए के पास जाकर कथा सुनी ? ॥४॥ कहिये कि काकमुखंडी और गरुड़, इन दोनों हरि-भक्तों का संवाद किस प्रकार हुआ ? (हरि-भक्तों का संवाद सुनने योग्य है) ॥५॥

विशेष—(१) 'यह प्रभु चरित पवित्र'—चरित प्रवण-मनन से पाप नाश करनेवाला है और इसकी रचना सुहावनी है । 'काग कहँ पावा'—भाव यह कि इसकी प्राप्ति तो मुनियों को भी दुर्लभ है । कौए को इसका मिलना असंभव-सा है । 'कृपाल'—कृपा करके कहिये और मेरे आश्चर्य को दूर कीजिये । प्रभु का चरित पवित्र और शोभायमान है, कौआ अपवित्र और अशोभित है । अतः, इसके योग्य नहीं है ।

श्रीरामचरित प्राप्त होना आगे दो प्रकार से कहा गया है—(१) श्रीशिवजी के देने से, यथा—“सोइ सिव काग मुहुंदिहि दीन्हा ।” (बा० दो० २१) ; (२) लोमशजी के पढ़ाने से ; यथा—“मुनि मोहि कहुक काल तहँ राखा । रामचरितमानस तब भारा ॥” (दो० ११२) ।

(२) 'तुम्ह केहि भौंति सुना'—'केहि भौंति'—मैं तो सदा साथ ही रहती हूँ, उस समय मैं कहाँ थी । 'मदनारी'—आपने काम को भस्म कर दिया, इससे आप अत्यन्त स्वच्छ हृदयवाले हैं । कामनाओं की गंध भी आपके हृदय में नहीं है । कौए तो सर्वभक्षी और मलिन हृदयवाले होते हैं, फिर ईश्वर होकर आपने ऐसे को क्या क्यों बनाया ? यह तो मुझे भारी आश्चर्य है ।

(३) 'गरुड़ महाझानी गुनरासी ।...'—'महाझानी' क्योंकि इनके पक्षों (पयनों) से सामवेद की ध्वनि होती है, तब इनके ज्ञान को क्या कहना ?

श्रीमुंशुंडीजी को राम परायण, ज्ञानरत, गुणागार और मतिधीर, ये चार विशेषण दिये थे । वैसे ही चार ही विशेषण यहाँ गरुड़जी को भी देकर सूचित करती हैं कि ये कौए से किसी गुण में कम नहीं, फिर इन्होंने ऐसे को क्यों गुरु बनाया ? तीन विशेषण तो दोनों के मिलते ही हैं, चौथा 'मतिधीर' की जगह 'हरि के अति निकट निवासी' कहा गया है । भाव यह कि वे मतिधीरता से कामादि विकारों से बचे हैं, तो ये हरि के सान्निध्य से ।

(४) 'केहि हेतु'—भाव यह कि इसमें कोई भारी कारण होगा, नहीं तो उस समय मुनियों के समूह थे, फिर उन्हें कौए को गुरु करने की क्या आवश्यकता थी ?

(५) 'कयनि विधि'—दोनों हरिभक्त कैसे मिले और कैसे उनके प्रश्न और उत्तर हुए ?

यहाँ तक श्रीपार्वतीजी के प्रश्न कहे गये । आगे श्रीशिवजी के उत्तर के प्रसंग हैं—

गौरि - गिरा सुनि सरल सुहाई । बोले सिव सादर सुख पाई ॥६॥

धन्य सती पावनि मति तोरी । रघुपति-चरन प्रीति नहि धोरी ॥७॥

सुनहु परम पुनीत इतिहासा । जो सुनि सकल सोक भ्रम नासा ॥८॥

उपजह राम - चरन विश्वासा । भवनिधि तर नर बिनहिं प्रयासा ॥९॥

दोहा—ऐसिय प्रश्न बिहंगपति, कोन्हि वाग सन जाइ ।

सो सब सादर कहिहउँ, सुनहु उमा मन लाइ ॥५५॥

अर्थ—श्रीपार्वतीजी की सरल सुन्दर वाणी सुनकर श्रीशिवजी सुख पाकर आदर सहित बोले ॥६॥ हे सती ! तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि पवित्र है और श्रीरघुनाथजी के चरणों में तुम्हारी अत्यन्त प्रीति है ॥७॥ परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनकर सब शोक और भ्रम नाश हो जाते हैं ॥८॥ श्रीरामजी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य विना परिश्रम ही भव सागर तर जाता है ॥९॥ ऐसे ही प्रश्न पक्षिराज गरुड़जी ने काकमुंशुंडीजी से जाकर किये थे वे सब में 'आदर' पूर्वक कहूँगा, हे उमा ! मन लगाकर सुनो ॥५५॥

विशेष—(१) 'गौरि गिरा सुनि'—वाणी सरल है, अर्थात् छल रहित है और सुहाई है, अर्थात् एक साथ ही उन्होंने कई रहस्यात्मक प्रश्न किये हैं, जिनके कहने में बड़ा आनन्द होगा । यह समझ कर श्रीशिवजी को सुख हुआ, छल युक्त प्रश्नों से बच्चा का हृदय कुद जाता है । अन्यत्र भी कहा है ; यथा—“प्रश्न उमा के सहज सुहाई । छल बिहीन सुनि सिव मन भाई ॥” (वा० दो० ११०) ।

उपक्रम में कहा गया था—“बोली अति विनीत मृदुवानी ।” (दो० ५१), यहाँ—“गौरि गिरा सुनि ...” उपसंहार है । अतः, 'अति विनीत' और 'मृदु' होने से 'सरल सुहाई' कहा गया है । प्रश्न का

की प्राप्ति । (२)—काक-शरीर की प्राप्ति । (३)—श्रीराम-चरित की प्राप्ति । (४)—श्रीसुशुंढीजी से श्रीशिवजी का कथा सुनना (५) श्रीसुशुंढीजी से ही श्रीगरुड़जी ने क्यों सुना ? (६) दोनों भक्तों का संवाद कैसे हुआ ?

यहाँ पहले श्रीशिवजी चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं, शेष सब प्रश्नों के उत्तर एक साथ भुशुंढि-गरुड़-संवाद में ज्ञा जायेंगे । अपनी कथा पृथक् प्रसंग की है, इसलिये इसे प्रथम कहते हैं ।

‘सुमुखि’—क्योंकि सुन्दर प्रश्न किया है । ‘सुलोचनि’ कहने का भाव यह कि मैं जो कहता हूँ, इसपर दृष्टि दो ।

(२) ‘तब रहा’—भाव यह कि अब वह नाम नहीं है ।

(३) ‘दृक्छ जज्ञ तव ...’—उस यज्ञ में हमारा भाग नहीं देखा, तो पति के अपमान में अपना भारी अपमान माना । अपमान तो दृक् के कुशल नहीं पूछने से और किसी के द्वारा भी सम्मान नहीं होने से भी तुम्हारा हुआ था, पर पति के अपमान को ही तुमने भारी अपमान माना ; यथा—“प्रसु अपमान समुक्ति उर दहेऊ ।” “सिय अपमान न छाड़ सहि ।” (बा० दो० १२-१३) ; उसी क्रोध से प्राण छोड़े ।

(३) ‘जानहु तुम्ह सो...’—बा० दो० ६४ में यह प्रसंग आ चुका है ।

तब अति सोच भयव मन मोरे । दुखी भयवें बियोग प्रिय तोरे ॥५॥
सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा । कौतुक देखत फिरवें बिरागा ॥६॥
गिरि सुमेरु उरार दिसि दूरी । नील सैल एक सुंदर भूरी ॥७॥
तासु कनकमय सिखर सोहाये । चारि चारु मोरे मन भाये ॥८॥
तिन्ह पर एकएक बिटप बिसाला । बट पीपर पाकरी रसाला ॥९॥
सैलोपरि सर सुंदर सोहा । मनि-सोपान देखि मन मोहा ॥१०॥

दोहा—सीतल श्रमल मधुर जल, जलज विपुल बहु रंग ।

कूजत कलरव हंसगन, गुंजत मंजुल भृंग ॥५६॥

अर्थ—हे प्रिये ! मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हुआ, तब मेरे मन में बड़ा शोच हुआ ॥५॥ सुन्दर वनों पर्वतों, नदियों और तालाबों का कौतुक विरक्तचित्त से देखता फिरता था (कि कहीं जी बहल जाय, पर कहीं मन नहीं लगता था,) ॥६॥ उत्तर दिशा में सुमेरु पर्वत से बहुत दूरी पर एक अत्यन्त सुन्दर नील पर्वत था ॥७॥ उस नील पर्वत पर स्वर्णमय चार सुन्दर एवं दीप्तिमान शिखर थे, वे मेरे मन को बहुत अच्छे लगे । (भाव यह कि यही चित्त को शांति मिली) ॥८॥ उन शिखरों पर एक-एक भारी वृक्ष थे—वरगद, पीपल, पाकरी और आम (ये उनके नाम हैं, वे वृक्ष एक-एक शिखर पर एक-एक थे) ॥९॥ उस पर्वत पर एक सुन्दर बालाव शोभित था, मणियों की सीढियों देखकर मन लुभा गया ॥१०॥ शीतल, निर्मल और मीठा जल था, कमल बहुत और बहुत रंगों के (उसमें मिले) थे, इस गण सुन्दर (मीठे) शब्द बोलते थे और भीरे बहुत सुन्दर गुजार कर रहे थे । ५६॥

को प्राप्ति । (२)—काक-शरीर की प्राप्ति । (३)—श्रीराम-चरित की प्राप्ति । (४)—श्रीसुशुंढीजी से श्रीशिवजी का कथा सुनना । (५) श्रीसुशुंढीजी से ही श्रीगरुड़जी ने क्यों सुना ? (६) दोनों भर्त्सों का संवाद कैसे हुआ ?

यहाँ पहले श्रीशिवजी चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं, शेष सब प्रश्नों के उत्तर एक साथ सुशुंढि-गरुड़-संवाद में आ जायेंगे । अपनी कथा पृथक् प्रसंग की है, इसलिये इसे प्रथम कहते हैं ।

‘सुमुखि’—क्योंकि सुन्दर प्रश्न किया है । ‘सुलोचनि’ कहने का भाव यह कि मैं जो कहता हूँ, इसपर दृष्टि दो ।

(२) ‘तव रहा’—भाव यह कि अथ वह नाम नहीं है ।

(३) ‘वृक्ष जह्न तव...’—उस यज्ञ में हमारा भाग नहीं देखा, तो पति के अपमान में अपना भारी अपमान माना । अपमान तो दत्त के कुशल नहीं पूछने से और किसी के द्वारा भी सम्मान नहीं होने से भी तुम्हारा हुआ था, पर पति के अपमान को ही तुमने भारी अपमान माना ; यथा—“प्रभु अपमान समुक्ति छर दहेऊ ।” “सिव अपमान न जाइ सहि ।” (बा० दो० १२-१३) ; उसी क्रोध से प्राण छोड़े ।

(३) ‘जानहु तुन्ह सो...’—बा० दो० ६४ में यह प्रसंग आ चुका है ।

तब अति सोच भयव मन मोरे । दुखी भयवँ बियोग प्रिय तोरे ॥५॥

सुंदर वन गिरि सरित तड़ागा । कौतुक देखत फिरवँ बिरागा ॥६॥

गिरि सुमेर उचार दिसि दूरी । नील सैल एक सुंदर भूरी ॥७॥

तासु कनकमय सिखर सोहाये । चारि चार मोरे मन भाये ॥८॥

तिन्ह पर एकएक बिटप बिसाला । बट पीपर पाकरी रसाला ॥९॥

सैलोपरि सर सुंदर सोहा । मनि-सोपान देखि मन मोहा ॥१०॥

दोहा—सीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहु रंग ।

कूजत कलरव हंसगन, गुंजत मंजुल भृंग ॥५६॥

अर्थ—हे प्रिये ! मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हुआ, तब मेरे मन में बड़ा शोच हुआ ॥५॥ सुन्दर वनों पर्वतों, नदियों और तालाबों का कौतुक विरक्तवृत्ति से देखता फिरता था (कि कहीं जी बहल जाय, पर कहीं मन नहीं लगता था,) ॥६॥ उत्तर दिशा में सुमेरु पर्वत से बहुत दूरी पर एक अत्यन्त सुन्दर नील पर्वत था ॥७॥ उस नील पर्वत पर स्वर्णमय चार सुन्दर एवं दीप्तिमान शिखर थे, वे मेरे मन को बहुत अच्छे लगे । (भाव यह कि वही चित्त को शांति मिली) ॥८॥ उन शिखरों पर एक-एक भारी वृक्ष थे—बरगद, पीपल, पाकुरि और आम (ये उनके नाम हैं, वे वृक्ष एक-एक शिखर पर एक-एक थे) ॥९॥ उस पर्वत पर एक सुन्दर तालाब शोभित था, मणियों की सीढियाँ देखकर मन लुभा गया ॥१०॥ शीतल, निर्मल और मीठा जल था, कमल बहुत और बहुत रंगों के (उसमें खिले) थे, इस गण सुन्दर (मीठे) शब्द बोलते थे और भरी बहुत सुन्दर गुंजार कर रहे थे । ॥५६॥

विशेष—(१) 'तब अति सोच भयउ ...'—तुमने हमारे अपमान पर प्राण छोड़ दिये, इसीसे तुम्हारे वियोग मे मुझे भी अति शोच हुआ। यह नियम है, यथा—“ये यथा मा प्रपद्यन्ते ताम्भयैव भजाम्य-हम् ॥” (गीता १।१३) ; ‘प्रिय’ सम्बोधन से भक्त-चत्सलता भी दिखाई, यथा—“जदपि अकाम तदपि भगवाना । भगत निरह दुख दुखित सुजाना ॥” (बा० दो० ७५) ; ‘गिरि सुमेरु’—यह इलावर्त्त खड में है, यह कमल कर्णिका के समान नीचे पतला और ऊपर चौड़ा है। इसपर देवता लोग जाया करते हैं, इससे इसका पारंगतीजी भी जानती हैं, नील गिरि का पता बतलाने के लिये इसको भी कहा है।

(२) ‘मोरे मन भाये’; ‘मन मोहा’—सती के वियोग के कारण वैलास पर मन न रमा। वहाँ ‘सिख निभ्राम विटप’ भी विश्राम नहीं दे सका, क्योंकि वहाँ की वस्तुओं से विरह का बढ़ीपन होता था, प्रत्येक के सम्बन्ध से सती का स्मरण हो आता था।

यहाँ माया कृत विकार एवं किसी प्रकार विकार नहीं व्यापते; यथा—“माया कृत गुण दोष अनेका। मोह मनोज आदि अविबेका ॥ तेहि गिरि निकट करहुं नहिं जाहीं ॥” (दो० ५६) ; इस दिव्य स्थल के योग से मन लग गया। ‘विटप बिसाला’—भाव यह कि इन चार के अतिरिक्त और सब छोटे-छोटे वृक्ष थे।

(३) ‘बट पीपर पाकरी रसाला ।’—ये क्रमशः पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में हैं। इन चारों के मध्य में आश्रम है।

(४) ‘देखि मन मोहा’—भाव यह कि सर और सीढ़ियों की शोभा तो विचित्र थी।

(५) ‘सीवल कमल ...’—ऊपर सर कहा, फिर यहाँ कम से जल, कमल, इसगण और भ्रमर कहे गये हैं।

तेहि गिरि बचिर बसह खग सोई । तासु नास कल्पांत न होई ॥१॥

मायाकृत गुण - दोष अनेका । मोह मनोज आदि अविबेका ॥२॥

रहै व्यापि समस्त जग माहीं । तेहि गिरि निकट रूपहुं नहिं जाहीं ॥३॥

तहँ बसि हरिहि भजइ जिमि कागा । सो सुनु ब्रमा सहित अनुरागा ॥४॥

अर्थ—यस सुन्दर पर्वत पर वही पत्नी बसता है, उसका नाश कल्प के अंत होने पर भी नहीं होता ॥१॥ मोह, काम आदि अज्ञान और माया के किये हुए अनेक गुण और दोष सारे ससार में व्याप रहे हैं, पर उस पहाड़ के समीप कभी नहीं जाते ॥२-३॥ वहाँ वनर जिस प्रकार वह पौआ भगवान् का भजन करता है, दे उमा ! वह सब प्रेम सहित सुनो ॥४॥

विशेष—(१) ‘तासु नास कल्पांत न होई’—ऊपर ‘गिरि सुमेरु उत्तर दिसि ...’ से ‘तेहि गिरि ...’ तक नील गिरि का वर्णन है। यहाँ ‘तासु’ से उसके निवासी श्रीगुरु जी की ओर कहा है कि इनका नाश कल्प के अन्त (महाप्रलय) में भी नहीं होता, यथा—“नाथ सुनाई धस सिख पादों । महा प्रलयहु नास वष नाहीं ॥” (दो० ६३), सब भय शोकों के नाश होने पर ये वहाँ रहते हैं ? इसका उत्तर यह सुना आता है कि ये श्रीगुरु जी और मारकण्डेयजी सरदार परमात्मा में प्रवृत्त हो जाते हैं।

(२) 'रहे व्यापि समस्त जग माहीं ।' ; यथा—“व्यापि रह्यो संसार महँ, माया कटक प्रचंड ।” (दो० ७१), 'तेहि गिरि निकट'—“क्योंकि लोमशजी की ऐसी ही आशिष है; यथा—“जेहि आश्रम तुम्ह वसव पुनि, सुमिरत श्रीभगवत । व्यापिहि तहँ न अविद्या, जोजन एक प्रजंत ।” (दो० ११३); जय उनके पर्वत के निकट भी माया नहीं जा पाती तब मुमुंडीजी के निकट उसका जाना तो बहुत दूर है । माया कृत काल भी है । अतः, यह भी नहीं व्यापता । 'कबहुँ नहि'—कलियुग में भी वहाँ किसी के मन में विकार नहीं आता । इससे भजन निर्बाध होता है, आगे भजन का प्रकार कहते हैं—

पीपर, तरु तर ध्यान सो धरई । जाप - जज्ञ पाकरि तर करई ॥५॥

आँख छाँह कर मानस - पूजा । तजि हरि-भजन काज नहिं वृजा ॥६॥

बर तर कह हरिकथा प्रसंगा । आवहिं सुनहिं अनेक विहंगा ॥७॥

रामचरित विचित्र विधि नाना । प्रेमसहित कर सादर गाना ॥८॥

सुनहिं सकल मति विमल मराला । बसहिं निरंतर जे तेहि ताला ॥९॥

अर्थ—ये पीपल वृक्ष के नीचे (इष्ट वालक रूप श्रीरामजी का) ध्यान धरते हैं, पाकर के नीचे जप-यज्ञ करते हैं ॥५॥ आम की छाया में मानसी पूजा करते हैं, भगवान् का भजन छोड़कर और काम नहीं करते ॥६॥ वरगढ़ के नीचे भगवान् की कथा का प्रसंग कहते हैं, वहाँ अनेकों पत्नी आते और सुनते हैं ॥७॥ अनेक प्रकार के विलक्षण श्रीरामचरित प्रेमपूर्वक आदर के साथ गान करते हैं ॥८॥ सब निर्मल युद्धिवाले हंस सुनते हैं जो सदैव उस तालाब पर रहते हैं (ये वहाँ के निवासी हैं और नियम से सुननेवाले हैं) ॥९॥

विशेष—(१) 'पीपर तरु तर'—पीपल भगवान् का रूप है; यथा—“अथर्वः सर्ववृक्षाणां” (गीता १०।२९); इससे उसके नीचे भगवान् का ध्यान करते हैं । पाकर ब्रह्मा का रूप है, ये कर्मकांडी हैं, इससे इसके नीचे जप-यज्ञ करते हैं, (शाप से चाँडाल पत्नी का शरीर पाये हुए हैं, इससे द्रव्य यज्ञ में अपना अधिकार भी नहीं मानते) । यह राज वृक्ष भी कष्ट गया है और यज्ञ का सम्बन्ध भी राजाओं से है । आम कामदेव का वृक्ष है, काम रसमय और सुन्दर है, मानस पूजा में भी शोभामय हरय एवं सुन्दर रंगार किया जाता है । इससे उसके नीचे मानस पूजा करते हैं । वट शिव रूप है; यथा—“प्राकृतहं वट-वृक्ष यस्य पुराणी” (क० उ० १४०); “लसे जटाजूट मानों रूल चेष हरु है ।” (क० उ० १३६) । श्रीशिवजी रामायण के आचार्य हैं और मुमुंडीजी के गुरु लोमशजी के गुरु भी हैं; यथा—“सोइ सिव फग मुमुंडिहि दीन्हा । राम भगति अधिकारी चीन्हा ॥” (बा० दो० २४) । इससे इनके आश्रित होकर रामायण की कथा कहते हैं ।

ध्यान, यज्ञ, पूजन और कथा, क्रमशः सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग के धर्म हैं । श्रीमुमुंडीजी चिरजीवी हैं, उनको चार युगों की चौकड़ी एक दिन के समान बीतती है । इसी से इस तरह कालक्षेप कहा गया है कि दिन के चार प्रहर के समान उनके लिये चारो युग हैं ।

प्रायः मनुष्यों के भी प्रातः काल से शाम तक के चार प्रहर क्रमशः सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग की वृत्ति प्रधान होते हैं, उनकी दशा भी कही गई है, यथा—“नित जुग धर्म होहिं सय केरे ।” से “तामस पट्ट रजोगुण धोरा । कलि प्रभाव विरोध चहुँ ओरा ॥” (उ० दो० १०३); तक इन वृत्तियों की प्रधानता में

मनुष्यों को भी विचार कर युग का धर्म करना चाहिये । सतयुग की वृत्ति में चित्त की प्रधानता रहती है, चित्त के देवता वासुदेव हैं । अवतः, चित्त ही पीपल रूप है । त्रेता की वृत्ति में बुद्धि की प्रधानता रहती है, बुद्धि के देवता ब्रह्मा हैं, वे ही ऊपर पाकर रूप कहे भी गये हैं । ध्यान चित्त प्राधान्य में और जप बुद्धि के प्राधान्य में होता भी है । पूजा शरीर एवं इन्द्रियों से होती है, इनमें अहंकार की प्रधानता है, इसमें द्वार पर वृत्ति की प्रधानता रहती है । यह आभरूप है । आम कामदेव रूप कहा गया है, काम से सृष्टि होती है, वैसे अहंकार से भी सृष्टि होती है । मानसी पूजा में भी संकल्पों से सृष्टि के समान पदार्थों की उत्पत्ति करके पूजा की जाती है । कलि की वृत्ति में मन की प्रधानता रहती है । मन के देवता चंद्रमा हैं जो श्रीशिवजी के आभित हैं, इससे इसे शिव रूप वट कहा गया है । इस अवस्था में कथा एवं नामकीर्तन ही उपाय हैं ।

श्रीभुशुंडीजी को काल नहीं व्यापता, इससे उन्हें रात्रि का विशेष नहीं होता है, निरंतर भजन में लगे रहते हैं, उनका शरीर दिव्य है, इससे आलस आदि की सम्भावना नहीं ।

प्रभु ने वर देकर इन्हें कहा था—“काय वचन मन समपद, करेसु अचल अनुराग ॥” (दो० ८५) ; यही ये सदा करते रहते हैं, ध्यान और मानस पूजा मन की भक्ति, जाप-यज्ञ सन की और चरित्र वर्णन वचन की भक्ति है ।

‘जाप यज्ञ’ ; यथा—“मनोमन्त्रे स्थितो मन्त्रो मन्त्रमन्त्रे स्थितं मनः । मनोमन्त्रसमायोगो जप इत्यभिधीयते ॥” अर्थात् मंत्रार्थ विचार में मन को लीन किये हुए मंत्र-जप होता है । जप-यज्ञ के और भी अंग ; यथा—“बीज मंत्र जपिये सोई तो जपत महेस । प्रेम बारि तर्पन भलो घृत सहज सनेहु । संसय सतिधि अगिनि छमा, समता बलि देहु ॥” (वि० १०८) ।

(२) ‘रामचरित विचित्र’—नाम, रूप, लीला, धाम का वर्णन चरित है । उसमें अनेकों रसों का सन्मिश्रण विचित्रता है । पुनः एक-एक चरित के अनेक हेतु होना भी उनमें विचित्रता है ।

(३) ‘मति यिमल मराला’—वहाँ अविद्या नहीं व्यापती, इससे सन निर्मल मति के हैं, पुनः निरंतर कथा श्रवण भी निर्मल मति का हेतु है ।

जब मैं जाह सो कौतुक देखा । उर उपजा आनंद बिसेखा ॥१०॥

दोहा—तब कछु काल मराल तनु, धरि तहँ कीन्ह निवात ।

सादर सुनि रघुपति-गुन, पुनि आयउँ कैलास ॥५७॥

गिरिजा कहेउँ सो सब इतिहासा । मैं जेहि समय गयउँ खग-पास्ता ॥१॥

अर्थ—जब मैंने जाकर वह तमाशा देखा, तब (मेरे) हृदय में विशेष आनंद पैदा हुआ ॥१०॥ तब मैंने कुछ काल हंस-शरीर धारण करके यहाँ निवास किया और श्रीरघुनाथजी के चरित आदर पूर्वक सुनकर फिर कैलास लौट आया । वहाँ मन शांत हो गया, फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रह गई) ॥५७॥ दे गिरिजे ! मैंने वह सब इतिहास कहा—जिस समय मैं श्रीभुशुंडीजी के पास गया ॥१॥

विशेष—(१) ‘सो कौतुक देखा’—‘गिरि सुमेरु उत्तर दिसि...’ से यहाँ तक जो कहा गया, यही कौतुक (आश्चर्य) है । पुनः पत्नी दी आवा, पत्नी ही बच्चा, पत्नी आपक, यही पुजारी, ध्यानी, इत्यादि कौतुक देखा ।

‘उर उपजा आनंद विसेपा ।’—श्रीशिवजी के हृदय का विपाद दूर हो गया, इस नील गिरि के कौतुक से उन्हें विशेष आनंद उपजा । विपाद, ; यथा—“सती कीन्ह सीता कर वेपा । सिव उर भयउ विपाद विसेपा ॥” (बा० दो० ५५) ; वह यहाँ दूर हुआ ।

(२) ‘तय कछु काल मराल तनु...’—भाव यह कि कुछ काल सत्संग के विना कथा का आनंद नहीं मिलता । यहाँ एक आशुति पूरी सुनने का तात्पर्य है । ‘मराल तनु धरि’ वहाँ हंसों का ही समाज था, इसलिये हंस तन धारण किया । समाज के अनुरूप वेप चाहिये ; यथा—“देव दनुज धरि मनुज सरिरी । विपुल वीर आये रनधीरा ॥” (बा० दो० १५१) ; “रहे असुर छल छोनिय वेपा ।” (बा० दो० १४०) । पुनः अपने रूप से जाते तो उन्हें कहने में संकोच होता, क्योंकि ये (श्रीशिवजी) ही मानस के आचार्य हैं, इन्हीं से लोमश ने चरित पाया और फिर उनसे श्रीभुशुंडीजी ने पाया । अतः, गुरु के भी गुरु के सामने कैसे घका घन कर कहते ?

‘सादर सुनि रघुपति गुन...’—श्रीभुशुंडीजी सादर गान करते थे ; यथा—“प्रेम सहित कर सादर गाना ॥” इससे मैंने भी उसे सादर सुना । भाव यह कि श्रीरामचरित आदर करने ही योग्य है, इसी से पेसी रीति है—बा० दो० ४६ चौ० ५ एवं “सादर सुनहुं सुजन मन लाई ।” (बा० दो० १४) देखिये । ‘पुनि आयउ कैलास’—श्रीरामगुण से ही शांति पाकर यहाँ फिर आया ।

(३) ‘गिरिजा कहेउं सो...’—यहाँ ‘तुम्ह केहि भौति सुना मद नारी ।’ का उत्तर पूरा हुआ । आगे भीगरुड़जी के वहाँ जाने का हेतु कहेंगे—

‘तेहि केहि हेतु काग सन जाई । सुनी कथा’ का उत्तर—

अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु । गयउ काग पहि खगकुल-केतु ॥१॥

जब रघुनाथ कीन्ह रन - कीड़ा । समुझत चरित होत मोहि ब्रीड़ा ॥३॥

अर्थ—अब वह कथा सुनो, जिस कारण पत्नी कुल के ध्वजा रूप गरुड़जी काकभुशुंडीजी के यहाँ गये ॥१॥ जब श्रीरघुनाथजी ने रण-लीला की—प्रसु का वह चरित समझकर मुझे लज्जा लगती है ॥३॥

विशेष—(१) ‘गयउ काग पहि खग कुल केतु’—‘काग’ कहकर श्रीभुशुंडीजी की म्यूनता और ‘खगकुल केतु’ कहकर गरुड़ की बढ़ाई प्रकट की कि एक पक्षियों में बाँडाल (अति नीच) और दूसरा सब पक्षियों में श्रेष्ठ । पर कोई-कोई हेतु ऐसे भी होते हैं कि बड़े-छोटे के पास जाते हैं, उन्हें सुनो ।

(२) ‘जब रघुनाथ कीन्ह...’—‘रघुनाथ’ शब्द से वैसी रण-लीला का हेतु कहा कि रण में मनुष्य-कुल वाले की पेसी भी दशा होती है, रण की शोभा तभी होती है, जब दोनों ओर बराबर वीरों का युद्ध हो, इसलिये श्वर का भी कुछ परामर्श दिखाना आवश्यक था । ऐसा ही कहा है ; यथा—“रन सोभा लागि प्रसुहि बँधायो ।” (लं० दो० ७१) ।

‘होत मोहि ब्रीड़ा’—लज्जा लगने का कारण यह कि जिसके भौंह-भंग से काल का भी नाश हो जाता है, उसे तुच्छ राक्षस बाँध ले, इसमें स्वामी की बढ़ी लघुता होती है ।

इंद्रजीत कर आपु बँधायो । तब नारद सुनि गरुड़ पठायो ॥४॥

बंधन काटि गयो वरगादा । उपजा हृदय प्रचंड विपादा ॥५॥

[कोषा ५८]

प्रभु - बंधन समुक्त बहु भौंती । परत बिचार उरग - आराती ॥६॥

अर्थ—इन्द्र-विजयी मेघनाद ने दायों से जब प्रभु ने अपनेको बंधाया, तब नारद मुनि ने (जाकर) गरुड़जी को भेजा ॥४॥ सपों के खानेवाले गरुड़जी नागपारा काटकर गये, तब उनके हृदय में प्रचल रोद उत्पन्न हुआ ॥५॥ सपों के शत्रु गरुड़जी प्रभु का (यथार्थ) बंधन समझकर बहुत प्रकार बिचार करते हैं ॥६॥

विशेष—(१) 'इंद्रजीत कर आयु बंधायो ।'—श्रीरामजी ने सेना के साथ अपनेको बंधाकर उसे बहाई दी, तब उसका 'इंद्रजीत' नाम दिया गया कि उसने इन्द्र को ही जीतकर बंध लिया था, तब श्रीरामजी का भी बंध लेना योग्य हो है । 'आयु बंधायो'—अर्थात् वह बल करके प्रभु को नहीं बंध सकता था, इन्होंने स्वयं-रोमा के लिये स्वयं अपनेको बंधा लिया । यह भी भाव है कि निर्बल के हाथ बंधाते तो सदेह नहीं होता, बली के हाथ से बंधने से लोगों को वह नर-नाम्य सखा ही दीखता है ।

'तब नारद मुनि'—'तब' का भाव यह कि जब प्रभु का नर नाम्य दिखाने का अभिप्राय जाना कि जब स्वयं बंधवाया है, तो अपने आप छूट जाने में उनका बंध रोल मूढा हो जायगा, रोदर्य खुल जायगा, इसलिये श्रीगरुड़जी को जाकर भेजा और उनसे छुड़वाया ।

(२) 'बधन काटि गयउ उरगादा ।'—उरगाद का अर्थ सपों को खानेवाला है, अर्थात् सपों से श्रीरामजी बंधे थे, गरुड़जी ने आकर उन्हें खा लिया, यथा—'दागपति सब धरि खाये, माया नाग बह्य ।' (छं० दो० २१), 'उपजा हृदय प्रचड विपदा ।' सपों को पचा गये, पर विपदा को न पचा सके, इससे उसे प्रचड कहा है ।

(३) 'प्रभु बधन समुक्त'—'बहु भौंती' का विस्तार आगे है, समझते हैं कि जिसका दास सपों को था होता है, वह स्वामी उन्हीं कुछ सपों से बंध जाय और फिर छुड़ा न सके, यह तो नहीं हो सकता ।

व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा । माया - मोह - पार परमीसा ॥७॥

सो अघतार सुनेउँ जग माहीं । देखेउँ सो प्रभाव कहु नाहीं ॥८॥

रोह—भव - बंधन ते छूटहिं, नर जपि जाकर नाम ।

खर्व निसाचर बाँधेउ, नाग - पास सोइ राम ॥९॥

अर्थ—जो सर्वत्र व्यापक है, ब्रह्म है, रजोगुण रहित और वाणीपति है, माया मोह से परे और परमेश्वर है ॥७॥ इसका अघतार जगत् में मैंने सुना था, पर उस (ब्रह्म) का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा (भाव यह कि उन्हें बधन में विपदा देखा था) ॥८॥ मनुष्य जिसका नाम अपर भवपारा से छूट जाते हैं । उन्हीं श्रीरामजी को मुख्य राक्षस ने नागपारा से बाँध लिया ॥९॥

विशेष—(१) 'व्यापक' अर्थात् विरज-व्याप्य है और श्रीरामजी उसके व्यापक है, भीतर-बाहर पूर्ण हैं । तो ये कैसे बाँधे जा सकते हैं ? ब्रह्म अर्थात् अत्यन्त शुद्ध है, कोटि-कोटि प्रमाँह उनके रोम-रोम में है, तो ये कैसे बंध सकते हैं ? 'विरज' है, उनमें माया के गुणों का स्थान नहीं हो सकता, तब

माया-नाग के बंधन में कैसे आ सकते हैं ? वे माया-मोह से परे हैं, तब माया के नाग से कैसे मोहित हो सकते हैं ? वागीश हैं, फिर बोल नहीं सकते थे, यह क्यों ? परमेश्वर हैं, इत्यादि । 'परमीसा' का शुद्ध रूप 'परमेशा' होना चाहता था, पर प्रथम चरण के 'वागीसा' से तुलान्त नहीं मिलता ; इसलिये वैसा लिखा गया । भाषा में यह ग्रन्थ बना है, इसमें ऐसे शब्द प्रायः कहे जाते हैं ।

'वागीसा' ; यथा—“सारद दाह नारि सम स्वामी । राम सूत्र धर अंतरजामी ।” (वा० दो० १०४) ; 'सो अवतार सुनेउ' ; यथा—“सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवननिकायपति माया धनी । अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनी ।” (वा० दो० ५१) । श्रीनारदजी से अभी सुना होगा ।

(२) 'भय-बंधन ते छूटहिं'—जिसके नाम का ऐसा प्रताप है, वह कैसे बंधन में पड़ सकता है ? यथा—“जासु नाम जपि सुनहु भवानी । भय-बंधन काटहिं नर ज्ञानी ॥ तासु दूत कि बंध तर अया । प्रभु फारज लागि कपिहिं बधावा ॥” (सुं० दो० १४) ; 'सर्व निसाचर'—जिसे श्रीहनुमानजी ने भगाया, श्रीजाम्यवानजी ने मूर्च्छित कर दिया । उसने बाँध लिया, तब बड़ाई कहाँ रह गई ? प्रभु तो बड़े-बड़े दैत्यों को नारा करनेवाले हैं । वे ही श्रीरामजी हैं ?

नाना भाँति मनहिं समुभावा । प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा ॥१॥

खेदखिन्न मन तर्क बढ़ाई । भयउ मोहबस तुम्हरिहि नौई ॥२॥

व्याकुल गयउ, देवरिपि पाहीं । कहेसि जो संसय निज मन माहीं ॥३॥

सुनि नारदहि लागि अति दाया । सुनु खग प्रबल राम कै माया ॥४॥

जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई । बरियाई विमोह मन करई ॥५॥

अर्थ—श्रीगुरुजी ने अनेकों प्रकार से मन को समझाया, पर ज्ञान न हुआ (किन्तु), हृदय में भ्रम छा गया ॥१॥ दुःख से क्षीण (उदास) होकर मन में तर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही तरह मोह के बंध हो गये (कि वे ईश्वर नहीं हैं, नर हैं, तभी बंध गये) ॥२॥ व्याकुल होकर वे देवर्षि श्रीनारदजी के पास गये और जो संशय उनके मन में था, वह उन्होंने कह सुनाया ॥३॥ सुनकर श्रीनारदजी के मन में अत्यन्त दया लगी, (वे बोले—) हे गुरु ! सुनो, श्रीरामजी की साया अत्यन्त बलवती है ॥४॥ जो ज्ञानियों के चित को अपहरण करके बलात् उनके मन में विशेष मोह उत्पन्न कर देती है ॥५॥

विशेष—(१) 'नाना भाँति' समझाना ऊपर के विशेषणों के भावों को कहा है, जो ऊपर कहे गये कि वे विशेषण यथार्थ हैं और इन्हीं के हैं । और भी—ईश्वर के चरित्रों की अगाधता जीव नहीं जान सकते । अतः, संदेह न करना चाहिये । 'प्रगट न ज्ञान'—भ्रम से ज्ञान आच्छादित हो गया है, जैसे सूर्य मेघ से ढँके हुए दिखाते हैं ; यथा—“अस संसय मन भयउ अपारा । होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा ॥” (वा० दो० ५०) ; भ्रम यह है कि महर्षियों ने कहा है कि श्रीरामजी ब्रह्म ही हैं, रघुकुल में अवतार लिया है, उन्हें मूढ़ा कैसे कहे ; यथा—“शृषा न होइ देवरिपि भाषा ।” (वा० दो० ६०), और यदि सत्य मानें तो ब्रह्म माया के बंधन में कैसे आ सकता ? इनमें तो कुछ भी प्रभाव देखा नहीं जाता ।

(२) 'खेदखिन्न'—दुःखा के कारण दुःख से खिन्न हो गये । तर्कणा करने लगे, पर कोई तर्क

प्रभु - बंधन समुक्त बहु भाँती । करत विचार उरग - आराती ॥६॥

अर्थ—इन्द्र-विजयी मेघनाद के हाथों से जब प्रभु ने अपनेको बँधाया, तब नारद मुनि ने (जाकर) गरुड़जी को भेजा ॥६॥ सर्पों के खानेवाले गरुड़जी नागपाश काटकर गये, तब उनके हृदय में प्रयत्न खेद उत्पन्न हुआ ॥५॥ सर्पों के शत्रु गरुड़जी प्रभु का (यथार्थ) बंधन समझकर बहुत प्रकार विचार करते हैं ॥६॥

विशेष—(१) 'इंद्रजीत कर आपु बँधायो ।'—श्रीरामजी ने सेना के साथ अपनेको बँधाकर उसे बड़ाई दी, तब उसका 'इंद्रजीत' नाम दिया गया कि उसने इन्द्र को ही जीतकर बाँध लिया था, तब श्रीरामजी का भी बाँध लेता योग्य ही है । 'आपु बँधायो'—अर्थात् वह बल करके प्रभु को नहीं बाँध सकता था, इन्होंने रण-शोभा के लिये स्वयं अपनेको बँधा लिया । यह भी भाव है कि निर्बल के हाथ बँधाते तो संदेह नहीं होता, बली के हाथ से बँधने से लोगों को वह नर-नाट्य सच्चा ही दीखता है ।

'तब नारद मुनि...'—'तब' का भाव यह कि जब प्रभु का नर-नाट्य दिखाने का अभिप्राय जाना कि जब स्वयं बँधवाया है, तो अपने आप छुट जाने में उनका वह खेल मूठा हो जायगा, परेवर्य खुल जायगा, इसलिये श्रीगरुड़जी को जाकर भेजा और उनसे छुड़ाया ।

(२) 'बंधन काटि गयउ उरगाहा ।'—उरगाह का अर्थ सर्पों को खानेवाला है, अर्थात् सर्पों से श्रीरामजी बँधे थे, गरुड़जी ने आकर उन्हें रखा लिया ; यथा—'खगपति सब धरि खाये, माया नाग बहय ।' (कं० दो० ७१) ; 'उपजा हृदय प्रचंड विषादा ।' सर्पों को पचा गये, पर विषाद को न पचा सके, इससे उसे प्रचंड कहा है ।

(३) 'प्रभु बंधन समुक्त...'—'बहु भाँती' का विस्तार आगे है, समझते हैं कि जिसका दास सर्पों को खा लेता है, वह स्वामी उन्हीं तुच्छ सर्पों से बँध जाय और फिर छुड़ा न सके, यह तो नहीं हो सकता ।

व्यापक ब्रह्म विरज चागीसा । माया - मोह - पार परमीसा ॥७॥

सो अवतार सुनेउँ जग माहीं । देखेउँ सो प्रभाव कहु नाहीं ॥८॥

दोहा—मय - बंधन ते छूटहिं, नर जपि जाकर नाम ।

खर्ब निसाचर बाँधेउ, नाग - पास सोइ राम ॥५८॥

अर्थ—जो सर्वत्र व्यापक है, ब्रह्म है, रजोगुण रहित और वाष्पीपति है, माया-मोह से परे और परेश्वर है ॥७॥ उसका अवतार जगत् में मैंने सुना था, पर उस (ब्रह्म) का प्रभाव कुछ भी नहीं देर (भाव यह कि उन्हें बंधन में विवश देखा था) ॥८॥ मनुष्य जिनका नाम जपकर भवपाश से छूट जाते हैं । उन्हीं श्रीरामजी को तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बाँध लिया ॥५८॥

विशेष—(१) 'व्यापक' अर्थात् विश्व-व्याप्य है और श्रीरामजी उसके व्यापक हैं, भीतर बाहर पूर्ण हैं । तो वे कैसे बाँधे जा सकते हैं ? ब्रह्म अर्थात् अत्यन्त बृहद् है, कोटि-कोटि ब्रह्मांड उनके सोम-सोम में हैं, तो वे कैसे बँध सकते हैं ? 'विरज' है, उनमें माया के गुणों का स्पर्श नहीं हो सकता, तब

माया-नाग के बधन में कैसे आ सकते हैं ? वे माया मोह से परे हैं, तब माया के नाग से कैसे मोहित हो सकते हैं ? बागीश है, फिर बोल नहीं सकते थे, यह क्यों ? परमेश्वर हैं, इत्यादि । 'परमीसा' का शुद्ध-रूप 'परमेशा' होना चाहता था, पर प्रथम धरण के 'बागीसा' से तुकान्त नहीं मिलता ; इसलिये वैसा लिखा गया । भाषा में यह ग्रन्थ बना है, इसमें ऐसे शब्द प्रायः कहे जाते हैं ।

'बागीसा', यथा—“सारद दारु नारि सम स्वामी । राम सूत्र घर अतरजामी ।” (बा० दो० १०४) ; 'सो अवतार सुनेउ', यथा—“सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवननिकायपति माया धनी । अवतरेउ अपने भगत हित निज तत्र नित रघुकुल मनी ।” (बा० दो० ५१) । श्रीनारदजी से अभी सुना होगा ।

(२) 'भय-बधन ते छूटहि'—जिसके नाम का ऐसा प्रताप है, वह कैसे बधन में पड़ सकता है ? यथा—“जासु नाम जपि सुनहु भवानी । भय-बंधन काटहि नर हानी ॥ तासु दूत कि बंध तर आवा । प्रभु कारज लागि कपिहि बधावा ॥” (सु० दो० १४) , 'एव निसाचर'—जिसे श्रीहनुमान्जी ने भगाया, श्रीजाम्बवान्जी ने मूर्च्छित कर दिया । उसने बाँध लिया, तब बड़ाई कहाँ रह गई ? प्रभु तो बड़े-बड़े दैत्यों को नाश करनेवाले हैं । वे ही श्रीरामजी हैं ?

नाना भाँति मनहि समुझावा । प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा ॥१॥

खेदखिन्न मन तर्क बढ़ाई । भयउ मोहयस तुम्हरिहि नाँई ॥२॥

व्याकुल गयउ देवरिपि पाहीं । कहेसि जो संसय निज मन माहीं ॥३॥

सुनि नारदहि लागि अति दाया । सुनु खग प्रयल राम कै माया । ४॥

जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई । बरियाई विमोह मन करई ॥५॥

अर्थ—श्रीगरुड़जी ने अनेकों प्रकार से मन को समझाया, पर ज्ञान न हुआ (किन्तु), हृदय में भ्रम छा गया ॥१॥ दुःख से लीण (उदास) होकर मन में तर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही तरह मोह के वश हो गये (कि वे ईश्वर नहीं हैं, नर हैं, तभी बंध गये) ॥२॥ व्याकुल होकर वे देवरिपि श्रीनारदजी के पास गये और जो सहाय उनके मन में था, वह उन्होंने कह सुनाया ॥३॥ सुनकर श्रीनारदजी के मन में अत्यन्त दया लगी, (वे बोले—) हे गरुड़ ! सुनो, श्रीरामजी की माया अत्यन्त बलवती है ॥४॥ जो ज्ञानियों के चित्त को अपहरण करके बलात् उनके मन में विशेष मोह उत्पन्न कर देती है ॥५॥

विशेष—(१) 'नाना भाँति' समझाना ऊपर के विशेषणों के भावों को कहा है, जो ऊपर कहे गये कि वे विशेषण यथार्थ हैं और इन्हें के हैं । और भी—ईश्वर के चरित्रों की अगाधता जीव नहीं जान सकते । अतः, सदेह न करना चाहिये । 'प्रगट न ज्ञान'—भ्रम से ज्ञान आच्छादित हो गया है, जैसे सूर्य मेघ से ढँके हुए दिखाते हैं, यथा—“अस संसय मन भयउ अपारा । होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा ॥” (बा० दो० ५०) , भ्रम यह है कि महर्षियों ने कहा है कि श्रीरामजी ब्रह्म ही हैं, रघुकुल में अवतार लिया है, उन्हें मृदा कैसे कहें, यथा—“मृधा न होइ देवरिपि भाषा ।” (बा० दो० ६०) . और यदि सत्य मानें तो ब्रह्म माया के बधन में कैसे आ सकता ? इनमें तो कुछ भी प्रभाव देखा नहीं जाता ।

(२) 'खेदखिन्न'—दुःखिधा के कारण दुःख से खिन्न हो गये । तर्कणा करने लगे, पर कोई तर्क

ठीक नहीं होता, तर्क पर तर्क बढ़ते जाते हैं। तर्क, जैसे कि घुप से अभि होने का अनुमान होता है। पर कहीं बिना घुम के भी अभि होती है। जैसे ऐश्वर्य देखकर ईश्वरता मानी जाती है। पर यदि वे अपना ऐश्वर्य न दिखायें तो क्या ईश्वर नहीं है ? दिखाना उनके अधीन है। अतः, तर्क से ही ईश्वर का निर्णय नहीं हो सकता। कहा भी है—“अचिन्त्या खलु ये भावा न वास्तव्येण योजयेत्।” (वा० सू० आनन्द माप्य १।१।१)।

‘भयंभोह वंस तुम्हरिहि नाई।’—तुम भी ‘नर वा ब्रह्म’ के भ्रम में पड़ी थीं; यथा—“जो नृप तनय तो ब्रह्मकिमि, नारि बिरह मति भोरि।” (वा० दो० १०८); पुनः “संसु गिरा पुनि मृपा न होई।” (वा० दो० ५०); वैसे ही दशा श्रीगरुडजी की भी हुई।

(३) ‘गयड देवरिपि पाहीं’—श्रीनारदजी ने ही इन्हें नाग पाश काटने को भेजा था और श्रीरामजी को ईश्वर भी कहा था। इससे वन्ही से समाधान कराने के लिये गये। ‘लागि अति दाया’—संत स्वभाव से उन्हें दया लग आई; यथा—“नारद देखा बिकल जयता। लागि दया कोमल चित संता ॥” (आ० दो० १); ‘सुनु खग’—शिष्य भाव से मोहित होकर आये, इससे हलका नाम ‘खग’ ही कहा है।

(४) ‘जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई’—श्रीनारदजी और सनकादिक ज्ञानी मुनियों के मोह प्रसंग मानस में ही कहे गये हैं। यथा—“नारद भव विरंचि सनकादी। जे मुनि नायक आत्म धादी ॥ मोह न अंध कीन्ह कहि कैही।” (दो० ११); ‘बरियाई’—श्रुति-स्मृति के प्रमाणों को देते हैं, पर ये प्रमाण हृदय में नहीं जमते।

जेहि बहू बार नचावा मोही। सोह व्यापी विहंगपति तोही ॥६॥

महामोह उपजा उर, तोरे। मिटिहि न बेगि कहे खग मोरे ॥७॥

चतुरानन पहि जाहु खगेसा। सोह करेहु जेहि होह निदेसा ॥८॥

रोहा—अंस कहि चले देवरिपि, करत राम-गुन-गान।

हरिमाया - धल वरनत, पुनि पुनि परम सुजान ॥९॥

अर्थ—जिस (हरिमाया) ने मुझे बहुत बार नचाया है, है पक्षिराज! वही माया तुमको व्यापी है ॥६॥ तुम्हारे हृदय में महा-मोह उत्पन्न हुआ है, है खग! मेरे कहने से शीघ्र न मिटेगा ॥७॥ हे खगराज! तुम चतुरानन श्रीब्रह्मजी के पास जाओ, और वही करोगे, जिसकी आज्ञा हो ॥८॥ ऐसा कहकर देवरिपि श्रीनारदजी और सुगन्धजी का मुखान करत हुए चले। परम-सुजान श्रीनारदजी बार-बार भगवान् की माया का धल वर्णन करते हुए जा रहे हैं ॥९॥

विशेष—(१) ‘जेहि बहू बार नचावा मोही।’—बहुत बार मैं एक बार की चर्चा वा० दो० १२४-१४० में आ गई है। ‘नचावा’—वहाँ बंदर का-सा रूप मिला था, बंदर नचाया जाता ही है। पर नचाना यहाँ दिक् करने के अर्थ में है; यथा—“बेरि सकल बहू नाच नचावहि।” (वा० दो० १); ‘महामोह उपजा’—मोह मात्र होता तो मिट भी जाता, पर महामोह है और दस शाप के कारण मुझे बेगि (शीघ्रता) में ही कुछ कहना होगा। इससे मिट नहीं सकता। ‘खग’—का भाव यह कि तुम भी आकाश में उड़ कर रहे हो, इस श्रुति में बिना स्थिर होकर सत्संग किये समाधान न होगा।

(२) 'चतुरानन पहि जाहु '—उनके चारों मुखों से चारों वेदों का आविर्भाव हुआ है। अतः वे ईश्वर तत्त्व के अच्छे ज्ञाता हैं। 'जेहि होइ निदेशा'—सम्भवतः यदि वे उपदेश न करें और दूसरी आज्ञा दें, तो बड़ी करना, भाव यह कि उनकी आज्ञा अन्यथा नहीं होती।

(३) 'करत राम गुनगान'—यह श्रीनारदजी का स्वभाव है। पुनः यहाँ गरुड़जी पर माया का प्रभाव देख रहे हैं। इससे अपने विषय में भी डर हो आया। अतः, उससे ध्वने का उपाय रूप राम-गुण-गान कर रहे हैं; यथा—“हरन मोह तम दिन कर कर से।” (बा० दो० ११) ; माया के बल को बार-बार स्मरण करते जाते हैं, जिससे उससे सावधानता बनी रहे। माया पर दृष्टि रखते हुए उससे डर कर हरि-भजन करना, यही परम सुज्ञानता है—यहाँ पर यह शिक्षा भी हुई।

तय खगपति बिरंचि पहि गयऊ । निज सदेह सुनावत भयऊ ॥१॥

सुनि बिरंचि रामहि सिर नावा । समुक्ति प्रताप प्रेम डर छावा ॥२॥

मन महँ करइ बिचार विधाता । मायाबस कवि कोविद ज्ञाता ॥३॥

हरि - माया कर अमित प्रभावा । विपुल बार जेहि मोहि नचावा ॥४॥

अग-जग-मय जग मम उपराजा । नहि आचरज मोह खगराजा ॥५॥

अर्थ—तब खगराज गरुड़जी श्रीब्रह्माजी के पास गये और उन्होंने अपना सदेह कह सुनाया ॥१॥ सुनकर श्रीब्रह्माजी ने श्रीरामजी को शिर नवाया, श्रीरामजी का प्रताप समझकर उनके हृदय में प्रेम छा गया (वे प्रेम में लीन हो गये) ॥२॥ श्रीब्रह्माजी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के बरा हैं ॥३॥ भगवान् की माया का प्रभाव अतोल है कि जिसने मुझको बहुत बार नाच नचाया है ॥४॥ यह आधार-जगमय जगत् मेरा ही पैदा किया हुआ है (भाव यह कि गरुड़जी भी मेरी हा सृष्टि में हैं, जब मुझे ही मोह हुआ तो) पतिराज को मोह होने में कुछ आश्चर्य नहीं है ॥५॥

विशेष—(१) 'बिरंचि पहि गयऊ'—भाव यह कि ये सब क्लेश मेरे भी रचयिता हैं, तो मेरे सदेह का अवश्य निराकरण करेंगे। 'निज सदेह' जो ऊपर कहा गया—दो० ५७ चौ० ७-न और दो० ५८ देखिये।

(२) 'सुनि बिरंचि रामहि ..'—माया का भय मानकर श्रीरामजी को प्रणाम किया और फिर उनके प्रताप को समझकर प्रेम हुआ कि वे आश्रित की रक्षा अवश्य करते हैं। प्रणाम का यह भी हेतु है कि आप और आपकी माया धन्य है कि गरुड़ तक को भी तमाशा बना लिया—यह समझकर प्रेम हुआ कि जिनका उल्टा पल्टा नाम लेनेवाला भी माया-मोह को जीत लेता है, यथा—“नाम प्रभाव सही जो कहे कोउ सिला सरोरुह जामो। ‘उलटे पलटे नाम महातम गुजनि जितो लजामो।” (वि० २१८), वे ही प्रभु ऐसा नर नाट्य कर रहे हैं कि जिसमें ऐश्वर्य का छौंटा भी नहीं है, देखकर गरुड़ ऐसों को भी भ्रम हो गया।

(३) 'मन महँ करइ बिचारे'—सोचते हैं कि कवि आदि सभी तो माया के बरा हैं, तब वे दूसरे को कब छुड़ा सकते हैं ?

(४) 'हरि माया कर अमित प्रभावा।' , यथा—“देवी-होषा गुणमयी मम-माया दुरत्यया।” (गीता ७।१४), 'मोहि नचावा' अर्थात् निर्लज्ज बना दिया। यहाँ, ज्ञानियों की शिक्षा भी है कि दूसरे को

मायावश देखकर दोष न देख उसपर दया ही करें और प्रभु को प्रणाम करें कि वे समर्थ हैं, वद को मुक्त और मुक्त को वद बना सकते हैं। अतः, उनकी सरस्वति ही मात्र इससे बचने का उपाय है।

तब बोले विधि गिरा सुहाई। जान महेस राम - प्रभुताई ॥६॥

बैनतेय संकर पहि जाह। तात अनत पूँछहु जनि काह ॥७॥

तहँ होइहि तब संसय - हानी। चलेउ बिहंग सुनत विधि-बानी ॥८॥

दोहा—परमातुर बिहंगपति, आयउ तब मो पास।

जात रहेउँ कुबेर - गृह, रहिहु उमा कैलास ॥६०॥

अर्थ—तब (विचार कर चुकने पर) ब्रह्माजी सुन्दर बाणी बोले कि महादेवजी श्रीरामजी की प्रभुता जानते हैं ॥६॥ हे विनता के पुत्र गरुड़ ! तुम शंकरजी के पास जाओ, हे सात ! और कहीं किसी से मत पूछो ॥७॥ वहाँ तुम्हारे सन्देह का नाश होगा, ब्रह्माजी की बाणी सुनते ही पक्की चला ॥८॥ तब पतिराज गरुड़ अत्यन्त शीघ्रता एवं व्याकुलता से मेरे पास आये, हे उमा ! उस समय मैं कुबेरजी के यहाँ जाता था और तुम कैलास पर थी ॥६०॥

विशेष—(१) 'गिरा सुहाई'—बाणी में गरुड़जी पर प्रेम और दया है उनके हित का विधान है, श्रीशिवजी की प्रशंसा है और वह गरुड़जी के अनुमूल है—इससे उसे 'सुहाई' कहा है। 'जान महेस राम प्रभुताई'—कैलास प्रकरण में श्रीशिवजी ने राम-प्रभुता कही भी है। तथा—'नाम प्रभाव जान सिव नीको।' (रा. दो. १८) ; पुनः अवतार के लिये मुनि के विषय में इन्हीं की बात मानी गई; यथा—'भोर बचन सबके मन माना।' विवाह के समय भी, यथा—'सिव समुक्ताये देव सब...' इत्यादि। जानने के महान् सामर्थ्य पर 'महेस' और उनसे गरुड़जी का कल्याण होगा, इससे उन्हें 'संकर' कहा है। 'बैनतेय' कहने का भाव यह कि ये इस समय विनता की तरह चित्त हैं। 'अनत पूछहु जनि'—भाव यह कि और कोई तुम्हारा संशय दूर नहीं कर सकेगा, तरह-तरह की बातों से और मोह बढ़ता जायगा। यहाँ श्रीपार्वतीजी के उस वचन का उत्तर भी हो गया जो कहा गया था—'तेहि केहि हेतु काग सन जाई। सुनी कथा मुनि निकर बिहाई ॥' (दो. ५७) ; अर्थात् ब्रह्माजी के मंत्र करने से अन्यत्र नहीं गये।

(२) 'चलेउ बिहंग'—शीघ्रता से उड़ चलने पर बिहंग कहा गया, 'विधि बानी'—इस बाणी में कार्य साधन की विधि भी है। उसपर चलना कर्तव्य है। 'तब बोले विधि गिरा सुहाई।' उपक्रम है और यहाँ—'सुनत विधि बानी।' उपसंहार है।

(४) 'परमातुर बिहंग पति'—पहले व्याकुल (आतुर) थे; यथा—'व्याकुल भयउ देव रिपि पाही।' जब यहाँ से श्रीब्रह्माजी के यहाँ भेजे गये फिर भी समाधान न हुआ, तब 'परम आतुर' हो गये। तथा यहाँ परमातुर का अत्यन्त शीघ्रता भी अर्थ है। 'चलेउ बिहंग' 'बिहंग पति आयउ' से भी शीघ्रता स्पष्ट होती है। 'कुबेर गृह'—अलका पुरी। इससे जना दिया कि उस समय तुम साथ नहीं थी, नहीं वो उमा अपरय कहती कि मैं तो नहीं जानती और सदा साथ ही रहती हूँ।

तेहि मम पद सादर सिर नावा । पुनि आपन संदेह सुनावा ॥१॥
 सुनि ता करि विनती मृदुवानी । प्रेम-सहित मैं कहेउँ भवानी ॥२॥
 मिलेहु गरुड़ मारग महँ मोही । कवन भौंति समुझावउँ तोही ॥३॥
 तबहि होइ सय संसय भंगा । जब बहु काल करिय सत्संगा ॥४॥

अर्थ—उसने आदर सहित मेरे चरणों में शिर नवाया, फिर अपना संदेह सुनाया ॥१॥ हे भवानी ! उसकी विनती और कोमल प्रेमयुक्त वाणी सुनकर मैंने उससे प्रेम से कहा ॥२॥ हे गरुड़ ! तुम मुझे मार्ग में मिले हो (मैं कुवेरजी के यहाँ जा रहा हूँ, तब) तुम्हें किस प्रकार समझाऊँ ? ॥३॥ सन संदेह तो सभी नाश होते हैं जब बहुत काल तक सत्संग किया जाय ॥४॥

विशेष—(१) 'सादर सिर नावा'—इससे पाया गया कि पहले श्रीनारदजी और श्रीब्रह्माजी के यहाँ इन्होंने सामान्य प्रणाम कर लिया था, जिसे नहीं लिखा गया, क्योंकि तब तक इनके मन में 'कुछ अहंकार था, जब मोह से परम व्याकुल हुए, तब महत्ता का अभिमान छूटा और शुद्ध जिज्ञासु की वृत्ति प्राप्ति हुई । तब यहाँ आदर के साथ प्रणाम किया । यह बात—'सुनि ता करि विनती...' इस अगली अङ्कौली से भी पुष्ट होती है ।

(२) 'सुनि ताकरि विनती...'—औरों ने टाल दिया था, जब श्रीशिवजी में इनकी गुरु-बुद्धि भाई और इन्होंने सादर प्रणाम किया, तब श्रीशिवजी ने भी प्रेम के साथ कहा । दुःखी देखकर दया से भी प्रेम के साथ कहा है ।

(३) 'तबहि होइ सय...'—गरुड़जी ज्ञानी हैं, इनका संदेह मिटाना सुगम नहीं, इसीसे बहुत काल सत्संग करना कहते हैं । प्रभु के विषय के संदेह उनके सांगोपांग चरित सुनने से ही दूर होंगे । उसके लिये बहुत काल की आवश्यकता है । 'विनती मृदुवानी'—आगे भुशुंडीजी से संवाद होने में कही जायगी । वैसी ही वाणी यहाँ भी कही गई है, वहाँ मुख्य प्रसंग है, इसलिये वहाँ लिखी गई है । संवादाश्रय में भरद्वाज और पार्यतीजी ने भी मृदुवाणी से विनती की है—वा० दो० ४४-४६ और १०६-११० देखिये ।

सुनिय तहाँ हरि-कथा सुहाई । नाना भौंति सुनिन्ह जो गाई ॥५॥
 जेहि महँ आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥६॥
 नित हरिकथा होति जहँ भाई । पठवउँ तहाँ सुनहु तुम्ह जाई ॥७॥
 जाइहि सुनत सकल संदेहा । रामचरन होइहि अति नेहा ॥८॥

दीहा—बिनु सतसंग न हरि-कथा, तेहि बिनु मोह न भाग ।

मोह गये बिनु राम-पद, होइ न दृढ़ अनुराग ॥६१॥

शब्दार्थ—प्रतिपाद्य = प्रमाण पूर्वक कथन का विषय, यवर्ग ।

अर्थ—यहाँ (सत्संग में रहकर) सुंदर हरि-कथा सुनिये, जो अनेक प्रकार से सुनियों ने गाई

हे ॥५॥ और जिसके आदि, मध्य और अंत में भगवान् श्रीरामजी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं ॥६॥ हे भाई ! जहाँ नित्य भगवान् की कथा होती है, वहाँ मैं तुमको भेजता हूँ, जाकर सुनो ॥७॥ सुनते ही सब संदेह दूर हो जायगा और श्रीरामजी के चरणों में अत्यन्त स्नेह होगा ॥८॥ विना सत्संग के हरिकथा नहीं (सुनने को मिलती), विना हरिकथा के मोह नहीं दूर होता और विना मोह के निवृत्त हुए श्रीरामजी के चरणों में निरचल प्रेम नहीं होता ॥६१॥

विशेष १) 'नाना भौति सुनिन्ह जो गाई ।' यथा—“कल्प भेद हरि चरित सुहाये । भौति अनेक सुनीस-राये ॥” (बा० दो० ३१) ; नाना भौति की कथाएँ सुनने का तात्पर्य यह कि एक भौति की ही सुनने से दूसरी प्रकार की कथा सुनने पर संदेह हो जाता है कि ऐसी क्यों ? भौति तो वही सुनी थी ।

(२) 'जेहिन्ह आदि मध्य अवसाना । प्रभु...'-प्रत्येक चरितार्थों का नियम है कि वे आदि में जो विषय लेकर प्रथारंभ करते हैं, मध्य में भी जहाँ-तहाँ वसका ही प्रतिपादन करते हुए अंत में उसे ही सिद्ध करते हुए प्रथम की पूर्ति करते हैं । वैसे ही हम मध्य में भगवान् श्रीरामजी का ही प्रमुख मुख्य विषय है ; यथा—“सन्देह तमरोपकारण परं रामाख्यमीरां हरिम् ।” इस श्लोक से प्रथारंभ में ही इस प्रथम में श्रीरामजी का सर्वोपरि प्रमुख प्रतिपादन किया गया है और मध्य के अंत में भी—“राम समान प्रभु नाहीं कह्यौ ।” कहा गया है । उसके पीछे दो दोहों में शरणागति करके उन्होंने प्रभु में अनन्य-भक्ति-निष्ठा माँगी गई है । फिर श्लोकों में रामायण का महत्व कहा गया है । प्रथम के मध्य में सर्वत्र विधेयों का श्रीरामजी के अंश से होना और उनका श्रीरामजी की ही उपासना करना विविध प्रसंगों से कहा गया है । यही श्रीरामजी का प्रमुख प्रतिपादन है । श्रीमद्गुंडोजी यही कथा कहा करते थे, इसी से शिवजी ने गरुड़जी को वहीं पर भेजा अन्यत्र भी ऐसा ही कहा गया है ; यथा—“वेद रामायणे चैव पुराणे भारते तथा । आदायते तथा मध्ये हृदिः सर्वत्र गीयते ॥”

(३) 'नित हरिकथा होति जहँ...'-‘भाई’—यह धोलचाल का मुहाविरा है । यहाँ नित्य ही कथा होती है । अतः, तुम्हें प्रेरण करने की भी आवश्यकता नहीं होगी । यह यहाँ का नित्य नियम है । अन्यत्र प्रायः माध, कार्तिक, वैशाख आदि विशेष अवसरों पर ही कथा अधिक होती है ।

(४) 'जाइहि सुतत सकल संदेहा ।'-क्योंकि यह कथा—“निज संदेह मोह भ्रम हरनो ।” (बा० दो० १०) ; है । जिसके संदेह, मोह और भ्रम इसे सुनकर न निवृत्त हों, उसे यही समझना चाहिये कि उसने सत्संग के द्वारा कथा को ठीक से सुना ही नहीं । क्योंकि यह वचन श्रीशिवजी का श्रीगरुड़जी के लिये आशीर्वाद-रूप है । दूसरा यह फल है—“राम-चरन होइहि अति नेहा ।” यही इस ग्रन्थ का तात्पर्य है, यह आगे-ग्रन्थ की समाप्ति पर 'सतपंचांगोपाई' के अर्थ में कहा जायगा ।

कथा श्रवण के दो फल हैं—संदेहों की निवृत्ति और श्रीराम-ज्ञान ।

(५) 'बिनु सतसंग न हरिकथा ...'-उपर्युक्त बातों को कारण माला अलंकार से यहाँ एकत्र बहते हैं कि सत्संग से हरिकथा और उससे मोह निवृत्ति और फिर श्रीरामजी में दृढ़ अनुराग होता है ।

ऊपर 'राम-चरन होइहि अति नेहा ।' कहा गया था, उसमें यह भी अर्थ होता है कि स्नेह होकर यह दृढ़ न हुआ तो कुछ दिन में नहीं रह जायगा । उस दृष्टि की पूर्ति यहाँ दोहों में की गई है क्योंकि 'दृढ़ अनुराग' होना कहा गया है । सत्संग से हरिकथा ; यथा—“हरिहर कथा विराजनि धेनी ।” (बा० दो० १) । कथा से मोह निवृत्ति ; यथा—“हरन मोह तम दिनकर घर से ।” (बा० दो० ११) ; मोह निवृत्ति से राम-पद-अनुराग ; यथा—“होइ विरेक मोह भ्रम मागा । तब खुनाथ चरन अनुरागा ॥” (बा० दो० २२) ।

उपर्युक्त बातों के द्वारा कहने में यह भी हेतु है कि सत्संग और कथा से ही मोह निवृत्ति और राम-द-अनुराग होता है। अन्य रीति से श्रीराम-स्नेह हो भी तो दृढ़ नहीं रहता। पुनः गरुड़ को दृढ़ विश्वास होने के लिये भी दोहराकर कहा गया है।

मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा । किये जोग तप ज्ञान विरागा ॥१॥

उत्तर दिसि सुंदर-गिरि नीला । तहँ रह काकभुङ्डी सुसीला ॥२॥

राम-भगति-पथ परम प्रवीणा । ज्ञानी गुणगृह बहुकालीना ॥३॥

राम-कथा सो कहइ निरंतर । सादर सुनहि विविध बिहंगवर ॥४॥

अर्थ—योग, तप, ज्ञान और वैराग्य के करने पर भी बिना अनुराग के श्रीरघुनाथजी नहीं मिलते ॥१॥ उत्तर दिशा में एक सुन्दर नील पर्वत है, वहाँ सुरील काक-भुङ्डीजी रहते हैं ॥२॥ वे श्रीराम-भक्ति के मार्ग में अत्यन्त निपुण हैं, ज्ञानी हैं, गुणधाम हैं और बहुत काल के (पुराने) हैं ॥३॥ वे निरंतर श्रीरामजी की कथा कहते हैं और तरह-तरह के अनेक सुन्दर श्रेष्ठ पक्षी आदर के साथ सुनते हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा' ; यथा—“रामहि केवल प्रेम पियारा । जानि केहु जो जाननि द्वारा ॥” (अ० दो० ११९) ।

यहाँ भुङ्गुण्डीजी को 'सुरील, राम-भक्ति-पथ-परम प्रवीण, ज्ञानी, गुण गृह और बहुकालीन' इन पाँच गुणों से विशिष्ट कहा गया, ये गुण कथावाचक में अवश्य होने चाहिये। सुरील वक्ता से श्रोता का मन बसा नहीं होने पाता, वह अपने संशय ठीक से कहता है। (गरुड़जी को यह भी सूचित करते हैं कि वह तुम्हारा आदर करेगा, क्योंकि सुरील है)। राम-भक्ति मार्ग में प्रवीण वक्ता, नवधा, प्रेमा, परा आदि के भेदों को समझा देता है। ज्ञानी होने से संशय निवृत्त कर देता है, यथा—“ज्ञान उदय जिमि संसय जाहीं ।” गुण-गृह होने से उसके श्रोता में भी गुण प्राप्त होते हैं। बहुकालीन होने के कारण बहुत सत्संग करने से उसे सत्त्व का विशेष बोध रहता है और वह बहुत-सी अनुभवी बातें भी कहता है। श्रीशिष्यजी से यहाँ 'बहुकालीना' सुना है, इसी को आगे गरुड़जी कहेंगे—“नाथ सुना मैं अस सिख पाहीं । महा प्रलयहु नास तप नाहीं ॥” (दो० ११); इससे यह भी जानाया है कि उसने बहुत कल्पों की व्यवस्था देखी सुनी है, वह बहुत अवतारों के भेदों की भी जानता है और उसने उनके चरित्र देखे हैं। इन सब गुणों को आगे गरुड़जी भुङ्गुण्डीजी में पायेंगे।

ऐसे ही श्रोता के भी पाँच लक्षण कहे गये हैं; यथा—“श्रोता सुमति सुसील सुवि, कथा-रसिक हरिदास । पाइ उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकास ॥” (दो० ११)। 'विविध बिहंग वर'; यथा—“सुनहि सकल मति विमल मराला । बसहि निरंतर जो तेहि ताला ॥” (दो० ५९); “वृद्ध वृद्ध बिहंग तहँ आये । सुनहि राम के चरित सुहाये ।” (दो० १२), अर्थात् सब वृद्ध, बहु कालीन और विमल मति हैं।

जाइ सुनहु तहँ हरिगुन भूरी । होइहि मोहजनित दुख दूरी ॥५॥

मैं जय तेहि संव कथा बुझाई । चलेउ हरपि मम पद सिरनाई ॥६॥

ताते उमा न मैं संसुझावा । रघुपति-कृपा मरम मैं पावा ॥७॥

अर्थ—वहाँ जाकर भगवान् के गुण समूह सुनो, मोह से उत्पन्न दुःख दूर हो जायगा ॥५॥ मैंने जब उसे सब समझाकर कहा, तब वह मेरे चरणों में शिर नवा हर्षित होकर चला ॥६॥ हे उमा ! मैंने उसे इसलिये (स्वयं) नहीं समझाया कि श्रीरघुनाथजी की कृपा से मैं मर्म पा गया, (वस मर्म को आगे कहते हैं) ॥७॥

विशेष—(१) 'जाइ सुनहु'—भाव यह कि जिज्ञासु बनकर वहीं पर जाओ, यह नहीं कि हम पक्षिगणों के राजा हैं । अतः, उसे अपने ही यहाँ बुलवाकर सुने । बटुपन का मान भुला कर जाओ ।

'हरि गुन भूरी'—पूर्व कहा गया—'बहु काल करिय सतसंगा' उसी को यहाँ 'हरि गुन भूरी' सुनो, ऐसा कहा है । भाव यह कि बहुत काल सुनने पर ही 'नाना मोति सुनिन्ह जो गई' कथाएँ सुनने को मिलेंगी और सब संशय एवं मोह जनित दुःख दूर होंगे । इनका मोह जनित दुःख ; यथा—“तेद रिन्न मन तर्फ बढ़ई ।” कहा गया था, उसके दूर होने का उपाय यहाँ कहा है ।

(२) 'मैं जब तेहि सब...'—'सब' में वे सब बातें भी आ गई जिन्हें श्रीरघुनाथजी के सम्बन्ध में श्रीशिवजी ने पूर्व उमा से कहा है ।

(३) 'चलेव हरषि' श्रीशिवजी ने कहा है कि यहाँ जाते ही मोह निवृत्त हो जायगा । वे मूठ नहीं कहते ; यथा—“सुधा वचन नहि ईश्वर कहई ।” (दो० ११) ; यह श्रीगुरुजी ने ही आगे कहा है । अतः, विश्वास हो गया कि यहाँ जाते ही दुःख दूर होगा, इससे हर्ष कर चले । पहले 'व्याकुल' एवं 'परमातुर' होकर चलते थे, वह व्याकुलता अब नहीं रह गई । 'मम पद सिर नाई' यह कृतज्ञता के साथ विदाई का प्रणाम है ।

(४) 'रघुपति कृपा मरम मैं पाया ।' ; यथा—“सोइ जानइ जेहि देहु जनार्द ।” (अ० दो० १११) . विना श्रीरामजी की कृपा से उनकी लीला का मर्म कोई नहीं जान पाता, यथा—“लक्ष्मिनहूँ यह मर्म न जाना ।” (अ० दो० ११) ; श्रीमद्वाजी ने इन्हें भेजा था कि श्रीशंकरजी के यहाँ ही संदेह दूर हो जायगा । पर श्रीशिवजी ने नहीं समझाया । उसके कई कारण हैं—(क) एक ऊपर कहा गया कि तुम मार्ग में मिले हो और तुन्हें महामोह है, यह शीघ्रता मे नहीं छूटेगा । (ख) दूसरा यहाँ मर्म में कह रहे हैं कि इसने कभी अभिमान किया होगा, अतः, श्रीरामजी इससे नीच के द्वारा उपदेश कराके उसे दूर करेंगे । (ग) तीसरा यह कि पत्नी पत्नी की ही भाषा में अच्छी तरह समझ सकता है । (घ) भुशुण्डीजी ने श्रीशिवजी से यह कि पत्नी पत्नी की ही भाषा में अच्छी तरह समझ सकता है । (च) भुशुण्डीजी ने श्रीशिवजी से श्रीरामचरित पाया है, उसी (श्रीशिवजी की ही) कथा से इन्हें उपदेश करेंगे । अतः, शिष्य द्वारा संदेह दूर करना श्रीशिवजी का ही माना जायगा । इस तरह श्रीमद्वाजी का वचन भी निनह गया है ।

होइहि फोन्ह कयहुँ अभिमाना । सो खोचइ चह कृपा निधाना ॥ ८ ॥

कहु तेहि ते पुनि मैं नहि राखा । समुझइ खग खग ही कै भाखा ॥ ९ ॥

प्रसु - माया बलवन्त भवानी । जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी ॥ १० ॥

अर्थ—कभी इमने अभिमान किया होगा, कृपासागर श्रीरामजी इस अभिमान को नारा किया चाहते हैं ॥८॥ और, फिर कुछ इससे भी मैंने उसे नहीं रखा (अपने पास रखकर नहीं समझाया) कि पत्नी-पत्नी की ही बोली ठीक समझते हैं ॥९॥ हे भवानी ! प्रसु की माया बड़ी बलवन्ती है । ऐसा फोन जानी है जिसे वह न मोह ले ? ॥१०॥

विशेष—(१) 'होइहि कीन्ह कयहुँ अभिमाना ।'—'कयहुँ' का भाव यह कि हम यह नहीं जानते कि यह अभिमान कब का है, पर श्रीराम-कृपा से इतना अवश्य जाना हुआ है कि यह व्यवस्था इनके अभिमान दूर करने के लिये है। यदि रण-अंधन काटने का अभिमान कहा जाय, तो उसे तो श्रीशिवजी जानते ही हैं, वही प्रसंग यह ही रहे हैं। तब 'कयहुँ' क्यों कहते ? जैसे श्रीनारदजी को काम के जीतने का अभिमान था, तो माया के द्वारा कामोदीपन कराके उन्हें नीरोग किया। वैसे इन्हें भक्ति और ज्ञान का अभिमान हो गया होगा और यह भी कि हम भगवान् के परम कृपा-पात्र होने से बड़े हैं इत्यादि, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। इसीसे स्वामी में ही मनुष्यत्व आरोपण रूप मोह हुआ और फिर जाति में अति-नीच को गुरु बनाकर छुड़ानेवाले का प्रबंध किया गया। यह बात आगे के—'ज्ञानी भगत सिरोमनि...' से पुष्ट होती है।

'कृपानिधाना'—भक्त के अभिमान निवारण में भी भगवान् को गर्व प्रहारी आदि नहीं कहकर कृपानिधाना कहने का भाव यह कि भगवान् अपने भक्तों का गर्व-निवारण भी उनकी प्रतिष्ठा रखते हुए करते हैं, इसीसे श्रीगरुडजी को भक्तों के यहाँ ही फिराया है। ऐसे ही श्रीनारदजी के गर्व-हरण की व्यवस्था भी औरों को नहीं ज्ञात हुई; यथा—“सो चरित्र लखि काहु न पाया। नारद जानि सबहि सिर-नाबा ॥...काहु न लया सो चरित बिसेपा ।” (बा० दो० १३२-१३३); यह भक्तों पर कृपा की विशेषता है। भगवान् का स्वभाव ही ऐसा है कि वे—“जन अभिमान न राखहि काऊ।” इससे श्रीशिवजी ने ऐसा अनुमान किया है।

लीला-विधि में एवं किसी वैदिक धर्म स्थापन के लिये भगवान् अपने नित्य पार्ष्वों को भी अपनी इच्छा (माया) से बराबर देते हैं और फिर वे स्वयं उन्हें मुक्त भी करते हैं, किंतु दूसरों की माया उनके भक्तों पर नहीं लगती; यथा—“त्वदाश्रितानां जगदुद्भवस्थितिप्रणशसंसारविमोचनादयः । भवन्ति लीलाविधयश्च वैदिकास्त्वदीयगंभीरमनोनुसारिणः ॥” (आलंबदार स्तोत्र २३); यही बात यहाँ—“प्रभु माया बलवन्त भवानी । जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी ॥” से कही गई है। 'प्रभु-माया' का भाव यह कि माया प्रभु की है, उसमें प्रभु का बल है, इससे वह परम समर्थ है।

दोहा—ज्ञानी भगत सिरोमनि, लिमुवन-पति कर जान ।

ताहि मोह माया नर, पाँवर करहि गुमान ॥

सिव बिचि कहँ मोहइ, को है बपुरा आन ।

अस जिय जानि भजहि मुनि, मायापति भगवान् ॥६२॥

अर्थ—(जो) ज्ञानियों और भक्तों के शिरमौलि और लोकत्रय-पति के वाहन (श्रीगरुडजी) हैं, उन्हीं को (जब) माया ने मोहित कर लिया (तब) नीच मनुष्य क्या घमंड करते हैं ? (वे तो किसी गिनती में नहीं हैं, उनके इस घमंड से कि माया हमारा क्या करेगी ? उनकी नीचता प्रकट होती है,) ॥ (माया) श्रीशिवजी और श्रीब्रह्माजी को भी मोह में डाल देती है, तब दूसरा चेचारा कौन है ? (किस गिनती में है ?) ऐसा हृदय में समझकर मुनि लोग माया के स्वामी भगवान् का भजन करते हैं ॥६२॥

विशेष—(१) 'ज्ञानी भगत सिरोमनि'—ऊपर कहा गया—“प्रभु माया बलवन्त भवानी । जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी ॥” उसी को यहाँ पुष्ट करते हैं कि ज्ञानी और भक्त को अभिमान नहीं होता ; यथा—“ज्ञान मान जहँ एकुँ नहि ॥” (अ० दो० १४) ; “सबहि मान प्रद आप हमानी ॥” (दो० १०) ; श्रीगुरुजी तो ज्ञानियों और भक्तों में सिरोमणि हैं और फिर भगवान् के साक्षात् वाहन ही हैं, सदा उनके चरण स्पर्श का सौभाग्य भी उन्हें प्राप्त रहता है । जिस चरण के ध्यान मात्र से एवं रज स्पर्श से महा पापी भी शुद्ध हो जाते हैं । जब ऐसे श्रीगुरुजी को भी माया ने मोह लिया, तब प्राकृत मनुष्यों का यह अभिमान करना कि हम ज्ञानी हैं । हमारी दृष्टि में सब ब्रह्म ही हैं, हम ब्रह्म ही हैं । अतः, माया हमारा क्या करेगी ? उसे तो हमने मिथ्या मिथ्य कर लिया है । यह हमारा क्या कर सकती है ? इत्यादि शुभान करना उनकी नीचता है ।

विचारवान् तो यही मानते हैं—“बन्धमोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक सीध ॥” (अ० दो० १५) ; अर्थात् जीव मात्र पर प्रभु की माया का स्वामित्व है ।

(२) 'सिध विरंचि कहँ मोहइ'—इसका विस्तार आगे—“नारद भव विरंचि सनकादी ॥” से 'सोइ प्रभु भू-विलास रग राजा । नाच' (दो० ११-०१) तक देखिये । शिव-ब्रह्मा संसार भर की उत्पत्ति प्रलय करतेवाले हैं, जब ऐसे-ऐसे समर्थ भी मायाधरा होकर मोहित हो जाते हैं, तब और चेचारे किस गणना में हैं ?

(३) 'अस जिय जानि भजहि मुनि'—यथा—“सुक सनकादि सुक विचरत तेव भजन करत अज हैं ॥” (वि० ८१) ; “यह विचारि पंडित मोहि भजहीं । पायहुँ ज्ञान भगति नहि तज ही ॥” (अ० दो० ७१) । 'मायापति भगवान्'—भगवान् माया के स्वामी हैं, माया में भगवान् का ही बल है, जो भजन के द्वारा भगवान् को ही अपने अनुकूल बना लेगा, माया उसका कुछ न कर सकेगी । यथा—“भगविहि सातुबूल रघुराया । ताते तेहि डरपति अतिमाया ॥” से “अस विचारि जे मुनि विज्ञानी । जाचहि भगति सकल सुख खानी ॥” (दो० ११५) ; तक । नारद-मोह-प्रसंग में भी कहा है, यथा—“सुर नर मुनि कोड नाहि, जेहि न मोह माया प्रबल । अस विचारि मन मोहि, भजिय महामायापतिहि ॥” (अ० दो० १२०) ; वहाँ 'सुर नर मुनि' का और यहाँ ईश्वरों का भी मोहित होना कहा है । तात्पर्य यह कि माया से बचने का एक मात्र उपाय हरि-भजन ही है । भजन में झुटि हुई कि माया ने आ घेरा ।

'सिध विरंचि कहँ'—यह वाक्य श्रीशिवजी का नहीं है । अन्य तीन वक्ताओं का हो सकता है । 'मुनि' को श्लेषार्थों लें तो श्रीयाज्ञवल्क्यजी का वचन स्पष्ट है । श्रीमुमुक्षुजी इस कांड में प्रधान ही हैं । भजन के पक्ष में स्वयं भी प्रयत्नकार प्रायः रहते ही हैं । अतः, इसमें सबका एक मत कहा जा सकता है ।

गयउ गरुड़ जहँ बसह भसुंडी । मति अकुंठ हरि भगति अखंडी ॥१॥

देख सैल प्रसन्न मन भयउ । माया मोह सोच सब गयउ ॥२॥

करि तहाग मउजन जलपाना । चढतर गयउ हृदय हरपाना ॥३॥

घृद्ध घृद्ध बिहंग तहँ आये । सुनै राम के चरित सुहाये ॥४॥

अर्थ—अचल हरि भक्ति और कुंद न होनेवाली बुद्धिवाले श्रीमुमुक्षुजी जहाँ रहते थे ; वहाँ

श्रीगरुड़जी गये ॥१॥ पर्वत देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और सब माया, मोह और शोच जाते रहे ॥२॥ तालाब में स्नान और जलपान करके वे वरगढ़ के नीचे गये और हृदय में हर्षित हुए ॥३॥ वहाँ बुढ़े-बुढ़े पत्नी श्रीरामजी के सुन्दर चरित सुनने आये हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'गयउ गरुड़ जहँ...'—पहले—'चलेउ हरपि ..' से चलना कहा गया था, यहाँ पर उनका वहाँ पहुँचना भी कहा । 'जहँ यसै भगुंडी'—अभी आश्रम की सीमा तक पहुँचे हैं, वहाँ तक आश्रम ही कहलाता है ; यथा—'बालमीकि आश्रम प्रभु आये ।' से 'सुनि रघुवर आगमन सुनि, आगे आयउ लैन ॥'... 'करि सन्मान आश्रमहि आने ॥' (अ० दो० १२३-१२४) ; इसमें प्रथम आश्रम की सीमा को फिर उनके वास्तव्य को आश्रम कहा गया है । 'मति अकुंठ' अर्थात् निरचला बुद्धि ; यथा—'लाभ कि रघुपति-भगति अकुंठा ।' (लं० दो० १५) ; निरचला बुद्धि है, इसीसे अजंड भक्ति होती रहती है ।

(२) 'प्रसन्न मन भयऊ' कहकर उसका कारण भी कहा गया है ; यथा—'माया मोह सोच सन गयऊ ।' पहले माया-मोह से 'देउ रिन्न' थे । अब प्रसन्न मन हो गये । यह आश्रम का प्रभाव है, क्योंकि एक योजन तक वहाँ अविद्या न व्याप्त होने का लोमराजी का वरदान है । दो० ५६ चौ० २-३ भी देखिये ।

(३) 'करि तडाग मज्जन जल पाना ।'—तीर्थ में जाकर पहले स्नान करने की विधि है । पूर्व ही मनुजी और विरवाभिन्नजी के प्रसंग में लिखा जा चुका है । 'हृदय हरपाना'—मन की प्रसन्नता पहले ही से है, कुछ स्नान और जलपान से नहीं हुई । यह प्रसन्नता आगामी सत्संग के लाभ की है कि जिसके आश्रम का ऐसा प्रभाव है उसके सत्संग से बड़ा लाभ होगा । 'बट तर गयउ'—इससे जाना गया कि इन्हें श्रीशिवजी ने सत्संग का स्थान और कथा का समय बतला दिया था ; यथा—'मैं जब तेहि सब कहा बुझाई ।' में यह भी संगत है । 'हरपाना'—यहाँ का समाज देखकर भी हर्ष हुआ ।

(४) 'बृद्ध बृद्ध विहग तहँ आये'—बृद्ध से बहुत कालीन और ज्ञान बृद्ध का अर्थ है, शरीर बृद्ध का नहीं, क्योंकि वहाँ अविद्या का प्रभाव नहीं व्यापता और बृद्धता आदि दुख अविद्या से होते हैं । श्रीशिवजी ने कहा भी है—'सुनिह सकल मति विमल मराला ।' उसी को यहाँ बृद्ध कहकर जनाया है ।

कथा अरंभ करइ सोइ चाहा । तेही समय गयउ खग - नाहा ॥५॥

आवत देखि सकल - खग - राजा । हरपेउ बायस सहित समाजा ॥६॥

अति आदर खगपति कर कीन्हा । स्वागत पूछि सुआसन दीन्हा ॥७॥

करि पूजा समेत अनुरागा । मधुर वचन तब बोलेउ कागा ॥८॥

शब्दार्थ—स्वागत = अतिथि सत्कार, अगवानी, कुशल ।

अर्थ—यह कथा प्रारंभ करना ही चाहता था कि उसी समय श्रीगरुड़जी वहाँ पहुँचे ॥५॥ समस्त पक्षियों के राजा को आते देखकर, पक्षि-समाज सहित काकभुगुंडीजी हर्षित हुए ॥६॥ और उन्होंने पक्षि-राज का अत्यन्त आदर सत्कार किया, कुशल पूछकर (बैठने के लिये) सुन्दर आसन दिया ॥७॥ अनुराग पूर्वक पूजन करके तब काकभुगुंडीजी भीठे वचन बोले ॥८॥

चित्रोप—(१) 'कथा अरंभ करइ सोइ बाहा ।...'—श्रीगुरुजी अच्छे समय पर पहुँचे । इससे पूर्व दिन कथा पूर्ण हो चुकी थी । आज फिर आदि से आरंभ होने को थी, वही समय ये आ गये । यदि बीच में आते तो कथा छोड़कर इनका सत्कार न करते • बनता । पुनः कथा भी अधूरी छोड़कर इनके लिये आदि से कैसे पढ़ते ? उसमें कथा का और अन्य श्रोताओं का भी अपमान होता । बीच से कथा सुनने में श्रीगुरुजी को भी पछताया रहता, भगवान् की प्रेरणा से सब सुयोग बन गया ।

(२) 'हरयेव मायस सहित समाजा ।'—राजा के आने से हर्ष हुआ, वहा ही है—“सेवक सदन स्वामि आगमन् । मंगल मूल अमंगल दमन् ॥” (अ० दो० ८), पुनः ये भगवान् के परम कृपापात्र हैं, इनके आगमन से अपने पदे भाग्य की भायना की ओर हर्षित हुए । ऊपर से श्रीगुरुजी का भी हर्ष कहा ही गया है ।

(३) 'अति आदर'—सब गद्दे हो गये और आगे बढ़कर लिया और अपना भाग्य सराहा, इत्यादि । आदर तो भक्त लोग सभी का करते हैं; यथा—“राम के गुलामनि की रीति प्रीति सुधी सब, सम सौं सनेह सप ही को सनमान है ।” (क० उ० ११६), श्रीगुरुजी राजा और परम भाग्यवत हैं, इससे इनका अति आदर किया ।

(४) 'करि पूजा समेत अनुरागा ।...'—मत्पन्त ब्रह्मा है, इसीसे अनुराग से पूजा की और अनु-राग होने ही से मधुर वचन भी निकले ।

दोहा—नाथ कृतारथ भयउँ मैं, तब दरसन खगराज ।

आयसु देहु सो करउँ श्रव, प्रसु श्रावहु केहि काज ॥

सदा कृतारथ रूप तुम्ह, कह मृदु वचन खगेस ।

जेहि कै अस्तुति सादर, निज मुख कीन्हि महेश ॥६३॥

अर्थ—हे नाथ ! हे खगराज । आपके दर्शनों से मैं धन्य हूँ । हे प्रभो ! आप किस कार्य के लिये आये हैं, उसको आह्ला दीजिये, उसे अब मैं कहूँ ॥ पतिराज श्रीगुरुजी कोमल बाणी बोले कि आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं कि जिसकी प्रशंसा आदर पूर्वक अपने मुख से महादेवजी ने की है ॥६३॥

चित्रोप—(१) 'नाथ कृतारथ भयउँ मैं'—स्वामी के आगमन से सेवक का कल्याण होता है । उसके अमंगल दूर हो जाते हैं, ऊपर प्रमाण लिखा गया ।

(२) 'आयसु देहु'—यह शुकुलजी को सुशीलता है और शिष्टाचार की रीति भी है । 'सदा कृतारथ रूप तुम्ह'—यह शुकुलजी के हा शब्दों में उनका उत्तर है । भाव यह कि आप मेरे दर्शनों से क्या कृतार्थ होंगे, आप तो स्वयं कृतार्थ रूप हैं । आपके दर्शनों से और लोग भी कृतार्थ होते हैं । इसके प्रमाण में कहते हैं कि महान् ईश श्रीशिवजी क्या सामान्य व्यक्ति को सादर स्तुति करते ? स्तुति ; यथा—“तहँ रह काग भुंदि सुसीला ॥ राम भगति पथ परम प्रवीना । ज्ञानी गुनगृह बहु फालीना ॥ राम कथा सो कहइ निरंतर ।...” (दो० ३१) ।

(३) 'कृतारथ रूप'—जिस लिये संसार में जन्म हुआ, वह कर्तव्य सब कर चुके ।

सुनहु तात जेहि कारन आयउँ । सो सब भयउ दरम तव पायउँ ॥१॥
 देखि परम पावन तव आश्रम । गयउ मोह संसय नाना भ्रम ॥२॥
 अथ श्रीराम - कथा अति पावनि । सदा सुखद दुख-पुंज-नसावनि ॥३॥
 सादर तात सुनावहु मोही । बार बार विनवउँ प्रभु तोही ॥४॥
 सुनत गरुड़ कै गिरा विनीता । सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता ॥५॥
 भयउ तासु मन परम उछाहा । लाग कहइ रघुपति-गुन-गाहा ॥६॥

अर्थ—हे तात ! सुनिये, जिस कारण से मैं आया था, वह सब (कार्य पूर्ण) हो गया और आपके दर्शन (भी) पाये ॥१॥ आपका परम पवित्र आश्रम देखकर मेरे मोह, संशय और नाना प्रकार के भ्रम जाते रहे ॥२॥ हे तात ! अब आप मुझे अत्यन्त पवित्र, सदा सुख देनेवाली और दुःख समूह को नाश करनेवाली श्रीरामजी की कथा आदर पूर्वक सुनाइये । हे प्रभो ! मैं बार-बार आपसे विनती करता हूँ ॥३-४॥ श्रीगरुड़जी की बहुत नम्र, सरल, सुन्दर एवं अत्यन्त प्रेमयुक्त, सुख देनेवाली और अतिशय पवित्र घायी सुनते ही भुशुण्डीजी के मन में अत्यन्त उत्साह हुआ और वे श्रीरघुनाथजी के गुणों की कथा कहने लगे ॥५-६॥

विशेष—(१) 'सुनहु तात जेहि कारन'—यह 'प्रभु आयउ केहि काज' का उत्तर है । क्या कार्य हुआ, यह आगे 'देखि परम ...' से कहते हैं कि आपके दर्शनों के पहले ही वह कार्य हो गया, यथा—'देखि सैल प्रसन्न मन भयउ । माया मोह सोच सब गयउ ॥' 'परम पावन'—स्वयं पवित्र है और दूसरों को भी पवित्र करता है । 'अथ श्रीरामकथा अति पावनि'—यह भुशुण्डीजी के 'आयसु होइ सो करउँ ...' के उत्तर में फिर से कहा है । साथ ही 'अति पावनि ...' आदि से कथा का महत्त्व कहकर उसमें अपनी हृद् अद्वा प्रकट करते हैं । श्रीशिवजी ने आज्ञा भी दी थी, यथा—'जाइ सुनहुँ तहँ हरिगुन भूरी ।' इससे भी चरित सुनाने के लिये 'बार बार विनवउँ ...' कहा है । पहले 'गयउ मोह संसय नाना भ्रम ।' कहकर तब रामकथा सुनने की रुचि प्रकट की, भाव यह कि मोहादि छूटने पर कथा में उत्तम रुचि होती है ; यथा—'तब कर अस विमोह अत्र नाहीं । राम कथा पर रुचि मन माहीं ॥' (बा० दो० १०८) ; 'तात' शब्द से मित्य और 'प्रभु' से स्वामित्व एवं आचार्यत्व प्रकट किया ।

(२) 'सुनत गरुड़ कै गिरा विनीता । ...'—स्वामी-सेवक भाव सहित होने से विनीत, बनावट रहित सीधे-सीधे अपने सदेह कह देने में सरल, कथा में रुचि होने से सुप्रेम, विनीत होने से सुखद और राम-गुण-परक होने से सुपुनीत है ।

(३) 'भयउ तासु मन परम उछाहा । ...'—पहले इनके आने पर समझा था कि न जाने किस कार्य से आये हैं, वह कार्य कर लें । तब कथा कहेंगे । जब जाना कि इनकी भी वही इच्छा है, तब परम उत्साह से कहने लगे । राम-कथा ऐसी वस्तु है कि इसके कहने में उत्साह होता ही है ; यथा—'रघुपति चरित महेस तब, हरपित बरनइ लोन्ह ॥' (बा० दो० १११) ; 'कहत सुनत हरपहि पुलकाहीं । तेइ सुकृती मन मुदित नहाहीं ॥' (बा० दो० १०) ।

प्रथमदिं अति अनुराग भवानी । राम-चरित-सर कहेसि बखानी ॥७॥

पुनि नारद कर मोह अपारा । कहंसि बहुरि रावन-अवतारा ॥८॥

प्रभु - अवतार :- कथा पुनि गाई । तप मिसु-चरित कहंसि मन लाई ॥९॥

अर्थ - हे भयानी ! पहले ही भुगुण्डीजी ने भग्न-अनुराग से श्रीराम-चरित मर (मानस मर का रूप) विस्तार में वर्णन किया ॥८॥ फिर श्रीनारदजी का अपार मोह और तपस्वचार, रावण का अवतार कहा ॥९॥ पुनः प्रभु ने अवतार की कथा वर्णन की, तब उनका शिगु-चरित मन लगाकर कहा ॥९॥

विशेष—(१) 'प्रथमहि अति अनुराग'—सब बड़ा लोगों ने श्रीरामजी की प्रणाम करके कथा प्रारंभ की है । पर भुगुण्डीजी बिना प्रणाम किये ही कथा कहने लग गये, यह क्यों ? इसका उत्तर यह है कि ये भग्लाचरण कर चुके थे, कथा कहने की इच्छा की थी, उसी समय गन्दर्जी पहुँच गये, तब इनसे बात-व्यवहार करके कथा कहने लगे । दूसरा यह भी समाधान है कि उत्साह पूर्वक श्रीरामजी की कथा कहते हुए अति अनुराग में भर गये, इससे प्रणाम करना भूल गये । इसी लिये कथा पूर्ति पर पीछे इन्होंने बार-बार प्रणाम किया है, यथा—“तरहि न बिनु संये मम स्वामी । राम नमामि नमामि नमामी । नमामि अयिनासी ।” (दो० १११) ।

‘राम चरित-सर कहंसि यखानी ।’—इस सर के विषय में रामायणी लोगों में बहुत-से मत हैं । वनमें जो अपने पिचार से सिद्धान्त भूत अर्थ हैं, यह लिखता हूँ । ‘राम-चरित सर’ जैसा कि श्रीगोस्वामीजी ने मानस मुद्रबन्ध में सर के रूप में पहले सम्पूर्ण ग्रन्थ का भाष्य कहा है । मानस सर के सर्वांग को उपमान में देकर श्रीरामचरितमानस के सर्वांग को उपमेय करके कहा है । श्रीगोस्वामीजी की मानस-अस्तावना से स्पष्ट है, यथा—“राम चरित मानस येहि नामा । सुनत अवन पाइय निश्रामा ॥ मन करि विषय अनल धन जरई । होइ सुग्री जो येहि सर परई ॥ राम चरित मानस मुनि भावन । निरचेइ ससु सुहायन पावन ॥ रचि भइस निज मानस राखा । पाइ सुसमय सिवा सन भाषा ॥ ताते राम चरित मानस पर । धरेउ नाम हिय हरि हरि हर ॥ कहै कथा सोइ सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुवन मन लाई ॥” (बा० दो० १३) , इसमें स्पष्ट कहा है कि श्रीरामचरितमानस की रचना श्रीशिवजी ने मन में कर रक्की थी । इसका नाम श्रीरामचरितमानस उन्होंने रखा है । मानस से मानस सर का अभिप्राय था । जिसे इस रूप से जानाया गया है कि मन रूपी हाथी शिपयात्रि वन में जलता हुआ यदि इस सर (तालाब) में पड़ जाय, तो सुखी हो । नामकरण के पूर्व ही सर का रूपक कहा गया है । श्रीगोस्वामीजी ने उसी के अनुसार चार पाठ और सङ्कोपाङ्ग मनोहर सर बनाया है । जो “सुमति भूमि यल हृदय अगाध ।” से “अस मानस मानस चर चहौ ।” (बा० दो० १५-१६) तक कहा गया है । वहाँ सर का रूप चरित के साथ विस्तार से कहा जा चुका था, इसलिये यहाँ कथोपकथन में नहीं लाया गया ।

शिव पार्वती का संवाद श्रीरामचरित के विषय में—“सुनु सुभ कथा भयानि, राम चरित मानस विमल । कहा भुसुडि वरजानि, सुना विहँग नायक गरुड ॥” से प्रारम्भ होता है । इससे लोगों को संदेह होता है कि श्रीरामचरित सर उसका कोई अंग नहीं है । इसलिये यहाँ भुगुण्डीजी के द्वारा आरम्भ करने में श्रीरामचरित सर से ही आरम्भ करते हैं और यह सूचित करते हैं कि श्रीशिवजी ने भी इसे सर (तालाब) के ही रूप में रचा था ।

मानस सर के पञ्चाङ्गी कीर्ति सरयू का रूपक ग्रन्थकार का निराला है । फिर परापर अवतार का कथा के कारण रूप सती मोह का कथा याज्ञवल्क्यजी ने कहा है, उसे उन्होंने अत्र मशरु चरित कहा है,

पर वह श्रीरामचरित का ही एक विशिष्ट अंग है। वह शिव रचित मानस में नहीं है। कैलास-प्रकरण के श्रीपार्वतीजी के प्रश्न से शिव रचित मानस को जानना चाहिये। उसमें रावण और श्रीरामजी के अवतार के कारणों का उल्लेख करते हुए पाँच कारणों के होते हुए भी मध्य का नारद मोह प्रसंग उस सूची में कहा गया है। रावण और श्रीरामजी के चारों अवतारों की कारण-भूता पाँच कथाएँ कही गई हैं, वे क्रमशः इस प्रकार हैं—१—जय-विजय, २—जलंधर, ३—नारद-मोह, ४—मनु-शतरूपा, ५—भानु प्रताप, इन पाँचों प्रसंगों के मध्य में नारद-मोह प्रसंग है। उसे कहकर सगो को सूचित किया है। आगे भी 'रिपि आगमन' कहकर 'सिय रघुवीर निवाह' कहा गया है। बीच के मत्सरदा, अहलोद्धार, जनकपुर-प्रवेश, पुष्पवाटिका, धनुष्यह्न और परशुराम संवाद के प्रसंग नहीं कहे गये। इनके आदि और अंत के प्रसंग कहकर बीच के सगो का सन्निवेश कर दिया है। ऐसे ही आगे 'राम-लक्ष्मिमान संवाद' मध्य का कहकर उसके पहले और पीछे के सत्र प्रसंग जना दिये हैं। इत्यादि रीति से इस सूक्ष्म सूची में सभी कथाओं को समझना चाहिये। कुछ यह बात नहीं है कि जो प्रसंग इस सूची में नहीं लिखा गया, वह श्रीमुकुंडजी ने कहा ही नहीं।

कुछ लोग—“संभू चरित सुनि सरस सुहाया।” (बा० दो० १०१) के परचात् से श्रीरामचरित मानते हैं और उसके पीछे शिव पार्वती संवाद से सर का रूपक मानते हैं। ‘विश्वनाथ मन नाथ पुरारी।’ (बा० दो० १०१), से पार्वतीजी के प्रश्न हैं। “मूठउ सत्य जाहि धिनु जाने” से “सुनि सिव के भ्रम भंजन बचना ॥” (बा० दो० १११-११८), तक शिवजी के उत्तर हैं। इनमें पाँच बार ‘सोई-सोई’ कह कर जो उत्तर दिये गये हैं। उसी प्रसंग को श्रीरामचरित सर मानते हैं, क्योंकि इसी के आगे फिर नारद मोह प्रसंग भी है। इसमें प्रत्यक्ष अङ्गचर्चने ये हैं कि सर का अर्थ तालाब का होता है जो श्रीरामचरित के साथ में जहाँ-तहाँ उसी अर्थ में आया है। दूसरे इस प्रसंग के परचान मुकुंडजी का संवाद प्रारंभ होना कहा गया है; यथा—“कहा सुसुं डि यखानि, सुना विहंग नायक गरड।” (बा० दो० १२०)।

कोई—“सुनु सुभ कथा भवानि, रामचरित मानस निमल। कहा सुसुं डि यखानि, सुना विहंग नायक गरड ॥” (बा० दो० १२०) से शिव चरित मानस में मुकुंडि-गरड संवाद का उपक्रम मानते हैं। और आगे—“नारद स्नाप दीन्ह एक बारा।” (बा० दो० १२१), से नारद मोह प्रसंग का प्रारंभ है। तब इसके बीच के तीन दोहों को रामचरित सर कैसे कहा जा सकता? उसमें सर शब्द की सार्थकता किसी प्रकार से नहीं हो सकती। इसलिये उपर्युक्त-अर्थ ही ठीक है।

(२) ‘मोह अपरा’—नारदजी ने उससे पार होने का बहुत प्रयास किया, पर भगवान् की कृपा बिना पार नहीं पाया; यथा—“जब हरि माया दूरि निवारी।” (बा० दो० १२७); अपने इष्टदेव से विवाह के लिये सुंदरता माँगी, उनके गूढ़ वचन और हर गणों के कूट वचन नहीं समझे, भगवान् को दुर्वचन कहा, शाप दिया, यह सब मोह की अपारता है। “नारद स्नाप दीन्ह एकबारा।” से “सुरनर सुनि कोउ नहि, जेहि न मोह।” (बा० दो० १२३-१२७) तक नारद-मोह प्रसंग है।

‘कहेसि बहुरि रावन अवतारा।’—“सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाये।” से “यह सब रुचिर चरित मैं भासा।” (बा० दो० १२७-१८७) तक रावण-अवतार प्रसंग है। इसी में चारों कल्पों के रावण प्रसंग हैं, क्रम से जय-विजय, जलंधर, हरगण और भानुप्रताप रावण हुए हैं।

‘कहेसि’ अर्थात् संक्षेप से कहा और ‘गार्ह’ अर्थात् विस्तार एव प्रेम पूर्वक कहा।

(३) ‘सिसु चरित कहेसि मन लाई।’—“सुनि सिसु रुदन परम प्रिय बानी।” से “कर सिसु चरित

पुनित” ; “येहि विधि सिसु धिनोव प्रसु फीन्हा ।” (बा० दो० ११२- १३) तक शिशु-चरित है । इसे मन लगाकर कहा, क्योंकि बालरूप इनका इष्ट है ।

‘प्रसु अवतार कथा’—“सुनु गिरिजा हरि चरित मुहाये ।” (बा० दो० १२०) से “विप्र घेनु सुर संत दित, लीन्द् मनुज अवतार ।” (बा० दो० १२२), तक श्रीरामजी के चारों कल्पों के प्रसंग आ गये हैं ।

दोहा—बाल-चरित कहि विविधि विधि, मन महँ परम उद्योह ।

रिधि - आगमन कहैसि पुनि, श्रीरघुवीर - विवाह ॥६४॥

अर्थ—मन में उत्साह पूरक अनेक प्रकार की बाल-लीलाओं को अनेक प्रकार से कहकर विरयामित्र ऋषि का आगमन कहा, फिर श्रीरघुवीर-विवाह कहा ॥६४॥

विशेष—(१) “सुत सनेह बस माता, बाल-चरित कर गान ॥” (बा० दो० २००) से “यह सब चरित कहा मैं गाई ।” (बा० दो० २०५) तक बाल-चरित है । ‘त्रिविधि विधि’—तरह-तरह के बालचरित गीतावली में विशेष दिये गये हैं । शिशु-अवस्था पाँचवें वर्ष तक होती है, फिर १४ वें वर्ष तक बाल-अवस्था कही जाती है । ‘परम उद्योह’—उत्साह आदि से ही है; यथा—“भयउ वासु मन परम उद्योह ।” यह ऊपर कहा गया । ये चरित इनके बार-बार के बेटे हुए भी हैं, रोप कुछ बेटे और कुछ सुने हुए हैं और कुछ अनुभव के भी हैं ।

(२) ‘श्री रघुवीर-विवाह’—धनुषयज्ञ में तीनों लोकों के सुभटों की तथा परशुरामजी की भी श्री हत हुई; यथा—“श्रीहत भये भूप धनु दूटे ।” (बा० दो० ११२); “परशुराम मन विस्मय भयऊ ।” (बा० दो० ११३), सब विजयश्री श्रीरामजी को ही प्राप्त हुई । इनकी ही थी रह गई । “आगिल कथा सुनहु मन लाई ।” से “तब मुनि सादर कहा मुझाई ।” (बा० दो० २०५-२०६) तक ऋषि आगमन प्रसंग है और “चरित एक प्रसु देखिय जाई ।” से “सिय रघुवीर-विवाह, जे सप्रेम गावहि सुनिहि ।” (बा० दो० १०३ से १११) तक व्याह-प्रसंग है ।

बहुरि राम - अभिषेक - प्रसंगा । पुनि नृप-ध्वन राज-रस-भंगा ॥१॥

पुरवासिन्ह कर बिरह बिपादा । कहैसि राम - लखिमन-संपादा ॥२॥

विपिन - गवन केवट - अनुरागा । सुरसरि उतरि निवास प्रयागा ॥३॥

बालमीक - प्रसु - मिलन ध्वाना । चित्रकूट जिमि बसे भगवाना ॥४॥

अर्थ—फिर राम-रान्याभिषेक प्रसंग कहा, फिर राजा दशरथ का ध्वन (हारना) और राज्य-रस (राम-राज्य-तिलक-संरंधी आनंद) का संखित होना ॥१॥ पुरवासियों का विरह दुःख पुनः श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी का संवाद कहा ॥२॥ वन-गमन, केवट का अनुराग, गंगापार उत्तरकर प्रयाग में निवास करना ॥३॥ बालमीकीजी से प्रसु श्रीरामजी की भेंट और जिस प्रकार भगवान् श्री चित्रकूट में बसे, सब कहा ॥४॥

विशेष—(१) “जयते राम व्याहि घर जाये ।” से “सफल कहहि कब होइहि काली ।”

(अ० दो० १-११) तक अभियेक प्रसंग है। “विघन मनावहिं देव कुचाली ।” से “भूप सोक-यस वर न दीन्हा ।” (अ० दो० ११-४५) तक नृप वचन राजरसभंग प्रसंग है। “नगर व्यापि गइ वात सुतीछी ।” से “अति विपाद यस लोग लुगई ।” तक एवं “चली नाइ पद पदुम सिर, अति हित धारहिं धार ॥” (अ० दो० ४५-११) तक पुरवासिन्ह कर विरह-विपाद-प्रसंग है। “समाचार जय लखिमन पाये ।” से “विदा मातु सन आवहु माँगी ।” (अ० दो० ११-७२) तक श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी का संवाद है। “राम तुरत सुनि-वेप बनाई । चले...” से “सुद सच्चिदानंदमय ..” (अ० दो० ७८-८७) तक वन-गमन-प्रसंग है। “येह सुधि गुह...” से “सुदित गयउ लौ पार ॥” (अ० दो० ८७-१०१) तक केवट-अनुराग-प्रसंग है।

इसी तरह क्रमशः सव प्रसंग पाठक लगा लें, टीका में भी इनका प्रारंभ लिखा गया है। विस्तारभय से आगे नहीं लिखते।

अभियेक-प्रसंग से श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी के संवाद तक चार प्रसंगों में एक बार ‘कहेसि’ शब्द है; अर्थात् इन्हें शीघ्रता में कहा। ‘विघिन-गवन’ में ‘कहेसि’ भी नहीं है, क्योंकि इसे बहुत शीघ्रता से कहा है। ‘केवट अनुराग’ से ‘चित्रकूट जिमि यस भगवाना ।’ तक को ‘बराना’ अर्थात् विस्तार से कहा। ‘बराना’ क्षीपदेहली है। ‘भगवाना’—क्योंकि चित्रकूट में ऐश्वर्य प्रकट हुआ, जयंत-प्रसंग से सव लोकों में ख्याति हुई।

(२) ‘राज-रस’ जैसे—प्रेम-रस, रण रस, इत्यादि। ‘विरह विपादा’—विप + अद अर्थात् विप राने पर जैसे दुःख हो, उदाहरण—“छुबत चढ़ी जनु सव तन बीछी ।” (अ० दो० ४५)। इसमें विप चढ़ने के समान दुःख कहा गया है।

सचिवागमन नगर नृप - मरना । भरतागमन प्रेम बहु धरना ॥५॥
करि नृप - किया संग पुरवासी । भरत गये जहँ प्रभु सुखरासी ॥६॥
पुनि रघुपति बहुविधि समुभाये । लौ पादुका अवधपुर आये ॥७॥
भरत-रहनि सुरपति - सुत-करनी । प्रभु अब अत्रि भेंट पुनि बरनी ॥८॥

दोहा—कहि विराध-वध जेहि विधि, देह तजी सरभंग ।

बरनि सुतीक्ष्ण-प्रीति पुनि, प्रभु - अगस्ति - सतसंग ॥६५॥

अर्थ—मंत्री श्रीसुमंत्रजी का नगर में लौटकर आना, राजा दशरथ की मृत्यु, श्रीभरतजी का (नानिहाल से) आगमन और उनकी मारी प्रेम बहुत वर्णन किया ॥५॥ राजा की क्रिया करके पुरवासियों को साथ लिये हुए श्रीभरतजी वहाँ गये, जहाँ सुख की राशि प्रभु श्रीरामजी थे ॥६॥ फिर (वहाँ पर) श्रीरघुनाथजी के बहुत तरह से सम्मानने पर वे उनकी पड़ाऊँ लेकर श्रीअवधपुरी को लौट आये ॥७॥ फिर श्रीभरतजी की रहनी (नंद्रिमाम में रहने की वृत्ति), इन्द्रपुत्र जयंत की कर्तृत्व, फिर प्रभु श्रीरामजी और श्रीअत्रिजी का मिलाप वर्णन किया ॥८॥ विराध का वध जिस प्रकार हुआ और जिस प्रकार शरभंग ऋषि

ने तन त्याग किया, यह पहकर फिर भीसुतीदणजी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और श्रीभगवत्पुत्री का सत्संग पढ़ा ॥६५॥

विशेष—(१) 'प्रभु सुखरासी'—प्रभु के समीप पहुँचते ही श्रीभरतजी के दुःख निवृत्त हो गये और उन्हें बड़ा सुख मिला; यथा—“करत प्रवेस मिटे दुख दाय। जनु जोगी परमारथ पाया ॥” (भा० दो० ११८)।

‘लै पादुका...’—बहुत समझाने पर भी विना पादुका का आधार पाये नहीं लौटे, इस तरह अपनी सेवा की निष्ठा रखी। ‘अत्रि-भेंट’ के साथ ‘वरनी’ कहा है, क्योंकि श्रीअत्रिजी प्रेम से पुलकित होकर दीड़े थे और उन्होंने ने प्रेमाश्रु से दोनों भाइयों को नहला दिया था।

‘बहुरि राम अभियेक प्रसंगा’ से ‘भरत रहनि’ तक अयोध्याकांड है।

फहि दंडकवन पावनताई। गीघ भइत्री पुनि तेहि गाई ॥१॥

पुनि प्रभु पंचवटी कृत पासा। भंजी सकल मुनिन्ह की ब्रासा ॥२॥

पुनि लक्ष्मिन उपदेस अनूपा। सूपनखा जिमि कीन्ह कुरूपा ॥३॥

खरदूपन - बध बहुरि बखाना। जिमि सब मरम दसानन जाना ॥४॥

अर्थ—दंडकवन का पवित्र करना वहकर फिर उसने गुह्यराज की मित्रता कह सुनाई ॥१॥ फिर प्रभु ने (जो) पंचवटी में पास किया और सय मुनियों का भय नारा किया (वह कहा) ॥२॥ फिर श्रीलक्ष्मणजी को (जो) उपमा-रहित उपदेश किया और जिस प्रकार शूर्पणखा को कुरूप किया (वह सब कहा) ॥३॥ फिर खर-दूपण बध और जिस प्रकार रावण ने सब मर्म जाना, वे सब वर्णन किये ॥४॥

विशेष—(१) ‘दंडकवन पावनताई’; यथा—“दंडक वन पुनीत प्रभु करहू ॥” (भा० दो० १२), “दंडक पुहुमि पाय परसि पुनीत भइ बकटे विटप लागे फूल न फरन ॥” (वि० २५७); ‘भंजी सकल मुनिन्ह की ब्रासा’; यथा—“जब ते राम कीन्ह तहँ बासा। सुखी भये, मुनि बीती ब्रासा ॥” (भा० दो० १३); ‘लक्ष्मिन उपदेस अनूपा’—‘उसमें सम्पूर्ण साधनों का एवं गीता का सारांश बहुत थोड़े में कहा गया है। ऐसी विशेषता इस ग्रन्थ की भी अन्यत्र की चार गीताओं में नहीं है। ‘कुरूपा’; यथा—“ताक कान यिनु भइ बिकरारा। जनु श्रव सैल गेर के धारा ॥” (भा० दो० १७); ‘खरदूपन बध बहुरि बखाना’।—‘बखाना’ अर्थात् विस्तारपूर्वक कहा, क्योंकि इसमें मायानाथ प्रभु का अति कौतुक है, उन रावण के समान बलवानों को खेल में मार डाला। जिससे प्रभु का सामर्थ्य एवं ऐश्वर्य प्रकट हुआ। ‘सब मरम’—खर-दूपण के मारे जाने का मर्म कि शूर्पणखा का बदला लेने गये थे—मारे गये और यह भी कि उनकी प्रियतमा भी हर ली जाय, तो वे स्वयं शोक में नहीं जियेंगे। इस तरह सहज में ही वे जीते जायेंगे।

दसकंधर - मारीच - बतकही। जेहि विधि भई सो सब तेहि कही ॥५॥

पुनि माया - सीता कर हरना। श्रीरघुबीर - बिरह कछु बरना ॥६॥

पुनि प्रभु गीघ-क्रिया जिमि कीन्ही। बधि कबंध सवरहि गति दीन्ही ॥७॥

बहुरि बिरह बरनत रघुबीरा। जेहि विधि गये सरोवर तीरा ॥८॥

अर्थ—जिस तरह रावण और मारीच की घातचीत हुई, उन सबको उसने कहा ॥५॥ फिर माया-सीता का हरण और श्रीरामजी का विरह किंचित् वर्णन किया ॥६॥ फिर जैसे प्रभु ने शृग्राज जटायु की क्रिया की, कबंध का घघ करके श्रीशिवरीजी को सुगति दी ॥७॥ और फिर जिस तरह विरह वर्णन करते हुए रघुवीर पंपासर के तीर गये (वह सब कहा) ॥८॥

विशेष—(१) 'स्रग् तेहि कही'—इसमें मारीच का सदुपदेश है, इससे सब कहा ।

(२) 'मार्या सीता...'—श्रीजानकीजी ने तो अग्नि में निवास किया था, हरण-लीला तो उनके प्रतिविम्बरूपा माया की सीताजी के द्वारा ही हुई ।

'श्रीरघु वीर-विरह कछु घरना ।'—विरह की कथा बहुत है, पर उपासक एवं श्रुति लोग उसका किंचित्-अंश ही कहते हैं, हृदय की कोमलता से कहा नहीं जाता । 'श्रीरघुवीर' का भाव यह है कि आप नित्य श्रीयुक्त एवं पंचवीरता-युक्त हैं । विरह-दशा में भी वीरताएँ आपमें हैं और श्रीजी का आपसे नित्य संयोग है ; यथा—“कवहुँ जोगवियोग न जाके । देखा प्रगट विरह दुरत ताके ॥” (बा० दो० ३८), “पूरन काम राम सुजरासी । मनुज चरित कर अज अविनासी ॥” (आ० दो० २६) ।

(३) 'गीघ-क्रिया'—गीघ ऐसे अघम को भी पिता के समान माना और अपने हाथों से उसकी क्रिया की । 'स्रगरहि गति दीन्ही'—बह जाति की अघम थी, उसे भी गति दी ; यथा—“जाति हीन अघ जन्म महि, मुकुत कीन्हि असि नारि ।” (आ० दो० २६) ।

दोहा—प्रभु-नारद - संवाद कहि, मारुति - मिलन - प्रसंग ।

पुनि सुग्रीव - मिताई, बालि - प्रान कर भंग ॥

कपिहि तिलक करि प्रभु-कृत, सैल प्रवरषन बास ।

वरनन वर्षा सरद श्ररु, राम - रोष कपि - शास ॥६६॥

अर्थ—प्रभु और श्रीनारदजी का संवाद कहकर श्रीहनुमानजी के मिलने का प्रसंग कहा, फिर श्री-सुग्रीवजी से मित्रता और बालि के प्राणों का नाश कहा ॥ कपि श्रीसुग्रीवजी का राज्यभिक्षा करके जो प्रभु ने प्रवर्षण गिरि पर पास किया, वह एवं वर्षा और शरद-श्रुत के वर्णन, श्रीरामजी का (श्रीसुग्रीवजी पर) क्रोध और (श्रीसुग्रीवजी आदि) बानरों का भयभीत होना (वर्णन किया) ॥६६॥

विशेष—(१) 'प्रभु-नारद-संवाद' पर्यन्त में अरण्यकांड की कथा है ।

(२) 'सैल प्रवर्षन बास'—वर्षा का समय जानकर वहाँ पर रहे ; यथा—“राम प्रवर्षन गिरि पर छाये ।” (कि० दो० ११), वहाँ पर वर्षा का वर्णन किया । 'राम-रोष' ; यथा—“जेहि सायक मारा मैं वाली । तेहि सर हतउँ मूढ़ कहँ काली ॥” लछिमन क्रोधवन्त प्रभु जाना ।” (कि० दो० १०) ।

(३) 'कपि-त्रास' ; यथा—“क्रोध देखि जह तहँ कपि धाये ।” ; “व्याकुल नगर देखि तब आयउ बालि-कुमार ।” ; “कह कपीस अति भय अकुलाना ।” (कि० दो० १८-१९) ।

जेहि बिधि कपिपति कीस पठाये । सीता खोज सकल दिसि धाये ॥१॥
 विवर प्रवेस कीन्ह जेहि भाँती । कपिन्ह पहोरि मिला संपाती ॥२॥
 सुनि सब कथा समीरकुमारा । नाघन भयउ पयोधि अपारा ॥३॥
 लंका कपि प्रवेस जिमि कीन्हा । पुनि सीतहि धीरज जिमि दीन्हा ॥४॥

अर्थ—जिम प्रकार कपिराज श्रीसुग्रीवजी ने वानरों को भेजा और वे श्रीसीताजी को ढूँढ़ने के लिये सब दिशाओं में दौड़े गये ॥१॥ जिस प्रकार वानरों ने बिल में प्रवेश किया, फिर जैसे सपाती वानरों को मिला ॥२॥ और सब कथा सुनकर पवनसुत श्रीहनुमान्जी ने अपार सागर का लंघन किया ॥३॥ वानर श्रीहनुमान्जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे श्रीसीताजी को धैर्य दिया वह सब कहा ॥४॥

विशेष—(१) 'जेहि बिधि कपिपति ..'—श्रीसुग्रीवजी ने चारों दिशाओं के वानरों को जिस तरह समझाकर भेजा; यथा—“राम काज अहु मोर निहोरा । वानर जूथ जाहु चहुँ ओरा ॥” (कि० दो० २१) ।

(२) 'विवर प्रवेस ..'; यथा—“आगे के हनुमंतहि लीन्हा । पैठे गिर मिलन न कीन्हा ॥” (कि० दो० २१); प्यासे होकर बिल में पैठना, वहाँ स्वयंभवा के दर्शन और फिर समुद्र तट पर पहुँचना कहा ।

(३) 'सुनि सब कथा ..'—आधी कथा चन्द्रमा सुनि की कही हुई सपाती ने कही और आधी आगे की जान्वावान्जी ने कही थी ।

“भारति-मिलन-असंग” से “सुनि सब कथा” तक किष्किंयाकाव है ।

‘नाघत भयउ पयोधि अपारा’ सुरसा और सिद्धिका के विज्ञों को जीतकर उसपार पहुँच गये ।

(४) 'लंका कपि प्रवेस ..'—‘अति लघु’ रूप से पैठना, लंकिनी का कोष और फिर आशीर्वाद होना, सारी लंका ढूँढ़ना और श्रीविभीषणजी से बातचीत कर उनकी कही हुई युक्ति से श्रीसीताजी के पास तक पहुँचना ।

(५) 'धीरज जिमि दीन्हा'—बचनों से समझाया, फिर अपना रूप दिखाया, श्रीरामजी का सदेश और विरह कहकर दुःख निवृत्त होने का भरोसा दिया ।

वन उजारि रावनहि प्रबोधी । पुर दहि नाचेव बहुरि पयोधी ॥५॥
 आये कपि सब जहँ रघुराई । बँदेही की कुसल सुनाई ॥६॥
 सेन समेत जथा रघुवीरा । उतरे जाइ वारिनिधि - तीरा ॥७॥
 मिला विभीषन जेहि बिधि आई । सागर - निग्रह - कथा सुनाई ॥८॥

शब्दार्थ—निग्रह=अवरोध, बंधन, दमन, नाराजी, विरोध ।

अर्थ—(जिस तरह) अशोक वन उजाड़ के, रावण को बहुत समझा के और लंका नगर जलाकर फिर समुद्र का लंपन किया ॥५॥ सन वानर वहाँ आये जहाँ रघुनन्द के राजा श्रीरामजी थे, और विदेह-कुमारीजी की कुशल सुनाई ॥६॥ जिस तरह सेना सहित श्रीरघुनाथजी जाकर समुद्र तट पर उतरे ॥७॥ और जिस तरह श्रीविभीषणजी आकर मिले (वह) और समुद्र का विरोध एवं उसके बंधन की कथा सुनाई ॥८॥

विशेष—(१) 'उन उजारी'—इसमे फल खाना, बाग उजाड़ना, युद्ध करना और फिर प्रदोष से गिरने पर नागपाश बन्धन तक की कथा है ।

'रावनहि प्रयोधी' ; यथा—“निन्ती करवैं जोरि कर रावन” से “भजहु राम रघुनाथक ...” तक (सु० दो० ११-१२) ; 'पुर दहि' ; यथा—“उलटि पलटि लंका मन जारी ।” (सु० दो० १५) ; 'नायेड गहुरि ...' ; यथा—“नाथि सिंधु येहि पारहि आवा ।” (सु० दो० २०) ।

(२) 'सेन समेत जथा ...'—कोई आकाश मार्ग से कोई भूमि मार्ग से व्यूह रचकर चले, अपने भार से शेषादि को मोहित करते हुए सिंधु तट पर उतरे ; यथा—“येहि त्रिधि जाइ कृपानिधि, उतरे सागर तीर ।” (सु० दो० १५) ।

(३) 'मिला विभीषन ...'—समझाने पर रावन ने क्रोध करके लात मारी, ये मंत्रियों के साथ आकाश मार्ग से आकर प्रभु की शरण हुए ।

'सागर-निप्रद-कथा'—श्रीरामजी ने समुद्र के तट पर तीन दिन तक उससे गिनती की । जब वह नहीं आया, तब रोप किया, फिर जैसे भेंट लेकर आया और उग्रने शान-चीत की, वह सब कथा सुनाई । यहाँ तक सुंदरकांड की कथा है ।

दोहा—सेतु बाँधि कपि-सेन जिमि, उतरी सागर पार ।

गयड वसीठी वीरवर, जेहि बिधि बालिकुमार ॥

निसिचर - कीस - लराई, बरनिसि बिबिधि प्रकार ।

कुंभकरन धननाद कर, बल - पौरुष - संहार ॥ ६७॥

अर्थ—पुल बाँधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बालि-कुमार अंगद दौत्य कर्म के लिये (दूत बनकर) गये (वह सब कहा) । निशाचर और वानरों का युद्ध अनेक प्रकार से वर्णन किया । कुम्भकर्ण और मेघनाद का बल, पौरुष और नाश होना कहा ॥६७॥

विशेष—(१) 'सेतु बाँधि ...'—नल-नील द्वारा पुल बाँधा जाना, पुल से और आकाश से एवं जलचरों के ऊपर से वानरों का उस पार उतरना कहा ।

(२) 'वीरवर' ; यथा—“गयड सभा मन नेकु न मुग । बालि तनय अति बल बाँकुरा ॥” (क० दो० १८) ।

निसिचर-निकर-मरन बिधि नाना । रघुपति - रावन - समर बखाना ॥१॥

रावन - पथ मंदोदरि - सोका । राज बिभीषन देव असोका ॥२॥

सीता - रघुपति - मिलन यहोरी । सुरन्ह कीन्हि अस्तुति कर जोरी ॥३॥

पुनि पुष्पक चढ़ि कपिन्ह समेता । अवध चले प्रभु कृपा-निकेता ॥४॥

अर्थ—राक्षस-समूह का नाना प्रकार से मरना और भीरुनाथजी और रावण के बनेकों प्रकार के युद्ध का वर्णन किया ॥१॥ रावण-पथ, मंदोदरी का शोक, श्रीबिभीषणजी को राज्य प्राप्त होना और देवताओं का शोक-नदित होना (फहर) ॥२॥ फिर श्रीसीताजी और भीरुनाथजी का मिलाप और जो देवताओं ने हाथ जोड़कर खुति की थी, वह कहा ॥३॥ फिर वानरों के साथ पुष्पक पर चढ़कर दया के स्थान प्रभु श्रीरामजी अजयपुरी को चले, यह कहा ॥४॥

विशेष—(१) 'निसिचर-निकर मरन विधि नाना ।'—कोई घूँसों से, कोई लातों-चटकनों से और कोई परपर टकराकर मारे गये । किसी का शिर तोड़ डाला गया, कोई पायल होने पर जीते-जी ही गिर दिये गये और कोई जीते ही समुद्र में फेंक दिये गये । और बहुत-से वार्यों से मारे गये; यथा—“लागे मर्दइ भुजबल भारी । काहुहि लात चपेटन्हि केहू । ‘‘एक-एक सो मर्दहि, चौरि चलायहि मुंड’’ महा महा मुद्रिया जो पायहि । ते पद गहि प्रभु पात चलायहि ॥” (लं० ४१-४३) ; “भागत भट पटकहि धरि धरनी । ‘‘गहि पद डारहि सागर माहीं । मकर चरग कल धरि धरि द्वाही ॥” (लं० दो० ४५) । “सत्य संध छाँड़े सर लज्जा ।” से “छन महँ प्रभु के साथकन्हि, काटे बिकट पिसाच ॥” (लं० दो० ४७) तक, इत्यादि रीति से मारे जाते हैं ।

(२) 'सीता-रघुपति-मिलन'—भीरुनाथजी का श्रीसीताजी को समाचार देना, श्रीबिभीषणजी आदि का श्रीसीताजी को पालकी में चढ़ाकर लाना, वानरों का श्रीसीताजी के दर्शन करना, श्रीसीताजी का अभि-प्रवेश और फिर सत्य श्रीसीताजी का प्रकट होना, उनसे श्रीरामजी का मिलना, एक साथ बैठना, इत्यादि ।

(३) 'पुष्पक चढ़ि'—श्रीभरतजी से नियत समय पर मिलने की आतुरता से पुष्पक पर चढ़कर आये । 'कृपा-निकेता'—कृपा करके श्रीबिभीषणजी की सेवा स्वीकार की, वानरों को साथ लिया और श्रीभरतजी पर कृपा करके ही आये । यहाँ तक लंकाकांड की कथा हुई ।

जेहि विधि राम नगर निज आये । वायस विसद चरित सब गाये ॥५॥

कहेसि यहोरि राम - अभिपेका । पुर वरनन नृप नीति अनेका ॥६॥

कथा समस्त सुखुंछि बखानी । जों मैं तुम्ह सन कही भवानी ॥७॥

अर्थ—जिस प्रकार श्रीरामजी अपने नगर को आये, वह सब उज्ज्वल चरित श्रीकाकमुण्डिजी ने वर्णन किये ॥५॥ फिर श्रीरामजी का विलक (राग्याभिप्रेक) कहा । पुर का वर्णन किया और अनेकों प्रकार की राजनीति का वर्णन किया ॥६॥ हे भवानी ! श्रीमुकुंछिजी ने वह सारी कथा कही जो मैंने तुमसे कही है ॥७॥

विशेष—(१) 'जेहि विधि राम'—लंका से चल प्रयाग पहुँचकर भीरुनाथजी को

श्रीअयोध्याजी भेजा। आप श्रीभरद्वाजजी से मिलकर शृंगवेरपुर में ठहरे। श्रीहनुमानजी श्रीभरतजी को समाचार दे और उनका समाचार लेकर प्रभु के पास आये, तब प्रभु विमान पर बैठकर श्रीअवध आये।

‘निसद चरित’—देवता लोग सुयश गाते हैं, यही उज्ज्वलता है; यथा—“रिपु रन जीति सुजस सुर गावत।” (दो० १); तथा—“गिरिजा सुनहु निसद यह कया।” (दो० ५१)। ‘बहोरि’ अर्थात् सत्यवान, दूसरा अर्थ ‘दोबारा’ का भी हो सकता है कि एक बार के अभिप्रेक पर रसभंग हो, गया था, यह दूसरी बार का श्रीराम-अभिप्रेक कहा।

(२) ‘कथा समस्त भुसुंढि बखानी।’—यहाँ तक ग्रन्थकार ने ग्रन्थ की सूत्रम सूची दे दी है। बहुत प्रसंग छूट भी गये हैं, वे भी यहाँ के ‘कथा समस्त’ पद में आ सकते हैं। ‘कथा समस्त भुसुंढि बखानी।’ उपसंहार है। इसका उपक्रम—“सुनु सुभ कथा भवानि, रामचरित मानस बिमल। कहा भुसुंढि बखानि।” (बा० दो० १२०) है।

यहाँ तक कुल ९३ प्रसंग कहे गये हैं, बा० के ८, अ० के १८, आ० के २२, कि० के १४, सु० के १२, ल० के १५, और ७० के ४ प्रसंग हैं।

सुनि सब राम - कथा खगनाहा। कहत बचन मन परम उछाहा ॥८॥

छोटा—गयउ मोर संदेह, सुनेउ सकल रघुपति-चरित।

भयउ राम - पद - नेह, तव प्रसाद बायस-तिलक ॥

मोहि भयउ अति मोह, प्रसु-बंधन रन महँ निरखि।

चिदानंद - संदोह, राम बिकल कारन कवन ॥६८॥

अर्थ—सारी रामकथा सुनकर पछिराज मन में परम उत्साहित होकर बचन बोले ॥८॥ श्रीरघुनाथजी के सब चरित सुने, मेरा संदेह जाता रहा और श्रीरामजी के चरणों में प्रेम हुआ—हे काकशिरोमणि! यह आपकी कृपा से हुआ ॥ युद्ध में प्रभु का बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हुआ था कि श्रीरामजी तो चित और आनंद की राशि हैं, वे किस कारण से व्याकुल हैं? ॥६८॥

विशेष—(१) ‘कहत बचन मन परम उछाहा।’—यहाँ श्रोता का परम उत्साह कहा गया, वक्ता का पूर्व ही कहा गया है, यथा—“भयउ तासु मन परम उछाहा।” (दो० ११), ‘तव प्रसाद बायस-तिलक’—यह श्रोता की ओर से वृत्तव्यता है। ‘गयउ मोर संदेह’—श्रीशिवजी ने कहा ही था, यथा—“जाइहि सुनत सकल संदेहा। राम चरन होइहि अति नेहा ॥” (दो० ६०), वह सब यहाँ चरितार्थ हुआ। कथा सुनने पर यदि संदेह नहीं गया और श्रीरामजी के चरणों में स्नेह नहीं हुआ, तो जानना चाहिये कि उसने कथा ठीक से मन लगाकर नहीं सुनी। ‘मोहि भयउ अति मोह’—अति मोह का स्वरूप उत्तरार्द्ध में कहते हैं। ‘चिदानंद संदोह’—अर्थात् इनका आनंद कम हो नहीं सकता, फिर व्याकुल क्यों थे? ‘प्रसु-बंधन’—भाव यह कि वे ऐसे समर्थ हैं कि लोग जिनका नाम जपकर भव तरते हैं, वे ही बंधन में पड़ें, यह आश्चर्य है, यथा—“भय-बंधन ते छूटहि, नर जपि जाकर नाम। रवँ निसाचर बाँधेउ, नागपास सोइ राम ॥” (दो० ५८)।

देखि चरित अति नर अनुसारी । भयहं हृदय मम संसय भारी ॥१॥
 सोइ भ्रम अथ हित करि मैं माना । कीन्ह अनुग्रह कृपानिधाना ॥२॥
 जो अति आतप व्याकुल होई । तरु - छाया - सुख जानइ सोई ॥३॥
 जौ नहि होत मोह अति मोही । मिलतेउँ तात कवन बिधि तोही ॥४॥
 सुनतेउँ किमि हरिकथा सुहाई । अति बिचित्र बहु विधि तुम्ह गाई ॥५॥

अर्थ—मनुष्यों के अत्यन्त सदृश चरित देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हुआ ॥१॥ अब उसी भ्रम को मैं अपना हित करके मानता हूँ, यह कृपासागर प्रभु ने मुझपर बड़ी कृपा की है ॥२॥ जो अत्यन्त (सूर्य की) धूप से व्याकुल होता है, वृक्ष की छाया का सुख वही जानता है ॥३॥ यदि मुझे अत्यन्त मोह नहीं होता तो हे तात ! मैं तुमसे किस प्रकार मिलता ? ॥४॥ (फिर) यह सुहावनी अत्यन्त बिचित्र भगवान् की कथा कैसे सुनता ? जो तुमने बहुत प्रकार से कही है ॥५॥

विशेष—(१) 'देखि चरित अति...'—भाव यह है कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिलेगा, जिसके चरित इनके चरित से कमजोर हों । 'अति नर अनुसारी' चरित देखे, वो 'अति मोह' हुआ और इसी से 'भारी संसय' हुआ, यही 'अति आतप' की व्याकुलता है । इसका नारा भी 'अति बिचित्र बहु विधि तुम्ह गाई' से हुआ, इत्यादि सब में 'अति' की आवृत्ति है ।

(२) 'कीन्ह अनुग्रह कृपा-निधाना ।'—मोह में डालता कौन कृपा है ? इसी का समाधान करते हैं कि 'जो अति आतप...'—अर्थात् जिसे मोह-भ्रम न हो, उसे कथा की न उतनी आश्चर्यकता रहती है और न उससे उसको उतने सुख का ही अनुभव होता है । इसमें प्रभु-कृपा का अनुमान श्रीशिवजी ने भी किया था । यथा—'होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना । सो रयोबै वह कृपानिधाना ॥' (को० ११) ; भारी संशय से जीव का नारा होता है ; यथा—'अस संसय आनत उर माहीं । ज्ञान विराग सकल गुन जाहीं ॥' (बा० को० ११८) ; प्रभु ने कृपा करके उससे वचाया । प्रभु कृपा से आप (संत) के दर्शन हुए, आपके द्वारा कथा से मोह-संशय का नाश हुआ । श्रीशिवजी ने कहा था—'बिनु सतसंग न हरि-कथा, तेहि बिनु मोह न भाग ॥' (को० ११), वही यहाँ चरितार्थ हुआ ।

यहाँ अमी ये बट वृक्ष के तले आये ही हैं, इससे छाया की उपमा भी उपयुक्त ही है । 'मिलतेउँ तात कवन बिधि तोही ।'—भाव यह कि लोक-न्ययद्वार-दृष्टि से तुम्हारे यहाँ मेरा आना अनुचित होता, राजा होने के अभिमान से जिज्ञासु बनकर यहाँ क्यों आता ? 'अति मोह' से ही आया । सामान्य मोह होता तो अपनी ही बुद्धि से निपटा लेता । दृष्टान्त में 'अति आतप' है, वैसे ही दार्ष्टान्त में 'अति मोह' भी है । तदनुकूल ही 'अति बिचित्र...' कथा भी कही गई है । सत्संग के सुख की अपेक्षा पूर्व के मोह को हित माना है ।

निगमागम . पुरान मत येहा । कहहि सिद्ध मुनि नहि संदेहा ॥६॥
 संत विसुद्ध मिलहि परि तेही । चितवहि राम कृपा करि जेही ॥७॥
 राम - कृपा तव दरसन भयऊ । तव-प्रसाद सब संसय गयऊ ॥८॥

शब्दार्थ—परि= निश्चय ही, परित= चारों ओर से ।

अर्थ—वेद, शास्त्र और पुराणों का मत यही है, सिद्ध और मुनि ऐसा ही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है ॥६॥ (कि) विशेष शुद्ध संत निश्चय करके उसी को मिलते हैं, जिसे श्रीरामजी कृपा करके देखते हैं ॥७॥ श्रीरामजी की कृपा से आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से सब संदेह नाश हुए ॥८॥

विशेष—‘निगमागम पुरान मत येहा ।’—जो मैंने कहा कि श्रीरामजी के अनुग्रह से आप मुझे मिले, यह मैंने स्वयं बनाकर नहीं कहा, किन्तु निगम आदि का असंदिग्ध मत है कि जब प्रभु कृपा करते हैं, तब विशुद्ध संत को मिला देते हैं । प्रथम कहा था—“कीन्ह अनुग्रह कृपानिधाना ।” (दो. १८); यह उपक्रम है और यहाँ—“राम-कृपा तब दरसन भयऊ ।” यह उस कृपा-प्रसंग का उपसंहार है ।

यहाँ कहते हैं—‘तब प्रसाद सब संसय गयऊ ।’ और ऊपर कहा है—‘भयऊ राम-पद-नेह, तब प्रसाद बायस तिलक ।’ अर्थात् आप ही की कृपा से संशय नाश हुए और श्रीराम-पद-स्नेह भी हुआ ।

दोहा—मुनि विहंगपति बानी, सहित बिनय अनुराग ।

पुलक गात लोचन सजल, मन हरषेउ अति काग ॥

श्रोता सुमति सुसील सुचि, कथा - रसिक हरिदास ।

पाइ उमा अति गोप्यमपि, सज्जन कहिं प्रकास ॥६॥

अर्थ—पतिराज गरुड़जी की विनम्र और अनुरागयुक्त बाणी सुनकर काकमुहुंजिजी का शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में लल भर आया और वे मन में अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ हे प्रभा ! सुन्दर बुद्धिवाले, सुरीला, पवित्र (निरद्वल), कथा के प्रेमी और हरि-भक्त श्रोता को पाकर सज्जन अत्यन्त छिपाने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं ॥६॥

विशेष—(१) ‘बिनय अनुराग’—‘मन परम उल्लाहा’ में अनुराग प्रकट है और ‘तब प्रसाद बायस तिलक ।’ से ‘तब प्रसाद सब संसय गयऊ ।’ तक बिनय प्रधान है । ‘कहत बचन मन परम उल्लाहा ।’ उपक्रम है और ‘मुनि विहंगपति बानी, सहित बिनय अनुराग ।’ यह उपसंहार है । ‘मन हरषेउ अति’—श्रीगरुड़जी के आने पर हर्ष हुआ था, यथा—‘हरषेउ बायस सहित समाजा ।’ और अब उनकी कथा में निष्ठा भी देखी, तब अत्यन्त हर्ष हुआ । रोगी को दवा दी जाय और वह स्वयं ही अपनी नीरोगता कहे, तो वैद्य प्रसन्न होता ही है ।

(२) ‘श्रोता सुमति सुसील ..’—‘सुमति’—जिसकी बुद्धि ससार से अलिप्त है, बुद्धि से विचारता हुआ सुनता है, कुतर्क नहीं करता । ‘सुसील’—उत्तम स्वभाव का है, वक्ता में आदर बुद्धि रखता है, उसकी बात मानता है । ‘सुचि’—हृदय का शुद्ध है, वक्ता की परीक्षा के लिये वा अपनी योग्यता दिखाने के लिये ही नहीं आता, ‘कथा-रसिक’—कथा में आनन्द मानता है, उसे सुनने से वृत्ति नहीं होती ; यथा—‘राम-परित जे सुनत अचाहीं । रस निसेव जाना तिन्ह नाहीं ॥’ (दो. ५०); ‘हरि दास’—भक्त होगा, तो इष्ट के चरित में अति प्रीति होगी । गीता १८:६० में भी कहा है ; यथा—‘नामकाय कदाचन .. वाच्यं’ अर्थात् अभक्त को तत्त्व-ज्ञान नहीं देना चाहिये । कहा भी है ; यथा—‘आत्मा देयं शिरोदेयं न देयं

रामतन्त्रयकम् ।" एषियों ने श्रीसूतजी से भी कहा है, यथा—“ब्रह्म तन्त्रयस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमव्युत ।” (भाग० १।१।८) ; तथा—“राम कृपा भाजनं तुम्ह ताता । हरि गुन प्रीति मोहि सुख दाता ॥ ताते नहि पछु तुम्हहि दुरावधै । परम रहस्य मनोहर गायउँ ॥” (दो० ७१) ; “अति गोप्यमपि”—रहस्य की बातें छिपावानी ही चाहिये । कहा भी है—“गोप्यातिगोप्यं परम गोप्यं न देयं रामतन्त्रयकम् ।” बिना अधिकारी के कभी न कहना चाहिये ।

ये सुमति आदि पाँचों गुण श्रीगरुड़जी में हैं, इसीसे आगे काकमुमुक्षुहिजी इनसे बहुत से अपने अनुभूत गुण रहस्य भी कहेंगे ।

इस ग्रन्थ के मुख्य श्रोता श्रीभरद्वाजजी, श्रीपार्वतीजी और श्रीगरुड़जी हैं । ग्रन्थकार ने इन तीनों में ये लक्षण दिखलाये हैं—

श्रीभरद्वाजजी

श्रीपार्वतीजी

श्रीगरुड़जी

सुमति—‘चतुराई तुम्हारि मैं जानी ।’ ‘धन्य सती पावनि मति तोरी ।’ ‘धन्य-धन्य तब मति चरगारी ।’

(बा० दो० ३९)

(दो० ५३)

(दो० ६४)

सुखोल—‘मैं जाना तुम्हार गुन-सीला ।’ ‘सुंदर सहज सुसील सयानी ।’ ‘सरल सुप्रेम सुखद...’

(बा० दो० १०४)

(बा० दो० ११९)

(दो० १३१)

शुचि—‘सुचि सेवक तुम्ह राम के,’ ‘अति पुनीत गिरिजा के करनी ।’ ‘सुपुनीता’

(बा० दो० १०४)

(बा० दो० ७५)

(दो० १११)

कथा रसिक—‘बाहु सुनइ राम गुन गूढा ।’ ‘अति आरति पूछउँ...’ ‘अब श्रीराम कथा...’

कीन्हैहु प्रल...—(बा० दो० ३९) ‘रघुपति कथा कहहु...’

‘बिनबचै प्रभु तोही ।’

हरिदास—‘राम-भगत तुम्ह मन-क्रम’ ‘तुम्ह रघुबीर चरन’ ‘रघुनायक के तुम्ह

बानी ।’ (बा० दो० ३९)

अनुरागी ।’ (बा० दो० १११)

प्रिय दासा’ (दो० १३१) ।

बोलेहु काकमुमुक्षुहि बहोरी । नभग - नाथ पर प्रीति न थोरी ॥१॥

सब बिधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे । कृपा - पात्र रघुनायक केरे ॥२॥

तुम्हहि न संसय मोह न माया । मो पर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया ॥३॥

पठइ मोह मिस खगपति तोही । रघुपति दीन्हि बड़ाई मोही ॥४॥

अर्थ—काकमुमुक्षुहि फिर बोले, श्रीगरुड़जी पर उनका प्रेम थोड़ा नहीं (अर्थात् बहुत) है ॥१॥ हे नाथ ! आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं, आप श्रीरघुनाथजी के कृपापात्र हैं ॥२॥ आपको न संशय है, न मोह है और न माया, हे नाथ ! आपने मुझपर दया की है ॥३॥ हे पक्षिराज ! मोह के बहाने आपको श्रीरघुनाथजी ने यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है ॥४॥

विशेष—(१) ‘बहोरी’—प्रथम बार कथा सुनाने में बोले थे, अब फिर बोले ।

(२) ‘सब बिधि नाथ पूज्य ...’—सगुराज होने से, पढ़ि जाति की श्रेष्ठता से और श्रेष्ठ गुणवान

होने से एवं पूज्य श्रीरघुनाथजी के कृपापात्र होने से आप 'सब विधि पूज्य' हैं; यथा—“जाको हरि दद करि अंग कबो । सोइ सुसील पुनीत वेदविद...ते त्रैलोक्य पूज्य...” (वि० ११३) ।

(३) 'तुम्हहि न संसय मोह न माया ।'—इस तरह कहना शिष्टाचार है ।

(५) 'पठइ मोह भिस...'—यदि मोह को मानें भी, तो यह श्रीरघुनाथजी ने मुझे बढ़ाई देने के लिये निमित्त-मात्र कर दिया है । आप कहते हैं कि श्रीरघुनाथजी ने मुझे भ्रम में डालकर मुझपर कृपा की है, सो बात नहीं है, यह तो मुझपर कृपा हुई है, आपके सम्बन्ध में मोह का बहाना-मात्र है । यहाँ आपके आने से मुझे बढ़ाई मिली कि पक्षिराज श्रीगरुड़जी का मोह कोए ने दूर किया है ।

पहले कहा कि आपने मुझपर दया की, फिर पीछे कहा कि श्रीरघुनाथजी ने कृपा करके मुझे बढ़ाई दी है । ऐसे ही श्रीगरुड़जी ने भी पहले मुशुंखिजी का प्रसाद अपने ऊपर कहा, तब कृपानिधान श्रीरामजी का अनुग्रह कहा है । तात्पर्य यह है कि पहले भगवत्-कृपा होती है, तब भगवत्-कृपा होती है, इससे भागवत्-कृपा ही मुख्य है ।

यदि यह मान भी लें कि आपको मोह हुआ, तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है—

गरुड़-मोह का समाधान

तुम्ह निज मोह कही खग-साईं । सो नहिं कहूँ आचरज गोसाईं ॥५॥

नारद भव - विरंचि - सनकादी । जे मुनि - नायक आत्मवादी ॥६॥

मोह न अंध कीन्ह केहि केही । को जग काम नचाव न जेही ॥७॥

तूना केहि न कीन्ह बौराहा । केहि कर हृदय क्रोध नहिं दाहा ॥८॥

अर्थ—हे पक्षियों के स्वामी ! आपने अपना मोह कहा सो, हे गोसाईं ! कुछ आश्चर्य नहीं है ॥५॥ श्रीनारदजी, श्रीशिवजी, श्रीब्रह्माजी और श्रीसनकादिजी मुनिश्रेष्ठ और आत्मतत्त्व के कहनेवाले एवं अधिकारी हैं ॥६॥ इनमें से मोह ने किस-किस को अंधा नहीं कर दिया ? जगत् में कौन है जिसे काम ने नहीं नचाया हो ? अर्थात् सभी मोह और काम के बश हुए ॥७॥ तूष्णा ने किसे पागल नहीं कर दिया ? क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया ? ॥८॥

विशेष—(१) 'तुम्ह निज मोह कहा...'—पहले कहा था कि आपमें मोह है ही नहीं और अब उसे मानकर समाधान करते हैं । भाव यह है कि पहले श्रोता का आस्वासन करना चाहिये, उसे प्रसन्न करके उपदेश देने पर वह मानकर वैसा ही करता है । यदि पहले ही फटकार कर, उसका चित्त दुखी कर दिया गया, तो उपदेश नहीं लगता । मोह सब व्याधियों का मूल है ; यथा—“मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला ।” (दो० ११०) ; इसलिये इससे ही बर्णन प्रारंभ किया । पुनः यहाँ मोह ही प्रस्तुत प्रकरण है ; यथा—“मोहि भयउ अति मोह, प्रभु-धंधन रन महँ निरखि ।” (दो० १०) ; तथा मोह (अज्ञान) होने पर तब काम, क्रोध आदि होते हैं, इससे भी मोह पहले कहा गया है ।

श्रीनारदजी की कथा इसी ग्रंथ में है, श्रीशिवजी मोहिनी रूप को देखकर लज्जा छोड़ कामातुर

होकर दोड़े थे, यह कथा भाग० ८।१२ में है। श्रीमद्वाजी अपनी कन्या पर ही आसक्त हो गये—यह कथा भाग० ३।११।३६-३७ में है। सनकादिक को घेरुंठ में भी क्रोध हुआ, जय-विजय को शाप दिया—वा० दो० १२१ चौ० ५ में इनकी कथा दी गई है।

तृष्णा को 'वदर वृष्टि अति भारी' कहा गया है, यह नित्य नई घनी रहती है। भट्टहरि ने कहा भी है—“तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः।” अर्थात् हम जीर्ण हो चले, पर तृष्णा जीर्णा नहीं हुई। तथा—“सो प्रगत तनु जर्जर जरायस व्याधि सुल सतावई। सिर कंप इन्द्रिय सक्ति प्रतिहत धचन काहु न भावई॥ गृहपाल हू ते अति निरादर खान पान न पावई। पेशिहु दसा न विराग वहाँ तृष्णा तरंग वढ़ावई॥” (बि० १३६)। तृष्णा ये नशा में मनुष्य पागल-सा निमग्न रहता है।

दोहा—ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुन - आगार।

केहि कै लोभ बिहंचना, कोन्हि न येहि संसार ॥

श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि, प्रमुता बधिर न काहि।

भृगलोचनि के नैन-सर, को अस लाग न जाहि ॥७०॥

अर्थ—ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, कोविद और गुणों का स्थान, ऐसा इस संसार में कौन है कि लोभ ने जिसकी दुर्दशा न की हो ? लक्ष्मी के मद ने किसे देहा और प्रमुता ने किसे बहरा नहीं कर दिया ? ऐसा कौन है जिसे भृगनयनी (स्त्री) के नेत्र कटाक्ष-रूपी बाण न लगे हों ? ॥७०॥

विशेष—‘केहि कै लोभ बिहंचना...’; यद्य—‘लोभ पास जेहि गर न बँधाया। सो नर तुम्ह समान रहुराया ॥’ (बि० दो० २०) ; तथा—“को न क्रोध निर्दहो काम बस केहि नहिं कीन्हो ? को न लोभ हृद फंद घाँधि त्रासन करि दीन्हो ? कवन हृदय नहिं लाग कठिन अति नारि नयन-सर ? लोचन जुत नहिं अंध भयव श्री पाइ कवन नर ? मुर नाग लोक मदि मंडलहु को जु मोह कीन्हो जय न ? फह सुलसिदास सो ऊबरे जेहि राख राम राजिवनयन ॥” (क० उ० ११०)।

लोभ के धरा होकर मनुष्य पूज्य माता-पिता एवं सुहृदवर्ग को भी मार डालते हैं। धनाघने मनुष्य की भौंहें सदा टेढ़ी ही रहती हैं। कड़वे वचन बोलने का स्वभाव होता है। सम्पत्ति के मद में न सींचे बलें और न सींचे बोलें। प्रमुता अर्थात् अधिकार पाकर लोग किसी की आर्थिक आवश्यकता पर कान ही नहीं देते, मानों बधिर हैं। अभिमानवरा किसी को कुछ गिनते ही नहीं, यथा—“बड़ अधिकार दत्त जय पाया। अति अभिमान हृदय तब आयो ॥” (वा० दो० ५४) ; दत्त ने सती की बात नहीं सुनी, ऐसे ही रावण ने भी किसी की शिक्षा नहीं सुनी।

गुन-कृत सन्ध्यात नहिं केही। कोउ न मान मद तजेउ निचेही ॥१॥

जोचन-ज्वर केहि नहि बलकावा। ममता केहि कर जस न नसावा ॥२॥

मन्धर काहि कलंक न लावा। काहि न सोक-समोर डोलावा ॥३॥

चिंता - सोंपिनि को नहिं खाया। को जग जाहि न न्यायी माया ॥४॥

कीट - मनोरथ दारु - सरीरा । जेहि न लाग घुन को अस धीरा । ५॥

शब्दार्थ—निवेदी = बिना छेद डाले । (वेद = वेध, छेद, यथा—“उर भयड न वेह ।”—श० दो० १६१), वा, निर्वेधी (= पीड़ा रहित) का अपभ्रंश भी निवेदी हो सकता है । बलकाना = उबालना, उत्तेजित करना, खौलाना, घट्टकार रूपी अग्नि से तप्त होना ।

अर्थ—गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ ? कोई ऐसा नहीं है जिसे मान-मद ने बिना छेद डाले अथवा पीड़ा रहित छोड़ा हो ॥१॥ युवावस्था रूपी ज्वर ने किस को नहीं खौला दिया अर्थात् उत्तेजित किया । ममत्व ने किसके यश का नाश नहीं किया ? ॥२॥ मत्सर (डाह) ने किसको कलंक नहीं लगाया और शोक-रूपी पवन ने किसको नहीं हिला दिया ? ॥३॥ चिन्ता-रूपी साँपिनि ने किसको नहीं खाया (डसा) ? संसार में ऐसा कौन है, जिसे माया नहीं व्याप्त हुई हो ? ॥४॥ मनोरथ-रूपी घुन कीड़ा जिसके शरीर-रूपी लकड़ी में नहीं लगा हो, ऐसा धैर्यवान् पुरुष कौन है ? ॥५॥

विशेष—(१) ‘गुन कृत सन्निपात’—सन्निपात हो जाने पर रोगी उल्लसता-क्रुद्धता है, अंशबन्ध प्रकृता है, वही बढ़बढ़ाता है, जो उसके दिमाग में भरा रहता है । उसका चित्त भ्रान्त रहता है । वैसे ही गुणवान् होने पर प्रायः लोगों को मद हो जाता है जिससे वे अपनी ही प्रशंसा बढ़बढ़ाया करते हैं, क्योंकि यही उनके दिमाग में रहती है । अपने आगे दूसरे के गुण को समझते ही नहीं; यथा—“सन्निपात जल्पसि दुर्वादा ।” (छ० दो० २१); सत्त्व, रजस् और तमस् ये तीन गुण हैं । वैसे ही बात, कफ और पित्त तीन होते हैं जिनके प्रकोप से सन्निपात होता है । जबतक तीन गुणों में एक (सत्त्व) भी अपने स्थान पर ठीक है, तबतक संभल जाने की आशा रहती है, जब सत्त्व भी बिगड़ा, तब मनुष्य किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है । यही सन्निपातावस्था है ।

(२) ‘जोयन ज्वर’—युवावस्था में काम-क्रोध आदि सभी विकारों का प्राबल्य रहता है, इस वमंग में लोग किसी को कुछ नहीं गिनते । अर्जुन-जी ने कहा ही है; यथा—“रागस्यागारमेकं नरकशतमहा-दुःखसंप्राप्तिहेतुमोहस्योत्पत्तिबीजं जलधरपटलं ज्ञानवाराधिपत्य । कंदर्पस्यैकमित्रं प्रकटितविधिधरस्पष्टदोषप्रबंधं लोकेऽस्मिन्नज्ञानं निजकुल दहनं यौवनादन्यदस्ति ॥” (शृंगारशतक), अर्थात् युवावस्था राग का घर है, अगणित नरकों के महान् दुःखों की प्राप्ति का कारण है, मोह की उत्पत्ति की बीज-रूपा है । ज्ञान-रूपी चन्द्रमा के छिपाने के लिये मेघ-समूह-रूप है । कामदेव का एक ही मित्र है, नाना प्रकार के दोषों को प्रकट करनेवाला, अपने कुल (सदगुणों) को जलानेवाला इसके समान संसार में दूसरा अनर्थ नहीं है । ‘जवान्नी धीवान्नी’ यह मुहावरा भी है ।

‘ममता केहि कर’—ममतावश लोग अनुचित करते हैं, जिससे यश का नाश होता है, लोग धू-धू करते हैं । ममत्व स्वार्थ है और यश तो परमार्थ से होता है । साथ ही मत्सर का कलंक लगाना भी कहते हैं । भाव यह है कि ममता तो प्राप्त यश का नाश करती है और मत्सर से और अपयश की प्राप्ति होती है । मत्सर अर्थात् किसी को दबाकर उससे अधिक होने की इच्छा, डाह । इसपर कलंक लगता है, लोग कहते हैं कि इतना होने पर भी इन्हें संतोष नहीं है, ऐसी हीन वृत्ति है, भिक्कार है ।

(३) ‘काहि न सोक समीर डोलावा ।’ यथा—“सोक विकल दोब राज-समाजा । रहा न ज्ञान न धोरज लाजा ॥” (अ० दो० २०५) ।

(४) ‘चिंता साँपिनि’—जैसे सर्पिली के काटने से विष की जलन होती है, वैसे ही चिन्ता से छाती जलती रहती है; यथा—“बालि त्रास व्याकुल दिन-राती । तनु बहु जन चिंता जर छाती ॥” (कि०

श्लो० ११) चिता तो मरने पर जलाती है, पर चिन्ता जीते हुए मनुष्यों को जला डालती है। कहा भी है—
“चिता चिन्ता समाख्याता किन्तु चिन्ता गरीयसी। मृतमेव दहत्येका द्वितीया जीवितं दहेत्॥” ‘को नहीं खाया’ अर्थात् सर्पिणी से कोई बच भी जाता है, पर चिन्ता से नहीं बच पाता। ‘खाया’ अर्थात् काटा-डसा।

(५) ‘कोट-मनोरथ’—धुन कीड़ा अनाज और लकड़ी आदि में लगता है। भीतर-ही-भीतर खाते-खाते उसे सार-हीन खोखला कर देता है। वैसे ही अनेक वासनाएँ मनुष्य को भीतर-ही-भीतर घीण कर देती हैं, वह सार (उस्ताह) हीन हो जाता है। ‘को अस धीरा’—बड़े-बड़े धीरों के भी व्यर्थ मनोरथ होते हैं, रोकने पर भी नहीं जाते।

सुत बित लोक ईषना तीनी। केहि कै मति इन्ह कृत न मलीनी ॥६॥

यह सब माया कर परिचारा। प्रबल अमित को बरनह पारा ॥७॥

सिव चतुरानन जाहि डेराहीं। अपर जीव केहि लेखे माहीं ॥८॥

शब्दार्थ—ईषना (एषण) = प्रबल इच्छा, लोक = बच, कोहि = ।—

अर्थ—पुत्र, धन और लोक (में प्रविष्टा) हो, इन तीन इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया ? ये सब माया के कुटुम्ब हैं, जो बड़े बलवान् और असंख्य हैं, इनका कौन धर्षण कर सकता है ? ॥७॥ जिससे श्रीशिवजी और चतुर्मुख श्रीमहाजी भी डरते हैं, उसके समक्ष और जीव किस गिनती में हैं ? अर्थात् वे तो दरे-दराये हैं ही ॥८॥

विशेष—(१) ‘सुत बित लोक ईषना’—पुत्रैषणा परिवार बढ़ाने की प्रबल कांक्षा, वित्तैषणा धन बढ़ाने की प्रबल इच्छा और लोकैषणा लोक में प्रविष्टा की प्रबल कांक्षा इन तीन प्रकार की इच्छाओं में लोग लीन रहते हैं। जिससे जाग्रत होना कठिन है; यथा—“सुत बित नारि मयन ममता निसि सोषत अवि न कथहुँ मति जागी ॥” (बि० १४०) ; इन तीनों के उपाय में बुद्धि का लगा रहना उसकी मलिनता है। इसीसे मुमुक्षु को इनका त्याग करना कहा है; यथा—“एतं ये समात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्यत्यायाथभिज्ञापर्यं चरन्ति ॥” (बृ० ३।५।१) ; अर्थात् उस इस आत्मा को जानकर पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा त्यागकर ब्राह्मण भिक्षाचरण करते हैं।

‘यह सब माया कर परिचारा’—उपर्युक्त मोह से लेकर त्रिविध एषणा तक सब माया के परिचारा हैं। ये अमित हैं और प्रबल हैं; यथा—“तात तीनि अति प्रबल खल, काम क्रोध अहं लोभ। मुनि विद्वान धाम मैन, करहि निमिष महँ छोभ ॥” (भा० श्लो० ३८) ; “काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह के धारि। तिन्ह महँ अवि दारुन दुरयद, माया-रूपी नारि ॥” (भा० श्लो० ३९) , ‘अमित’; यथा—“गो-नोचर जहँ लगि मन जाई। सो सब माया जानहु भाई ॥” (भा० श्लो० १४) ।

(२) ‘सिप चतुरानन’—ये ईश्वर-कोटि में हैं और माया के फंदे में पड़ चुके हैं, तो इतर जीवों की क्या गणना है ?

दोहा—व्याधि रहेउ संसार महँ, माया - कटक - प्रचंड ।

सेनापति कामादि भट, दंभ कष्ट पापंड ॥

सो दासी रघुवार कै, समुझे मिथ्या सोपि ।

छूट न राम - कृपा बिनु, नाथ कहउँ पद रोपि । ७१॥

अर्थ—माया की भारी एवं बलिष्ठ सेना ससार-भर में व्याप्त हो रही है (सर्वत्र फैली हुई है) । काम आदि (तीनों) उसके सेनापति हैं और दंभ, कपट और पापंड योद्धा हैं । वह (माया) रघुवीर श्रीरामजी की दासी है, जिसने उसे (उसके नानात्व-रूप आविद्या कल्पित भाव को) मिथ्या समझ भी लिया है, वह (मनुष्य) भी श्रीराम-कृपा-विना नहीं छूटता, हे नाथ ! मैं यह पैर रोपकर (प्रतिज्ञापूर्वक) कहता हूँ । ७१॥

विशेष—(१) 'प्रचंड'—इसका जीतना अत्यन्त दुष्कर है, इसकी ओर ताकना भी भयंकर है ।

(२) 'सो दासी ...'—इसका दासीत्व आगे कहते हैं कि यह उनकी औ के इशारे पर समाज-सहित नदी की तरह नाचती है, वे नाच देखते हैं । इसका मिथ्यात्व समझना पूर्व वा० मं० श्लोक ६—“रजौयथाऽहेभ्रंम.” एवं “रजत सीप महुँ भास जिमि ...” (वा० दो० ११०) में देखिये ।

(३) 'छूट न राम-कृपा बिनु ...', यथा—“मुनिय, गुनिय, समुक्तिय, समुक्ताइय, दसा हृदय नहि आवै । जेहि अनुभव बिनु मोह-जनित दारुन भव-विपति सतावै ॥ ... ज्ञान भगति साधन अनेक सब सत्य मूठ कछु नाहीं । तुलसिदास हरि कृपा मिटै भ्रम, यह भरोस मन माहीं ॥” (बि० ११६), कृपा का बपाय भी एक विशेष प्रकार का भजन ही है ; यथा—“भन-क्रम बचन छाँडि चतुराई । भजत कृपा करिहहि रघुराई ॥” (वा० दो० ११६) ; तथा—“मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेवां तरन्ति ते ॥” (गीता ७।१४) ।

रघुवीर की दासी कहकर उसमें रघुवीर की सत्ता का बल सूचित किया ; यथा—“जासु सत्यता ते जब माया । भास सत्य इव मोह सहाया ॥” (वा० दो० ११६) ।

'कपट दंभ पापंड' तीनों में क्रमशः मन, कर्म और वचन के भेद हैं ; यथा—“मैं खल हृदय कपट कुटिलाई ।” (दो० १०५) ; “गुरु नित मोहिं प्रबोध, दुखित देखि आचरन मम । मोहिं उपजै अति क्रोध, वैमिहि नीति की भावई ॥” (दो० १०५), “जिमि पाखंड बाद ते, गुप्त होहिं सद्ग्रन्थ ॥” (कि० दो० १७) ।

जो माया सब जगहि नचावा । जासु चरित लखि काहु न पावा ॥१॥

सोइ प्रसु भ्रू-विलास खगराजा । नाच नदी इव सहित समाजा ॥२॥

सोइ सच्चिदानंद - धन रामा । अज विज्ञान रूप बल धामा ॥३॥

अर्थ—जिस माया ने सब जगत् को ही नचा रक्खा है, जिसके चरित किसी ने नहीं लख पाये ॥१॥ हे खगराज ! वही माया प्रसु श्रीरामजी की धुवुटी (भौंह) के इशारे पर अपने समाज सहित नदी की तरह नाचती है ॥२॥ वही सच्चिदानंद धन अजन्मा, विज्ञान, रूप और बल के धाम श्रीरामजी हैं ॥३॥

। विशेष—(१) पहले माया के परिवार को अमित-प्रबल कहा, फिर माया कटक को प्रचंड कहा, तब उसके सेनापतियों को सुभट कहकर सराहा, फिर यहाँ स्वयं माया की प्रबलता कही । 'जो माया सब जगहि नचावा । ...' ऐसी प्रबला माया भी रघुवीर की दासी है और समाज सहित उनको नृत्य दिखलाती है ।

ऐसी प्रबला माया को भी उनकी भाँह तकना पड़ता है। तब उनके सामर्थ्य का अनुमान कैसे किया जा सकता है ? इसीसे उन्हें 'प्रभु' कहा गया है।

(२) 'जो माया... सोइ प्रभु अविलास...'; यथा—“जीव चराचर बस कै राखे। सो माया प्रभु सों भय भाखे ॥ भुक्ति-विलास नचावै ताही। अस प्रभु छौंड़ि भजिय कहु काही ॥” (वा० दो० १३३)।

(३) 'सोइ सखिदानंद घन रामा।...'—सत् अर्थात् सम्पूर्ण सत्ता-रूप, चित् अर्थात् सम्पूर्ण चेतन रूप, आनन्द अर्थात् सम्पूर्ण आनन्द रूप। श्रीरामजी का दिव्य विग्रह सखिदानंद घन रूप है; यथा—“खिदानंद मय देह तुम्हारी। बिगत विकार जान अधिकारी ॥” (च० दो० १२१); 'अज' अर्थात् कर्म-वश आपका जन्म नहीं होता। श्रुति भी है—‘अजायमानः’ ‘बिज्ञानरूप’; यथा—‘विज्ञानं ब्रह्मेति व्याजानात्।’ (तैत्ति० ३।५)।

व्यापक व्याप्य अखंड अनन्ता। अखिल अमोघ-सक्ति भगवन्ता ॥४॥

अगुन अदभ गिरा गोतीता। सबदरसी अनवद्य अजीता ॥५॥

निर्मम निराकार निरमोहा। नित्य निरंजन सुख - संदोहा ॥६॥

प्रकृति पार प्रभु सय डर-बासी। ब्रह्म निरीह बिरज अविनासी ॥७॥

इहाँ मोह कर कारन नाहीं। रयिसन्मुख तम कबहुँ कि जाहीं ॥८॥

शब्दार्थ—व्याप्य = जिसका ब्रह्म व्यापक है, वह बिरज, जैसे घड़े में आम है, तब घड़े व्यापक और आम व्याप्य कहावेगा। इस तरह जगत् उस व्यापक में स्थित है, गीता १।१ देखिये। अदभ = वृद्ध, बहुत, अपार, समंत। निरीह = ईहा (वैरा) रहित। बिरज = माया-विकार-रहित, निर्मल, निर्दोष।

अर्थ—(वही प्रभु) व्यापक और व्याप्य, अखंड (पूर्ण), अनंत (आदि-अंत रहित), सम्पूर्ण, अव्यय शक्ति, पदैश्वर्य पूर्ण ॥४॥ निर्गुण, बहुत बृहत्, बाणी और इन्द्रियों से परे, सब कुछ धारणवाले, निन्दा एवं दोषों से रहित, अजित ॥५॥ समता-रहित, निराकार (प्राकृत आकार-रहित), मोह-रहित, नित्य, माया-रहित, सुख-राशि ॥६॥ प्रकृति से परे, समर्थ, सबके हृदय में रहनेवाले, ब्रह्म, चेष्टा-रहित, पिरज (निर्मल) और अविनाशी हैं ॥७॥ यहाँ मोह का (कोई) कारण ही नहीं है, क्या तम कभी सूर्य के सामने जा सकता है ? (कभी नहीं) ॥८॥

विशेष—(१.) 'व्यापक व्याप्य'—आप जगत् में व्यापक हैं, अर्थात् व्याप्य-रूप जगत्-मात्र के सम्यक् आधार हैं, जगत् आपका शरीर है, इससे आप ही जगत् रूप भी हैं; यथा—“सर्वं स्रवित्वं ब्रह्म।” (शं० दो० ३।१।१।)। अतः, व्याप्य भी आप ही हैं। 'अखंड'—सब ब्रह्मांड व्याप्य है; आप सबके व्यापक हैं। पुनः व्यापक और व्याप्य की एकता से अग्रह है। 'अनंत' जो देहा, काल एवं वस्तु—अवच्छिन्न न हो, यह अनंत है; यथा—“देस काल पूरन मदा बढ वेद पुरान। सबको प्रभु सय में बसे सबको गति जान ॥” (वि० १००); “देस काल दिमि गिदिसहू माहीं। कहहू सो फहाँ जहाँ प्रभु नाहीं ॥” (वा० दो० १००); इत्यादि। 'अखिल' अर्थात् कोई मायर्थ्य पेसा नहीं है, जो उसमें न हो। 'अदभ'—ब्रह्म बहुत; बड़ा है; यथा—“ज्यायान् आकाशान् ज्यायान् पृथिव्या ज्यायान् धर्म्यः सर्वेभ्यः शोभेभ्यः।” यह श्रुति है, अर्थात् यह ब्रह्म आकाश से, पृथिवी से तथा सब लोकों से बड़ा है। 'नित्य'

जो सदा एकरस रहे। 'निरंजन' अर्थात् माया जिसके रूप को बदल नहीं सकती। 'प्रकृति पार'—प्रकृति से परे होते हुए भी 'सर्व घर वासी' है, इससे 'प्रभु' कहा है, अर्थात् सबके हृदय में रहते हुए भी निर्लिप्त रहने में परम समर्थ है। 'नित्य' और 'अविनासी' में भेद यह है कि नित्य पदार्थ भी किसी प्रलय में नष्ट होते हैं, पर अविनाशी का कभी नाश नहीं होता। 'सुख-संदोहा'; यथा—"जो आनंद सिंधु सुखरासी।" (बा० दो० १३९)।

यहाँ पर कहे हुए विशेषण पूर्व भी आ चुके हैं, वहाँ भी देखें—बा० दो० १९८, १९९, २०५, इत्यादि।

(२) 'रवि सन्मुख तम कबहुँ कि जाहीं।'—सूर्य के उदय होने के पूर्व ही तम दूर हो जाता है। इसी तरह परब्रह्म का आविर्भाव जिसके हृदय में होनेवाला होता है, उसके हृदय से अविद्यादि तम पूर्व से ही नष्ट हो जाते हैं, तब भला स्वयं उस ब्रह्म को मोह कैसे हो सकता है? देखिये बा० दो० ११५ चौ० ४-५ भी।

तब लीला में तो प्रत्यक्ष देखा जाता है, इसका समाधान करते हैं—

दोहा—भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तनु भूप।

किये चरित पावन परम, प्राकृत - नर - अनुरूप ॥

जथा अनेक वेष धरि, नृत्य करइ नट कोइ।

सोइ सोइ भाव देखावइ, आपुन होइ 'न सोइ ॥७२॥

अर्थ—भगवान् प्रभु श्रीरामजी ने भक्तों के लिये नृप-शरीर धारण किया और सामान्य मनुष्यों के सदृश अनेक (किन्तु) परम पावन चरित किये ॥ जैसे कोई नट अनेकों वेष धारण कर नाच करता है और वही-वही (अर्थात् जो-जो वेष धारण करता है, उस-उसके अनुरूप) भाव दिखाता है, परन्तु स्वयं वही नहीं हो जाता (अर्थात् वह स्त्री, भिक्षुक, राजा, पशु आदि के जो-जो स्वरूप करता है वह स्त्री आदि हो नहीं जाता) वैसे भगवान् भी प्राकृत नर का स्वरूप धारण करके वैसे ही चरित करने से प्राकृत नर ही नहीं हो गये) ॥७२॥

विशेष—(१) 'भगवान प्रभु राम' कहकर फिर 'धरेउ तनु भूप...प्राकृत नर अनुरूप' कहकर सूचित किया, कि जो परात्पर ब्रह्म रामजी नित्य द्विभुज रूप हैं। उन्होंने भक्तों के हितार्थ लीला करने के लिये 'प्राकृत नर अनुरूप, भाव धारण किया है। आपका परात्पर द्विभुज रूप श्रुति-स्मृति से प्रविषादित है, पूर्व में बहुत स्थलों पर प्रमाण दिये जा चुके हैं।

(२) 'चरित पावन परम'—अधर्ममय चरित अपावन हैं, धर्ममय पावन और भगवान् के चरित परम पावन हैं। यह भी भाव है कि प्राकृत नर के चरित अपावन भी होते हैं, प्रभु प्राकृत नर के से चरित करते हैं, पर इनके चरित परम पावन हैं, जिसे कह-सुनकर और लोग भी पवित्र हो जाते हैं। 'भगत हेतु...' ; यथा—"सो केवल भगवत हित लागि। परम कृपाल प्रनत अनुरागी ॥" (बा० दो० ११) ; तथा बा० दो० २०५ भी देखिये।

(३) 'जधा अनेक बेप...'—उपर्युक्त "इहाँ मोह कर कारन नाही ।" पर यह दृष्टान्त दिया गया है । भाव यह कि मोह का कारण माया है, वह बात यहाँ नहीं है । जैसे नट अनेक बेप धरकर तदनुसार दुःख-सुख के भाव दिखाता है और आप जैसे का वैसा ही रहता है । दुःख सुख से भिन्न रहता है, परन्तु दूसरों को—अज्ञान से—वे दुःख सुख नट में ही प्रतीत होते हैं । किन्तु नट के सेवकों को ज्ञान रहता है कि वे दुःख-सुख नट में नहीं हैं । ऐसे ही प्रभु की लीला के विषय में भी समझना चाहिये, वही आगे—'असि रघुपति लीला...' से कहते हैं ।

श्रीरामजी ने नर-नाट्य करते हुए ली के लिये विलाप आदि किये हैं, रणशोभा दिखाने के लिये नागपाश में बँधना भी स्वीकार किया है । इन लीलाओं के दुःख आपमें नहीं थे, आप तो सच्चिदानन्द रूप एवं निरंजन आदि बने ही रहे । लीला तो भक्तों के हितार्थ करते हैं ; यथा—“सोइ जस गाइ भगत भय तरहीं । कृपा सिंधु जन हित तनु धरहीं ॥” (बा० रो १११) ।

अर्जुनजी ने युधिष्ठिरजी से कहा है—“यथायत्न्यादिरूपाणि भुक्ते जगद्यथा नटः । भूभारः क्षपितो येन जहौ तच्च कलेवरम् ॥” (भाग० ११।१।१५) ; अर्थात् जैसे नट बेप धर कर अभिनय करता है, और फिर उसे त्याग देता है, वैसे भगवान् अनेक कार्यों के लिये मत्स्यादि रूप धारण करते हैं और फिर उन्हें त्याग देते हैं । तथा—“नट इव कपट चरित कर नाना । सदा स्वयं एक भगवाना ॥” (बा० दो० ७१) ; का प्रसंग भी देखिये ।

'आपुन' अर्थात् स्वयं ; यथा—“आपुन चलेउ गदाकर लीन्हीं ॥” (बा० दो० १६१) ।

असि रघुपति - लीला उरगारी । दनुज-विमोहनि जन-सुखकारी ॥१॥
जे मति मलिन विषय-बस कामी । प्रभु पर मोह धरहिं इमि स्वामी ॥२॥
नयन - दोष जा कहैं जय होई । पीत धरन ससि कहैं कह सोई ॥३॥

शब्दार्थ—धरना = आरोपण करना, ठहराना । नयन-दोष = कमल रोग, पीछिया रोग ।

अर्थ—हे उरगारी श्रीगुरुजी ! ऐसा ही श्रीरघुनाथजी का नर-नाट्य है, जो दैत्यों (आसुरी प्रकृति वालों) को विशेष मोहित करनेवाला और भक्तों को सुख देनेवाला है ॥१॥ हे स्वामी ! जो मलिन बुद्धि, विषय-बस और कामी लोग हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार का मोह आरोपण करते हैं ॥२॥ जब जिसे नेत्र-दोष होता है, तब वह चन्द्रमा को पीले रंग का कहता है ॥३॥

विशेष—(१) 'असि रघुपति-लीला...'—'असि' उपर्युक्त नटवत् । नट का दृष्टान्त उपर्युक्त दोहे के साथ भी कहा गया था । अतः, दीपदेहली है ।

(२) 'दनुज विमोहनि'—इसपर—“राम देखि मुनि चरित गुहारे । जइ मोहहिं बुध होहि सुरगारे ॥” (बा० दो० १११) ; तथा—“उमा राम गुन गुहूँ” (बा० मं० सो०) ; आदि प्रसंग देखिये । यहाँ दनुज से आसुरी संपत्तिवालों को और जन से देवी सम्पत्तिवालों को कहा है । असुर कहते हैं, ये ईश्वर नहीं हो सकते । जन कहते हैं कि प्रभु स्वयं होकर भी कैसी लीला करते हैं ।

(३) 'इमि' यहकर इसका दृष्टान्त आगे की अर्द्धाली में देते हैं—

(४) 'नयन-दोष जा कहैं...'—जिसके नेत्र में कमला रोग हो जाता है, उसे पच्छ यस्तु भी पीत दिखलाई पड़ती है । चन्द्रमा उज्ज्वल है, पर उसे वह पीत देखा पड़ता है । वैसे ही जिसके बुद्धि और

चित्त-रूपी गोलक में ज्ञान-विराग-रूपी नेत्र की पुतली पर मोह और विषय-वासना-रूपी रोग लग गया है । उसे निर्मल सच्चिदानंदरूप श्रीरामजी में मोह एवं काम-विकार देख पड़ते हैं ।

यहाँ रूप विपर्यय कहा गया है, आगे दूसरे दृष्टान्त में विरुद्ध स्थानापत्ति और तीसरे चौथे में और धर्माध्यास कहा गया है ।

जब जेहि दिसि-भ्रम होइ खगेसा । सो कह पच्छिम उयड दिनेसा ॥४॥

नौकारूढ़ चलत जग देखा । अचल मोहवस आपुहि लेखा ॥५॥

बालक भ्रमहिं न भ्रमहिं गृहादी । कहहिं परस्पर मिथ्यावादी ॥६॥

अर्थ—हे गरुड़ ! जब जिसे दिशा का भ्रम होता है, तब वह कहता है कि सूर्य पच्छिम में उदय हुआ है ॥४॥ नाव पर चढ़ा हुआ जगत् को चलता हुआ देखता है और मोह वश अपनेको अचल (स्थिर) समझता है ॥५॥ बालक घूमते हैं, (कुछ) घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में झूठावाद कहते हैं (कि घर आदि घूमते हैं) ॥६॥

विशेष—(१) जैसे भ्रम वश पूर्व दिशा में पच्छिम का भ्रम हो जाय, वैसे परब्रह्म श्रीरामजी को मनुष्य मानना है । स्वयं तो संसार के विषय प्रवाह में अज्ञान रूपी नौका पर चढ़ा चला जा रहा है, आयु बीती जा रही है, पर मोहवश अपनेको सचेत एवं अमर मान रहा है और श्रीरामजी अचल (नित्य एक रस स्थिविशाले) हैं, उनको भ्रम वश चल (विविध स्थितिवाला) मानता है कि कभी रोते हैं, कभी क्रोध करते हैं, इत्यादि । पुनः अज्ञानी जीव बालक हैं, सुख के उपाय करना उनका भ्रमण करना है, अचल मकान आदि की तरह श्रीरामजी अचल हैं । बालक स्वयं भ्रमण से दुरती होते हैं । वैसे ही अज्ञानी संसारी पंथों में स्वयं दुखी होते हैं, पर कहते हैं कि श्रीरामजी तो वन-वन में दुःख उठा रहे हैं ।

हरि विषइक अस मोह विहंगा । सपनेहुं नहिं अज्ञान प्रसंगा ॥७॥

मायावस मतिमंद अभागी । हृदय जमनिका बहु विधि लागी ॥८॥

ते सठ हठवस संसय करहीं । निज अज्ञान राम पर धरहीं ॥९॥

शब्दार्थ—जमनिका (यमनिका) = परदा, काई । विषइक = विषय का, सम्बन्धी । प्रसंगा = सम्बन्ध, लगाव ।

अर्थ—हे गरुड़ ! भगवान् के विषय का मोह ऐसा ही है, (वहाँ तो) स्वप्न में भी अज्ञान का लगाव नहीं है ॥७॥ माया के वश, मन्द बुद्धिवाले, भाग्य हीन और जिनके हृदय पर बहुत प्रकार के परदे पड़े हुए हैं एवं काई लगी हुई है ॥८॥ वे ही मूर्ख हठ (आग्रह) के वश सदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्रीरामजी पर आरोपित करते हैं ॥९॥

विशेष—(१) 'हरि विषइक' 'माया वस मति मंद' ; यथा—“उमा राम विषइक अस मोहा । नम तम धूम धूरि जिमि सोहा ॥ अह अकोविद ग्रंथ अभागी । काई विषय मुकुट मन लागी ॥” (वा० दो० ११६-११७)

(२) 'ते सठ हठ वस' ; यथा—“निज भ्रम नहिं समुझहिं अज्ञानी । प्रभु पर मोह धरहिं जड़ मानी ॥” (वा० दो० ११६) ।

‘गृहासक्त दुःख रूप’ का विस्तृत वर्णन भाग० ३।३।६-१८ में है ।

(२) ‘निर्गुन रूप सुलभ अति...’—निर्गुण में प्रकट व्यापार, माधुर्य-चरित आदि नहीं हैं कि जिनके जानने में कठिनता हो । निराकार, निरवधि, नाम रहित, रूप रहित, आदि-श्रुत रहित आदि निषेधात्मक विशेषणों से उसका निर्देश होता है । वह सदा एक रस रहता है, सर्वत्र एक अखंड रूप से परिपूर्ण है । उसके विषय में भ्रम होने का डर नहीं रहता । इस तरह उसका जानना अति सुगम है, किन्तु उसका साधन कठिन है । सुगुण के सुगम-अगम माना चरित होते हैं, जैसे कि धनुर्भंग, परशुराम पराजय, बालि आदि के वध से उसका जानना सुगम होता है और स्त्री-विरह में विलाप, नाग पाश बधन आदि अति माधुर्य के चरित्रों से उसका ऐश्वर्य जानना अति अगम हो जाता है । इन चरित्रों में श्रीभरद्वाजजी, श्रीसतीजी एवं श्रीवशिष्ठजी तक को भ्रम हो जाता है । इस तरह सगुण के जानने में कठिनता है । पर जान लेने पर महाविरासपूर्वक शरणागति से उसकी प्राप्ति अति सुगम हो जाती है ; यथा—
“जन्म कर्म य मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥” (गीता ३।१) ; अर्थात् हे अर्जुन ! मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जो यथार्थ रूप से जान लेता है, वह शरीर त्यागकर फिर जन्म नहीं लेता, किन्तु मुझको प्राप्त होता है ।

‘मुनि मन भ्रम होइ’—दिन-रात मनन करनेवाले भी भ्रम में पड़ जाते हैं । तब औरों को भ्रम हो जाना कौन आश्चर्य है ?

इस प्रसंग का उपक्रम—“तुम्ह निज मोह कहा रग साई । सो नहि कछु आचरज गोसाई ॥” से हुआ है और यहाँ समाप्त हुआ । ‘गोसाई’ का भाव यह कि आप भी इन्द्रियजित् हैं, पर मोह में पड़ गये, यह आश्चर्य नहीं, क्योंकि मुनि लोग भी तो इन्द्रियजित् होते हैं, फिर उन्हें भी तो भ्रम होता ही है । उपक्रमोक्त वचन की पुष्टि करते हुए वपसंहार किया गया है । उपक्रम में ‘जे मुनिनायक’ पद दिया था, वैसे वपसंहार में ‘मुनि मुनि मन’ कहा गया ।

सुनु खगोस रघुपति - प्रसुताई । कहवँ जयामति कथा सुहाई ॥१॥

जेहि विधि मोह भयव प्रभु मोही । सोव सब कथा सुनाववँ तोही ॥२॥

राम - कृपा - भाजन तुम्ह ताता । हरि-गुन-प्रीति मोहि सुखदाता ॥३॥

ताते नहि कछु तुम्हहि दुराववँ । परम रहस्य मनोहर गाववँ ॥४॥

अर्थ—हे गरुड़ ! श्रीरघुनाथजी की प्रसुता सुनिये, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सुहावनी कथा कहता हूँ ॥१॥ हे प्रभो ! जिस प्रकार मुझे मोह हुआ, वह सब कथा भी तुम्हें सुनाता हूँ ॥२॥ हे तात ! आप श्रीरामजी के कृपापात्र हैं, भगवान् के गुणों में आपका प्रेम है, (इसीसे) मुझे सुख दाता है (भाव यह कि सजातीय के साथ से सुख होता ही है) ॥३॥ इससे मैं कुछ भी आपसे नहीं छिपाता, परम गुप्त और मनोहर चरित वर्णन करता हूँ ॥४॥

विशेष—(१) ‘सोव सब कथा सुनाववँ तोही ।’—ऊपर ईश्वरों का, विषयी लोगों का और मुनियों का मोह कहकर ‘रघुपति प्रसुताई’ को समझाया । अब अपने मोह की कथा से भी समझाते हैं । अपनी वीथी प्रत्यक्ष प्रमाण होती है । इसका प्रभाव श्रोता पर बहुत पड़ता है । मोह होने पर प्रसंगत, रघुपति ने अपनी प्रसुता स्वयं इन्हें दिखाई है, वही कहेंगे । ‘सोव’ का भाव यह कि अपनी कथा न कहनी चाहिये,

पर इसमें रघुपति प्रभुताई का ही उद्घाटन हुआ है, यही प्रधान है, अपना तो दोष मात्र ही है, जिसके कारण यह प्रभुता देखने में आई है, इसलिये कहने में दोष नहीं है। अपनी बड़ाई का प्रसंग कहना दोष होता है। पर इसमें श्रीरामजी का अत्यन्त गुण रहस्य है, जो मनोहर अर्थात् मन के विकारों का हरनेवाला है।

(२) 'साते नहि कछु'—गुण श्रीरामजी के कृपा पात्र होने से हरिगुण रसिक हो और इसीसे हमें सुखदाता हो, यही सजावित्य और अनुकूलता देखकर परम रहस्य भी मैं तुमसे कहता हूँ, यथा—“इष्टोऽसि हृदमिति सतो यस्यामि ते हितम्।” (गीता १८।१४)। ‘परम रहस्य’ कहकर सूचित करते हैं कि इसे मैंने अभी तक गुप्त ही रखवा है। तुम्हें अधिकारी पाकर कहता हूँ। उपर्युक्त ‘रघुपति प्रभुताई’ ही ‘परम रहस्य’ है। यह स्वभाव वर्णन के द्वारा प्रारम्भ करेंगे। स्वभाव के ज्ञाता निरंतर समीपी उपासक ही होते हैं, दूसरे नहीं जान सकते, इससे भी ‘परम रहस्य’ कहा है। ‘जयामति’—क्योंकि अपार है।

श्रीराम-स्वभाव वर्णन

सुनहु राम कर सहज सुभाज। जन अभिमान न राखहि काज ॥५॥

संस्तुत - मूल सूत्र - प्रद नाना। सकल सोकदायक अभिमाना ॥६॥

अर्थ—श्रीरामजी का सहज स्वभाव सुनिये, वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते ॥५॥ (क्योंकि) अभिमान ससार (अर्थात् धार-वार जन्म-मरण) का मूल (कारण) है, अनेकों प्रकार के दुःखों और समस्त शोकों का देनेवाला है ॥६॥

विशेष—(१) ‘सुनहु’—सावधान करने एवं नवीन बात प्रारम्भ के सम्बन्ध से कहा है। ‘राम कर’—भाव यह कि श्रीराम ही का ऐसा स्वभाव है, दूसरे का नहीं। ‘सहज सुभाज।’—क्योंकि चिन्ता कारण ही जनों का हित करते हैं, यथा—“राम सहज कृपाल कोमल रीन हित दिन दानि।” (वि० १।५), “निज सेवा जो द्रवै रीन पर” (वि० १।१२)। श्रीगुरुहिजी श्रीराम स्वभाव के यथार्थ ज्ञाता हैं, यथा—“सुनहुँ सखा निज कहवँ सुभाज। जान सुखि समु गिरिजाऊ ॥” (सु० दो० ३०), ‘जन अभिमान’—औरों के अभिमान पर उतनी चिन्ता नहीं करते, जैसे कि रावण के अभिमान पर बहुत काल तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया, यथा—“तौ लौं न दाप दल्यो दसकधर जौं लौं विभीषन लात न माखो।” (क० उ० ३)। भक्त श्रीरामजी को प्रिय हैं, इससे उनका नाश वे नहीं देख सकते, सदा उनकी रक्षा करते हैं। अभिमान ही ससार का मूल है। सृष्टि का बीज अहकार ही कहा गया है। वर्णाश्रम के अभिमान, भक्ति वैराग्य आदि के अभिमान; ये सब भी शोक दायक हैं, यथा—“मोह मूल बहु सूत्र प्रद, त्यागहु तम अभिमान।” (सु० दो० २१)।

(२) ‘जन अभिमान न राखहि काज।’—से सूचित करते हैं कि मुझे भी कभी अभिमान हुआ था, जिसपर प्रभु ने कृपा करके अपनी प्रभुता दिखाई है। और फिर आपको भी अभिमान हुआ, वन प्रभु ने आपके साथ भी कृपा कर यह चरित किया कि यहाँ भेजा है, यथा—“होइहि कीन्ह कहुँ अभिमाना। सो खोवै यह कृपा निषाणा ॥” (दो० १०), यह श्रीशिवजी ने कहा है।

भक्तों की सब कामनाएँ पूरी करते हैं, पर अभिमान कभी नहीं रहने देते, यह अपने परम प्रिय

भक्त श्रीनारदजी के मोह प्रसंग में दिखाया है; यथा—“करुना निधि मन दीप्त विचारी । उर अंकुरेव गर्व तर भारी ॥ वेगि सो मैं खारिहूँ उपारी । पन हमार सेवक हितकारी ॥” (भा० दो० १२८) ।

(३) ‘सूल प्रद नाना’—शूल कई प्रकार के हैं ; यथा—“विषय मनोरथ दुर्गम नाना । ते सब सूल नाम को जाना ॥” ; “मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला । तिन्ह ते पुनि उपजहि बहु सूता ॥” (दो० १२०) ; अभिमान को ऊपर मोह-मूलक कहा ही गया है । ‘सकल सोक’—इष्ट हानि, अनिष्ट प्राप्ति एवं और भी किसी दुर्घटना से जो मन में विकार होता है, वह शोक है ।

‘श्रीगरुड़जी को मोह से अभिमान हुआ, इससे अभिमान ही के अवगुण कहते हैं । ऐसे ही श्रीनारदजी के प्रसंग में उन्हें मोह से स्त्री की चाह हुई, तब वहाँ स्त्री में ही बहुत अवगुण कहे गये हैं ।

ताते करहि कृपानिधि दूरी । सेवक पर ममता अति भूरी ॥७॥

जिमि सिसु-तन ब्रन होइ गुसाई । मातु चिराव कठिन की नाई ॥८॥

अर्थ—इसीसे (कि भक्त अभिमान से भय में न पड़े) दयासागर श्रीरामजी उसे दूर करते हैं, (क्योंकि) भक्तों पर उनका अत्यन्त भारी ममत्व है ॥७॥ हे गोरवामी । जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा होता है तो माता उसे कठोर हृदयवाले के समान चिरवाती है ॥८॥

विशेष—(१) ‘ताते करहि कृपानिधि दूरी’—सेवक पर अधिक ममत्व होने के कारण वे उसका क्लेश नहीं देना चाहते । इससे उसका अभिमान दूर करते हैं । श्रीनारदजी के मोह प्रसंग में इसका उदाहरण है । ममता सांसारिक सम्बन्धों में पुत्र पर सबसे अधिक होती है ; यथा—“सुत की प्रीति प्रतीति मीत की” (बि० २१८) ; प्रभु सेवक को भी शिशु के समान ही मानते हैं ; यथा—“बालक सुव सम दास अमानी ।” (भा० दो० १२) ; अतएव इसपर अत्यन्त ममता करके इसकी रक्षा करते हैं ; यथा—“करउँ सदा तिन्ह के रक्षवारी । जिमि बालकहि राख महवारी ॥” (भा० दो० १२) ; यही ‘ममता अति भूरी’ है ।

श्रीनारदजी के प्रसंग में ‘तहँ राखइ जननी अरगाई ।’ कहा है और यहाँ ग्रण चिराने का भाव कहा है । भाव यह कि वहाँ नारद कुपय्य के लिये दौड़े जा रहे थे, इससे वहाँ रोकने का भाव कहा गया, वे उसे प्रहण नहीं कर सके पाये । और, यहाँ रोग का हो जाना कहा गया, यथा—“महामोह उपजा उर तोरे ।” (दो० ५८) , यह ग्रण का होना है । अतः, ग्रण का चिराना कहा गया ।

श्रीगरुड़जी को जहाँ तहाँ दौड़ाना, काक को गुरु बनाना, यही चिराना है, मोह चरा दौड़ने का कुछ दृश्य हुआ, पर सदा के लिये नीरोग हो गये । यदि भक्त घोरे में कोई पातक कर डालते हैं, तो भगवान् तुरत फल देकर शुद्ध कर लेते हैं, भावी कर्म विपाक का भगवा नहीं रहने देते, यह चात्पर्य है ।

(२) ‘कठिन की नाई’ का भाव आगे दोहे में कहते हैं—

दोहा—जदपि प्रथम दुख पावइ, रोवइ बाल अधोर ।

न्याचि न नास-छित जननी, गनात न सो सिसु-पीर ॥

तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागि ।

तुलसिदास ऐसे प्रमुहि, कस न भजहु भ्रम त्यागि ॥७४॥

अर्थ—यद्यपि बालक पहले (पीड़ा चिराते समय) दुःख पाता है और अधीर होकर रोता है तथापि रोग को नाश करने के लिये माता बालक के रोने की पीड़ा को कुछ नहीं गिनती ॥ इसी प्रकार श्रीरघुनाथजी दास के हित के लिये उसका अभिमान दूर करते हैं । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम छोड़कर ध्यों नहीं भजते हो ? ॥७४॥

विशेष—(१) 'जदपि प्रथम दुख पावइ ..'—पहले ही थोड़ी देर चिराने के समय-भर दुःख रहता है, फिर यह सुखी हो जाता है । 'रोयै बाल अधीर'—बालक को एक माता का ही आधार रहता है, यदि निष्ठुर होकर उसके हाथ पकड़कर नरतर दिलाती है, उसके रोने की पर्वाह नहीं करती । तब बालक का धैर्य छूट जाता है, क्योंकि यह और किसकी शरण ले ?

(२) 'तिमि रघुपति निज दास कर'—यहाँ श्रीरामजी माता हैं, अभिमान कोड़ा है । विपत्तियों के न चिरवाने से यिध फैल जाने से बालक की मृत्यु का भय रहता है । वैसे ही भक्त का अभिमान बढ़ने से उसके भव (जन्म-मरण) का भय रहता है । कोड़ा चिराने में बालक रोता है । वैसे ही अभिमान के उपाय में दास को भी दुःख होता है, उसका धैर्य छूट जाता है । अभिमान की वया अपमान मान नाश के उपाय में दास को भी दुःख होता है, उसका धैर्य छूट जाता है । अभिमान की वया अपमान मान नाश के उपाय में दास को भी दुःख होता है, उसका धैर्य छूट जाता है । अभिमान की वया अपमान मान नाश के उपाय में दास को भी दुःख होता है, उसका धैर्य छूट जाता है । अभिमान की वया अपमान मान नाश के उपाय में दास को भी दुःख होता है, उसका धैर्य छूट जाता है ।

'हित लागि'—इसमें उनका लाभ नहीं है, भक्त का ही हित है, भक्त के हित को ही अपना हित समझते हैं, क्योंकि भक्तों में 'अपनापन' है । श्रीनारदजी से कहा भी है, यथा—“जेहि विधि होइहि परम हित .. सोइ हम करब” ; “मुनि कर हित भम कौतुक होई । अवसि उपाय करबि मैं सोई ॥” यहाँ श्रीनारदजी ने कठोर वचन कहे, शाप दिया, यही उनका रोना है । और “बोले मधुर वचन सुरसाई ।” साप सीस परि ..” इत्यादि शिशु पीर का न गिनना है । व्याधि नाश से शिशु को सुख होता है । वैसे मोह छूटने से नारदजी भी सुखी हुए ; यथा—“भिगत मोह मन हरष विसेपी ॥” यहाँ कहा है ।

ऐसे ही और सांसारिक कष्ट भक्त जनों को पड़ते हैं, तब वे यही समझते हैं कि भगवान् कृपा करके हमारे भारी पापों को छोड़े में शुद्ध कर रहे हैं एवं धीरे-धीरे विषयोपभोग से उदासीन कर रहे हैं ।

यहाँ तक श्रीराम-स्वभाव कहकर आगे अपनी कथा का प्रारम्भ करते हैं—

राम - कृपा आपनि जइतार्ई । कहउँ खगेस सुनहु मन लार्ई । १॥

जब जब राम मनुज-तनु धरहीं । भक्त - हेतु लीला चहु करहीं ॥२॥

तब तब अवधपुरी में जाऊँ । बाल-चरित बिलोकि हरपाऊँ ॥३॥

अर्थ—हे गरुड ! मैं श्रीरामजी की कृपा और अपनी मूर्खता कहता हूँ, मन लगाकर सुनिये ॥१॥ जब-जब श्रीरामचन्द्रजी मनुष्य देह धारण करते हैं और भक्तों के लिये एवं उनके स्नेह परा बहुवन्ती लीलाएँ करते हैं ॥२॥ तब-तब मैं अवधपुरी जाता हूँ और बालचरित देखकर प्रसन्न होता हूँ ॥३॥

विशेष—(१) 'राम-कृपा आपनि जइतार्ई ।' श्रीरामजी कृपा करके भक्त के लिये ही लालो

करते हैं। इससे 'राम कृपा' को प्रथम कहा; यथा—'भक्त हेतु लीला बहु करहीं।' आगे कहते ही हैं। पर उसमें उसको मोह हो जाता है, इसीसे अपनी जड़ता को भी साथ ही कहा।

'आपनि जड़ताई' कहते हैं इससे संभव है कि श्रीगुरुजी मन लगाकर न सुने और बिना मन लगाये, उसमें जो श्रीराम-कृपा की प्रधानता है, वह समझ में न आवेगी। मेरी जड़ता पराकाष्ठा की है, वैसे ही प्रभु कृपा भी पराकाष्ठा की है। जड़ता होने पर ही कृपा का अनुभव होता है; यथा—“जो अति आपत व्याकुल होई। तरु छाया सुख जानइ सोई॥ (दो० १८)। जड़ता में मैंने कृपा को देखा है, इसीसे वह भी कहूँगा।

(२) 'जब जन राम मनुज तनु घरहीं।' यथा—“जब जब अवध पुरी रघुवीरा। धरहि भगत हित मनुज सरीरा॥” (दो० ११३); 'राम मनुज तनु घरहीं'—श्रीराम नामक परब्रह्म साकेताधीश स्वयं आकर नरतन से लीला करते हैं। 'मनुज तनु' में मनुवाले कल्प की ओर संकेत है। श्रीगुरुजी और श्रीशिवजी का ध्यान उसी रूप का है; यथा—“जो सरूप वस सिव मन माहीं।” जो भुवुंडि मन मानस हंसा।” देखहि हम सो रूप भरि लोचन।” (बा० दो० १८५)—यह मनु ने ही कहा है।

'भक्त हेतु'—अर्थात् जो लीला कहता हूँ, यह मेरे लिये की गई थी, पर अपनी जड़ता से मुझे उसमें मोह हो गया।

(३) 'हरपाऊँ'—का कारण आगे कहते हैं—

जन्म - महोत्सव देखवँ जाई। बरप पाँच तहँ रहवँ लुभाई॥४॥

इष्टदेव मम बालक रामा। सोभा बपुष कोटिसत कामा॥५॥

निज प्रभु - चदन निहारि निहारी। लोचन सुफल करवँ बरगारी॥६॥

लघु पापस-बपु धरि हरि-संगा। देखवँ बाल - चरित बहु रंगा॥७॥

अर्थ—जाकर मैं जन्म-महोत्सव देखता हूँ और लुब्ध होकर वहाँ पाँच वर्ष रहता हूँ॥४॥ बालक रूप श्रीरामजी मेरे इष्टदेव हैं, उनके तन में असंख्यों कामदेवों की शोभा है॥५॥ हे सपों के शत्रु श्री-गुरुजी! अपने प्रभु का मुझ देख-देखकर मैं अपने नेत्रों को सुफल करता हूँ॥६॥ छोटे कौए का शरीर धरकर भगवान् के साथ-साथ उनके बहुत प्रकार के बाल-चरित देखा करता हूँ॥७॥

विशेष—(१) 'जन्म-महोत्सव'—जन्म से पहले ही वहाँ पहुँच जाता था, उस समय प्रभु के दर्शन नहीं होते थे; क्योंकि वे सूतिकागार में रहते थे, केवल जन्म महोत्सव के ही दर्शन होते थे। इस अवसर पर विप्र बालक रूप से श्रीशिवजी के साथ जाते थे—बा० दो० १६५ चौ० ४-५ देखिये। आगे यह भी कहा है कि 'लघु बायस बपु' धरकर वहाँ के बाल-चरित का आनन्द देखता हूँ। 'जाई'—अवतार के समय यहाँ से जाता हूँ, उससे पहले बराबर यहीं पर रहता हूँ।

'बरप पाँच तहँ रहवँ लुभाई।'—वाल्मीक्या पाँच वर्ष की मुख्य है, वही रूप मेरा इष्ट है, इससे उतने समय तो लुभाया हुआ रहता हूँ। दिन-रात जाते नहीं जान पड़ते; यथा—“बीथिन्ह फिरहि मगन मन भूले।” (बा० दो० १६५); शेष चरित में सामान्य भाव से आता जाता हूँ, यह भी गर्भित है, अन्यथा अन्यत्र के प्रसंगों से विरोध होगा; यथा—“सुनु रागस तेहि अवसर, ब्रह्मा सिव मुनि वृंद। चदि

तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागि ।

तुलसिदास ऐसे प्रसुहि, कस न भजहु भ्रम त्यागि ॥७४॥

अर्थ—यद्यपि बालक पहले (फोड़ा चिराते समय) दुःख पाता है और अघोर होकर रोता है तथापि रोग को नाश करने के लिये माता बालक के रोने की पीड़ा को कुछ नहीं गिनती ॥ इसी प्रकार भीरघुनाथजी दास के हित के लिये उसका अभिमान दूर करते हैं । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि ऐसे प्रसु को भ्रम छोड़कर क्यों नहीं भजते हो ? ॥७४॥

विशेष—(१) 'जदपि प्रथम दुख पावइ'—पहले ही थोड़ी देर चिराते के समय-भर दुःख रहता है, फिर यह सुखी हो जाता है । 'रोयें बाल अघोर'—बालक को एक माता का ही आचार रहता है, यही निष्ठुर होकर बच्चे के हाथ पकड़कर नरतर दिलाती है, उसके रोने की पर्याह नहीं करती । तब बालक का धैर्य छूट जाता है, क्योंकि वह और किसी की शरण ले ?

(२) 'तिमि रघुपति निज दास कर'—यहाँ श्रीरामजी माता हैं, अभिमान फोड़ा है । विपत्तों फोड़े के न चिरवाने से विष फैल जाने से बालक की मृत्यु का भय रहता है । जैसे ही भक्त का अभिमान बढ़ने से उसके भव (जन्म-मरण) का भय रहता है । फोड़ा चिराने में बालक रोता है । जैसे ही अभिमान नाश के उपाय में दास को भी दुःख होता है, उसका धैर्य छूट जाता है । अभिमान की दवा अपमान है । 'स्तकार पाकर यह रोग बढ़ता है, भगवान् ऐसे संयोग कर देते हैं कि जिससे उसका तिरस्कार हो ।

'हित लागि'—इसमें उनका लाभ नहीं है, भक्त का ही हित है, भक्त के हित को ही अपना हित समझते हैं, क्योंकि भक्तों में 'अपनापन' है । श्रीनारदजी से कहा भी है; यथा—“जेहि विधि होइहि परम हित सोइ हम करब” ; “गुनि कर हित मम कीतुक होई । अवसि उपाय करबि मैं सोई ॥” यहाँ श्रीनारदजी ने कठोर वचन कहे, शाप दिया, यही उनका रोना है । और “कोले मधुर वचन सुरसाई । साप सीस धरि” इत्यादि शिष्य पीर का न गिनना है । व्याधि नाश से शिष्य को सुख होता है । जैसे मोह छूटने से नारदजी भी सुखी हुए ; यथा—“विगत मोह मन हरष बिसेयी ॥” यहाँ कहा है ।

ऐसे ही और सांसारिक कष्ट भक्त जनों को पड़ते हैं, तब वे यही समझते हैं कि भगवान् कृपा करके हमारे भारी पापों को थोड़े में शुद्ध कर रहे हैं एवं धीरे-धीरे विषयोपभोग से उदासीन कर रहे हैं ।

यहाँ तक श्रीराम-स्वभाव कहकर आगे अपनी कथा का प्रारम्भ करते हैं—

राम - कृपा आपनि जड़ताई । कहउँ खगेस सुनहु मन लाई ॥१॥

जब जब राम मनुज-तनु धरहीं । भक्त - हेतु लीला बहु करहीं ॥२॥

तब तब अवधपुरी मैं जाऊँ । बाल-चरित बिलोकि हरपाऊँ ॥३॥

अर्थ—हे गरुड़ ! मैं श्रीरामजी की कृपा और अपनी मूर्खता कहता हूँ, मन लगाकर सुनिये ॥१॥ जब-जब श्रीरामचन्द्रजी मनुष्य देह धारण करते हैं और भक्तों के लिये एवं उनके स्नेह वश मद्दत-सी लीलाएँ करते हैं ॥२॥ तब-तब मैं अवधपुरी जाता हूँ और बाल-चरित देखकर प्रसन्न होता हूँ ॥३॥

विशेष—(१) 'राम-कृपा आपनि जड़ताई'—श्रीरामजी कृपा करके भक्त के लिये ही लाली

करते हैं। इससे 'राम कृपा' को प्रथम कहा; यथा—'भक्त हेतु लीला यह करहीं।' आगे कहते ही हैं। पर उसमें उसको मोह हो जाता है, इसीसे अपनी जड़ता को भी साथ ही कहा।

'आपनि जड़ताई' कहते हैं इससे संभव है कि श्रीगुरुजी मन लगाकर न सुने और बिना मन लगाये, उसमें जो श्रीराम-कृपा की प्रधानता है, वह समझ में न आवेगी। मेरी जड़ता पराकाष्ठा की है, वैसे ही प्रभु कृपा भी पराकाष्ठा की है। जड़ता होने पर ही कृपा का अनुभव होता है; यथा—'जो अति आतप व्याकुल होई। तर छाया सुर जानइ सोई ॥ (दो० १८)। जड़ता में मैंने कृपा को देखा है, इसीसे वह भी कहूँगा।

(२) 'जब जब राम मनुज तनु धरहीं।' यथा—'जब जब अवध पुरी रघुवीरा। धरहि भगत हित मनुज सरीरा ॥' (दो० ११३); 'राम मनुज तनु धरहीं'—श्रीराम नामक परमहंस साकेताधीश स्वयं आकर नरतन से लीला करते हैं। 'मनुज तनु' में मनुवाले कल्प की ओर संकेत है। श्रीमुरुडिजी और श्रीशिवजी का ध्यान उसी रूप का है; यथा—'जो सरूप बस सिव मन माहीं।' 'जो भुसुडि मन मानस हंसा।' 'देखहि हम सो रूप भरि लोचन।' (बा० दो० १४५)—यह मनु ने ही कहा है।

'भक्त हेतु'—अर्थात् जो लीला कहता हूँ, यह मेरे लिये की गई थी, पर अपनी जड़ता से मुझे उसमें मोह हो गया।

(३) 'हरपाऊँ'—का कारण आगे कहते हैं—

जन्म - महोत्सव देखउँ जाई। बरष पाँच तहँ रहउँ लुभाई ॥४॥

इष्टदेव मम बालक रामा। सोभा बपुष कोटिसत कामा ॥५॥

निज प्रभु - बदन निहारि निहारी। लोचन सुफल करउँ बरगारी ॥६॥

लघु बायस-बपु धरि हरि-संगा। देखउँ बाल - चरित बहु रंगा ॥७॥

अर्थ—जाकर मैं जन्म-महोत्सव देखता हूँ और लुब्ध होकर वहाँ पाँच वर्ष रहता हूँ ॥४॥ बालक रूप श्रीरामजी मेरे इष्टदेव हैं, उनके तन में असंख्यों कामदेवों की शोभा है ॥५॥ हे सर्पों के शत्रु श्री-गुरुजी! अपने प्रभु का मुख देख-देखकर मैं अपने नेत्रों को सुफल करता हूँ ॥६॥ छोटे कौप का शरीर धरकर भगवान् के साथ-साथ उनके बहुत प्रकार के बाल-चरित देखा करता हूँ ॥७॥

विशेष—(१) 'जन्म-महोत्सव'—जन्म से पहले ही वहाँ पहुँच जाता था, उस समय प्रभु के दर्शन नहीं होते थे; क्योंकि वे सूतिकागार में रहते थे, केवल जन्म महोत्सव के ही दर्शन होते थे। इस अवसर पर विप्र बालक रूप से श्रीशिवजी के साथ जाते थे—बा० दो० १६५ चौ० ४-५ देखिये। आगे यह भी कहा है कि 'लघु बायस बपु' धरकर वहाँ के बाल-चरित का आनन्द देखता हूँ। 'जाई'—अवतार के समय यहाँ से जाता हूँ, उससे पहले बराबर यहीं पर रहता हूँ।

'बरष पाँच तहँ रहउँ लुभाई।'—वाल्यावस्था पाँच वर्ष की मुख्य है, वही रूप मेरा इष्ट है, इससे उतने समय तो लुभाया हुआ रहता हूँ। दिन-रात जाते नहीं जान पड़ते; यथा—'बीथिन्ह फिरहि मगन मन भूले।' (बा० दो० १६५); रोष चरित में सामान्य भाव से आता जाता हूँ, यह भी गर्भित है, अन्यथा अन्यत्र के प्रसंगों से विरोध होगा; यथा—'सुनु खगेस तेहि अवसर, मझा सिव मुनि वृंद। चदि

बिमान आये सप..." (दो० ११) ; "बैनेतेय मुनु मयु तय, आये जहँ रघुनीर ।" (दो० ११), इतमें 'आये' शब्द से पहचनेवाले श्रीगुरुदेवजी का चहँ रहना सिद्ध होता है, नहीं तो 'गये' कहते ।

(२) 'इष्ट देव मम बालक रामा ।..'-भाव यह कि मेरे गुरुजी ने मुझे इसी प्रकार के रूप की भावना बतलाई है, यथा—“हरिधर राम मंत्र मोहि दीन्हा ॥ बालक रूप राम कर ध्याना । इहेउ मोहि गुरु वृषानिधाना ॥” (दो० १११) ; जो जिस रूप के ध्यान में रत हो, वही उसका इष्ट है ।

(३) 'निज प्रभु बदन...'—‘सुफल’ अर्थात् सुन्दर फल युक्त, श्रीरामजी के दर्शन ही नेत्रों के सुन्दर फल हैं । नेत्रों का फल रूप है, पर यह फल सुन्दर नहीं है । भगवान् का रूप सुन्दर फल है । यथा—“दोइदहि सुफल आजु मम लोचन । देखि बदन पकज भय मोचन ॥” (बा० दो० ६)—श्रीसुतीदण्डी, तथा—“निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि मुख पाइहउँ ।” (बा० दो० २१)—मारीच, इत्यादि ।

(४) 'लघु बायस धनु धरि...'—इससे जान पड़ता है कि इनका रूप पद्म भारी है, पर ये छोटे कौप के रूप से दर्शन के लिये आते हैं । सत्योपाख्यान २६।२४-२६ में लिखा है कि इनका पर्यवकार शरीर है, भयानक भारी पाँच, महादीर्घ पक्ष, ताल वृक्ष के समान महा दीर्घ पैर और उनमें बड़े-बड़े अङ्गुला के समान नग्न हैं । 'हरि संगी'—जय शिखु रामजी आँगन में लाये जाने लगते हैं तथा धुतनों और हाथों के बल चलने लगते हैं तब भी छोटे फाक रूप से साथ-साथ रहता हूँ ।

यहाँ बाल-चरित देखने में लघुबायस रूप से जाना कहा है । इसके पहले श्रीशिखजी के साथ मनुष्य रूप से आया करते हैं । ऊपर लिखा भी गया, तथा—“अवध आजु आगभी यक आयो ।...” (सी० बा० १४) ; में भी कहा गया है । 'बाल चरित बहु रंग'—‘बहु रंग’ कहकर बहुत प्रकार के अनेक रसों के चरित्र जना दिये । रंग अर्थात् रस, जैसे कि रणरंग अर्थात् धीररस ; यथा—“देखत राम चरित रन रगा ॥ सुमट समर रस छुँ दिसि माते ॥” (बा० दो० ७१), पुन—“मुनिजन धन सर्वस सिध प्राना । बाल केलि रस तेहि मुख माना ॥” (बा० दो० ११०), तथा—“बाल चरित चहुँ बधु के, बनज विपुल बहुरंग ।” (बा० दो० ७०) भी देखिये । आगे कहा है—“भोसन करहि निविध निधि ब्रीडा ।”, “नाचहि निज प्रति-विम्ब निहारी ॥” (दो० ७१)—ये ही अनेक रंग हैं ।

दोहा—लरिकारि जहँ जहँ फिरहि, तहँ तहँ संग उड़ाउँ ।

जूठनि परइ अजिर महँ, सो उठाइ करि खाउँ ॥

एक बार अतिसय सब, चरित किये रघुवीर ।

सुमिरत प्रभु लीला सोइ, पुलकित भयउ सरीर ॥७५॥

अर्थ—बालकपन में जहाँ जहाँ फिरते हैं, वहाँ वहाँ मैं साथ-साथ उड़ता हूँ और आँगन में जो जूठन पड़ती है वही चठाकर खाता हूँ ॥ एकबार श्रीरघुवीर ने अत्यन्त अधिकाई से सब चरित किये (अर्थात् अन्य बालक वैया चरित कर ही नहीं सकते,) । प्रभु की वह लीला स्मरण करते ही श्रीगुरुदेवजी का शरीर (प्रेम से) पुलकित हो आया ॥७५॥

विशेष—(१) 'लरिकारि जहँ जहँ...'—गुण आदि पकान्न हाथ में लिये हुए आँगन में फिरते और खाते जाते हैं, उतनी जूठन जहाँ-तहाँ गिरती है, वही मैं खाता हूँ । यहाँ तक नित्य का एक तरह का चरित्र

कहा । आगे—‘एकवार अतिसय...’ से वह चरित्र कहते हैं, जो एक ही बार हुआ । ‘अतिसय’ अर्थात् बहुत अद्भुत । ‘रघुवीर’—से दयावीरता जनाई कि मुझपर बड़ी दया थी ; यथा—“भक्त हेतु लीला बहु करही ।” पूर्व कहा गया । ‘सुमिरव प्रभु-लीला ..’—स्मरण करते ही वह मनोहर बाल रूप सम्मुख आ गया है, जिससे उनकी आँखें बंद हो गईं, रोमांच हो आया, उनकी वाणी रुक गई, तब शिवजी उनकी यह दशा कहने लगे । सावधान होने पर फिर भुशुंडिजी कहने लगे, इसी से आगे—‘कहइ भुसुंड़ि’ कहा है ।

कहइ भुसुंड़ि सुनहु खगनायक । राम - चरित सेवक सुखदायक ॥१॥

वृष - मंदिर सुंदर सय भाँती । खचित कनकमनि नाना जाती ॥२॥

वरनि न जाइ रुचिर अँगनाई । जहँ खेलहि नित चारिउ भाई ॥३॥

शब्दार्थ—प्रचित = खींचा हुआ, जड़ित, जड़ा हुआ ।

अर्थ—श्रीभुशुंडिजी कहते हैं कि हे पतिराज ! सुनिये, श्रीरामजी का चरित सेवकों को सुख देने-वाला है ॥१॥ राजा का महल सन प्रकार सुंदर है, वह अनेक प्रकार की मणियों से जड़े हुए सोने का है ॥२॥ कान्तिमान् सुंदर अँगन का घर्णन नहीं किया जा सकता कि जहाँ चारो भाई नित्य खेलते हैं ॥३॥

विशेष—(१) ‘कहइ भुसुंड़ि...’—सावधान होने पर जहाँ से छोड़ा था, वहीं से प्रसंग कहते हैं—‘सय चरित किये रघुवीर’ पर छोड़ा था, फिर—‘राम-चरित सेवक...’ से बढाया । सेवक उस चरित के रस को जानते हैं, इससे उन्हें उसका यथार्थ सुख मिलता है, अन्यत्र भी कहा है; यथा—“सेवक सालि-पाल जलघर से ।”, “राम-चरित राकेस कर, सरिस सुखद सब काहु । सज्जन कुमुद चकोर चित्त, हित विसेधि बड़ लाहु ॥” (बा० दो० ३१-३२) ; “बालचरित हरि बहु विधि कीन्हा । अति अनंद दासन्ह कहँ दीन्हा ॥” (बा० दो० ३०३) ; भाव यह कि मुझे उससे बड़ा सुख मिला ।

(२) ‘वरनि न जाइ रुचिर अँगनाई ।...’—अँगनाई रुचिर है फिर वह चारों भाइयों की क्रीड़ा-स्थली है इनके सम्बन्ध से उसकी रुचिरता अत्यन्त हो गई है ; यथा—“मनि-रंमनिहि प्रतिविधि भलक, छवि-छलकि है भरि अँगनैया ।” (गी० बा० १) ; इस अत्यन्त विचित्रता के कारण वह नहीं कही जा सकती । उसमें नित्य नवीन रुचिरता प्रकट होती है । जहाँ एक बार श्रीरामजी के चरणों का स्पर्श होता है, वहीं की शोभा नहीं कही जा सकती, यथा—“परसि चरन रज अचर सुखारी । भये परमपद के अधिकारी ॥... महिमा कहिय कविनि विधि ताम् । सुख सागर जहँ कीन्ह निवास ॥ पय पयोधि तजि... कहि न सकहि सुखमा जसि कानन । जौ सत सहस होहि सहसानन ॥” (बा० दो० १३८) ; और यहाँ तो चारो भाई नित्य खेलते हैं ।

बाल - विनोद करत रघुराई । विचरत अजिर जननि-सुखदाई ॥४॥

मरकत मृदुल कलेवर श्यामा । अंग अंग प्रति छवि बहू कामा ॥५॥

अर्थ—माता को सुख देनेवाले श्रीरघुनाथजी बाल-क्रीड़ा करते हुए अँगन में विचरते हैं ॥४॥ मरकत मणि के समान श्याम-शरीर कोमल है, अंग-अंग में अनेक कामदेवों की छवि है ॥५॥

विशेष—(१) 'जननि-सुखदाई'—माताओं को बड़ी लालसा थी कि वे कब बढ़ें हों और पुत्रों पर्यं पैरों से ठुमुक-ठुमुक कर चलें; यथा—“है हो लाल कपड़ि बढ़े बलि मिया ।...”, “पगनि फन चलिही चारी भैया ।...” (गी० बा० ८-१) ;—इन पूरे पदों को पढ़िये। उसकी पूर्ति पर माताओं को सुख हो रहा है। ‘जननि’ से सय माताओं का अर्थ है; यथा—“छगन-भगन अँगना खेलत चारु चारी भाई । साजुज भरत लाल लपन राम लोने-लोने लरिका लखि मुदित मातु समुदाई ॥” (गी० बा० २०) ; ‘विचरत’—आनंद-पूर्वक चलते-फिरते (क्रीड़ा करते) हैं। अभी बाहर नहीं निकलते, इससे माताओं के समझ रहते हैं। अतः, उनकी सुख की प्रधानता है।

(२) ‘मरकत मृदुल फलेपर श्यामा ।...’—अन मणि के फल पर खेलने लगे, इसके साहचर्य से मरकत की उपमा भी सुन्दर है। इससे पहले गोद और हिडोल के समय शरीर अत्यन्त कोमल था, इससे भी कठोर मरकत की उपमा यहाँ नहीं दी गई। कमल और मेघ ही की उपमा दी गई है; यथा—“काम-कोटि छवि श्याम सरीरा । नील फंज वारिद गंभीरा ॥” (बा० दो० १४७) ; अब कुछ पुष्ट हुए और अंगन में खेलने लगे अब यह उपमा दी गई, यह सँभाल है।

‘अंग-अंग प्रति छवि बहु कामा ।’—कामदेव अत्यन्त सुन्दर है, इससे असंख्यों को एकत्र करके उपमा में रखना चाहा, पर वे सय एक-एक अंग के समान भी नहीं हुए; यथा—“नील फंज जलद भुंज मरकत मनि सरिस श्याम, काम-कोटि सोभा अंग-अंग उपरचारी ॥” (गी० बा० ११) ; “अंग अंग पर वारियहि कोटि-कोटि सत काम ।” (बा० दो० २१०) ।

नव राजीव अरुन मृदु चरना । पदज रुचिर नग्न ससि-दुति-हरना ॥६॥

ललित अंक कुलिसादिक चारी । नूपुर चारु मधुर रवकारी ॥७॥

चारु पुरट मनि - रचित बनाई । कटि किंकिनि कल मुखर सोहाई ॥८॥

दोहा—रेखां व्रज सुंदर उदर, नामा रुचिर गंभीर ।

उर आयत आजत विविध, बाल - विभूषन चीर ॥७६॥

अर्थ—नवीन (प्रकुल) लाल-कमल के समान कोमल लाल चरण हैं, अँगुलियाँ सुन्दर हैं, नखों की चमक चन्द्रमा की कान्ति को हरनेवाली है ॥६॥ (चरण तलमों में) बज्र आदि चार अंक (चिह्न) हैं, सुन्दर नूपुर सुन्दर मधुर शब्द करनेवाले हैं ॥७॥ मणियों से जड़ी हुई उत्तम सोने की बनाई हुई सुन्दर किङ्किणी का सुन्दर शब्द शोभायमान लग रहा है, वा, सुन्दर शब्दवाली सुन्दर किंकिणी कमर में शोभा दे रही है ॥८॥ पेट में सुन्दर तीन रेखाएँ (त्रिवली) हैं, नाभी सुन्दर और गहरी है, विशाल बच-स्थल पर अनेक प्रकार के बालकों के मूषण और बज्र सोमा दे रहे हैं ॥७६॥

विशेष—(१) ‘नव राजीव’—चरण अन्यत्र प्रायः राजीव के समान ही कहे गये हैं, यहाँ नवीन अवस्था के सम्बन्ध से ‘नव’ विशेषण और भी दिया गया है। ‘अरुन मृदु’—चरण तो सदा ही मृदु कहे गये हैं; यथा—“जानकीकरसरोजलालितौ ।” (म० श्लोक १) , पर यहाँ अभी चरणों के बल पर चल नहीं पाते, गिर-गिर पड़ते हैं; यथा—“परस्पर खेलनि अजिर उठि चलनि गिरि-गिरि-परनि ।” (गी० बा० २५) ; इससे विशेषकर मृदु कहे गये हैं ।

(२) 'ललित अंक कुलिसादिक चारी ।'—चरणों में चिह्न तो २४-२४ हैं, पर उनमें ध्वजा, वक्र, अंकुरा और कमल, ये चार विशेष प्रकाशित सुन्दर और भक्तों के हितकारी हैं, इससे इन्हें 'ललित' कहा है ; यथा—“अरुन-चरन अंकुस धुज कंज कुलिस चिह्न रुचिर भाजत अति ।” (गी० बा० २२) ।

'नूपुर चारु'—नूपुर का रुनमुन शब्द मोहक है ; यथा—“नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहइ ।” (बा० दो० ११८) । “रुचिर नूपुर किंकिनी मन हरति रुनमुनु करनि ।” (गी० बा० २४) । 'मुत्तर' अर्थात् शब्द, यथा—“नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी ।” (अ० दो० ५०) ।

(३) 'नाभी रुचिर गँभीर' ; यथा—“नाभि गँभीर जान जिहि देखा ।” (बा० दो० ११८)—देखिये । 'रुचिर' अर्थात् सुंदर आवर्तयुक्त है ; यथा—“नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भँवर छवि छीनि ।” (बा० दो० १४०) ।

अरुन पानि नख करज मनोहर । बाहु बिसाल बिभूपन सुंदर ॥१॥

कंध घाल - केहरि दर ग्रीवा । चारु चिबुक आनन छवि सींवा ॥२॥

कलबल बचन अधर अरुनारे । दुइ दुइ दसन बिसद घर वारे ॥३॥

ललित कपोल मनोहर नासा । सकल सुखद ससिकर सम हासा ॥४॥

शब्दार्थ—कलबल = अस्पष्ट, गिलाविल, जो शब्द प्रयुक्त-प्रयुक्त न जान पड़ें । तोतले बचन वे हैं जो एक-दूसरे दूसरे-दूसरे शब्दों में उच्चारण किये जाते हैं, दोनों में थोड़ा ही अंतर है, यथा—“कल बल बचन तोतले मंजुल कहि 'मा' मोहि डुलैहैं ॥” (गी० बा० ८) ; “बाल बोल बिलु अरय के सुनि देल पशरय चारि ।” (गो० बा० ११) ।

अर्थ—ताल हाथ (की हथेली), नख और हाथ की अँगुलियाँ मन को हरण करनेवाली हैं । मुजापैलंबी हैं और उनमें सुन्दर भूषण हैं ॥१॥ कंधे वाल (अवस्था के) सिंह के समान हैं, गर्दन शंख के समान (सुडौल और त्रिरेखा युक्त) है, सुन्दर ठोड़ी और मुख छवि की सीमा है ॥२॥ गिला विल बचन है, ओष्ठ लाल हैं, उज्ज्वल, श्रेष्ठ और छोटे-छोटे दो-दो दाँत (ऊपर नीचे के) हैं ॥३॥ गाल सुन्दर और नासिका मन को हरनेवाली है, समस्त सुखों एवं सबको सुख देनेवाली चन्द्रमा की किरण के समान हैंसी (सुसम्पन्न) है ॥४॥

विशेष—(१) 'नख करज'—ऊपर 'पद्म नख' कहा गया था, यहाँ करज भी कहा गया । बा० दो० ११८ में जो ध्यान कहा गया है, वहाँ 'करज नख' का वर्णन नहीं है । वहाँ माता की गोद का ध्यान है और यहाँ मुशुण्डिजी के साथ क्रीडा का । इसी से यहाँ वकैयों चलने में हाथ का काम पड़ रहा है । मुशुण्डिजी को पूज दिमाते हैं । हाथों से ही उन्हें पकड़ने दीवते हैं और इनके शिर पर भी इन्हीं कर-कमलों का स्पर्श हुआ है, इससे ये इन्हें कब भूल सकते हैं । 'बाहु बिसाल' कहकर आजानुबाहु सूचित किया । इन मुजाओं की विशालता भी मुशुण्डिजी को खूब मालूम है ; यथा—“राम गहन कहँ मुजा पसारी ॥ ..... त्रिलोक लागि गयउँ मैं ..... सप्ताचरन भेद करि .....” (दो० ७१) । इससे विराल कहा है । 'बिभूपन सुंदर'—यहाँ पर 'बिभूषण' में 'बि' उपसर्ग को प्रयुक्त करके उसका विशेष एवं बढ़त अर्थ लेना चाहिये, क्योंकि अन्यत्र बाहुओं में बहुत भूषण कहे गये हैं ; यथा—“भुज बिसाल भूषन जुत भूरी ।” (बा० दो० ११८) ; हाथ के भूषण अगद, पहुँची, कड़ा, कंकण आदि हैं ।

(२) 'कंध वाल केहरि.....'—अभी वाल अवस्था है, इसलिये सिंह के बच्चे की उपमा दी गई है, इस उपमा से कंधों को सुगढ़, पुष्ट और उन्नत (बढ़े हुए) जनाया है; यथा—“सुगढ़ पुष्ट उन्नत कृकाटिका कंधु कंठ सोभा मन मानति ॥” (गी० व० १०) । बढ़े होने पर सिंह की उपमा दी गई है; यथा “केहरि कंधर याहु बिसाला ॥” (बा० दो० ११८) ; “सिंह कंध आयत सर सोहा ॥” (सुं० दो० ३४) ।

‘दर प्रीवा’; यथा—“रिखै रुचिर कंधु कल प्रीवा । जनु अभिवन सुखमा की सीवा ॥” (बा० दो० ११९)—देरिये ।

(३) ‘हुइ हुइ वसन बिसद धर धारे ॥’; यथा—“मनहुँ अरुन कंज कोस मंजुल जुग पौति प्रसव, हुंद कसी जुगल जुगल परम सुधवारी ॥” (गी० बा० ११) ; धारे अर्थात् छोटे; यथा—“धूपर अनूप मसि बिंदु धारे धारे धार बिलसत सीस पर हेरि हरे हियो है ॥” (गी० बा० १०) ।

(४) ‘ललित कपोल’; यथा—“सुंदर अवन सुचारु कपोला ॥” कपोल की वर्णन से उपमा दी जाती है, पर यहाँ उसे ठीक न मानकर ललित कहकर ही छोड़ दिया ।

‘सकल सुखद ससिहर सम हासा ॥’—चन्द्र किरण शीतल, ताप हारक और सुखद होता है, असूत अवता है, पर वह सबको सुखद एवं सब प्रकार के सुख नहीं देता, परन्तु यह ‘सकल सुखद’ है ।

प्रसु की हँसी कृपा का शोक है; यथा—“हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा । सूचत किन मनोहर हासा ॥” (बा० दो० ११०) ; यहाँ तो भृगुबिडी के इस चरित में हास ही का सब लेल है, आदि अंत मध्य में हास से ही सब किया गया है, जिससे इन्हें सब सुख मिला है ।

आदि में—“विहँसे सो सुनु चरित विसेपा ॥” (दो० ७८) ; मध्य में—“विहँसत सुरत गयउँ सुख माही ॥” (दो० ७९) ; और अंत में—“विहँसत ही मुख बाहेर आयवँ ॥” (दो० ८१) ; इसी लीला में इन्हें आगे ज्ञान, विवेक, विरति, विद्वान और अधिरल भक्ति आदि प्राप्त होंगे, इसीसे ‘सकल सुखद’ कहा है, इसी से ही ये सब सुख मिले हैं ।

नीलकंज लोचन भव - मोचन । ब्राजत भाल तिलक गोरोचन ॥५॥

विकट भृकुटि सम अवन सुहाये । कुंचित कच मेचक छवि छाये ॥६॥

पीत भीनि ऋगुली तन सोही । किलकनि चितवनि भावति मोही ॥७॥

शब्दार्थ—गोरोचन = पीले रंग का एक द्रव्य जो सुगंधित होता है और गी के हृदय के पास पिच में से निकलता है, यह मांगलीक, कान्तिदायक और वशो-करण माना जाता है । कुंचित = बढ़े और बल बाये हुए, छल्लेदार ।

अर्थ—नील कमल के समान नेत्र हैं, वे भव चंचल छुड़ानेवाले हैं । ललाट पर गोरोचन का तिलक शोभित है ॥५॥ टेढ़ी भीड़ें हैं, कान सम और सुन्दर हैं, घुघुराले काले वालों की छवि छा रही है ॥६॥ पीली महीन अंगारखी शरीर पर सोह रही है, किलकारी और चितवन मुझे भाती है (भाव किलकारी भर कर मेरी ओर देखते हैं, वह मुझे अत्यन्त प्रिय लगता है) ॥७॥

विशेष—(१) ‘नील कंज लोचन’—प्रायः नेत्रों की उपमा लाल कमल (राजीव) से दी जाती है, किन्तु यहाँ पर माता ने नेत्रों में काजल लगाया है, इसीसे वे नीले देख पड़ते हैं, गीतावली में यह उपमा कई जगह आई है; यथा—“लोचन नील सरोज से, भूपर मसि बिंदु विराज ॥” (बा० ११) ;

“नील नलिन दोउ नयन सुहाये ।” (बा० २०) ; तथा—“तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नयन सु रंजन-जावक से । सजनी ससि मे समसील उभै नव नीलं सरोरुह से बिकसे ॥” (क० बा० ३) । ‘भव मोचन’ ; यथा—“नील जलज-लोचन हरि मोचन भय भारी ॥” (गी० बा० २२) “राजीव विलोचन भव-भय मोचन ।” (बा० दो० २१०) । कमल की उपमा से नेत्रों में कण्ठा रस की पूर्णता भी लक्षित की गई है ; यथा—“भ्रू सुन्दर करुना रस पूरन लोचन मनहुँ जुगल जल जाये ।” (गी० बा० २१), अतः, करुणादृष्टि से आश्रितों के भव-भय को नाश करते हैं ।

‘भ्राजत भाल तिलक गोरोचन ।’—श्याम ललाट पर पीला कांति-युक्त तिलक मेघ में विजली एवं सूर्य किरण की-सी शोभा देता है ; यथा—“रंजित अंजन कंज विलोचन । भ्राजत भाल तिलक गो-रोचन ॥” (गीता बा० २१) ; “चिर रुचि तिलक गोरोचन को कियो है ।” (गी० बा० १०) । इसमें ‘चिर रुचि’ का अर्थ बहुत काल कान्ति युक्त रहने का है ।

(२) ‘विकट भृकुटि सम स्रवन सुहाये ।’—भौंहों की देढ़ाई ही उनकी शोभा है ; यथा—“मुकुट निरखि मुख राम भ्रू, गनत गुनहिं दै दोष । तुलसी से सठ सेवकन्हि, लखि जनि परइ सरोप ॥” (दोहावली १८०), इसलिये इसकी शोभा वर्णन में देढ़ाई ही कही जाती है । ‘सम’ अर्थात् भौं और कान दोनों के जोड़े समान (बराबर) हैं, यह दीपदेहली है । भौंहे कान पर्यन्त हैं, इसीसे भौं के साथ ही कान को भी कहा है ।

(३) ‘पीत मीनि मगुली...’—श्याम शरीर की छटा मीनी मगुली से देख पड़ती है, मानों मेघ पर स्थिर होकर विजली छाई हो, यह अद्भुत छटा है ; यथा—“उपमा एक अभूत भई तब जब जननी पट पीत ओढ़ाये । नील जलद पर उडुगन निरखत तजि सुभाव मनु तड़ित छपाये ॥” (गी० बा० २१) ।

‘किलकनि चितवनि भावति मोहीं ।’—भाव यह कि मुझे पकड़ने के लिये बार-बार किलकारी भरते और बार-बार मेरी ओर देखते थे, इन दो बातों से मुझे बहुत सुख मिला है, इससे ये भावती हैं ; यथा—“किलकव मोहिं धरन जब धावहिं । चलउं भाजि तब पूष देखावहिं ॥...जाउं समीप गहन पद, किरि किरि चितइ पराहिं ॥” यह आगे कहते हैं ।

‘भावति मोहीं’ ; यथा—“भुकनि मॉकनि, छाँह सों किलकनि, नटनि हठि लरनि । तोवरी बोलनि विलोकनि मोहनी मन हरनि ॥” (गी० बा० २५) ; अर्थात् इनसे मन ही मोह जाता है । अतः, कहते नहीं बनती, केवल मन को भाती हैं ।

रूप-रासि नृप - अजिर - बिहारी । नाचहिं निज प्रतिबिम्ब निहारी ॥८॥

मोसन करहिं विविधि विधि कीड़ा । बरनत मोहिं होति अति ब्रीड़ा ॥९॥

किलकत मोहिं धरन जब धावहिं । चलउं भागि तब पूष देखावहिं ॥१०॥

अर्थ—राजा श्रीदशरथजी के आँगन में विचरण रूप कीड़ा (एवं सभी बालकीड़ा) करनेवाले रूप की राशि श्रीरामजी अपनी परछाईं देखकर नाचते हैं ॥८॥ मुझसे भौंति-भौंति की अनेक बाल-कीड़ा करते हैं जिनका वर्णन करते मुझे अत्यन्त लज्जा लगती है ॥९॥ जब किलकारी मारते हुए मुझे पकड़ने

दोहते और मैं (पत्नी स्वभाव से) भाग चलता तब मुझे मालपुत्रा दिखाते (पूष का लोभ दिखाते हैं कि ले) ॥१०॥

विशेष—(१) 'रूप रासि' ; यथा—“अनुपम बालक देखिन्द जाई । रूप रासि गुन कहि न सिराई ॥” (पा० दो० ११२) ; रूप रासि धिरची धिरंचि मनो, सिला जवनि रति-काम लही रो ॥” (गी० पा० १०४) ; “अंग-अंग पर मार निकर मिलि छपि समूह ले ले जनु द्याये ॥” (गी० पा० २३) ।

आप रूप के राजाना हैं, इनकी सौन्दर्य-राशि के छिटके हुए दानों से वह सारी शोभा है, जो संसार में दिखायी दे । 'नृप अजिर बिहारी' ; यथा—“भंगल भवन' भमंगल हारी । त्रयड-सो दसरण अजिर-बिहारी ॥” (पा० दो० १११) ; 'निचरत अजिर जननि सुखदाई ॥' उपक्रम है और यहाँ नृप अजिर बिहारी' उपसंहार है ।

(२) 'नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी' ; यथा—“कबहूँ करताल बजाइ के नाचत ॥” (ङ० बा० ४) आँगन और उसके दूँबे मणिमय हैं, उनमें रखे होने पर प्रतिबिंब में अपना सा दूसरा बालक देख पड़ा है । उसे देखकर नाचने लगते हैं और फिर प्रतिबिंब को भी वैसा ही नाचते देखकर और भी नाचते हैं । प्रतिबिंब की लीला सत्योपाख्यान अ० २५० में बहुत बड़ी गई है । तथा—“लसत कर प्रतिबिंब मनि आँगन घुडवनि भरनि ॥” (गी० बा० १४) , “गहि मनि-रंभ डिंभ डगि डोलत ॥” “किलकत कुकि कौबित प्रति विनिनि । देत परम सुख पितु अरु अंपनि ॥” (गी० बा० १४) । “यक टक प्रतिबिंब निरखि पुलकत हरि हरि हरि ॥” (गी० बा० १२) ।

(३) 'बरनत चरित होति मोहि ब्रीड़ा ।'—लज्जा का कारण यह कि सबिदानंद विप्रह प्रभु में प्राकृत बालक के-से चरित कहने में लज्जा लगती है कि लोग इसे अयोग्य कहेंगे । जैसे कि आगे स्वयं कहते हैं यथा—“कवन चरित्र करत प्रभु, बिदानद मंदोह ॥” यही समझकर सकुच लगती है । यह भी भाव है कि प्रभु तो मुझे पकड़ने को दौड़ते और मैं मूर्ख उनसे भागता था, यह लज्जा की बात है कि जिसको समीपता के लिये लोग प्रयत्न करते हैं, मैं मूर्ख उनके स्वयं प्राप्त होते हुए भी उनसे दूर भागता था ; यथा—“किलकत मोहि धरत जय धायहि । चलउँ भागि तय पूष दिखावहि ॥” यह आगे कहा ही है । तथा—“राज मराल विराजत बिहरत जे हर हृदय नडाग । ते नृप अजिर जानु कर धावत धरन चटक चल काग ॥” (गी० बा० २१) ।

श्रीशिवजी ने भी कहा है—“जय रघुनाथ कीन्ह रन ब्रीड़ा । समुक्त चरित होति मोहि ब्रीडा ॥” (दो० ५७) , पर यहाँ 'बरनत' और यहाँ 'समुक्त' का भेद है । भेद का आशय यह है कि यहाँ श्रीशिवजी ने चरित का आवश्यक अंग मानकर कहा है, न कहते तो चरित अपूरा ही रह जाता । परन्तु उन्हें समझकर लज्जा लगती थी कि कहीं प्रभु सबिदानंद हैं, यथा—“श्रुति भंग जो कालहि रवाई ॥” (दो० १५) , और कहीं सुच्छ राक्षस के हाथ उनका बंधना, बड़ी लज्जा की बात है और यहाँ परम अधिकारी श्रोता श्रीगरुडजी के सामने इन्हें बहना पड़ता है ।

“श्रीशिवजी के प्रसंग में 'ब्रीड़ा' है और यहाँ 'अति ब्रीडा' है । क्योंकि वहाँ एक ही चरित वैसा था । पर यहाँ तो सब बाल-चरित 'अतिशय' के हैं और यहाँ स्वयं बक्ता के साथ की क्रीड़ा हुई और वहाँ दूसरे के साथ की क्रीड़ा है, श्रीशिवजी को कहना भर है ।

दोहा—आवत निकट हँसहि प्रभु, भाजत रुदन कराहि ।

जाउँ समीप गहन पद, फिरि फिरि चितइ पराहि ॥

प्राकृत सिसु इव लीला, देखि भजउ मोहि मोह ।

कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद - संदोह ॥७७॥

अर्थ—समीप आने पर प्रभु हँसते हैं, भागने पर रोते हैं और जब (रोने पर उनके) चरण पकड़ने के लिये पास जाता हूँ, तब वे (मेरी ओर) फिर-फिरकर देखते हुए भागते हैं (भय से भागते हैं और धूम-धूमकर देखते हैं कि मैं आता हूँ कि नहीं), ऐसे साधारण बच्चों के समान चरित देखकर मुझे मोह हुआ कि चित्त-आनन्द पूर्ण प्रभु यह कौन चरित करते हैं ? ॥७७॥

विशेष—(१) 'आगत निकट हँसहि प्रभु...'—मुझे अपना खेलौना समझते थे, इसीसे भाग जाने से रोते थे । रोककर माता आदि को जनाते थे कि इसे वे ला दें, हम इसके साथ खेलेंगे और न मिलने से रोते थे । पूरा दियाने पर यदि समीप आ गया तो प्रसन्न होकर हँसने लगते और यदि भागता था तो दूसरा उपाय रोने का करते थे । 'चित्तय पराहि'—डरकर भागते थे कि चोंच से कहीं काट न खाए, फिर-फिरकर देखते हैं, इससे भी कि उदास होकर चला न जाय ।

(२) 'प्राकृत सिसु इव लीला'—उनका चरित प्राकृत बालक के समान देखा कि पकड़ने दौड़ते हैं, भागने पर पूरा दियाने हैं, पास आने पर हँसते और भागने पर रोते हैं । चरण-स्पर्श के लिये पास जाने पर डरकर भागते हैं, इत्यादि देखकर मोह हो गया कि वे प्रभु तो सच्चिदानन्द धन हैं, उनका तो ऐसा चरित नहीं होना चाहिये । क्या कहीं प्राकृत बालक में मेरी ईश्वर बुद्धि तो नहीं हो गई ?

ऐसे ही संदेह श्रीगरुड़जी को भी हुआ, यथा—“चिदानंद संदोह, राम विकल कारण कवन ।” (को० १८); वैसा ही यहाँ भुशुण्डिजी का भी संदेह है; यथा—“कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदोह ।” इससे यह भी जान पड़ता है कि भुशुण्डिजी को प्रभु के चरित के ज्ञान का कुछ अभिमान हो गया था, जिससे उन्होंने इस माधुर्य को उनके अयोग्य जाना और तर्क किया ।

“हरिमाया जिमि मोहि (भुशुण्डि को) नचावा”—प्रकरण

एतना मन आनत खगराया । रघुपति प्रेरित व्यापी माया ॥१॥

सो माया न दुखद मोहि काहीं । आन जीव इव संसृत नाहीं ॥२॥

नाथ इहाँ कुछ कारन आना । सुनहु सो सावधान हरिजाना ॥३॥

अर्थ—हे पतिराज श्रीगरुड़जी ! इतना (संदेह) मन में लाते ही श्रीरघुनाथजी की प्रेरणा से मुझे माया व्याप्त हो गई ॥१॥ (परन्तु) वह माया मुझे दुःखदायिनी नहीं हुई और न अन्य जीवों के समान मुझे संसार में डालनेवाली ही हुई ॥२॥ हे नाथ ! यहाँ कुछ और ही कारण है, हे हरि बाहन श्रीगरुड़जी ! उसे सावधान होकर सुनो ॥३॥

विशेष—(१) 'रघुपति प्रेरित...'—भगवान् के अनन्य भक्तों पर दूसरे की माया नहीं लगती, यथा—“विधि हरि हर माया बड़ि भारी । सोढ न भरत मति सकइ निहारी ॥” (म० दो० ११४) ; ३२८

नॉटि गहि दीन्हौ ॥ ताते पर वस परौ अभागै ।” (वि० १३१), यथा—“एष एव साधु कर्म कारयति त्रयमेभ्यो लोकेभ्य उत्तिरीयति एष एवासाधु कर्म कारयति न यमयो निनीयति ॥” भगवान् स्ववरा है, यथा—“परम स्वतन्त्र न सिर पर कोई ।” (पा० दो० १३१), “निजतत्र नित रघुकुलमनी ।” (बा० दो० ५१) । जीव अभिमान करने से मायावश होता है, यथा—“चले हृदय अहमिति अधिकई ॥ श्रीपति निज माया तन प्रेरी ।” (बा० दो० १३८) ।

‘जीव अनेक एक श्रीवता ।’—जीव अपने-अपने कर्मानुसार अनेक प्रकार की देहवाले होते हैं और श्रीवत (उपर्युक्त ‘ज्ञान अग्रह एक सीता घर’) एक ही, ऐसे ही आगे (इसी प्रसंग में) विद्या माया द्वारा देखे भी जाते हैं ; यथा—“लोक लोक प्रति भिन्न विधाता ।” से “भिन्न भिन्न ई दीख सब, अति विचित्र हरि जान । अगनित भुवन किरैउं प्रसु, राम न देखा आन ॥ सोइ सिसुपन सोइ सोभा, सोइ कृपाल रघुवीर । भुवन भुवन देखत किरैउं, प्रेरित मोइ समीर ॥” (उ० श्लो० ८१), अर्थात् अनन्त जीव अनन्त ब्रह्माण्डों में कर्माभिमानों होने से अनन्त प्रकार की देहवाले होते हैं । जीव स्वरूप से भी परस्पर अनन्त हैं, यथा—“स चा नन्त्याय कल्पते ।” (रवे पा० १४) । पर श्रीकन नहीं, क्योंकि वे अग्रह ज्ञान पाते हैं । ईश्वर की अनेक देहों में भेद नहीं है, उसके सभी स्वरूप पट्टेयपूर्ण हैं । यहाँ जीव और ईश्वर में ‘अज्ञ-सर्वज्ञ’ भेद पुष्ट हुआ ।

जीवों के इसी कर्माभिमान जन्म देह भेद के प्रक्षि आगे कहते हैं कि—

(१) ‘सृष्टा भेद जद्यपि कृम माया ।’—यह भेद मिथ्या ही है—माया कृत है, अर्थात् माया (प्रकृति) के गुणों से हुए कर्मों के अज्ञान से अभिमानी होने पर हुआ है । एक ही तरह का चेतन, अनेक देहों में अनेक प्रकार से देह पड़ता है । तथापि भगवान् के बिना यह अज्ञान जन्म दोष निवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि—“जब चेतनहिं ग्रन्थि परि गई । जद्यपि सृष्टा छूटति कठिनई ॥” (उ० दो० १११), इस कठिनाई का उपाय उत्तरार्द्ध में कहते हैं—

‘बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ।’ वे हरि कैसे मिटाते हैं, इसीको आगे कहते हैं, यथा—“रामचन्द्र के भजन बिनु ” अन्यत्र भी कहा है यथा—“मायेव ये प्रपद्य ते मायामेवा तरन्ति ते ॥” (गाता ७११७) ।

दोहा—रामचन्द्र के भजन बिनु, जो चह पद निर्वाण ।

ज्ञानवंत अपि सो नर, पसु बिनु पूँछ विषान ॥

राकापति षोडस उग्रहिं, तारागन समुदाइ ।

सकल गिरिन्ह दव लाइय, बिनु रवि राति न जाइ ॥७८॥

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजी के भजन बिना जो कोई वैश्य मुक्ति चाहे, वह मनुष्य ज्ञानवान् होने पर भी बिना पूँछ और सींग का पशु है ॥ सोलहो कलाओं सेपूर्ण चन्द्रमा का उज्य हो और समस्त तारागण के समुदाय का भी उदय हो तथा जितने पर्वत हैं, उनमें दवाभि लगा दी जाय, तब भी बिना सूर्य के रात नहीं जा सकता ॥७८॥

विशेष—(१) ‘पसु बिनु पूँछ विषान’—निर्वाण पद श्रीरामजी के भजन से सुगम में प्राप्त हो जाता है, यथा—“राम भजत सोइ मुक्ति गोसाईं । अनिच्छित आवइ वरियाई ॥” (दो० ११८), पर

वे मनुष्य ऐसे सुलभ साधन को छोड़कर घुणाक्षर न्याय की सिद्धिवाले अत्यन्त दुःखद साधनों को करते हुए उस पद को चाहते हैं। उस रीति से (ज्ञान-दीपक के साधन की रीति से) यदि वे उस पद को प्राप्त भी हों तो वह भगवान् की प्रिय नहीं हैं; यथा—“ज्ञान अगम *करत कष्ट बहु पावइ कोऊ। भगति हीन मोहि प्रिय नहि सोऊ ॥” (दो० ४४) ; इससे उस व्यर्थ प्रयास से वे बिना सींग-पूँछ के पशु कहे गये हैं। बिना सींग-पूँछ के पशु हूँ डा-बाँड़ा होने से शक्ति-हीन और शोभा-हीन कहे जाते हैं। वैसे वे ज्ञानी भी अशोभित हैं और भगवान् के आश्रित न होने से सामर्थ्यहीन भी हैं; यथा—“सोह न राम प्रेम बिनु ज्ञानु। करनधार बिनु जिमि जल जानु ॥” (अ० दो० २०६)। पशु-चेतन होते हुए भी अज्ञानी होते हैं, वैसे ही ज्ञान होते हुए भी वे मनुष्य अज्ञानी की तरह हैं। ऐसा ही अन्यत्र भी कहा गया है; यथा—“अस प्रभु छाँड़ि भजहि जे आना। ते नर पसु बिनु पूँछ विपाना ॥” (सुं० दो० ४१)।

(२) ‘राकापति पोइस’—चन्द्रमा में १६ कलाएँ हैं—१ अमृता, २ मानदा, ३ पूषा, ४ पुष्टि, ५ तुष्टि, ६ रति, ७ धृति, ८ शशानी, ९ चंद्रिका, १० कान्ति, ११ ज्योत्सना, १२ श्री, १३ प्रीति, १४ अंगदा, १५ पूर्णा और १६ पूर्णाश्रुता—(हिन्दी-शब्दसागर)। अन्यत्र कुछ भेद से भी कहा गया है; यथा—“अमृतां मानदां पुष्टिं तुष्टिं प्रीतिं रतिं तथा। लज्जां श्रियं स्वधां रात्रिं ज्योत्स्नां हंसवतीं ततः ॥ छायां च पूर्णां धामाममा चन्द्रकला इमः ॥” (शारदातिलक) ; ये कलाएँ क्रमशः कृष्णपक्ष में क्षीण होती हैं और शुक्लपक्ष की १५ तिथियों में क्रमशः एक-एक कला प्राप्त होती हैं। अमृत कला चन्द्रमा में स्वाभाविक है।

यहाँ पूर्ण चन्द्रमा के समान योग साधन, तारागण रूप शम, दम आदि गुण और सकल गिरि रूप सारे सद्ग्रंथ हैं; यथा—“सद्ग्रंथ पर्वत कंदरन्धि महँ...” (बा० दो० ८४) ; उनके अभ्यास से ज्ञान रूपो प्रकाश होना, पहाड़ों की अग्नि का प्रकाश है।

ऐसेहि बिनु हरि भजन खगेसा। मिटइ न जीवन्ह केर कलेसा ॥१॥

हरि - सेवकहि न व्याप अविद्या। प्रभु-प्रेरित व्यापइ तेहि विद्या ॥२॥

नाते नास न होइ दास कर। भेद - भगति बाढ़इ बिहंगवर ॥३॥

अर्थ—ऐसे ही, हे श्रीगुरुजी ! बिना हरि-भजन के जीवों का दुःख नहीं मिटता ॥१॥ भगवान् के सेवक को अविद्या माया नहीं व्यापती। प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या माया व्यापती है ॥२॥ इसीसे दास का नाश नहीं होता, हे पक्षि-प्रेम ! (उससे) भेद-भक्ति बढ़ती है ॥३॥

विशेष—(१) ‘ऐसेहि बिनु हरि भजन’—‘ऐसेहि’ अर्थात् जैसे पूर्ण चन्द्र आदि से रात नहीं जाती, वैसे ही योग रूपी पूर्ण चन्द्र और शम दमादिरूपी तारागण एवं शास्त्रोक्त ज्ञान (तत्त्व मस्यादि वाक्य जन्य ज्ञानमात्र) से जीवों का क्लेश नहीं मिटता। वह तो हरि भजन-रूपी सूर्य से ही नाश होता है; यथा—“जप, जोग, बिराग, महामख-साधन, दान, दया, दम कोटि करै। मुनि, सिद्ध, सुरेस, गनेस, महेश से सेवत जन्म अनेक मरै ॥ निगमागम ज्ञान, पुरान पढ़ै, तपसानल में जुग-युंज जरै। मन सों पन रोपि कहे तुलसी रघुनाथ बिना दुख कौन हरै ॥” (क० उ० ५५)। इस छंद के तीन चरणों को भी क्रमशः चन्द्र, तारागण और गिरि-द्व ले सकते हैं।

‘बिनु हरि भजन’ की जगह पुरानी प्रतियों में ‘हरि बिनु भजन’ भी पाठ मिलता है। जिसका अर्थ होगा—‘हरि बिना और उनके भजन बिना’ अर्थात् भगवान् की कृपा होने से भजन होता है, तो

क्लेश मिटता है। पर विनोक्ति को मध्य में रखकर ऐसा कथन अन्यत्र नहीं देखा जाता और यह सरल भी नहीं है। प्रंथकार को प्रतिज्ञा है—“सरल कवित कीरति बिमल”... इससे ‘भित्तु हरि भजन’ ही सतीचीन पाठ है। यहाँ अन्य साधनों की अपेक्षा हरि-भजन की श्रेष्ठता कहने का प्रसंग है, कुछ भजन का साधनांग भी दिखाने की सतनी आवश्यकता नहीं है।

‘क्लेशा’; यथा—“अविद्यास्मिताराद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः ।” (यो० सू० २।) ; अर्थात् अविद्या अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश (मृत्यु शंका) —ये सब दुःख हरि भजन से मिट जाते हैं।

आगे हरि भजन से निरपय ही दुःख मिटने का कारण कहते हैं—

(२) ‘हरि सेवकहि न’...—ऊपर कहा गया था—“सो माया न दुखद मोहि काहीं ।” (दो० ७४) ; उसका कारण यहाँ कहते हैं कि हरि-सेवक को कहीं अभिमान आदि दोष होने पर माया भी व्यापती है, सो विद्या ही, वह भी हरि की प्रेरणा से। स्वयं नहीं, क्योंकि वह भक्ति से डरती है; यथा—“राम भगति निरुपम निरुपाधी । वसै जानु उर सदा अवाधी ॥ तेहि बिलोकि माया सकुचाई । करि न सकइ कछु निज प्रसुताई ॥” (दो० ११५)

विद्या माया का व्यापार यह है कि वह जीव के प्रति भगवान् के शरीर रूप में जगत् की स्थिति-श्रृष्टि स्तब्ध कर देती है। इसका स्वरूप आ० दो० १४ चौ० ६ एवं बा० दो० ११७-११८ पर कहा गया है। उससे यह निश्चय हो जाता है—“मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवंत ।” (कि० दो० १) ; यह सेवक स्वामि भाव की भेद भक्ति नित्य बढ़ती है। इससे भक्त का नाश नहीं होता, वही कहते हैं—‘ताते नास न होइ दास कर । भेद भगति बाढ़े घिरंग बर ॥’ अन्यत्र भी कहा है—“सोइ है खेद जो वेद फहै न पढ़ै जन जो रघुबीर बढ़ायो ।” (क० ब० १०) ; यथा—“कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ।” (गीता ६।३१) ।

यहाँ दास का नाश होना क्या है ? इसका उत्तर गीता २।६३-६४ में समझाया गया है कि भक्ति से रहित होने पर जीव की इन्द्रियाँ विषयों की ओर दृष्टि करती हैं, तब उससे काम उत्पन्न होता है, उसकी असिद्धि पर क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोह और उसमें कर्त्तव्याकर्त्तव्य की स्थिति नहीं रहती। पहले की सोची-समझी बातें भी भूल जाती हैं। तब वह कर्त्तव्य को छोड़कर अकर्त्तव्य में प्रवृत्त हो जाता है। उसके व्यवहार में कड़ुता, कायरता, हिंसा, दोनता, अड़ता आदि दोष आ जाते हैं। वह अपनी पूर्वे की स्थिति से गिर जाता है और फिर मरने के पीछे नीच गोनियों में अथवा मरक में पड़ता है, यही उसका नाश होना है।

“सो माया न दुखद मोहि काहीं । जान जीव इव संसृति नाहीं ॥” (दो० ७७) ; उपक्रम है और यहाँ—‘ताते नास न होइ दास कर ।’... उपसंहार है।

भ्रम ते चकित राम मोहि देखा । चिहँसे सो सुनु चरित विसेखा ॥४॥

तेहि कौतुक कर मरम न काह । जाना अनुज न मातु-पिताह ॥५॥

जानु पानि धाये मोहि घरना । श्यामल गात अरुन कर चरना ॥६॥

तब मैं भागि चलेउँ उरगारी । राम गहम कहँ सुजा पसारी ॥७॥

जिमि जिमि दूरि उड़ाउँ अकासा । तहँ भुज हरि देवउँ निज पासा ॥८॥

अर्थ—श्रीरामजी ने मुझे भ्रम से चकित (आश्चर्यान्वित) देखा, तब जो हँसे, वह विशेष चरित सुनो ॥४॥ उस कौतुक का भेद किसी ने नहीं जाना, भाइयों और माता-पिता ने भी नहीं जाना ॥५॥ श्याम शरीर और लाल-लाल हथेली और तलवेवाले प्रभु मुझे पकड़ने के लिये घुटनों और हाथों के बल दौड़े ॥६॥ हे सपों के शत्रु श्रीगण्डजी ! तब मैं भाग चला और श्रीरामजी ने मुझे पकड़ने के लिये भुजा फैलाई ॥७॥ जैसे-जैसे मैं आकाश में दूर उड़ता वैसे-वैसे वहाँ अपने पास ही हरि-भुजा को देखता था ॥८॥

विशेष—(१) 'जानु पानि धाये...' ; यथा—“ते नृप अजिर जानु कर धावत धरन चटक चल काग ।” (गी० बा० २६) ; पहले कौआ भूमि पर ही चलता था, जब वह उड़कर भागा तब आपने भुजा फैलाई । प्रभु तो जहाँ के तहाँ ही रहे, केवल भुजा ही बढ़ती चली जाती थी ।

(२) 'उरगारी' का भाव यह कि मैं वैसे ही भय से एवं जोर से भाग चला जैसे आपके दौड़ने पर प्राण-रक्षा के लिये सर्प भागता है ।

'भ्रम ते चकित राम...'—पूर्व कहा गया था—“देखि भयउ मोहि मोह । कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानन्द संदोह ॥ एतना मन आनत खग राया । रघुपति प्रेरित व्यापी माया ॥” (दो० ७०); वहाँ से प्रसंग ले रहे हैं, वहाँ का 'कवन चरित्र करत प्रभु...' का प्रसंग ही भ्रम से चकित होना है ।

'बिहँसे सो सुनु...'—उपर कहा था—“रघुपति प्रेरित व्यापी माया ।” और यहाँ उसी को 'बिहँसे सो सुनु...' से कहा है ; अर्थात् श्रीरामजी का हँसना ही माया को प्रेरित करना है, कहा भी है—“माया हास बाहु दिगपाला ।” (छं० दो० १४) ; ऐसे ही कौशल्याजी के प्रति भी हँसकर माया की प्रेरणा की थी ; यथा—“प्रभु हँसि दीन्हि मधुर मुसुकानी ॥ देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड ।” (बा० दो० २०१) ।

माथुर्य में हँसने का भाव यह भी है कि जो लोमशजी से भी भक्ति पल में न हारनेवाला है, वह भी आज इष्ट के विषय में ही संदेह कर रहा है कि यह चरित्र कैसा ? इनके योग्य तो नहीं है । क्या ये कोई प्राकृत मनुष्य तो नहीं हैं ? 'मोहि देखा' इनकी चेष्टा से श्रीरामजी का जानना ही उनका देरना है । प्रभु का देरना और जानना एक ही है ।

ऊपर 'बिहँसे सो सुनु चरित विसेपा ।' कहा है, उसे ही यहाँ 'तेहि कौतुक' कहकर जनाया कि माया का चरित आपका खेल है ; यथा—“मुनि कर हित मम कौतुक होई ।” (बा० दो० १२८) ।

'सो सुनु चरित' कहकर यहाँ से माया का विशेष चरित प्रारंभ करते हैं । पूर्व 'सुनहुँ सो सावधान हरि जाना ।' (दो० ७०) ; से यहाँ तक 'सो माया न दुखद मोहि काही ।' का कारण कहते थे, अब माया का चरित प्रारंभ करते हैं ।

'तेहि कौतुक कर मरम...'—मर्म किसी के न जानने का कारण यह कि जिस रूप से खेल करते थे और हँसे थे, वह वहीं पर रहा, दूसरे रूप से काकजी के साथ अदृश्य रूप में जाते थे ; यथा—“जहासैवैक रूपेण द्वितीये न च दुर्द्वे ।” (सत्योपाख्यान) ; जिसे श्रीमुहुंढिजी ही जानते थे, जैसे नारद-मोह प्रसंग में उनके धानर रूप को और सब लोगों ने नहीं देखा, केवल नृप-कन्या और हरगणों ने ही देखा था, जिनका लीला में प्रयोजन था ।

'न काहू'—माता, पिता और भाइयों के अतिरिक्त और भी जो दर्शक लोग थे, वे परिजन और सुर सिद्ध मुनि आदि थे, उन्हें 'काहू' शब्द से कहा गया है ; यथा—“ते नृप अजिर जानु कर धावत धरन चटक पल काग ॥ सिद्ध सिहात सराहत मुनिगन बड़े भूप के भाग ।...परिजन सहित राय रानिह कियो मज्जत

प्रेम-प्रयाग ।" (गी० बा० १४) ; "देखत नभ पन ओट चरित मुनि जोग समाधि बिरति बिसराये ।" (गी० बा० २१) ।

‘राम गहन पहुँ...’—पूर्व इन्होंने कहा था—‘राम कृपा आपनि जड़ताई । कहउँ सरोस...’। उसे यहाँ दिखाते हैं कि श्रीरामजी तो कृपा करके मुझे ग्रहण करना चाहते हैं, उनके हाथों में तो सहर्ष चला जाना था, पर मैं उन्हीं से डरा कि कहीं पकड़ न लें, यही अपनी जड़ता है ।

(३) ‘जिमि जिमि दूरि उड़ाउँ...’ यह चरित सत्योपाख्यान २६।६-२२ में वितार से कहा गया है, यही देखना चाहिये ।

दोहा—ब्रह्मलोक लागि गयउँ मैं, चितथउँ पाव उड़ात ।

जुग अंगुल कर बीच सब, राम-भुजहि मोहि तात ॥

सप्तावरन भेद करि, जहाँ लगे गति मोरि ।

गयउँ तहाँ प्रभु भुज निरखि, व्याकुल भयउँ बहोरि ॥७६॥

अर्थ—मैं ब्रह्मलोक तक गया फिर उड़ते हुए ही पीछे की ओर देखा तो, हे तात ! श्रीरामजी की भुजा में और मुझमें कुल दोही अंगुल का बीच था ॥ सातो आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी, वहाँ तक गया । वहाँ भी प्रभु की भुजा को देखकर फिर मैं व्याकुल हो गया ॥७६॥

विशेष—(१) ‘ब्रह्मलोक लागि गयउँ मैं...’—भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः और तपः लोक को पार करने पर सातवाँ सत्य (ब्रह्म) लोक मिलता है । सत्यलोक ही में सनकादिक लोक, उमा लोक और शिव लोक हैं । सत्यलोक से ब्रह्मांड के आधरण तक १६२ कोटि योजन का अन्तराया है, जिसके बीच में ये तीनों लोक हैं । शिवलोक के बाद फिर सप्तावरण प्रारंभ होते हैं ।

“पहले ‘राम भुजहि’ कहा, फिर जब अपनी गति उस भुजा के समस्त तक गई, तब उसे ‘प्रभु भुज’ इस समर्थ वाचक पद से कहा है ।

(२) ‘व्याकुल भयउँ बहोरि’—पहले जब ब्रह्मलोक तक जाकर पीछे की ओर देखा था, तब भी मैं व्याकुल हुआ, अब फिर व्याकुल हो गया । यह भाव ‘बहोरि’ का दुबारा अर्थ लेने पर होगा ।

‘जुग अंगुल कर बीच सब’—अंगुल देश की सबसे छोटी एकाई है और चढ़ी काल की एकाई है । इस विद्यामाया के कौतुक में सेवक-सेव्य भाव की दृढ़ता रहने से प्रभु का नित्य अपने समीप ही रहना जनाया, प्रभु किंचित् भी अलग नहीं हुए, सदा साथ ही रहते हैं । यथा—“तू निज कर्म जाल जहँ घेरो, श्रीहरि संग तज्यो नहि तेरो ॥” (बि० १३।१४) ; प्रभु सहायक रूप से साथ ही रहते हैं ; यथा—“ब्रह्म जीव सम सहज सँघाती ।” (बा० दो० १४) ।

‘सप्तावरन भेद करि...’—सात आवरण ये हैं—पृथिवी, जल, अग्नि, पवन, आकाश, ब्रह्मकार और महत्त्व । इन आवरणों की मोटाई और रंग पृथक्-पृथक् हैं । पृथिवी का आवरण १५ कोटि योजन मोटा, पीतरंग का है, उसपर जल का आवरण १०० कोटि योजन मोटा, जमे हुए पानी की तरह, श्वेत रंग

का है। ऐसे ही शेष आवरण भी उत्तरोत्तर दश गुणों अधिक होते गये हैं। अग्नि के लाल, वायु के हरित, आकाश के नील, अहंकार के श्वेत-पीत-काला-मिश्रित और महत्त्व के श्वेत में कुछ लाल रंग हैं। इन सातों आवरणों से ब्रह्मांड गोला है। इनके भी भेदन होने पर जीव ब्रह्मांड के पार होते हैं। इनके बाद फिर कुछ लोक हैं, तब विरजा नदी है।

‘जहाँ लगे गति मोरि’ कहकर जनाया कि विरजा तक पहुँचा। इसके बाद फिर जीव की गति नहीं है कि और आगे जाकर लौट आवे। विरजा पार प्रभु का नित्य धाम (परमधाम) साकेत है। वहाँ प्राप्त होकर फिर जीवों की संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती; यथा—“यद्रत्ना न निवर्तन्ते तद्वाम परमं मम।” (गीता १।५।१); “सखत्वेवं वर्तयन्वावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसंपद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते ॥” (बा० ६।५।१); “हरिपद लीन भइ जहँ नहि फिरे।” (आ० दो० ३९)।

इन आवरणों के भेदन का साधनक्रम—क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द गुण के जीतने से प्रथम के पाँच आवरण भेदन होते हैं। फिर अहंकार और महत्त्व के जीतने से शेष दो का भी भेदन होना है।

यहाँ प्रभु के छोटे शिशु रूप के मुख में छोटा रूप श्रीभुशुंडिजी का प्रवेश किया। प्रभु के इस छोटे रूप में भी अनंत ब्रह्मांडों में सौ कल्पों तक काकजी घूमते-घूमते थक गये। फिर भी पार नहीं पाया। कौए की इतनी छोटाई में इतना सामर्थ्य और धैर्य, प्रभु की छोटाई में ऐसा बड़ा विराट् रूप, दो घड़ियों की छोटाई में अनन्त काल और दो अंगुल की छोटाई में अनंत देश समाया हुआ है, क्या आश्चर्य लीला है? इसी से वो कहा गया है—“सगुन जान नहि कोइ” (दो० ७९) इसी दर्य का वर्णन आगे करेंगे—

मूँदेवँ नयन अस्सित जय भयवँ । पुनि चितवत कोसलपुर गयजँ ॥१॥

मोहि बिलोकि राम मुखकाहीं । पिहँसत तुरत गयवँ मुख माहीं ॥२॥

बदर माँझ सुनु अंडजराया । देखेवँ बहु ब्रह्मांड - निकाया ॥३॥

अति पिचित्र तहँ लोक अनेका । रचना अधिक एक ते एका ॥४॥

अर्थ—जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने नेत्र बंद कर लिये, फिर आँख खोलते ही श्रीअवधपुरी पहुँच गया ॥१॥ मुझे देखकर श्रीरामजी मुस्काते हैं, उनके हँसते ही मैं तुरत उनके मुख में चला गया ॥२॥ हे पतिराज ! सुनिये, मैंने उनके पेट में बहुत-से ब्रह्मांड समूह देखे ॥३॥ वहाँ अत्यन्त विलक्षण अनेकों लोक देखे, एक-से-एक की रचना बढ़कर थी ॥४॥

विशेष—(१) ‘मूँदेवँ नयन’—डरे इससे कि अपनी शक्ति-भर तो भागा, अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ ? इस तरह वे घबचने से निराश हो गये; यथा—“भा निरास लपजी मन आसा। जया चक्र भय रिपि दुवाँसा ॥” (आ० दो० १); डर से नेत्र मूँद लिये कि वह दर्य अब न देख पड़े; यथा—“देखि सती अति भई सभिता ॥.....नयन मूँदि वैठी मगमाहीं ॥” (बा० दो० ५४); ‘पुनि चितवत कोसल पुर गयजँ’—डरकर नेत्र बंद कर लेने पर प्रभु ने वह लीला समाप्त कर दी। जैसे सती मोह-असंग में भी उनके डरकर नेत्र बंद करने के पीछे कहा गया है—“बहुरि बिलोकेव नयन सघारी। कछु न दीप तहँ दच्छ कुमारी ॥” श्रीभुशुंडिजी के नेत्र बंद करते ही प्रभु ने इन्हें फिर श्रीअयोध्याजी पहुँचा दिया। जैसे स्वयंप्रभा

ने यानरों को समुद्र तट पर पहुँचा दिया है; यथा—“नयन मूँदि पुनि देखहि धीरा । ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा ॥” (कि० दो० १४), निराशा के बाद पुनः आशा का संयोग कर दिया ।

(२) ‘मोहि मिलोकि राम सुसुकाही ।’—शुक्लने का माधुर्य रीति में भाव यह कि हम से भागकर कहाँ जाओगे ? अंत में फिर यही आये न ? अपने पुरुषार्थ-भर भागे, पर हमसे प्रथक् कहाँ जाओगे ?

प्रेरक्यं पक्ष में श्रीरामजी का हास ही माया है । अतः, अब और माया दिखायेंगे । ‘माया दंभे कृपायां च’ इस कोश-वचन से माया का अर्थ कृपा है, प्रभु कृपा करके इन्हें अपना प्रेरक्य दिखाएँ सदा के लिये इनका मोह निवृत्त करेंगे ; यथा—“मया प्रसन्नेन तवाजुर्नेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्” । (गोता १ : १००) ; पहले हँसकर अभी तक के चरित दिखाये ; यथा—“निहँसे सो सुनु चरित भित्सेपा ।” और अब यहाँ फिर हँसकर आगे अपना ‘अरुंड अद्भुत रूप’ दिखायेंगे । अतः, यह हँसना चरित पदज्ञान के प्रति भी है, यथा—“प्रभु हँसि दीन्ह मधुर सुसुकानी ॥ देखराया मातहि निज, अद्भुत रूप अखंड ।” (बा० दं० १०१) ; यहाँ भी माता को एक चरित दिखाकर हँसे थे, फिर दूसरा चरित दिखाया था ।

श्रीसुखविजयी छोटे फाक रूप में हैं और अलयाहत गति हैं, इससे इन्हें और कोई नहीं देख पाता । जहाँ जाते हैं वही पर बालक राम रूप को पीछे साथ ही देखते हैं । इससे इन्हें कही किसी और के पास जाना एवं उससे रक्षा चाहना नहीं लिखा गया । जैसा जयंत-प्रसंग में कहा है । इस तरह इनकी अनन्यता बनी ही रही ।

(३) ‘विहँसत तुरत गयउँ मुख माहीं ।’ यथा—“तावच्छिरोवै श्वसितेन भार्गव. सोऽन्तः शरीरं मशको यथा विशत् ॥” (जाम० १११ : १२०) ; अर्थात् मारकंडेय श्वपि बालक भगवान् के पास जाते ही बरबस उनकी श्वास के साथ मच्छड़ के समान उड़ते हुए उनके मुख में घुस गये । यहाँ उदर में ही सारा विश्व देखकर वे पुनः श्वास ही के साथ बाहर निकल आये । श्रीरामजी ऊपर से बार-बार हँसकर बाल भाव दिखा रहे हैं ।

(४) ‘उदर माँम सुनु .....’—यहाँ ‘सुनु’ कहकर नया प्रसंग प्रारंभ करना सूचित किया । ‘अंडज राया’—यहाँ बहुत-से ब्रह्मांडों का चरित कहते हैं, इससे यह विशेषण दिया कि तुम एक अंडे से उत्पन्न हो और यहाँ तो करोड़ों ब्रह्मांड हैं । अंड और ब्रह्मांड में शब्दमैत्री है ।

(५) ‘लोक अनेका’—इस ब्रह्मांड में तीन लोक और बीसह भुवन हैं, वैसे वहाँ अनेकों लोक हैं ; अर्थात् यहाँ गिनती में हैं, यहाँ अनेक हैं । सब ब्रह्मांडों में तरह-तरह के और अगणित-अगणित लोक हैं, उनकी रचना भी एक दूसरे से अधिक है, एक तरह के सब नहीं हैं ।

कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा । अगणित उड़गन रवि रजनीसा ॥५॥

अगणिन लोकपाल - जम-काळा । अगणित भूवर भूमि बिसाला ॥६॥

सागर सरि-सर विपिन अपारा । नाना भाँति सृष्टि - बिस्तारा ॥७॥

सुर भुनि सिद्ध नाग नर किन्नर । चारि प्रकार जीव सचराचर ॥८॥

अर्थ—करोड़ों ब्रह्मा और शिव, अगणित तारागण, सूर्य और चन्द्रमा ॥५॥ अगणित लोकपाल, अगणित यमराज, अगणित काल (समयाभिमानि देवता), अगणित विशाल पर्वत और विस्तृत पृथिवी ॥६॥

अर्थ—लोक-लोक में भिन्न-भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल ॥१॥ मनुष्य, गंपर्य, भूत, बेताल, किम्बुकर, राक्षस, पशु, पक्षी, घ्याल ॥२॥ अनेक जातियों के देवता और दैत्यगण एवं अनेक जातियों के और भी सभी जीव यहाँ दुनरे-दी-दुसरे प्रकार के थे ॥३॥ अनेक पृथिवी, नदी, समुद्र, बालाव, पर्यंत और सभी (भौतिक) सृष्टि यहाँ और-दी-और थी ॥४॥

विशेष—(१) 'भिन्न'—प्रत्येक लोक में भिन्न-भिन्न थे और वे सब लोकों में एक-से ही नहीं थे, प्रत्युत भिन्न-भिन्न आकार-प्रकार के भी थे । जैसे कि कहीं ब्रह्मा चतुर्मुख और कहीं पंचमुख, विष्णु और श्रीशिवजी भी ऐसे ही अपारों के एवं रंगों में भी भिन्न-भिन्न थे । 'आनहि भाँती' और 'आनहि आना' के भी ये ही भाव हैं ।

(२) 'नाना जासी' एवं 'आनहि भाँती' पर यह भी कहा जाता है कि देश भेद से प्रायः आकृति, भाषा एवं स्वभाव में भेद होते हैं । शीत देशवाले पशुओं के अधिक लोम और गर्मी के देशों में रहनेवाले के कम लोम होते हैं । गर्म देश के मनुष्य प्रायः कुष्ठ रयाम और शीत देश के गौर इत्यादि भेद भी यहाँ आ गये । कहीं की भूमि काली, कहीं की पीत एवं कहीं का जल मोठा, कहीं का खारा इत्यादि—'महि सरि सागर' आदि में भी भिन्नता होती है ।

अंडकोस प्रति प्रति निज रूपा । देखेउँ जिनिस अनेक अनूपा ॥५॥

अवधपुरी प्रति भुवन निनारी । सरजू भिन्न भिन्न नर नारी ॥६॥

दसरथ कौसल्या सुनु ताता । विविध रूप भरतादिक भ्राता ॥७॥

प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा । देखेँ बाल - यिनोद अपारा ॥८॥

शब्दार्थ—निनारी=पृथक्, ग्यारी । अंडकोस=ब्रह्मांड के भीतर का भाग, ब्रह्मांड ; यथा—“अंडकोस समेत तिरि कानन ।” (सु० दो० २०) ।

अर्थ—प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना रूप देखा और अनेक अनुपम पदार्थ देखे ॥५॥ प्रत्येक भुवन में पृथक्-पृथक् श्रीअवधपुरी, भिन्न भिन्न सरयू और भिन्न भिन्न स्त्री-पुरुष थे ॥६॥ हे तात ! सुनिये, श्रीदशरथजी, श्रीकौसल्याजी और श्रीभरतजी आदि भाई अनेक रूप के थे ॥७॥ प्रत्येक ब्रह्मांड में श्रीरामावतार और अपार बाल-क्रीड़ा देखता फिरता ॥८॥

विशेष—(१) 'जिनिस अनेक'—जिस फारसी शब्द है, इसका अर्थ यहाँ वस्तु, पदार्थ का है । ये पदार्थ जहाँ-तहाँ के हैं ।

श्रीअवधपुरी भी प्रत्येक ब्रह्मांड की पृथक्-पृथक् प्रकार की है, वैसे ही श्रीसरयूजी की भी रचना और दिशा आदि में भेद हैं ।

(२) 'विविध रूप भरतादिक भ्राता ।'—यद्यपि भाइयों का रूप नित्य एक रस साकेत में रहता है तथापि यहाँ सुगुंडिजी का राम रूप में हो मोह है, इससे उसीकी एक रूपता दिखानी है, अन्य सब में अनेक रूपता दिखाने से ही उनका ऐश्वर्य जाना जायगा । इस लीला विधान के लिये श्रीभरतजी आदि को भी अनेक रूपों में कहा है । लीला विधान एवं कोई वैदिक धर्म संस्थापन के लिये भगवान् अपनी माया से नित्य जीवों को भी मोहित कर देते हैं और फिर स्वयं उनके साथ क्रीड़ा करते हुए उन्हें मुक्त करते

हैं ; यथा—“त्वदाश्रितानां...”॥”—देखिये बा० दो० १२७ । इसी प्रकार के विधान में गरुड़ मोह और जय-विजय के प्रसंग हैं ।

(३) ‘अपारा’ के दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो बहुत तरह के ; यथा—“देखेउँ घाल परित बहु रंगा ।” (दो० ७४) ; दूसरा यह कि उनकी पार पाना, समझना आदि कठिन हैं ; यथा—“एक बार अतिसय सब, परित किये रघुवीर ।” (दो० ७५) ।

दोहा—भिन्न भिन्न मैं दीख सब, अति विचित्र हरिजान ।

अगणित भवन फिरेउँ प्रभु, राम न देखेउँ आन ॥

सोइ सिधुपन सोइ सोमा, सोइ कृपाल रघुवीर ।

भुवन भुवन देखत फिरँ, प्रेति मोह समीर ॥८१॥

अर्थ—हे श्रीगुरुजी ! मैंने सब को भिन्न-भिन्न और अत्यन्त विचित्र देखा, हे प्रभो ! मैं अगणित भुवनों में फिरा; पर प्रभु श्रीरामजी को अन्य तरह (की आकृति में) नहीं देखा ॥ मोह रूपी पवन से प्रेरित मैं भुवन-भुवन में वही वालपन, वही शोभा और उन्हीं कृपाल रघुवीर की देखता फिरता था ॥८१॥

विशेष—(१) ‘हरिजान’—आप साक्षात् उनके वाहन हैं, निकटवर्त्ती हैं, अतएव इस रहस्य के सुनने के अधिकारी हैं । वा, आप तो सदा निकटवर्त्ती हैं कहीं और प्रकार का रूप देना हो, तो कहें ।

(२) ‘प्रेति मोह समीर’—मोह ही के कारण यह सब लीला हुई ; यथा—“प्राकृत सिधु इव लीला, देखि भयउ मोहि मोह ।” (दो० ७७) ; उसी पर माया ने इतना चक्कर दिया, जैसे वायु के झकौरे में कोई वस्तु इधर-उधर उड़ती फिरे ।

भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका । बीते मनहुँ कल्प सत एका ॥१॥

फिरत फिरत निज आश्रम आयउँ । तहँ पुनि रहि कछु काल गँवायउँ ॥२॥

निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायउँ । निर्भर प्रेम हरपि उठि धायउँ ॥३॥

देखेउँ जन्म - महोत्सव जाई । जेहि विधि प्रथम कहा मैं गाई ॥४॥

अर्थ—अनेक ब्रह्मांडों में घूमते हुए मुझे मानों एक सौ कल्प बीत गये ॥१॥ फिरता-फिरता अपने आश्रम में आया और वहाँ फिर रहकर कुछ समय बिताया ॥२॥ श्रीअवध में अपने प्रभु का जन्म सुन पाया तब परिपूर्ण प्रेम पूर्वक हर्षित हो कर मैं उठ दोड़ा ॥३॥ वहाँ जाकर जन्म-महोत्सव देखा, जिस तरह कि मैंने पहले गाकर (विस्तार से) कहा है ॥४॥

विशेष—(१) ‘बीते मनहुँ’—यथार्थ में वैसा नहीं था, माया से उतने अधिक काल की प्रतीति हुई थी । आगे श्रीअवधपुरी में आने पर इन्हें सब खेल दो ही घड़ी का जान पड़ा है । इसका तात्पर्य यह कि नित्य लोक की दो ही घड़ी में मायिक लोकों के अनन्त कल्प बीत जाते हैं । इस समय काकजी अपने नित्य रूप की दृष्टि से कह रहे हैं ।

(२) 'कछु पाल गयायउँ' - श्रीगुह्यजी धरजीवी हैं, एक-एक युग इन्हें प्रहर के समान धीवता है। इससे इन्होंने दूसरे अवतार तक के समय को कुछ ही काल कहा है। 'काल गयायउँ' का भाव यह कि मोहित मति के कारण यहाँ भी ठीक विग्रह नहीं मिला। जैसे-जैसे काल गिताया। यह समय व्यर्थ-सा गया।

(३) 'निज प्रभु जन्म' - मोह में भी इनकी अनन्यता बनी रही। इसीसे कहा है—'सो माया न दुरद मोदि काही।' श्रीनारदजी ने मोहवरा होने पर इष्ट को दुर्वचन कहे थे, इसीसे यहाँ—'सुनिहुँ कठिन करनी तेहि पेटो।' कहा है। 'उठि पायउँ'—से इनका पूर्ण उत्साह सूचित किया गया। तथा यह भी जान पड़ता है कि मनुष्य रूप से दीड़े, यथा—'मनुज रूप जानइ नहिँ कोऊ।' (का० दो० ११५)। नहीं तो पक्षि रूप से तो उड़कर जाना कहा जाता।

'सुनि पायउँ'— किससे सुना ? ब्रह्मादि देवताओं से, यथा—'सो अघसर बिरधि जय जाना।' यत्ने सकल मुर साजि निमाना ॥ गगन विमल सङ्गल मुर जूया। गायहिँ गुन-गद्यर्थ बरूया ॥' (का० दो० ११०)।

(४) 'जोहि बिधि प्रथम कहा', यथा—'जन्म-महोत्सव देखउँ जाई।' (दो० ७४ शी० ४), से 'प्राकृत सिद्ध इय लीला, देखि' (दो० ७७), तक।

राम - बदर देखैँ जग नाना। देखत बनइ न जाइ यखाना ॥५॥

तहँ पुनि देखैँ राम सुजाना। मायापति कृपाल भगवाना ॥६॥

करउँ विचार यहोरि यहोरी। मोह कलिल व्यापित मति मोरी ॥७॥

उभय घरी महँ मैं सब देखा। भयउँ अमित मन मोह विसेखा ॥८॥

शब्दार्थ—मोह कलिल = मोह रूपी दलदल, मोह का गदगा आवरण।

अर्थ—श्रीरामजी के पेट में मैंने बहुत से जगत् देखे जो देखते ही बनते थे, यखाने नहीं जा सकते ॥५॥ वहाँ फिर सुजान, मायापति, कृपाल, भगवान् श्रीरामजी को देखा ॥६॥ मैं बार-बार विचार करता था। मेरी बुद्धि मोह-रूपी दलदल एवं मोह के गँदले आवरण से व्याप्त थी ॥७॥ दो ही घड़ी में मैंने सब देखा, मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया।

विशेष—(१) 'तहँ पुनि देखैँ राम' - 'राम' क्योंकि भयमें स्मरण करनेवाले हैं, बदरवाले ब्रह्माह में भी मेरे साथ रहे। 'सुजाना'—क्योंकि मेरे मन के मोह को उन्होंने जान लिया और जानकर माया प्रेरित की, इससे साथ ही 'मायापति' भी कहा, माया मोहित होने पर भी कृपा रखी, दुःख न होने पाया, इससे 'कृपाल' और भक्त के हित करने से 'भगवान्' कहा है। श्रेष्ठ्य दिखाने से भी 'भगवान्' कहा है।

'करउँ विचार यहोरि यहोरी।' - बार-बार विचार करने पर भी मन को प्रबोध नहीं होता था, यही मोह-रूपी दलदल में बुद्धि का फँस जाना है।

(२) 'उभय घरी महँ मैं सब देखा।' - उपर्युक्त सब दृश्य दूसरी अवस्था में देखे थे, जब फिर अपनी वास्तविक स्थिति में प्राप्त हुए, तब जान पड़ा कि यह सब तो दो ही घड़ी में हुआ था। इसीलिये 'बीते मनहुँ कल्प सत एका।' कहा गया है। जैसे कोई स्वप्न में दीर्घकाल को घटना देखे और जागने पर उसे जान पड़े कि यह सब तो १० मिनट में ही हुआ, मैं तो अभी ही सोया हूँ।

इस कीतुक का रहस्य यह है कि परधाम में जीवों की स्वाभाविक स्थिति से विशेष सुख देने के लिये श्रीसीतारामजी जगत् की रचना कर जीवों को उनके अनादि कर्मानुसार अपनी माया से मोहवश कर देते हैं। जैसे माता बच्चे को शय्या पर शयन करा देती है कि सो कर उठेगा तो भूख लगेगी और कर देते हैं। जैसे माता बच्चे को शय्या पर शयन करा देती है कि सो कर उठेगा तो भूख लगेगी और कर देते हैं। जैसे माता बच्चे को शय्या पर शयन करा देती है कि सो कर उठेगा तो भूख लगेगी और कर देते हैं। जैसे माता बच्चे को शय्या पर शयन करा देती है कि सो कर उठेगा तो भूख लगेगी और कर देते हैं।

(३) 'भयउँ अमित मन मोह विसेखा'—विशेष मोह से जो सैकड़ों कल्प भ्रमण किया, उसके भ्रम को समझकर विशेष व्याकुलता हुई, यही प्रेम की विशेषावस्था है, जो कि—'नाचत ही निसि दिवस मखो ।।' (वि. ११) ; इस पद में कही गई है। अब इसी पर आगे विहँसकर (कृपा कर) बाहर निकालना ; अर्थात् मोह निवृत्त करना है। यद्यपि—'उभय घरी महँ...' यह कथन मृग से निकलने पर का है, तथापि प्रसंग से यह घटना पहले की है, निकलना तो आगे दोहरे में कहते हैं—

रोहा-देखि कृपाल विकल मोहि, बिहँसे तब रघुवीर ।

बिहँसत ही मुख बाहेर, आयउं सुनु मतिधार ॥

सोइ लरिकाई मो सन, करन लगे पुनि राम ।

कोटि भाँति समुभावउँ, मन न लहइ बिश्राम ॥८२॥

अर्थ—कृपालु श्रीरामजी मुझे व्याकुल देखकर तब विशेष हँसे । हे धीर बुद्धि ! सुनो, (वनके) हँसते ही मैं बाहर आ गया ॥ श्रीरामजी फिर मुझसे वही लड़कपन करने लगे, मैं अनेकों प्रकार से मन को समझाता था, पर मन विश्राम नहीं पाता था ; अर्थात् मुझे शान्ति नहीं मिलती थी ॥८२॥

विशेष—(१) 'देखि कृपाल विकल मोहि'—यह उपसंहार है, इसका उपक्रम 'मोहि बिलोकि राम मुसकाही' है। पुनः 'बिहँसत तुरत गयउँ मुख माहीं।' उपक्रम है और यहाँ—'बिहँसत ही मुख बाहरे आयउँ...' यह उपसंहार है। हँसने के साथ मुख खुला और ये बाहर आ गये। अतः, बिहँसना ही कृपा है। 'मति धीर' का भाव यह कि मेरे मोह की कथा आपने सावधान होकर सुनी है। अतः, धीर मति हैं; यथा—“अवन पुटन्हि मन पान करि, नहि अघात मति धीर।” (शे. ५१); काकजी ने पहले ही कहा था—“सुनहु सो सावधान हरि जाना।” (शे. ७७); तदनुसार ही इन्होंने 'मति धीर' होकर सुना है, आश्चर्य चरित सुनकर बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ी।

(२) 'सोइ लरिकाई मो सन...' यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—“प्राकृत सिसु इव लीला, देखि... कवन चरित्र करत प्रभु...” (सं० ७०) है। 'सोइ'—जो पूर्व 'मोसन करहि विविध विधि प्रीड़ा।' से 'आउं समीप गहन पद...' में बहो गई है।

(३) 'मन न लहइ विद्याम'—मन को समझाते हैं कि ये परब्रह्म हैं। अभी इन्होंने ही अपनी अनन्त शक्ति दिखाई है। पर फिर वैसे ही प्रीड़ा देखकर सोचने लगते हैं कि क्या यह सच मैंने स्वप्न में तो नहीं देखा ? फिर विचारते हैं कि नहीं, स्वप्न तो सोने पर होता है, मैंने तो यह सब जाग्रत में ही देखा है, इत्यादि संकल्प-विकल्प से मन स्थिर नहीं होता।

ऐसे ज्ञानी-भक्त शिरोमणि भी प्रभु के रहस्य के भर्म नहीं समझ पाते, यही तो इसकी अगमता है, कहा भी है—“चरित राम के सगुन भवानी। तरकि न जाहि बुद्धि बल बानी ॥” (सं० दो० ७१); तथा “सुगम अगम नाना चरित, मुनि मुनि मन भ्रम होइ ॥” (दो० ७२)।

ईश्वर की लीला के भर्म को उसकी ही कृपा से जीव कुछ समझ सकता है, जैसे कि यहीं पर आगे श्रीकाकजी शरण होंगे, तो प्रभु-कृपा से शान्ति पा जायेंगे। सतीजी ने भी अपने तकों से कुछ निश्चय नहीं कर पाया। प्रभु के जनाये से हो जाना है, कहा भी है—“जाने बिनु भगवि न जानिवो विहारे हाथ समुक्ति सयाने नाथ पगनि परत ॥” (वि० १५१); अतः, प्रभु के चरित में संदेह न करके उनका भजन करना चाहिये; यथा—“अस विचारि जे तह विरागी। रामहि भजहि तर्क सब त्यागी ॥” (सं० दो० ७३); तथा—“तजु संसय भजु राम पद ॥” (सं० दो० ७४); इत्यादि। भजन करने से प्रभु की कृपा होती है; यथा—“मन प्रभु बचन छाँड़ि चतुराई। भजत कृपा करिहहि रघुराई ॥” (सं० दो० ७५); फिर जो कुछ संदेह भी होते हैं, वे स्वतः दूर होते जाते हैं। जगत् की विचित्र घटनाओं को समझ-समझकर उन संदेहों की निवृत्ति स्वयं होती जाती है।

देखि चरित यह सो प्रभुताई। समुझत देह - दसा बिसराई ॥१॥

घरनि परेवें मुख आव न बाता। त्राहि त्राहि आरत-जन-त्राता ॥२॥

प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी। निज माया - प्रभुता तब रोकी ॥३॥

कर-सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ। दीनदयाल सकल दुख हरेऊ ॥४॥

अर्थ—यह बाल-चरित देखकर और वह प्रभुता समझकर मुझे शरीर की दशा भूल गई (देह की सुध-भुष नहीं रह गई) ॥१॥ हे आर्तजन के रक्षक ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये—(ऐसा कहकर) मैं पृथिवी पर गिर पड़ा, (फिर) मुझ से वचन नहीं आया (निकलता) ॥२॥ प्रभु ने मुझे प्रेम से व्याकुल देखकर तब उन्होंने अपनी माया की प्रबलता रोकी ॥३॥ दीन दयालु प्रभु ने अपना हस्तकमल मेरे सिर पर रखवा, और मेरा सब दुःख हर लिया ॥४॥

विशेष—(१) 'देखि चरित यह'—उपर्युक्त “सोइ लरिकाई”। 'सो प्रभुताई' जो “विहँसे सो सुनु चरित बिसेला ॥” से “विहँसत ही मुख बाहर ...” तक ऊपर कही गई। 'समुझत देह दसा बिसराई' जिनके वदर में अस्त्रंशों प्रह्लाद हैं, वे भक्तों के लिये इतने सुलभ होकर उनके उद्धार करने के लिये माधुर्य लीला कर रहे हैं, ऐसे कृपालु और अक्ष कत्तल हैं, यह समझकर मैं प्रेम से मुग्ध हो गया।

(२) 'त्राहि त्राहि'—यहाँ मोह माया से रक्षार्थ प्रार्थना है, ऐसा कहने से प्रभु दुःख हरते हैं; यथा—“त्राहि त्राहि आरति हरन” (सं० दो० ४५)।

(३) 'धरनि परेउँ मुख आव न बाता ।...प्रेमाकुल...' में क्रमशः कर्म, वचन और मन की शरणागति हुई। प्रभु का विरद हैं कि वे सभीत शरणागत की अवश्य रक्षा करते हैं; यथा—“जौ सभीत आवा सरनाई। रसिहउँ ताहि प्रान की नाई ॥” (घं० दो० ११); श्रीगुरुद्विजी बहुत भ्रमण करने के पीछे प्रभु की शरण हुएतय उनका दुःख दूर हुआ। पर श्रीकौरान्याजी ने शीघ्र ही डरकर शरणागति की थी; यथा—“तनु पुलकित मुख बचन न आया। नयन मूँदि चरनन्हि सिर नावा ॥ विसमयवंत देरि महवारी ॥” (पा० दो० १०१) इससे क्रमशः वचन, कर्म और मन की शरणागति है। इससे उनका दुःख शीघ्र ही मिट गया था।

(४) 'निज माया प्रभुता तब रोकी।'—प्रभु के रोकने से ही उनकी माया रुकती है; यथा—“निज माया कै प्रयलता, करपि कृपानिधि लीन्ह ॥” (पा० दो० ११०); “नामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥” (गीता ७।१४)।

'कर सरोज प्रभु...'—इन कर-कमलों का ऐसा ही प्रभाव है; यथा—“क्षीतल सुखद छाँह जेहि करकी भेटति पाप ताप माया ॥” (वि० ११८)।

यहाँ यह चरितार्थ हुआ कि ईश्वर विषयक मोह उनकी ही शरणागति से उनकी कृपा द्वारा निवृत्त होता है और प्रेमाकुल होने ही पर प्रभु की कृपा होती है। तब सम्यक् प्रकार से माया निवृत्त होती है।

कीन्ह राम मोहि बिगत विमोहा । सेवक - सुखद कृपा - संदोहा ॥५॥

प्रभुता प्रथम विचारि विचारी । मन महुँ होइ हरष अति भारी ॥६॥

भगत बल्लता प्रभु कै देखी । उपजी मम उर प्रीति बिसेखी ॥७॥

सजल नयन पुलकित कर जोरी । कीन्हउँ बहु पिधि विनय बहोरी ॥८॥

अर्थ—सेवक को सुख देनेवाले और कृपा से परिपूर्ण श्रीरामजी ने मुझे विमोह रहित कर दिया ॥५॥ उनकी पहले वाली (प्रथम देखी हुई) प्रभुता विचार-विचारकर मेरे मन में अत्यन्त भारी आनंद होने लगा (एवं अब भी होता है) ॥६॥ प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत प्रीति उत्पन्न हुई ॥७॥ प्रेमाश्रुपूर्ण नेत्र और रोमांचित शरीर से एवं हाथ जोड़कर, फिर मैंने बहुत प्रकार से विनती की ॥८॥

विशेष—(१) 'कीन्ह राम मोहि...'—'बिगत विमोहा' क्योंकि पहले विशेष मोह कहा गया है; यथा—“भयउँ श्रमित मन मोह बिसेखा ॥” वही 'कोटि भाँति समुक्तावले...' पर भी नहीं जाता था, यहाँ निवृत्त हो गया। 'सेवक सुखद'—क्योंकि सुख दिया और कृपा करके विमोह दूर किया, इससे 'कृपा-संदोहा' कहा है। भारी मोह दूर होने से सुख होता ही है, यथा—“बिगत मोह मन हरष बिसेखी ॥” (पा० दो० ११८)

(२) 'प्रभुता प्रथम विचारि...'—पहले भारी मोह था, वह दूर हुआ और फिर भारी प्रभुता देखी, उसे विचारकर भारी हर्ष होता है। प्रभु की कृपा-पूर्वता पर भी हर्ष होता है कि जिनकी इतनी प्रभुता है, उन्होंने मुझ पर इतना अपनापन माना, भारी कृपा की—यह विचारकर अत्यन्त भारी हर्ष हो रहा है।

(३) 'भगत बल्लता...'—मोह नाश करना, शिर पर हाथ फेरना भक्त वत्सलता है, इसे अभी देखा और प्रभुता प्रथम की देखी हुई है, उसे यहाँ विचार-विचारकर हर्ष होता है। 'प्रीति बिसेखी' का स्वरूप आगे 'सजल नयन...' से कहा है।

(४) 'मम घर प्रीति' 'कर जोरी' और 'विनय' में क्रमशः मन, क्रम और वचन के भाव हैं ।

दोहा—सुनि सप्रेम मम बानी, देखि दीन निज दास ।

वचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमानिवास ॥

काकमुसुंडि माँगु घर, अति प्रसन्न मोहि जानि ।

अनिमादिक सिध अपर रिधि, मोच्छसकल सुख खानि ॥८३॥

अर्थ—मेरी प्रेम सहित वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमापति श्रीरामजी सुख देनेवाले गंभीर और कोमल वचन बोले । हे काकमुसुंडिजी ! मुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर घर माँगिये । अनिमादिक अष्टसिद्धियाँ और अष्टद्वियाँ तथा सन सुखों की खान मोक्ष ॥८३॥

विशेष—(१) 'सुनि सप्रेम'—वाणी प्रेमाकुल हृदय से निकली है ; यथा—“प्रेमाकुल प्रभु मोहि त्रिलोकी ।” इसीसे यह 'सप्रेम' है और उसे 'सुनि' कहा गया, क्योंकि यह श्रवणप्रिय है । दशा नेत्रों से देखी जाती है, इससे उसका देखना कहा है । “घरनि परेछे.. ब्राहि ब्राहि...” यह दीनता है ; यथा—“ब्राहि ब्राहि आरति हरन.. अस कहि करत दंडवत देखा ।... दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा ।” (सु० दो० ४५) ; इसी दशा के प्रति कहा है—“देखि दीन प्रभु के मन भायवै ।” (ल० दो० ४२), “कृत भूप निभीपन दीन रहा ।” (ल० दो० १०३) । 'देखि दीन निज दास' का यों भी अर्थ होवा है कि मुझे दीन और अपना (अवग्य) दास जानकर, क्योंकि इतना मोहित होने पर भी मैं दूसरे की शरण नहीं गया ।

(२) 'वचन सुखद' वचन कानों को सुखदायक हैं ; यथा—“श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा ।” (दो० ५१) ; 'गंभीर'—गूढ़ हैं ; यथा—“गगन गिरा गंभीर भइ, हरनि सोक सवेह ।” (बा० दो० १८१) ; 'मृदु'—कोमल एवं मधुर हैं । 'रमा निवास'—यह उदार वाग्व्युत्पत्ति का सूचक है ।

(३) 'अति प्रसन्न मोहि जानि', 'आजु देखे सब' ये वचन श्रवण सुखद हैं और 'माँगु घर' ; 'माँगु जो तोहि भाव' ये गंभीर हैं, क्योंकि इनमें पूर्णभक्ति के माँगने का आशय शुभ, रूप में है । मृदु तो सभी हैं ।

पुन “अनिमादिक सिधि * सुनि दुर्लभ गुन जे जगजाना ॥” तक माँगने की वस्तुओं को गिनाया । इसमें गंभीर आशय यह है कि मेरा सच्चा भक्त, चतुर और धीर होगा तो इनमें लोभ नहीं करेगा ; यथा—“रीकैवै देखि तोरि चतुराई । माँगैहु भगति मोहि अति भाई ॥” (दो० ८४), “माँगहु वर बहु भौति लोभाये । परम धीर नहिं चलाहि चलाये ॥” (बा० दो० १३४), “अस विचारि हरि भगत सयाने । मुकुति निरावर भगति लुभाये ॥” (दो० ११८) ।

'अनिमादिक' से अष्ट सिद्धियाँ कही गई हैं, क्योंकि ये ही भक्तों के काम की भी हैं । 'अपर रिधि' से नव निधियाँ अभिप्रेत हैं ।

(४) 'सकल' शब्द से 'सिधि', 'रिधि' और 'भोक्ता' इन तीनों को कहा है कि ये सब सुख की खान हैं ।

ज्ञान विवेक बिरति विज्ञाना । मुनि दुर्लभ गुन जे जग नाना ॥१॥

आजु देउ सब संसय नाहीं । माँशु जो तोहि भाव मन माहीं ॥२॥

सुनि प्रभु वचन अधिक अनुरागेउ । मन अनुमान करन तब लागेउ ॥३॥

प्रभु कह देन सकल सुख सही । भगति आपनी देन न कही ॥४॥

अर्थ—ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान (एवं और भी) जो जगत् में मुनियों को भी दुर्लभ गुण हैं ॥१॥ आज मैं यह सब दूँगा, इसमें संदेह नहीं है, जो तेरे मन को भावे सो माँग ले ॥२॥ प्रभु के वचन सुनकर अधिक अनुराग हुआ, तब मैं मन में विचार करने लगा ॥३॥ कि प्रभु ने मुझे सब देने को कहा सही, पर अपनी भक्ति देने की (बात) नहीं कही ॥४॥

विशेष—(१) 'ज्ञान विवेक बिरति विज्ञाना ।'—'ज्ञान' और 'वैराग्य' का स्वरूप आ० दो० १४ में देखिये । 'विवेक'—आ० दो० ६ चौ० १ में और विज्ञान का स्वतंत्र प्रसंग—“तब विज्ञान निरूपिनी” से “तेज रासि विज्ञान मय ॥” (दो० ११०) ; तब आगे कहा जायगा कि प्रकृति-युक्त जीवात्मा का ज्ञान विज्ञान कहाता है । प्रकृति के तीनों गुणों की तीनों अवस्थाओं से अपनेको पृथक् साक्षात्कार करना विज्ञान है । वैराग्य के चार भेद भी कहे गये हैं ; यथा—“वैराग्यमाद्यं यवमानं संज्ञं कश्चिद्विरागो व्यतिरेकसंज्ञम् । एकेन्द्रियाख्यं हृदिराग सौक्ष्म्यं तस्याप्यभावस्तु वरीकृताख्यम्” (शुक्लेन्द्रियासागर) ; अर्थ—१ यवमान अर्थात् विषयों को पूर्णरीति से न त्याग सकने पर भी उनके मिलने का आमह छोड़ देना, २—व्यतिरेक अर्थात् किसी-किसी विषय को छोड़ देना, जैसे बिना लोन की ढाल आदि का खाना, ३—एकेन्द्रिय अर्थात् प्रवृत्ति रहने पर भी मन में विषयों के अनुराग की शिथिलता होने के कारण केवल बाह्य इन्द्रियों से ही विषय सेवन करना, ४—वरी कृत्य अर्थात् बाह्येन्द्रियों से भी विषय सेवन में उदासीनता—ये चारों उत्तरोत्तर विशेष अवस्थाएँ हैं ।

(२) 'आजु देउ सब ..'—भाव यह कि प्रभु जिसे देते हैं, उसे तत्काल ही दे देते हैं, जैसे कि श्रीरावरीजी से भी कहा है—“तो कहूँ आजु सुलभ भइ सोई ।” ‘माँशु जो तोहि भाव मन माही ।’ में यह भी ध्वनि है कि उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त भी जो माँगेंगे, दे दूँगा, भाव यह कि भक्ति भी दे दूँगा, संदेह नहीं है । यहाँ के ‘भाव मन माहीं’ के अनुसार ही आगे श्रीमुखंडिजी कहेंगे—“मन भावत घर मागउ स्वामी ।” ये ज्ञान आदि को न चाहकर केवल अविरल भक्ति ही माँगेंगे । श्रीसुतीरणजी भी प्रभु के निजदास हैं, पर उन्होंने प्रभु की रुचि से पहले ज्ञान आदि को लेकर तब फिर अपनी रुचि से भक्ति माँगी है और इन्होंने स्वयं सबको छोड़कर भक्ति ही माँगी है, इससे इनकी भक्त निष्ठा उनसे अधिक है ।

(३) 'अधिक अनुरागेउ'—प्रेम तो पूर्व से ही विशेष था, यथा—“भगत बल्ललता प्रभु के देखी । उपजी सम घर प्रीति बिसेसी ॥” पर यहाँ प्रभु की अपने ऊपर अधिक रीम देखकर और अधिक अनुराग हो गया । तब ऐसे प्रभु की भक्ति से और गुणों की तुलना करने लगे ।

भगतिहीन गुन सब सुख ऐसे । लवन - बिना यहु बिजन जैसे ॥५॥

भजन हीन सुख कवने काजा । अस बिचारि बोलैउ खगराजा ॥६॥

जौ प्रभु होइ प्रसन्न घर देह । मो पर करहु कृपा अरु नेह ॥७॥

मन भावत वर माँगउँ स्वामी । तुम्ह उदार वर अंतरजामी ॥८॥

अर्थ—भक्ति के बिना सब गुण और सब सुख ऐसे हैं कि जैसे लोह के बिना (अलोह) बहुत से व्यंजन (भोजन के पदार्थ) हों ॥१॥ भक्ति हीन मुख किस काम के ? ऐसा विचार कर, हे राग-राज ! मैंने कहा ॥६॥ हे प्रभो ! यदि आप प्रसन्न होकर वर देते हैं, और मुझपर कृपा और स्नेह करते हैं ॥७॥ तो, हे स्वामिन् ! मैं अपने मन को मानेवाला वर माँगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की (भाव) जाननेवाले हैं ॥८॥

विशेष—(१) 'भगति हीन गुन सब मुख ऐसे ।'—प्रभु ने इन्हें ऊपर दो चीजें देने की कही थी—एक तो सब सुख, यथा—“अनिमादिक सकल सुख यानि ।” और सब गुण ; यथा—“ज्ञान विवेक” “मुनि दुर्लभ गुन जे जग जाना ।” उन्हीं दोनों पर यहाँ ये विचारते हैं। ऊपर ‘सकल सुख सही’ में सुख को प्रथम कहा है, तब यहाँ ‘गुन सब’ कहा, क्योंकि इसी क्रम से प्रभु ने देने की भी कहा था। फिर ‘मुख’ को यहाँ ‘गुन सब’ के साथ कहा है, क्योंकि दोनों को भक्ति बिना सीठा कहना है।

(२) ‘भजन हीन मुख कबने काजा’—भक्ति के साथ मुख स्थिर रहता है; यथा—“तथा मोच्छ मुख मुख राई । रहि न सकइ हरि भगति बिहाई ॥” (दो० ११८) । अन्यथा व्यर्थ-सा ही है; यथा—“राम विमुख संवति प्रभुवाई । जाय रही पाई बिलु पाई ॥” (सु० दो० २२) ।

(३) ‘जौ प्रभु होइ प्रसन्न’—प्रभु ने प्रथम ‘अति प्रसन्न मोहि जानि’ कहा है। फिर वही प्रसन्नता ‘आजु देखै सब’ आदि से भी प्रकट की है। उसी को लेकर ये माँगते हैं। हीन जानकर रक्षा पर सन्नद्ध हैं, यह कृपा है और अपना जानकर कसणा कर रहे हैं, यह स्नेह है। प्रसन्नता, कृपा और स्नेह तीनों मुझपर है, तो मुझे मेरा अभीष्ट अवश्य ही प्राप्त होगा। जैसे कि सु० दो० ३२-३३ में श्रीहनुमान्जी पर आपने तीनों को दिखाया है और उन्हें माँगने पर परम दुर्लभ अनपायिनी भक्ति दी है। पुन दो० ३४ में सनकादिक को भी माँगने पर वैसी ही भक्ति दी है।

(४) ‘मन भावत वर माँगउँ’—भाव यह कि जो ज्ञान आदि आपने गिनाये हैं, वे मेरे मन-भावन नहीं हैं। जो माता है वह आगे कहता हूँ। ‘तुम्ह उदार’—भाव यह कि जो उदार दाता होगा, वही अपनी प्यारी वस्तु देगा, भक्ति आपको बहुत प्यारी है, यथा—“पुनि रघुनीरहि भगति पियारी ।” (दो० ११५) ‘छदारो दाए महव’ अर्थात् महादानी को उदार कहते हैं, इस विशेषण से काकजी श्रीरामजी को ‘महादानि अनुमानि’ (मनुप्रसन्न), और ‘जगकई कछु अदेय नहि मोरे ।’ (नारदप्रसन्न), का स्मरण कराते हैं। ‘अंतरजामी’ का भाव यह कि मेरे हृदय की यह सबी भावना है, उसे आप जानते ही हैं, यथा—“सबके पर अतर बसहु, जानहु भाव कुमाव ।” (अ० दो० २५०), यदि ठीक ठीक मेरी यही वासना है और आप उदार हैं तो अवश्य दें।

दीहा—अविरल भगति, विमुक्त तब, श्रुति-पुरान जो गाव ।

जेहि खोजत जोगीस मुन, प्रभु-प्रसाद कोउ पाव ॥

भगत-कलपतरु प्रनत - हित, कृपासधु मुख-धाम ।

सोइ निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम ॥८॥

अर्थ—हे भक्तों के कल्पवृक्ष ! हे शरणागत हितकारी ! हे कृपासागर ! हे सुख के निवासस्थान ! हे प्रभो ! हे श्रीरामजी ! मुझे दया करके वही अपनी निज (अनन्य) भक्ति दीजिये । जिस अचिरल विशुद्ध आपकी भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर और मुनि दूँ दते हैं और जिसे आपकी ही कृपा से कोई पाता है ॥८॥

विशेष—(१) 'अचिरल भगति...'—यहाँ कई निदर्शनों (उदाहरणों) से अभीष्ट वस्तु माँगते हैं कि जिससे वसमें कुछ अंतर न पड़े । 'अचिरल' अर्थात् सघन, तैलधारावच्छिन्न, एकरस निरंतर स्नेह-वृत्ति रहनेवाली—यह वस्तु (भक्ति) नाम-निदर्शन । २—'विशुद्ध' यह गुण निदर्शन । ३—'श्रुति पुराण जो गाव' यह प्रमाण निदर्शन । ४—'जेहि खोजत...' यह शिष्ट परिग्रहस्वरूप निदर्शन । ५—'प्रभु प्रसाद कोउ पाव' यह अपने उपायों से असाध्यत्व और केवल राम कृपा साध्यत्व से दुर्लभता रूप निदर्शन है ।

(२) 'जेहि खोजत...कोउ पाव' से योगीश्वरों और मुनियों का इसके लिये लालायित रहना एवं इसकी उत्कृष्टता दिखाई । 'कोउ पाव'; यथा—“कहुँ कहुँ पृष्टि सारदी थोरी । कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी ॥” (कि० दो० १५), योगीश-मुनियों में भी किसी एक पर प्रभु की प्रसन्नता होती है, तभी वे पाते हैं ।

पहले 'वदार्' कहा था, तदनुसार ही यहाँ 'भक्त कल्पतरु' आदि चार विशेषण दिये हैं । आप भक्त कल्पतरु हैं, भक्तों के सन मनोरथ पूर्ण करते हैं; यथा—“जाइ निकट पहिचानि तरु, छाँह समनि सब सोच । माँगत अभिमत पाव जग, राव रंक भल पोच ॥” (अ० दो० ११७), जैसे वससे चाहे जितना माँगा जाय, वह देता है और पूर्ण बना रहता है; वैसे ही आप भक्तों के सब मनोरथ पूर्ण करते हुए भी प्रसन्न बने रहते हैं । आप कल्पतरु रूप हैं और मैं आपका 'निज दास' हूँ । आप प्रणतहित हैं और मैं प्रणत हूँ; यथा—“धरनि परैउ...त्राहि त्राहि...” अतः, भक्ति देकर मेरा हित कीजिये । पहले कल्पतरु कहकर फिर प्रणतहित कहने का भाव यह कि यह अनहित भी देता है, पर आप हित ही करते हैं; यथा—“जेहि विधि होइहि परम हित, नारद मुनहुँ तुम्हार । सोइ हम करब...येहि विधि हित तुम्हार मैं ठ्यक ॥” (बा० दो० ११२) । आप कृपासिंधु हैं और मैं दीन हूँ; यथा—“देखि दीन” आप सुखधाम हैं और मैं दुखी हूँ; यथा—“भयउँ श्रमित मन मोह बिसेपा ॥” इन सब प्रकार से हित करने में आप 'प्रभु' हैं, अर्थात् समर्थ हैं । इन गुणों से मुझे रमाइये, इस अभिप्राय से 'राम' भी कहा है । 'प्रभु प्रसाद कोउ पाव' के अनुसार 'देहु दया करि' कहा है ।

श्रीमृगुण्डिजी के प्रति रामगीता

एवमस्तु कहि रघुकुल - नायक । बोले वचन परम सुखदायक ॥१॥
सुनु बायस तैं सहज सयाना । काहे न माँगसि अस वरदाना ॥२॥
सय सुखखानि भगति तैं माँगो । नहि जग कोउ तोहि सभ बड़ भागी ॥३॥
जो मुनि कोटि जतन नहि लहहीं । जे जप जोग अनल तनु दहहीं ॥४॥
रीझै देखि तोरि चतुराई । माँगेहु भगति मोहि अति भाई ॥५॥

अर्थ—'ऐसा ही हो' अर्थात् वह भक्ति मुझे प्राप्त हो—ऐसा कहकर रघुकुल के शिरोमणि श्रीरामजी परम सुखदेनेवाले वचन बोले ॥१॥ हे काक ! सुन, तू स्वाभाविक ही चतुर है, ऐसा वरदान क्यों न माँगता ?

अर्थान् ऐसा माँगना तेरे योग्य ही है ॥३॥ सब सुखों की खान भक्ति तूने माँगी है, संसार में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है ॥३॥ जिसे वे मुनि भी करोड़ों उपाय करके पाते हैं जो जप, योग और अग्नि से एवं योगानल से शरीर को जला डालते हैं ॥४॥ तेरी चतुरी देखकर मैं रीक गया, तूने भक्ति माँगी जो मुझे अत्यन्त प्रिय है ॥४॥

विशेष — (१) 'पयमस्तु' के साथ ही 'रघुनायक' कहने का भाव यह है कि सभी रघुवंशी उदार दानी होते आये हैं, आप तो उस कुल में श्रेष्ठ ही हैं, फिर क्यों न ऐसे दाना हों ? 'परम सुख दायक'—पूर्व के वचन सुखदायक थे ; यथा—“वचन सुखद गंभीर मृदु...” और ये वचन परम सुखदायक हैं। इसके कई कारण हैं—(१) पहले के कहे हुए पदार्थ भी प्रसु दे रहे हैं और भक्ति भी। (२) अपना अनुमान ठीक निकला, वसीकी प्रशंसा प्रसु ने भी की। (३) स्वामी ने 'बड़भागी' और 'सहज सयाना' आदि कहकर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर इनकी सराहना की। (४) इन्हें सदा के लिये माया रहित कर दिया, इत्यादि।

इस प्रसंग से यह भी जनाया कि भक्ति का चाहनेवाला हो चतुर और बड़भागी है, यथा—“बहिहरि सकल भरोस, रामहि भजहिं ते चतुर नर।” (आ० दो० १) ; “बहुँ चतुर कहैं नाम अधारा।” (बा० दो० ११) ; “सोइ गुनज्ञ सोई बड़भागी। जो रघुवीर चरन अनुरागी ॥” (कि० दो० ११)। पुनः ज्ञान आदि का चाहनेवाला भागी है और भक्ति का इच्छुक बड़भागी है।

(२) 'सब सुखलानि'—पहले मोक्ष के साथ भी 'सकल सुख लानि' शब्द है, उसमें 'सकल' के अर्थ में श्रद्धा, निष्ठा भी हैं और यहाँ केवल भक्ति को हो उन सब सुखों की खान कहा है। भक्ति से यह मोक्ष सुख भी मिलता है; यथा—“अनइच्छित आयह बरियाई” कहा है।

(३) 'जो मुनि कोटि जवन...'—कहकर भक्ति को बिना यत्न अपनी कृपा से सुलभ दिखाया। 'चतुराई' क्योंकि उपर्युक्त सुखों और गुणों के प्रलोभन में नहीं पड़ा। पुनः बिना भ्रम के दुर्लभ पदार्थ प्राप्त किया। 'मोहि अति माई'—ज्ञानादि भाते हैं, भक्ति अति भाती है, इसी से इसकी यहाँ प्रशंसा भी करते हैं।

(४) 'जोग अनल तनु वहही' ; यथा—“जोग अग्नि करि प्रगट तव।” (दो० ११०), “जोगानल जरी” (बा० दो० १८) ; “तपसानल में जुग पुंज जरइ” (क० उ० ५५)।

सुनु विहंग प्रसाद अब मोरे। सब सुख गुन वसिहहिं वर तोरे ॥६॥

भगति ज्ञान विज्ञान विरागा। जोग चरित्र रहस्य विभागा ॥७॥

जानय तैं सबही कर भेदा। मम प्रसाद नहिं साधन खेदा ॥८॥

अर्थ—हे पत्नी ! सुन अब मेरी प्रसन्नता से सब शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे ॥६॥ भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, चरित्र, चरित्रों के रहस्य एवं रहस्य (अर्थात् गुण चरित्र) आदि सबके विभागों के भेदों को तू मेरी प्रसन्नता से ही जानेगा, तुझे साधन (करके जानने) का कष्ट न होगा ॥७-८॥

विशेष— (१) 'भगति ज्ञान...'—इनके विभाग और भेद। भक्ति के भेद यथा—“भगति निरूपन विविध विधाना।” (बा० दो० १६) ; ज्ञान के भेद सत्त्व भूमिका रूप में आगे दो० ११७ में कहे गये हैं और सरस ज्ञान का स्वरूप आ० दो० १४ में देगिये। वैराग्य के चार विभाग और विज्ञान प्रसंग ऊपर दो० ८३ ची० १ में देगिये। योग के आठ अंग यम-नियम आदि हैं। 'चरित्र' के अनेक भेद हैं, कल्प

भेद एवं एक कल्प के चरित में भी जन्म, बाल, पौगंड किशोर आदि अवस्था के चरित्रों में भेद होते हैं। वन, युद्ध, राज्य आदि के चरित्रों में भी रस भेद से नाना प्रकार होते हैं। 'रहस्य'; यथा—“अउरव राम रहस्य अनेका ।” (भा० दो० ११०) के प्रसंग पर देखिये।

इन सवका चरितार्थ आगे है, श्रीगुरुद्विजी ने आगे ज्ञान, भक्ति आदि के भेदों का वर्णन किया है। प्रभु अत्यन्त प्रसन्न हैं, इससे माँगने के अतिरिक्त भी बहुत-से वर देते चले जाते हैं।

(३) 'नहिं साधन रोदा'; यथा—“बिनु भ्रम तुम्ह जानव सव सोऊ ।” (दो० १११) ; यह लोमराजी ने कहा है। साधन रोद ज्ञान दीपक में देखिये।

दोहा—माया-संभव भ्रम सब, अत्र न व्यापिहहिं तोहि ।

जानेसु ब्रह्म अनादि अज, अगुन गुनाकर मोहि ॥

मोहि भगत प्रिय संतत, अस बिचारि सुनु काग ।

काय वचन मन मम पद, करेसु अचल अनुराग ॥८५॥

अर्थ—माया से उत्पन्न सभी भ्रम अथ तुम्हें न व्यापेंगे। मुक्त अनादि, अजन्मा, प्राकृत गुणों से रहित और दिव्य गुणों की ज्ञान, ब्रह्म जानना। हे काक ! सुन, तुम्हें भक्त सदैव प्रिय हैं, ऐसा विचार कर तन, वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना ॥८५॥

विशेष—(१) 'माया संभव भ्रम सब...'—'भ्रम सब' जैसे कि पर स्वरूप में भ्रम होना; यथा—“भ्रमते चकित राम मोहि देखा ।” (दो० ७८) ; स्व स्वरूप में भ्रम एवं और भी सब प्रकार के भ्रम जो कि माया से उत्पन्न होते हैं, वे अथ न व्यापेंगे। इसका इनमें चरितार्थ भी है; यथा—“तब ते मोहि न व्यापी माया। जब ते रघुनायक अपनाया ॥” (दो० ८८)।

प्रभु जिसे अपनाते हैं वह माया से अभय हो जाता है; यथा—“अब न तुम्हहिं माया नियराई ।” (भा० दो० १३०)—श्रीनारदजी। “अथ जनि कबहुँ व्यापइ, प्रभु मोहि माया तोरि ।” (भा० दो० १०१)—श्रीकौशल्याजी।

(२) 'जानेसु ब्रह्म अनादि अज...'—ऐसा जानते रहोगे, तो तुम्हें माया न व्यापेगी। इस ज्ञान से पाप भी नष्ट हो जाते हैं; यथा—“यो मामजमनादि च वेत्ति लोक महेश्वरम्। असंभूतः समर्त्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते ॥” (गीता १०।३) ; अर्थात् जो मुझे सब लोकों का महान् ईश्वर और जन्म एवं आदि रहित जानता है, वही मोह रहित होकर सब पापों से छूट जाता है।

(३) 'मोहि भगत प्रिय...'—पहले जानना कहा गया, तब यहाँ 'अस बिचारि' में प्रतीति कहकर तब 'करेसु अचल अनुराग' कहते हैं—यही क्रम है; यथा—“जाने बिनु न होइ परतीति। बिनु परतीति होइ नहिं प्रीति ॥ प्रीति बिना नहिं भगति दृढ़ाई ।” (दो० ८८)।

(४) 'काय वचन मन मम पद...'—तन से कैर्कर्य आदि, वचन से गुण-ज्ञान, मन से ध्यान एवं मानस-पूजा। इन तीनों प्रकार से भजन करने का विधान वि० १०४-१०५ में देखिये। 'अचल अनुराग'; यथा—“चातक रटनि घड़े घटि जाई। बड़े प्रेम सब भाँति भलाई ।” (भा० दो० २०४)।

इनकी तीनों प्रकार की भक्ति दो० ५६ में इनकी चर्या-ग्रसंग में देखिये ।

अथ सुनु परम विमल मम पानी । सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥१॥

निज सिद्धान्त सुनाववें तोही । सुनु मन धरु सघतजि भजु मोही ॥२॥

मम माया - संभव संसारा । जीव चराचर विविध प्रकारा ॥३॥

अर्थ—अथ मेरी परम निमल वाणी सुन, जो सत्य है, सुगम है और जिसका वेद आदि ने प्रमाण किया है ॥१॥ मैं तुझे अपना सिद्धान्त (निर्णय) सुनावा दूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब छोड़कर मेरा भजन कर ॥२॥ मेरी माया से उत्पन्न संसार में अनेक प्रकार के स्थावर-जंगम जीव हैं ॥३॥

विशेष—(१) 'अथ सुनु परम विमल'—समल, विमल और परम विमल—तीन प्रकार की वाणी होती हैं । यहाँ प्रभु की वाणी तीन बार तीन तरह के विरोषणों के द्वारा कही गई हैं । १—'पचन सुखद गंभीर मृदु'—समल है, क्योंकि इसमें श्रद्धा, सिद्धि और मोक्ष आदि का प्रलोभन है । २—'परम सुखदायक' विमल है, क्योंकि इसमें ज्ञान आदि सहित भक्ति का प्रदान है । ३—यह परम विमल है, क्योंकि इसमें प्रभु अपना सिद्धान्त कहते हैं ।

पुनः परम विमल कहकर सत्य आदि विरोषणों से उसमें सब प्रकार के मलों का निराकरण भी किया है, यह सत्य है—उसमें मूल-रूपी मल नहीं है । सुगम है—कठिनता रूपी मल से रहित है । निगमादि बखानी है—भ्रुति-विरुद्धता रूपी मल से रहित है ।

(२) 'सम तजि भजु मोही'—सब अर्थात् लौकिक तथा पारलौकिक 'सब धर्मों को एवं और सब साधनों एवं विकारों आदि को छोड़कर मेरा भजन कर ; यथा—“सर्वे धर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।” (गीता १८।६) ; यही गीता का चरम वाक्य है । श्रीगुप्तीबजी ने भी ऐसा ही कहा है ; यथा—“तुल्य संपत्ति परिवार बड़ाई । सब परिहरि करिहवैं सेवकाई ॥ ये सब राम-भगति के बाधक । कहहि संत तब पद अबरामक ॥ सनु-मित्र दुख सुख जग माहीं । मायाकृत परमारथ नाही ॥ अब प्रभु कृपा करहु येहि भौंती । सब तजि भजन करवैं दिन राती ॥” (कि. दो. १ में)

(३) 'मम माया संभव संसारा' ; यथा—“लव निमेष महँ सुवन निकाया । रचइ जासु अनुसासन माया ॥” (बा० दो० १३४) ।

सब मम प्रिय सब मम उपजाये । सबते अधिक मनुज मोहि भाये ॥४॥

तिन्ह महँ द्विज द्विज महँ श्रुतिधारी । तिन्ह महँ निगम धर्म अनुसारी ॥५॥

तिन्ह महँ प्रिय बिरक्त पुनि ज्ञानी । ज्ञानिहु ते अति प्रिय चिज्ञानी ॥६॥

तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा ॥७॥

अर्थ—ये सब मुझे प्रिय हैं (क्योंकि) सब मेरे उत्पन्न किये हुए हैं । परन्तु इन सबमें मनुष्य मुझे विशेष अच्छे लगते हैं ॥४॥ वन मनुष्यों में ब्राह्मण, ग्राह्मणों में भी वेदों को धारण-करनेवाले (वेदह एवं

जिन्हें वेद पंठ हो), उनमें से भी वेद-धर्म पर चलनेवाले ॥४॥ फिर उनसे भी वैराग्यज्ञान (अधिक) प्रिय है और फिर उनसे अधिक प्रिय ज्ञानी हैं, ज्ञानी से भी अत्यन्त प्रिय विद्वानी हैं ॥६॥ फिर इनसे भी अधिक प्रिय मुझे अपना (अनन्य) दास है, जिसे मेरी ही गति है, दूसरे की आशा नहीं है ॥७॥

विशेष—(१) पहले 'मम माया संभव संसार' कहा और फिर यहाँ 'मम उपजाये' भी कहा है ; अर्थात् अपनी माया के द्वारा मैं ही सबको पैदा करता हूँ ; यथा—“मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्यूते सचराचरम् ।” (गीता ३।१०) ; “ता सां ब्रह्म महद्योनिरहं धीजप्रदः पिता ॥” (गीता १४।३) ।

(२) 'सत्र सम प्रिय' ; यथा—“अरिणः विश्वं यद् मोह उपाया । सत्र पर मोहि वरावरि दाया ॥” (श्लो ८६) ; अर्थात् सभी के हित पर मेरी दृष्टि रहती है ! फिर भी अधिकारी का तारतम्य रहते हैं, भाग्य यह कि जीवों को कर्म करने की स्वतंत्र शक्ति है । उसके अनुरोध से प्रियत्व में तारतम्य है, यह समदर्शिता ही है कि यथायोग्य फल देते हैं । सनसे श्रेष्ठ साधन भक्ति है । अतः, इसमें अधिक प्रियत्व कहा है । इस सिद्धान्त से माया का स्वतंत्र कर्तृत्व और ईश्वर की निरपेक्षता स्वतः संक्षिप्त हो गई ।

(३) 'निज दासा' कहकर उत्तरार्द्ध में उसका अर्थ खोला है कि जो अनन्यगति हो ; यथा—“एक वानि करुना निधान की । सो प्रिय जाके गति न आन की ॥” (भा० दो० ६)—यह सुतीक्ष्णजी ने कहा है, ये भी अनन्य भक्त हैं ; यथा—“मनम्रम वचन राम पद सेवक । सपनेहुँ आन भरोस न देवक ॥” (भा० श्लो ६) । 'न दूसरि आसा, ; यथा—“एक भरोसो एक बल, एक आस विरयास । एक राम धन रयाम हित, चातक तुलसी दास ॥” (दोहाबली २७०) ।

पुनि पुनि सत्य कहउँ तोहि पाहीं । मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाहीं ॥८॥

भगतिहीन चिरंचि किन होई । सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई ॥९॥

भगतिवंत अति नीचउ प्राणी । मोहि प्रानप्रिय असि मम घानी ॥१०॥

अर्थ—मैं तुमसे फिर फिर सत्य कहता हूँ कि मुझे सेवक के समान कोई भी प्रिय नहीं है ॥८॥ भक्ति हीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह भी मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है ॥९॥ और भक्तिवाला अत्यन्त नीच प्राणी भी (क्यों न हो वह) मुझे प्राण प्रिय है—ऐसी मेरी वानि (स्वभाव-आदत्त) है ॥१०॥

विशेष—(१) 'पुनि पुनि सत्य कहउँ...'—यहाँ ज्ञानी और विद्वानी से भी निज दास का अधिक प्रियत्व कहा गया है, इसपर अर्थवाद की शंका हो सकती है कि भक्ति कराने के लिये उत्तेजना देते हुए ऐसा कहा गया है । इस कारण से फिर फिर सत्य कहकर इसे वचनवाद सिद्ध करते हैं ; यथा—“पुरवचन मैं अभिलाष तुम्हारा । सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ पुनि पुनि अस कहि कृपा निघाना ।” (बां श्लो १५१) । यहाँ आदि, मध्य और अन्त में तीन बार सत्य शब्द कहा गया है, यथा—“सत्य सुगम निगमादि बखानी ।” ; “पुनि पुनि सत्य कहउँ” ; “सत्य कहउँ रग तोहि” इससे भी 'पुनि पुनि' कहा है । पुन भक्त प्रियत्व भी इस प्रसंग में बार-बार कहा गया है ; यथा—“मोहिं भगति प्रिय सतत”, “प्रिय निज दासा” ; “मोहिं सेवक

सम प्रिय कोउ नाही ।” “मोहि प्रान प्रिय...”; “सुचि सेवक मम प्रान प्रिय” इन सब बातों की सत्यता प्रतिपादन करने के लिये यहाँ ‘सुनि पुनि सत्य...’ कहा गया है ।

(२) ‘भगतिहीन विरंधि...’—ब्रह्माजी जगत् भर में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सबके निर्माता हैं, पर वे भी यदि भक्ति हीन हो जायें, तो मुझे ‘अति प्रिय’ न रह जायेंगे, तब और जीवों की क्या बात ? भाव यह कि अति प्रियत्व भक्ति से ही है ।

(३) ‘भगतिवन्त अति नीचउ प्राणी ।...’—‘अति नीचउ’ अर्थात् स्वपक्ष आदि अंत्यज ही क्यों न हो । भक्ति से यदि उसका प्रियत्व मुझमें है, तो वह भी मुझे प्राण प्रिय है; यथा—“तुजसो प्रभु सुभाष सुरतरु सों ज्यों दर्पन मुख कान्ति ।” (वि० २१३) । तथा—“ये भजन्ति तु मां भक्त्या मधि ते तेषु चाप्यहम् ।” (गीता ३।१३) । इसपर अ० दो० २१८ चौ० ३-५ भी देखिये । ‘प्रान प्रिय’ अर्थात् अत्यंत प्रिय; यथा—“देह प्रान ते प्रिय कछु नाही ।” (का० दो० १००) ।

धर्माभ्रम की ऊँचाई-निचाई देह-धर्म लेकर कही जाती है । भगवान् का आत्मसम्बन्धी प्रियत्व है । कहा भी है—“साह ही को गोत गोत होत है गुलाम को ।” (क० ४० १००) । भगवान् जाति आदि देह व्यवहारों से अलग हैं । जो सर्वत्र से पराङ्मुख होकर अनन्य-गति हो जाता है, वह उन्हीं के गोत्र का रह जाता है । तब सजातीय में प्रियत्व अधिक होना भी स्वाभाविक है ।

दोहा—सुचि सुसील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग ।

श्रुति पुरान कह नीति असि, सावधान सुनु काग ॥८६॥

अर्थ—पवित्र, सुसील और उत्तम बुद्धिवाला सेवक कहो, किसको प्यारा नहीं लगता ? अर्थात् सभी को प्रिय लगता है । हे काक ! सावधान होकर सुन, वेद-पुराण ऐसी नीति कहते हैं ॥८६॥

विशेष—(१) ‘सुचि’—स्वप्न में भी स्वामि धर्म से न डिगनेवाले; यथा—“अस विचारि सुचि सेवक बोले । जे सपनेहुं निज धर्म न डोले ॥” (अ० दो० १८५) ; शुचिता मन, वचन और कर्म के भेद से तीन प्रकार की होती है; यथा—“मन क्रम बचन राम पद सेवक । सपनेहुं आन भरोस न देखक ॥” (आ० दो० ३) ; तीनों प्रकार की अनन्यता ही शुचिता है । आगे स्वयं प्रभु शुचि सेवक के लक्षण कहते हैं; यथा—“सर्व भाव भज कपट तजि...सुचि सेवक मम प्रान प्रिय ।” (दो० ६०) ; सुसील अर्थात् जिसपर सब प्रसन्न रहे । सुमति अर्थात् समग्र साधक एवं परमार्थ भतिवाला ।

भुशुंढिजी मे ये तीनों गुण हैं—

‘सुचि’; यथा—“देखि दीन निज दास ।” (दो० ६१), “यह भम भगत वरम मन यानी ।” (दो० १११) । ‘सुसील’; यथा—“तई रह काग भुशुंढि सुसीला ।” (दो० ६१) ; “रिपि मम सहित सीलता देखी ।” (दो० ११२) । ‘सुमति’; यथा—“मति अखुंठ हरि भगति अखंडा ।” (दो० ६२) ।

(२) 'प्रिय कहु काहि न लाग' यह लोकमत और 'श्रुति पुरान कह' यह वेद मत कहकर इस सिद्धान्त को दोनों मत से पुष्ट किया । कहा भी है—“लोक वेद मत मंजुल कूला ।” (पा० दो१ १८) । 'सावधान सुनु' क्योंकि यह प्रभु का 'निज सिद्धान्त' और उनकी 'परम विमल वाणी' है । इसपर कह चुके हैं; यथा—“सुनि मन धरु सब तजि भजु मोहीं ।” (दो० ८१); यह विना सावधानी से सुने हुए न होगा; यथा—“नवधा भगति कहवैं तोहि पाहीं । सावधान सुनु धरु मन माहीं ॥” (आ० दो० १४); यह श्रीशरीजी से कहा है ।

एक पिता के विपुल कुमारा । होहिं पृथक् गुन सील अचारा ॥१॥
कोउ पंडित कोउ तापस ज्ञाता । कोउ धनवंत सूर कोउ दाता ॥२॥
कोउ सर्वज्ञ धर्मरत कोई । सब पर पितहि प्रीति सम होई ॥३॥
कोउ पितु-भगत बचन-मन-कर्मा । सपनेहुँ जान न दूसर धर्मा ॥४॥
सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना । जयपि सो सब भाँति अयाना ॥५॥

अर्थ—एक पिता के बहुत-से पुत्र पृथक्-पृथक् गुण, स्वभाव और आचरणवाले होते हैं ॥१॥ कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूर वीर, कोई दानी ॥२॥ कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है, पर सभी पर पिता का एक-सा प्रेम होता है ॥३॥ कोई मन, बचन और कर्म से पिता का भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता ॥४॥ वह पुत्र पिता को प्राण के समान प्रिय होता है, यद्यपि वह सब प्रकार से अज्ञान ही है ॥५॥

विशेष—(१) 'एक पिता के...'—ऊपर श्रुति-पुराण के प्रमाण देकर अब लोक-प्रमाण देते हैं' पृथक् गुण, शील, आचरणवाले हैं, इसीसे कोई पंडित, कोई तापस आदि पृथक्-पृथक् वृत्तिवालों का होना कहते हैं 'विपुल कुमारा'—यह दृष्टान्त है, आगे दार्ष्टान्त में भगवान् अपनी बहुत संतानों कहेंगे; यथा—“जीव चराचर जेते ।...” उसीके अनुरोध से 'विपुल' कहा है । 'कुमारा' कहा है, कुमारी भी होती हैं, पर उन्हें नहीं कहा, क्योंकि वे अबला हैं, केवल पिता के आश्रित हैं । पुत्रों में पुरुषार्थ होता है, उसीसे वे पंडित आदि होते हैं । उसी सारतम्य के दिखाने का यहाँ प्रयोजन है, इससे कुमारों को ही कहा है ।

(२) 'कोउ पितु भगत...'—वह पिता की सेवा को ही एक मात्र धर्म जानता है । यह सब सुशुद्धिजी में है; यथा—“यह मम भगत करम मन बानी ।” (दो० १११), 'सपनेहुँ जान न दूसर धर्मा'; यथा—“भजन हीन सुख कबने काजा ।” (दो० ८१) ।

यहाँ ईश्वर पिता है, बृहस्पति आदि पंडित, प्रचेता आदि तापस, सनकादि ज्ञाता, कुबेर धनवंत, दैत्य शूर, हरिश्चन्द्र आदि दाता, लोमश आदि सर्वज्ञ, शिवि-दधीचि आदि धर्म रत और ध्रुव, प्रह्लाद एवं श्रंघरीय आदि पितु-भक्त हैं ।

(३) 'सप भौति अयाना'—इसमें पादित्य आदि कोई गुण नहीं हैं, इसीसे यह पितृ भक्ति को ही सर्वस्य समगता है । पिता इससे अज्ञान पर दृष्टि न देकर इसे प्राण के समान प्रिय मानता है । और सपों को अपने अपने गुणों का भी गौरव है, इससे ये पिता की सामान्य भक्ति करते हैं ।

येहि विधि जीव चराचर जेते । त्रिजग देव-नर-असुर-समेते ॥६॥

अखिल विश्व यह मोर उपाया । सप पर मोहि बराबरि दाया ॥७॥

तिन्ह महुँ जो परिहरि मद माया । भजइ मोहि मन बच अरु काया ॥८॥

शब्दार्थ—त्रिजग (त्रिवेक) = मनुष्य के दैतहिक पशुपक्षी सरप आदि जिनका स्थाया हुआ आकार तिरछा होकर पेन में जाता है, वे त्रिवेक कहते हैं, यथा—'त्रिजग देव नर जो सनु धरज । सहैं सहैं राम मनन अनुसरज ॥' (दो० १-१), उपाया (उपायाना—पैदा बराना) = उपजाया हुआ ।

अर्थ—इस प्रकार त्रिवेक, देव, मनुष्य, असुर समेत जितने भी जन्म और चेतन जीव हैं, (इनसे पूर्ण) यह सम्पूर्ण जगत् मेरा पैदा किया हुआ है और सबपर मेरी बराबर दया है ॥६-७॥ पर इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन, बचन और तन से (मुक्तो) भजता है (यह) ॥८॥

विशेष—(१) 'येहि विधि' अर्थात् उपर्युक्त दृष्टान्त के अनुसार

दृष्टान्त

दार्ष्टान्त

(१) एक पिता के विपुल कुमारा ।

अखिल विश्व यह मोर उपाया ।

(२) { होहि पृथक गुन लील अचारा ।
कोठ पडित' से 'धर्मरत' तक ।

{ जीव चराचर जेते । त्रिजग देव नर असुर । इन सबके भिन्न भिन्न गुण स्वभाव और आचरण होते हैं ।

(३) सप पर पितहि प्रीति सम होई ।

सब पर मोहि बराबरि दाया ।

(४) कोठ पितु भगत बचन मन कर्मो ।

भजइ मोहि मन बच अरु काया

(५) सपनेहु जान न दूसर धर्मो ।

परिहरि मद माया, कपट बजि

(६) सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना ।

सुखि सेवक मम प्रान प्रिय ।

(७) जघपि सो सप भौति अयाना ।

{ भगतिवत अति नीचव प्राणी ।
—जीव चराचर कोह ।

(२) 'परिहरि मद माया'—पादित्य आदि गुणों का मद छोड़कर और नानात्व जगत् की दृष्टि रूपी माया छोड़कर । मद भक्ति का कटक कहा गया है । जाति, विद्या, बड़ाई, रूप, यौवन आदि पाँच प्रकार के मद बड़े गये हैं । माया के त्याग बिना परलोक साधन नहीं बनता, यथा—“तजि माया सेइय परलोका ।” (कि० दो० १२) । जगत् मात्र को ईश्वर का शरीर मानते हुए उससे प्रेम वर्ताव करना हरि भक्ति ही है । मैं मोर का वर्ताव माया है, इसका त्याग करना चाहिये ।

दोहा—पुरुष नपुंसक नारि वा, जीव चराचर कोइ ।
सर्व भाव भज कपट तजि, मोहि परम प्रिय सोइ ॥

सो०—सत्य कहउँ खग तोहि, सुचि सेवक मम प्रानप्रिय ।
अस विचारि भजु मोहि, पारहरि आस भरोस सब ॥८७॥

अर्थ—पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो, अथवा चाहे स्थावर-जंगम कोई भी जीव हो, (जो ही) कपट छोड़कर सर्व भाव से मुझे भजे, यही मुझे परम प्रिय है। हे खग ! मैं तुझसे सत्य कहता हूँ कि मुझे शुचि सेवक प्राण प्रिय है, ऐसा विचार कर सब आशा-भरोसा छोड़कर मुझे भज ॥८७॥

विशेष—(१) 'पुरुष अधिकारी'—नारी अर्द्ध-अधिकारिणी और नपुंसक अनधिकारी हैं। साथ ही चराचर भी कहकर कोई भी जीव हो सबको सूचित किया गया है।

(२) 'सर्व भाव'—जगत् में माता, पिता, धंधा, सदा, धन, सर्वस्व आदि सम्बन्धी जितने भाव हैं। उन सब भावों से प्रभु ही का भजन करे, यथा—“माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने ॥” भगवान् ने श्रीमुख से भावों को स्वीकार किया है; यथा—“पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः।” गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं मुहूर्त्त ॥” (गीता ६।१७-१८)। गीता ९।३० के 'अनन्य भाक्' और १८।६२ के 'सर्व भावेन' का भी यही भाव है। श्रीगोस्वामीजी ने भी कहा है; यथा—“यहि जग में जहँ लागि या तनु की प्रीति प्रतीति लगाई । ते सब तुलसिदास प्रभु ही सों होहु सिमिटि एक ठाई ।” (वि० १०३) पुनः वि० ७६ में भी ११ भाव कहे गये हैं, इन सब भावों से भगवान् ही का भजन करना चाहिये।

पूर्व कहा गया था कि नीच प्राणी भी भक्त हो तो वह मुझे प्राण प्रिय है और यहाँ कहते हैं—‘परिहरि मद माया’ भाव यह कि नीचों में भी अपने अनुरूप मद होता ही है और माया का सम्बन्ध तो सभी से है ही। यह भी भाव है कि पापी भी भक्त होने से शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और वह माया का भी श्रंत पा जाता है; यथा—“अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यसितोहि सः ॥ क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति ॥” (गीता ९।३०-३१)।

‘पुरुष नपुंसक नारि वा ..’; यथा—“मा हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। स्त्रियो वैर्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥” (गीता ९।३२)।

(३) 'भजु मोहि, परिहरि आस भरोस सब' ; यथा—“यह बिनती रघुबोर गोसाईं । और आस विश्वास भरोसो हरउ जिय की जड़वाई । वहहँ न सुगति, सुमति, संपति, कछु रिधि सिधि बिपुल बढ़ाई । हेतु रहित अनुराग राम-पद बढ़व अनुदिन अधिकाई ॥” (वि० १०३)। आशा दुःख रूपा है, इसी से यह

त्याज्य है; यथा—“अथ तुलसिहि दुरा दैति दयानिधि! दारुण आस पिमाची ।” (वि० १६१) आशा त्याग से भक्ति की शोभा है; यथा—“थिनु घन निर्मल सोह अकासा । हरिजन इय परिहरि सन आसा ॥” (कि० दो० १५) । औरों की आशा करने से स्वामी के विश्वास की हीनता सिद्ध होती है और बिना विश्वास भक्ति कहाँ ? यथा—“मोर दास कहाइ नर आसा । करइ त कहहु कहा विश्वासा ॥” (दो० १५); “थिनु विश्वास भगति नहि ।” (दो० १०) ।

प्रभु की इस सिद्धान्त भूता विमल वाणी के उपक्रम में कहा गया था—“काय बचन मन मम पद, फरेसु अचल अनुराग ।” (दो० ८५); यहाँ उसी का उपसंहार है—“अस विचारि भजु मोहि, परिहरि...”

कयहूँ काल न व्यापिहि तोही । सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोही ॥१॥
प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊँ । तनु पुलकित मन अति हरपाऊँ ॥२॥
सो सुख जानइ मन अरु काना । नहि रसना पहि जाइ बखाना ॥३॥
प्रभु सोभा सुख जानहि नयना । किमि कहि सकहि तिन्हहि नहि बयना ॥४॥
बहु विधि मोहि प्रयोधि सुख देई । लगे करन सिख-कौतुक तेई ॥५॥

अर्थ—तुम्हें कभी काल नहीं व्याप्त होगा, मेरा निरंतर स्मरण और भजन करना ॥१॥ प्रभु के बचनामृत सुनकर वृत्ति नहीं होती थी, शरीर से रोमांचित होकर मन में अत्यन्त हर्ष होता था ॥२॥ वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जिहा से उसका बखान नहीं हो सकता ॥३॥ प्रभु की शोभा का सुख नेत्र जानते हैं, पर वे कैसे कह सकें ? उनके वाणी तो है नहीं ॥४॥ बहुत प्रकार तुम्हें समझाकर सुख देकर फिर बही शिख लीला करने लगे ॥५॥

विशेष—(१) ‘कयहूँ काल न व्यापिहि तोही । सुमिरेसु...’; यथा—“नाम पाहूँ राति-दिन, ध्यान तुम्हारे कपाड । लोचन निज पद यंत्रित, प्रान जाहि कैहि बाट ॥” (सुं० दो० १०); ‘निरन्तर’; यथा—“अति अनन्य जे हरि के दासा । रदहि नाम निसि दिन प्रति श्वासा ॥” (बैराग्य सं० ४०) । भगवान् में एकरस चित्तवृत्ति का लगा रहना स्मरण है और साथ ही प्रतिमा-रूप में अथवा मानसी मूर्ति में कैङ्कर्यरत रहना भजन है, इससे काल का नहीं व्यापना कई प्रकार से होता है—

(क) जैसा समय आता है, वैसी मनुष्यों की वृत्ति हो जाती है । किन्तु भगवान् के भजन-स्मरण से चित्त शुद्ध सात्त्विक ही रहता है । अन्त तक ऐसे ही रहते हुए शरीर त्याग होने पर वह भगवान् को ही पाता है । फिर सदा के लिये काल के फँदे से छूट जाता है । मृत्यु के समय का दुःख भी उसे नहीं व्याप्त होता, यथा—“राम-चरन दृढ़ प्रीति करि, बालि कीन्ह तनु त्याग । सुमनमाल जिमि कंठ ते, गिरत न जानै नाम ॥” (कि० दो० १०) ।

(ख) श्रीनारदजी से भगवान् का वचन है—“मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत किंचित् । प्रजा धर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्चमदनुग्रहान् ॥” (भाग० १।१।२५) अर्थात् मेरे अनुग्रह से तुम्हारी बुद्धि अचल

यनी रहेगी, कल्पान्त होने पर भी इस जन्म की स्मृति यनी रहेगी । यह बात आगे भुशुंढिजी कहते हैं; यथा—“मुधि मोहि नाथ जन्म बहु घेरी । सिवप्रसाद मति मोह/न घेरी ॥” (दो० १५) । अतः, जन्मान्तर की स्मृति रहना भी काल का नहीं व्याप्त होना है ।

यहाँ पर आगे दो० १६ में श्रीगुरुजी इसी बात का प्रश्न भी करेंगे कि तुम्हें काल क्यों नहीं व्याप्त होता । उसके उत्तर में एक तो यहाँ का यह वरदान है कि श्रीलोकेशजी के और श्रीशिवजी के भी वरदान आगे कहे जायेंगे ।

(२) ‘प्रभु वचनामृत सुनि न अघाऊँ ।’ यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—“एवमस्तु कहि रघुकुल-नायक । बोले वचन परम सुखदायक ॥” (दो० ४३) है । ‘न अघाऊँ’—अमृत से वृत्ति होती है, परन्तु प्रभु वचनामृत से नहीं होती थी ।

(३) ‘सो सुख जानइ...’—वचन कानों ने सुना और मन ने उसके आनन्द का अनुभव किया । अतः, ये ही जानते हैं । जिह्वा ने तो अनुभव किया नहीं तो यह कैसे कहे ? यह अनिर्वचनीय कहने की एक रीति है ; यथा—“गिरा अनयन नयन धिनुधानी ।” (पा० दो० १९४) इसपर भी कहा गया है । ‘जानहि नयना’ का भाव ऊपर की चौपाई में आ गया ।

(४) ‘बहु विधि मोहि प्रबोधि...’—ऊपर—“एवमस्तु कहि” से “कबहुँ काल न व्यापिहि तोही । ...” तक बहुत प्रकार से समझाना कहा गया है कि कई वरदान दिये; इनकी बुद्धि की सहायना की; अपनी रीति कही; सर्वगुण सम्पन्न किया; भाया रहित किया । अपने ऐश्वर्य का उपदेश किया, निरचल भक्ति करना कहा और फिर अपनी विमल घाणी में निज सिद्धान्त भी समझाया कि शुचि सेवक मुझे प्राणप्रिय हैं, इसपर बार-बार प्रतिज्ञा भी की, फिर इन्हें काल से भी अभय किया ।

(५) ‘सिमु कौतुक तेई’—‘तेई’ अर्थात् उपर्युक्त—“किलकत मोहि घरन जब धावहि” से “जाँड समीप गहन पद...” इत्यादि, एवं वैसी और भी क्रीड़ाएँ जो पूर्व करते थे ।

यहाँ तक भुशुंढि प्रति राम-गीता की समाप्ति हुई ।

सजल नयन कछु मुख करि रूखा । चितइ मातु लागी अति भूखा ॥६॥

देखि मातु आतुर उठि धाई । कहि मृदु वचन लिये उर लाई ॥७॥

गोद राखि कराव पय पाना । रघुपति-चरित लखित कर गाना ॥८॥

अर्थ—नेत्रों में आँसू भरकर मुख को कुछ रूखा (उदास) करके माता की ओर देखकर (सूचित किया कि) अत्यन्त भूख लगी है ॥६॥ देखकर बड़ी शीघ्रता से माता उठकर दौड़ी और कोमल वचन कहकर छाती से लगा लिया ॥७॥ गोद में लेकर दूध पिलाती हैं, श्रीरघुनाथजी के सुन्दर चरित गान करती हैं ॥८॥

विशेष—(१) ‘चितइ मातु लागी...’—अभी बोल नहीं सकते, इससे चेष्टा-द्वारा तथा को सूचित

किया । 'देखि मातु आसुर...'—शीघ्र उठ दीदी और गृधु वचन कहा कि मैं बलिहारी जाऊँ, पत्नी भूय लगी है, अभी दूध पियो—यह इसलिये कि पत्नी रोने लगीं । और भी गृधु वचन है; यथा—"नछरु छथीले छीना छगन गगन मेरे पहत भरहाइ गल्हाई ।" (गी० पा० १९) इत्यादि ।

(२) 'रघुपति चरित ललित'; यथा—"मैं बहुत करम ललित नर-लोला ।" (पा० दो० २३); अर्थात् प्राकृत बालरत्नों की सी बाल लोला, जिसमें ऐश्वर्य कुछ भी न जान पड़े । 'पर गाना'; यथा—"सुभग सेज सोभित कौसल्या कचिर राम सिसु गोद लिये ।...बाल केलि गायत हनरावत पुलकित प्रेम-पियूप पिये । ..." (गी० पा० ७) ।

सोरठा—जेहि सुख लागि पुरारि, असुभ वेप कृत सिव सुखद ।

अवधपुरी - नर - नारि, तेहि सुख महुँ संतत मगन ॥

सोई सुख लवलेस, जिन्ह चारक सपनेहुँ लहेउ ।

ते नहिं गनहिं खगेस, ब्रह्म-सुखहि सज्जन सुमति ॥८८॥

अर्थ—जिस सुख के लिये सुख देनेवाले, कल्याण रूप, त्रिपुरारि श्रीमहादेवजी ने अमंगल वेप धारण किया; अवधपुरी के श्री-पुरुष वसो सुख मे मदैय हूये रहते हैं । उस सुख का लयलेश (अत्यन्त अल्पांश) मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त किया, हे गरुड़जी ! वे सुंदर बुद्धिमान सज्जन ब्रह्म-सुख को कुछ नहीं गिनते ॥

विशेष—(१) 'जेहि सुख लागि...' श्रीशिवजी इसलिये अशुभ वेप बनाये रहते हैं कि जिससे किसी से विशेष सम्पर्क नहीं रहे । जितनी ही संसार से विरक्ति रहती है, उतना ही प्रभु की सान्निध्य वृत्ति का अधिक सुख मिलता है । श्रीशिवजी का इष्ट बाल-रूप है; यथा—"धंवउँ बाल-रूप सोइ रामू ।" (पा० दो० १११); पर कहा गया है । यही ध्यान इन्होंने श्रीलोकेशजी के द्वारा श्रीभुशुंडिजी को भी दिया है । यहाँ वसी रूप का क्रीडा-सुख का प्रसंग भी है ।

श्रीशिवजी असंग रहकर ध्यान किया करते हैं, परन्तु पुरारि ऐसे समर्थ भी संतत एकरस आस्वादन नहीं कर पाते । वसी सुख में श्रीअवधपुरी के सामान्य श्री-पुरुष निरंतर निमग्न रहते हैं । अतः, व्यवहार में रत भी श्रीअवधवासी श्रीशिवजी से अधिक बड़भागी हैं ।

(२) 'असुभ वेप'; यथा—"हुंडल कंकन पहिरे ब्याला । तनु विभूति पट बेहरि छाला ॥ गरल-कंठ हर नर सिर माला । असिब वेप सिब धाम कपाला ॥" (पा० दो० ११); अशुभ वेप से श्रीरत्नों का अमंगल होता होगा, इस शंका के निवारण करने के लिये 'सिव सुखद' और 'पुरारि' कहा गया है कि वे स्वयं कल्याणमय हैं, उन्होंने त्रिपुर को मारकर तीनों लोकों को सुखी किया है ।

'ते नहिं गनहिं...'—ब्रह्म-सुख और आनंदों की अवधि है, पर भक्ति से प्राप्त होनेवाले परमानंद के

समस्त वह अत्यंत तुच्छ हो जाता है। राजा श्रीजनकजी और सनकादिक के प्रसंग में दिखाया गया है—
देखिये दो० ४२ और पा० दो० २१५ चौ० ५। ये लोग 'सज्जन' और 'सुमति' भी हैं। जो असज्जन और
दुर्बुद्धि 'अहमम मलिन जन' हैं, वे तो इसे जानते ही नहीं।

मैं पुनि अवध रहेऊँ कछु काला। देखेऊँ बालबिनोद रसाला ॥१॥

राम - प्रसाद भगति घर पायउँ। प्रभु-पद बंदि निजाश्रम आयउँ ॥२॥

तब ते मोहि न व्यापी माया। जब ते रघुनायक अपनाया ॥३॥

यह सब गुप्त चरित मैं गावा। हरिमाया जिमि मोहि नचावा ॥४॥

अर्थ—फिर मैं कुछ समय तक श्रीअवध में रहा और रसीले बालबिनोद देखे ॥१॥ श्रीरामजी की
प्रसन्नता से मैंने भक्ति का घरदान पाया और प्रभु के चरणों की बंदना करके अपने आश्रम पर आया ॥२॥
जबसे श्रीरघुनाथजी ने मुझे अपना लिया, तबसे मुझे माया नहीं व्याप्त हुई ॥३॥ जिस प्रकार भगवान की
माया ने मुझे नचाया, वह सब गुप्त चरित मैंने कहा ॥४॥

विशेष—(१) 'कछु काला'—पाँचवें वर्ष की समाप्ति तक; यथा—“बरस पाँच तहँ रहँ
लुभाई।” (दो० ७४); यहाँ अवस्थानन्य का आदर्श दिखाया गया है। 'रसाला'—विशेष रस-
(आनंद) भय।

(२) 'जब ते रघुनायक अपनाया।'—प्रभु जिसे कृपा करके अपनाते हैं, उसे फिर माया नहीं
व्याप्त होती; यथा—“करि करुना भरि नयन बिलोकहु तब जानउँ अपनायो।” (गी० सु० ४४), प्रभु ने
श्रीसुशुंडिजी के शिर पर हाथ फेरा और उन्हें सदा के लिये माया से अभय किया, यथा “माया-संभव
अम सब, अय न व्यापिहहि तोहि ॥” (दो० ८५); यही अपनाया है। वि० २६६ भी देखिये।

(३) 'यह सब गुप्त चरित...'—यह रहस्य और अपना मोह अभी तक मैंने किमि से नहीं कहा
था, क्योंकि ये कहने की बातें नहीं हैं। उपक्रम में ही कहा था—“परम रहस्य मनोहर गावउँ।”
(दो० ७१); अर्थात् यह गोपनीय रहस्य है।

उपक्रम—

१. बाल चरित बिलोकि हरपाऊ। (दो० ७४)

२. तब तब अवधपुरी में जाऊँ। (,, ,,)

३. परम रहस्य मनोहर गावउँ। (,, ७१)

४. रघुपति प्रेरित व्यापी माया। (,, ७७)

उपहार (यहाँ)

देखेऊँ बाल बिनोद रसाला।

प्रभु पद बंदि निजाश्रम आयउँ।

यह सब गुप्त चरित मैं गावा।

हरि माया जिमि मोहि नचावा।

इस गुप्त चरित का प्रसंग दो० ७७ चौ० १ से प्रारम्भ होकर यहाँ समाप्त हुआ।

श्रीसुशुंडिजी का 'निजी अनुभव'

निज अनुभव अब कहउँ खगेसा। बिनु हरिभजन न जाहि कलेसा ॥५॥

राम-कृपा बिनु सुनु खगराई। जानि न जाइ राम-प्रभुताई ॥६॥

जाने विनु न होइ परतीती । विनु परतीति होइ नहि प्रीती ॥७॥
प्रीति विना नहि भगति दिदाई । जिमि खगपति जल कै चिकनाई ॥८॥

शब्दार्थ—अनुभव=यह ज्ञान जो साधन करने से प्राप्त हो, परिचाइया प्राप्त ज्ञान, तजरा, यथा—“मोहि मम यह अनुभवेदु न बुजे ।” (आ० दो० १) ।

अर्थ—हे रगेश ! अथ मैं अपना अनुभव किया हुआ ज्ञान कहता हूँ कि विना भगवान् के भजन के कुछ श नहीं छूटते ॥५॥ हे रगराज ! सुनो, विना श्रीराम कृपा के श्रीरामजी की प्रभुता नहीं जानी जा सकती ॥६॥ विना (प्रभुता) जाने विरवास नहीं होवा और विना विरवास के प्रीति नहीं होती ॥७॥ विना प्रीति के भक्ति दृढ़ नहीं होती जैसे कि हे खगपति । (विना स्नेह अर्थात् तेल के) जल की चिकनाई (दृढ़ नहीं रहती) ॥८॥

विशेष—(१) ‘विनुहरि-भजन न जाहि क्लेसा ।’, यथा—“अब कय रामकृपा दुख जाई । तुलसिदास नहि कोन उपाई ॥” (वि० ११०), छे श—दो० ५८ वी० १ में देखिये । यह अनुभव की बात है, इसलिये इसे आगे पुष्ट करते हुए ‘सुनु रगराई’ कहकर इसका वर्णन प्रारम्भ करते हैं । श्रोता की प्रतीति के लिये अंत में वक्ता लोग अपना अनुभव भी कहते हैं । इसका उपसंहार—“अस विचारि मति धीर ” (दो० १०), पर करेंगे । ऐसे ही श्रीशिवजी ने भी कहा है, यथा—“उमा कहँ मैं अनुभव अपना । सत हरि भजन जगत सन सपना ॥” (आ० दो० १८), ‘अब’—अभी तक श्रीरामजी का कथन कहा, अब अपना अनुभव कहता हूँ ।

श्रीरामजी के भजन से उनकी कृपा होती है, यथा—“भजत कृपा करहहि रघुराई ।” (पा० दो० १११), और श्रीराम-कृपा से दुःख दूर होता है, ऊपर प्रमाण लिखा गया है, किन्तु भजन दृढ़ चाहिये, उसका साधन आगे कारखमाला अलंकार से कहते हैं कि हरि के भजन से श्रीराम कृपा, श्रीराम कृपा से प्रभुता का ज्ञान, प्रभुता के ज्ञान से प्रभु में विरवास, विरवास से प्रीति और प्रीति से भक्ति दृढ़ होती है । इस प्रकार श्रीराम-भजन हो साधन और फिर वही साध्य भी है । अन्यत्र भी कहा है—“जाने विनु भगति न जानिवो तिहारै हाथ समुकि सयाने नाथ पगनि परत ।” (वि० १५१), “तुम्हरे भजन प्रभाव अपारी । जानउँ महिमा कछु कतुहारी ॥” (आ० दो० ११) । श्रीराम कृपा से विशुद्ध सत मिलते हैं, उनसे श्रीरामजी की प्रभुता का ज्ञान हो जाता है, यथा—“सत विसुद्ध मिलहिं परितेही । चितवहिं राम-कृपा करि जेही ॥ राम कृपा तब दरसन भयऊ । तब प्रसाद सन ससय गयऊ ॥” (दो० १८) ।

(२) ‘जल कै चिकनाई’—चिकनाई का अर्थ स्निग्धता है, प्रीति का पर्याय नाम स्नेह है । स्नेह तैल को भी कहते हैं । यहाँ स्नेह को नहीं रखकर प्रीति शब्द कहकर प्रतीति के साथ अनुप्रास मिलाया गया है । प्रीति की जगह पर ‘स्नेह’ वाले पर्याय की ओर सन्केत करते हुए ‘चिकनाई’ शब्द का प्रयोग हुआ है । इसके अन्वय में ‘जिमि खगपति’ के आगे ‘स्नेह विना’ ये दो शब्द विवक्षित समझे जाने चाहिये । अन्वय इस प्रकार होगा “हे खगपति ! प्रीति विना भक्ति नहीं ददाई जिमि स्नेह विना जल कै चिकनाई नहीं ददाई ।” अर्थ—हे गरुड ! प्रीति विना भक्ति दृढ़ नहीं होती, जैसे तैल विना जल की चिकनाई दृढ़ नहीं रहती । तिल, रेबी, सरसों आदि के तैलों की चिकनाई स्थिर होती है, वह तैल यदि जल में मिला हो तो उसकी चिकनाई स्थिर रहती है । भाव यह है कि जल-मात्र शरीर पर चुपड़ दें, तो थोड़ी देर में ही चिकनाई नहीं रहती है और तैल मिला हुआ जल चुपड़ें तो वह स्निग्धता देर तक दृढ़ रहती है । ऐसे ही प्रीति विना

जब तक सत्संग रहता है, भक्ति भी रहती है, संग छूटा कि फिर वह नहीं रह जाती। यदि प्रीति रहती है तो हृदय में दृढ़ भक्ति बनी रहती है।

जैसे श्रीसतीजी को पहले श्रीशिवजी के कहने-मात्र से प्रतीति नहीं हुई, जब उन्होंने परीक्षा करके श्रीरामजी का महत्त्व जाना तब उनकी प्रभुता में प्रतीति हुई। फिर श्रीरामजी में स्थिर प्रीति हुई कि जिससे दूसरे जन्म में भी कथा ही पर उनका चित्त रहा। पुनः श्रीपार्वतीजी की श्रीशिवजी में प्रीति थी, यथा—“सती मरत हरि सन वर माँगा। जनम जनम सिख-पद-अनुरागा ॥” (बा० दो० ६४); इसी से श्रीशिवजी में उनकी दृढ़ भक्ति हुई; यथा—“नित नव चरन उपज अनुरागा। बिसरी देह तपहि मन लागा ॥” (बा० दो० ७३); सत्पत्नि की कठिन परीक्षा में उनके रंजन करने पर भी वह प्रीति नहीं छूटी।

सो०—बिनु गुरु होइ कि ज्ञान, ज्ञान कि होइ बिराग बिनु ।

गावहिं वेद-पुरान, सुख कि लहिय हरि-भगति-बिनु ॥

कोउ विश्राम कि पाव, तात सहज संतोष बिनु ।

चलै कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पचिपचि मरिय ॥८६॥

शब्दार्थ—‘पच मरना’ सुहावरा है; अर्थात् जो तोषकर बहुत धम से कोई काम करना।

अर्थ—क्या बिना गुरु के ज्ञान हो सकता है? क्या वैराग्य-बिना ज्ञान हो सकता है? (इसी तरह) वेद-पुराण कहते हैं कि भगवान् की भक्ति के बिना क्या सुख की प्राप्ति हो सकती है? हे तात ! स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शान्ति पा सकता है? क्या जल के बिना नाव चल सकती है? चाहे करोड़ों उपाय करके पच-पच मरिये ॥८६॥

विशेष—(१) ‘बिनु गुरु होइ कि ज्ञान’—भाव यह कि ज्ञान के लिये गुरु और वैराग्य, इन दोनों की आवश्यकता है। प्रथम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु प्राप्त हों, तब उनसे सत्-असत् का ज्ञान हो, फिर जानकर असत् के त्याग करने के लिये शिष्य में वैराग्य वृत्ति भी चाहिये, अन्यथा गुरु-उपदेश व्यर्थ हो जायगा। असत् से चित्त वृत्ति पृथक् हुए बिना सत् में स्थिरता नहीं होगी। सत् का ग्रहण कर उसमें स्थिरता ही ज्ञान है। देह और तत्सम्बन्धी वस्तुओं असत्-स्थिति है। आत्मा और तत्सम्बन्धी वस्तुओं अर्थात् हरि भक्ति सत् है। जीवात्मा भगवान् का अंश है, उनकी वस्तु है। अतः, उनके लिये रहना अर्थात् उनकी भक्ति करना ही इसका उपयुक्त धर्म है। इस स्थिति पर आरुढ़ होना ज्ञान का प्राप्त करना है।

गुरु का अर्थ है—‘अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करनेवाला’; यथा—“गु शब्दस्त्वन्यकारः स्याद्गु-शब्दस्त्रिरोधकः अन्यकारनिरोधित्वाद्गुररित्यभिधीयते ॥”

‘सुत वित-वेद-नोह-स्नेह’ रूपी नानात्व दृष्टि ही अज्ञान है; यथा—“सुत-वित नारि-भयन ममता निति सोपन अति न कयहुँ मति जागो।” (बि० १४०); ज्ञानी गुरु लोग इन ममताओं को त्यागे हुए रहते हैं; यथा—“ममता त्याग करहिं जिमि ज्ञानी।” (कि० दो० १५)। अतः, वे अपने आचरण और उपदेश से औरों की ममता (उपर्युक्त असत्) का त्याग करा सकते हैं। फिर अपने आचरण से ही भक्ति भी दृढ़ कर सकते हैं।

जैसे दर्पण और सूर्य दोनों के योग से मुख देखा जाता है, वैसे ही चैराग्य और गुरु दोनों से ज्ञान होता है ।

(२) 'मुख कि लहिय हरि भगति विनु'—हरि भक्ति बिना मुख नहीं ; यथा—“श्रुति पुरान सद-
ग्रंथ फटाही । रघुपति भगति बिना मुख नाहो ॥” से “जीव न लह मुख हरि प्रतिबूला ।” (दो १५१)
तक, इसमें ९ असंभव दृष्टान्तों से पुष्ट किया गया है कि भक्ति बिना मुख नहीं मिलता । पुनः मुख के लिये
स्थाभाविक संतोष की भी आवश्यकता है, वह भी आगे कहते हैं—

(३) 'कोउ विधाम कि पाव'—इसमें सहज संतोष जल और विधामवृत्ति-निर्घाह नाव का
चलना है । सहज संतोष से मुख होता है ; यथा—“जया लाभ संतोष मुख” (रोहावली १२) ; आगे दो
अर्द्धालियों में इसे ही पुष्ट करेंगे कि संतोष से कामनाएँ नाश होती हैं, तब मुख शांति प्राप्त होती है और काम-
नाशों के मिटने का साधन श्रीराम-भजन भी कहेंगे, इस तरह प्रत्येक बात के दो-दो साधन कहते हैं ।

बिनु संतोष न काम नसाहीं । काम अछत सुख सपनेहुँ नाहीं ॥१॥

राम-भजन बिनु मिटहिं कि कामा । धल-बिहोन तरु कपहुँ कि जामा ॥०॥

बिनु विज्ञान कि समता आवइ । कोउ अवकास कि नभ बिनु पावइ । ॥३॥

अर्थ—बिना संतोष के कामनाएँ नहीं नाश होती और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं
होता ॥१॥ राम-भजन के बिना क्या कामनाएँ मिट सकती हैं ? (अर्थात् कभी नहीं) क्या स्थल (भूमि)
के बिना कभी वृक्ष जमा है ? (अर्थात् कभी नहीं) ॥२॥ क्या बिना विज्ञान के सबमें समता भाव आ
सकता है ? क्या बिना आकाश के कोई अवकाश (स्थान, बीच) पा सकता है ? (अर्थात् कभी नहीं) ॥३॥

विशेष—(१) 'बिनु संतोष न काम नसाही ।' ; यथा—“जिमि लोभहिं सोखइ संतोषा ।”
(कि० दो० १५) ; संतोष बिना कामनाएँ बनी रहती हैं ; यथा—“नहि संतोष तो पुनि कुछ कहइ ।”
(बा० दो० १०३) ; 'काम अछत मुख सपनेहुँ नाही ।' ; यथा—“पाकारिजित काम विधाम हारी ।”
(बि० ५६) ; 'राम भजन बिनु मिटहिं कि कामा ।'—श्रीराम-भजन करनेवालों की सब कामनाएँ
श्रीरामजी के विषय में ही हुझा करती हैं । उनकी इन्द्रियों उन्हीं को अपना विषय बनाये हुए घूम रहती हैं ।
जैसे कि नेत्रों से उनका रूप, श्रवणों से उनका गरा, मन से उन्हीं की भावना को ग्रहण करते हुए इन्द्रियों को
अन्यत्र जाने का अवकाश ही नहीं रहता । इस तरह काम-रूपी वृक्ष के गगने के लिये स्थल ही नहीं रहता ।

“काम नाश का सामान्य उपाय संतोष कहा गया, ऐसे ही काम के रहते हुए सुख के न रहने के लिये
भी सामान्य हो कथन है ; यथा—“बिनु संतोष न काम अछत सुख” परन्तु इनके दूसरे साधन काकु
द्वारा जोर देकर कहे गये ; यथा—“राम भजन बिनु मिटहिं कि कामा ।” 'सुख कि लहिय हरि भगति
बिनु ।' इस प्रकार कहने के भाव ये हैं कि संतोष हो जाय और काम नाश भी हो जाय, तब भी हरि भजन
करना चाहिये, जिससे संतोष और सुख की स्थिरता बनी रहे । क्योंकि हरि-भजन करने से परम समर्थ
भगवान् रक्षक रहते हैं ; यथा—“सीम कि चापि सकइ कोउ ताम् ! बड़ रसवार रमापति जाम् ॥”
(बा० दो० १२५) ।

(२) 'बिनु विज्ञान कि समता आवइ'—जैसे आकाश में सब ओर जाने का अवकाश रहता है ।
वैसे ही विज्ञान होने पर सब ओर समता का संयोग प्राप्त होता है । प्रकृति-वियुक्त जीवात्मा के ज्ञान की

विज्ञान कहते हैं कि जीव प्रकृति के तीनों गुणों के प्राधान्य में होनेवाली तीनों अवस्थाओं से पृथक् हैं। गुणों के द्वारा ही तीनों अवस्थाओं के कार्य होते हैं, जिनसे शत्रु-मित्र आदि भाव मन में आया करते हैं। जब इन कार्यों को जीव अपने से भिन्न समझ लेता है तो गुणों के विकार रूप राग-द्वेष आदि को गुणों पर ही ढाल देता है, फिर किमी के प्रति उसकी विपमता हो ही नहीं सकती। विज्ञान—दो० ११७ में देखिये। कहा भी है—“तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः। गुणागुणेषु वर्तत इति मत्वा न सज्जते ॥” (गीता १।१८) ; अर्थ—परन्तु हे अर्जुन ! गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्त्व को जाननेवाला (ज्ञानी) सम्पूर्ण गुण ही गुणों में वर्तते हैं—ऐसा मानकर नहीं आसक्त होता है; अर्थात् पंच महाभूत, अंतःकरण, इन्द्रियो और विषय के समुदाय गुण विभाग हैं और इनकी परस्पर चेष्टाएँ कर्म-विभाग हैं। इन दोनों विभागों से आत्मा को पृथक् अथवा निर्लेप जानना ही इनका तत्त्व जानना है।

ऊपर जैसे संतोष और सुख की प्राप्ति श्रीराम-भजन से कही गई, वैसे यह विज्ञान भी भजन से शीघ्र प्राप्त होता है, यथा—“मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। स गुणान्समतीत्यैतान्नाम्रभूयाय कल्पते ॥” (गीता १।१६) ; अर्थात् अनन्य भक्ति से भी गुणातीत अवस्था प्राप्त होती है।

भाव यह कि इन सबके मूल रूप श्रीराम-भजन में ही जीवों को लगना चाहिये। इन सब उपर्युक्त दृष्टान्तों से ‘बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा’ की ही पुष्टि होती है।

श्रद्धा बिना धर्म नहिं होई। बिनु महि गंध कि पावइ कोई ॥४॥

बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा। जल बिनु रस कि होइ संसारा ५॥

शील कि मिल बिनु बुध-सेवकाई। जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई ॥६॥

अर्थ—बिना श्रद्धा के धर्म नहीं होता, क्या बिना पृथिवी (तत्त्व) के कोई गंध पाता है ? ॥४॥ बिना तप के क्या (कोई) तेज का विस्तार कर सकता है ? क्या बिना जल-तत्त्व के संसार में रस हो सकता है ? ॥५॥ क्या पंडितजन की सेवा बिना शील मिल सकती है ? अर्थात् नहीं, जैसे कि हे गोसाई ! बिना तेज (अग्नि-तत्त्व) के रूप नहीं हो सकता है ॥६॥

विशेष—(१) ‘श्रद्धा बिना धर्म...’—पृथिवी तत्त्व में ही गंध गुण रहता है, वैसे ही श्रद्धा में धर्म रहता है, श्रद्धा बिना धर्म व्यर्थ हो जाता है; यथा—“अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च येन। असदित्युच्यते पार्थ न च तत्त्वैत्य नो इह ॥” (गीता १७।१८)। पृथिवी में गंध गुण है, उससे सबकी वासना-मूर्ति होती है। वैसे ही श्रद्धा पूर्वक धर्म से सब प्रकार की वासनाएँ पूरी होती हैं।

(२) ‘बिनु तप तेज...’—जल-तत्त्व में ही रस गुण रहता है, वैसे ही तपस्या में ही तेज रहता है। तप से इन्द्रिय निग्रह होकर मन निर्मल होता है, विषय रूपी कोई मन मुकुट से छूटती है, और फिर तेज का विस्तार होता है।

(३) ‘शील कि मिल...’—अग्नि-तत्त्व में ही रूप रहता है, वैसे ही बुद्धि की सेवा से ही शील (सदवृत्ति) प्राप्त होती है। उनकी शिक्षा से एवं उनकी रीति रहस्य देखने से यह (सेवक) भी शीलवान् हो जाता है।

निज सुख विनु मन होइ कि धीरा । परस कि होइ विहीन समीरा ॥७॥
कवनिउ सिद्धि कि विनु बिश्वासा । विनु हरिभजन न भव-भय नासा ॥८॥

अर्थ—आत्म सुख (स्वरूपानन्द) बिना क्या मन स्थिर (शान्त) हो सकता है? क्या पवन-संस्थ के बिना स्पर्श हो सकता है? ॥७॥ क्या बिना विश्वास के कोई भी सिद्धि हो सकती है? (कभी नहीं, इसी तरह) बिना हरि-भजन के भव-भय का नाश नहीं हो सकता ॥८॥

विशेष—(१) 'निज सुख विनु मन ..'—वायु-तत्त्व में ही स्पर्श गुण रहता है, वैसे ही आत्म सुख में ही मन की स्थिरता हो सकती है, अन्यत्र नहीं। वायु का स्थिर करना दुष्टकर है, वैसे मन का स्थिर होना भी कठिन है; यथा—“चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि यत्नवद्भृम् । तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोऽपि सुदुर्करम् ॥” (गीता ६।१७); मन विषयों के लिये चंचल रहता है, पर जब वह आत्मसुख पा जाता है, तो स्थिर हो जाता है; यथा—“प्रसन्नं पियूषं मधुरं शीतलं जो पै मन सो रस पावै । तौ कत मृगजल रूप विषय कारन निसि घासर धावै ॥” (बि० १६); अर्थात् जो तीनों तापों से रहित शीतल, विषय निम्ब की कटुता रहित मधुर और मृत्युधर्म से रहित अमृत रूप ब्रह्मानन्द है, यदि मन उसका अनुभव कर पावे, तो क्या मृगवृक्षा रूप विषय का लोलुप हो?

यहाँ ब्रह्मानन्द जीव के स्वरूपरूप प्रयुक्त मुख को कहा गया है जो कि उपासना द्वारा प्राप्त होता है यथा—“ब्रह्मानन्दं भगवन् कथि, सबके प्रभु-पद प्रीति ॥” (दो० १५); इसी को 'नित्य सुख' एवं 'आत्म सुख' भी कहते हैं या० दो० २१ ची० १-२ भी देखिये। यहाँ जो कोई श्रद्धि-सुख प्रसंग लेकर प्राकृत सुख का अर्थ करते हैं, वह इससे अयुक्त है कि वह क्षण मात्र स्थिर कर फिर और अधिक चंचल करता है; यथा—“पावक काम भोग दृत् ते सठ कैसे परत झुकायो ॥” (बि० १६६); और यहाँ तो मन का शान्त होना कहा गया है।

(२) 'कवनिउ सिद्धि कि...'; यथा—“भवानीशङ्करौ वन्दे अद्वाविश्वासरूपिणौ । बाभ्यां विना न परयन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमोरधरम् ॥” (बा० मं० श्लो० ९)। तथा—“गुरु के बचन प्रतीति न जेही । सपनेहुं सुगम न सुख सिधि तेही ॥” (बा० दो० ७६)।

'विनु हरि भजन न भव भय नासा ।'—“विनु गुरु होइ कि ज्ञान” से “विनु विश्वासा” तक बीच विनोक्ति उदाहरण कहकर कहते हैं कि इसी तरह हरि-भजन बिना भव-भय का नाश नहीं होता। भाव यह कि यह बात बीसो विश्वा सिद्धान्त भूत है; अर्थात् अटल सिद्धान्त है।

“विनु हरि भजन न जाहिं कलेसा ॥” (दो० ८८); उपक्रम है और “विनु हरि भजन न भव भय नासा ॥” उपसंहार है पर पुनः—“राम भजन विनु मिटहि कि कामा ॥” उपक्रम है और “विनु हरि भजन न भव भय नासा ॥” उपसंहार है। इस प्रसंग के बीच में आकाश, पृथिवी, जल, अग्नि, पवन और इनके गुण अवकाश, गंध, रस, रूप और स्पर्श कहे गये। यहाँ तत्वों का कोई क्रम नहीं है, विनोक्ति-अलंकार के साथ स्वाभाविक दृष्टान्त दिये गये हैं।

मुशुंडिजी के अनुभव पर रहस्यात्मक टाट ।

(क) विज्ञान होना चित्त का धर्म है; यथा—“योगो विरागः स्मरणं ज्ञानं विज्ञानमेव च ।

उत्त्पादनं तथा ज्ञेयं चित्तस्यांशानिषट् यथा ॥” (जिज्ञासापंचक); समता भी चित्त में ही कही जाती है; यथा—“चित्तं दिया भरि धरै दृढ़, समता दियटि बनाइ ॥” (दो० ११०); आकाश के साहाय्य से चित्त की निष्पत्ति भी कही गई है; यथा—“वायोः सकाशाच्चित्तं च नभोऽशाक्च प्रवर्त्तते ॥” (जिज्ञासापंचक); इसलिये आकाश के दृष्टान्त के साथ विज्ञान द्वारा चित्त में समता प्राप्त करना कहा गया है।

बुद्धि के द्वारा श्रद्धा समेत धर्म होते हैं; यथा—“जपो यज्ञस्तपस्त्याग आचारोऽध्ययनं तथा । बुद्धे-श्चैव षड्भ्यानि ज्ञातव्यानि मुमुक्षुभिः ॥” (जिज्ञासापंचक)। बुद्धि की निष्पत्ति पृथिवी तत्व के साहाय्य में कही गई है; यथा—“बुद्धिर्जाता सितेरपि ॥” (जिज्ञासापंचक); इसलिये पृथिवी के दृष्टान्त द्वारा श्रद्धा-पूर्वक धर्म द्वारा बुद्धि को शुद्ध करना कहा गया है।

तपस् अग्नि का नाम है, अग्नि के साहाय्य में अहंकार की निष्पत्ति कही गई है; यथा “अहंकारो-ग्नि संजातः” (जिज्ञासापंचक); अहंकार शरीर का होता है, वह जल-ताप के रस-गुण द्वारा रसना से विविध रसों से पोषित शरीर के द्वारा विकार को प्राप्त होता है। इसलिये इसकी शुद्धि के लिये जल-तरब के दृष्टान्त द्वारा तप से शुद्ध होना कहा गया है कि तप से इन्द्रिय-निग्रह होकर तेज विस्तार होने पर वैहा-भिमान नाश होगा। फिर शुद्ध हृदय होने पर सुखों की सेवा द्वारा सद्वृत्ति प्राप्त होती है।

मन वायु की तरह चंचल है। इससे इसे वायु के दृष्टान्त के द्वारा आत्मसुख से शांत होना कहा गया है।

इस तरह यहाँ अंतःकरण चतुष्टय का साधन भी कहा गया है कि आकाश की तरह चित्त में अव-काशत्व, पृथिवी में गंध की तरह बुद्धि में वासना, अहंकार में अग्नि की-सी उष्णता और मन में वायु की-सी चंचलता स्वाभाविक है, पर ये सब इन-इन साधनों से शुद्ध हो जाते हैं।

(ख) आकाश विना अवकाश के, पृथिवी विना गंध के, जल विना रस के, अग्नि विना रूप के और वायु विना स्पर्श के संसार में नहीं देखे जाते। अपने-अपने गुणों से युक्त ही रहते हैं। इनकी इन्द्रियाँ क्रमशः भ्रवण, नासिका, रसना, नेत्र और त्वचा अपने-अपने देवताओं के विषय शब्द, गंध, रस, रूप और स्पर्श को ही ग्रहण करते हैं। ये सब अपने-अपने विषयों में अनन्य हैं। जैसे ही जीव ईश्वर का अंश है। अतः, इसे भी ईश्वर में अनन्य होकर उन्हीं को अपना विषय बना लेना चाहिये; अर्थात् अपने आश्रित इन्द्रियों को अपने हाथ में करके इन्हें अपने विषय रूप भगवान् में लगाना चाहिये। नेत्र से प्रभु के दर्शन, हाथ से उनका केंकर्य आदि इन रूपों में उनकी भक्ति करनी चाहिये—इन दृष्टान्तों का यह भी तात्पर्य है, क्योंकि यहाँ हृदि-भक्ति का प्रसंग है।

दोहा—बिनु बिश्वासे भगति नहिं, तेहि बिनु द्रवहिं न राम ।

राम-कृपा बिनु सपनेहुँ, जीव न लह बिश्राम ॥

सो०—अस बिचारि मतिधीर, तजि कुतर्क संसय सकल ।

भजहु राम रघुवीर, करुनाकर सुंदर सुखद ॥६०॥

अर्थ—विना विश्वास के भक्ति नहीं होती, भक्ति बिना श्रीरामजी द्रवीभूत नहीं होते (कृपा नहीं

वरते) और श्रीरामजी की कृपा के बिना जीव ग्यन में (कभी) भी विश्राम नहीं पाता। हे मति धीर ! ऐसा विचार कर समान कुस्तिन तर्कणाएँ और संशय छोड़कर, वरणा की गान सुंदर और सुख देनेवाले रघुवीर श्रीरामजी को भजो ॥९०॥

विशेष—(१) 'बिनु विरवास भगति नहि'—यहाँ कारणमाला और वितोकि अलंकार है। 'जीव न सह विश्राम' यह उपसंहार है। दूसका उपक्रम—“कोउ विश्राम कि पाव” (दो० ८४) से है। पुनः—“राम-कृपा बिनु मुनु” (दो० ८८); उपक्रम है और यहाँ “राम-कृपा बिनु सपनेहुँ” यह उपसंहार है। अतः, इस अनुभव-मयन-प्रसंग में श्रीराम-कृपा ही को प्रधान दिखाते हुए इसी का समुद्र किया गया है।

यहाँ विरवास बिना भक्ति का नहीं होना कहा गया और पूर्व—“भंकर-भजन बिना नर, भगति न पावइ मोरि।” (दो० ७५); कहा गया था। दोनों की एकता इस प्रकार होगी कि श्रीशिष्यजी विरवास-रूप ही हैं—या० भं० श्रो० २ देखिये। भक्तों के विरवास की परीक्षा भी होती है; यथा—“गरज तरज पापान, वरजि पवि प्रीति परजि जिय जानै।” (वि० १५)। 'न सह विश्राम', यथा—“ब्रह्म जानकी कंत, तब छूटइ संसार-दुरा।” (दोहावली १३३)।

(२) 'अस विचारि'—जैसा ऊपर 'बिनु हरि-भजन न जाहि कलेसा।' से यहाँ तक कहा गया कि हरि-भजन ही करना जीव का कर्तव्य है। 'मतिधीर'—धीर बुद्धिवाला ही ऐसा विचार करके उसमें तत्पर होता है। 'सजि कुतर्क संसय सकल'—यहाँ कुतर्क और संशय त्यागने को कहते हैं, क्योंकि गरुड़जी में ये दोनों बातें पड़ते हुई थीं।

अमुक कार्य इन्होंने क्यों किया? यह कुतर्क है और ये ईश्वर हैं कि जीव? यह संशय है। यथा—“चिदानंद संदोह, राम निकल कारन कवन।” (दो० १८);—यह कुतर्क है और “देखि चरित अति नर अनुमारी। भयत्र हृदय मम संसय भारी॥” (दो० १८)—यह संशय है। 'सकल'—जो पूर्व—“करत विचार डरग आताती,” से “संदेह रिग्न मन तर्क बढाई। भयड मोह वस—” (दो० ५८) तक कहा गया। संशय होने से कुतर्क होते हैं; यथा—“संसय सर्प प्रसेड मोहि ताता। डुरद लहरि कुतर्क बहु जाता॥” (दो० १२)। अतः, संशय कारण और कुतर्क कार्य हैं।

(३) 'भजहु राम रघुवीर'—प्रथम 'राम' कहकर ऐश्वर्य कहा गया, गरुड़जी ने कहा था—“सर्व निसावर बाँबल, नागपास सोइ राम।” (दो० ५८); “चिदानंद संदोह, राम निकल कारन कवन।” (दो० १८); अर्थात् श्रीरामजी को, परब्रह्म मानते हैं, इससे वही नाम कहकर फिर इन्हीं को 'रघुवीर' कहकर सूचित किया कि वे ही ये रघुकुल में पंच योयता धारण किये हुए अवतरित हैं, इन्हें कौन बाँध सकता है? वह तो इन्होंने नरनाट्य किया था। रघुवीर हैं, अतः उपास्य हैं; यथा—“वीर महा अवराधिये साथे सिधि होय। सकल काम पूरन करे जानै सत्र कोय॥” (वि० १०८); और वड़े कोमल स्वभाववाले हैं, भजन करने से कृपा वरते हैं। यथा—“करुनामय मृदु राम-सुभाऊ।” (अ दो० ११); “भजत कृपा करिहहि रघुराई।” (बा० दो० १११); “करुनाकर सुंदर सुखद”—करुणामय हैं; यथा—“करुनामय रघुनाथ गोमाई” (अ दो० ८७); इन्हें दीन जानकर इनपर कृपा की, शिर पर हाथ फेरा, इससे इन्होंने करुणाकर कहा है। 'सुंदर'; यथा—“प्रसु-सोभा मुख जानइ नयना॥” (दो० ८७) 'सुखद'; यथा—“बहु विधि मोहि प्रबोधि सुख देखै।” (दो० ८७), इत्यादि समझकर इन विशेषणों को कहा है। स्वभाव करुणाकर और सुखद है, स्वरूप सुंदर है।

निज मति सरिस नाथ मैं गाई । प्रभु-प्रताप महिमा-खगराई ॥१॥

कहेउँ न कछु करि जुगुति विसेखी । यह सब मैं निज नैनन्हि देखी ॥२॥

अर्थ—हे खगराज ! हे नाथ ! मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और उनकी महिमा को कहा ॥१॥ मैंने कुछ विशेष युक्ति से बढ़ाकर नहीं कहा ; किन्तु यह सब मैंने अपनी आँखों से देखा है ॥२॥

विशेष—(१) 'निज मति सरिस' का भाव यह है कि प्रभु का प्रताप एवं महिमा बहुत है, मैंने अपनी मति के अनुसार जितना कहते बना, उतना कहा ; यथा—“मति अनुहारि सुवारि गुन-गान-गानि मन अन्हवाय ॥” (बा० दो० ४३) ; “तदपि जया श्रुत जसि मति मोरी । कहिहुँ...” (बा० दो० ११३) ।

श्रीरामजी का भजन करने से माया डरती है, भय-भय नाश होता है—यह सब प्रताप है और प्रभु की भुजा सर्वत्र देखी, उनके चर में ब्रह्मांड-समूह देखा, त्रिदेव प्रभु की सेवा करते हैं—यह सब महिमा है ।

(२) 'कहेउँ न कछु करि जुगुति'—श्रीरामजी हमारे इष्टदेव हैं, इससे यह न समझें कि इन्होंने युक्ति-विशेष से काव्यालंकार की रीति से कुछ बढ़ाकर कहा है । इसलिये पुष्ट प्रमाण देते हैं कि यह सब लीलाएँ मैंने अपनी आँखों से ही देखी हैं और ज्यों-की-त्यों सत्य ही कही हैं ।

“सुनु खगेस रघुपति प्रभुताई । कहेउँ जथामति कथा सुदाई ॥” (दो० ७३) उपक्रम है और यहाँ—“निज मति सरिस नाथ मैं गाई । प्रभु-प्रताप-महिमा खगराई ॥” उपसंहार है । इन १७ दोहों में प्रभुता का वर्णन है ।

अमित महिमा-प्रसंग

महिमा - नाम - रूप - गुण - गाथा । सकल अमित अनंत रघुनाथा ॥३॥

निज-निज मति मुनि हरि-गुन गावहिं । निगम सेष सिव पार न पावहिं ॥४॥

तुम्हहि आदि खग मसक प्रजंता । नभ उड़ाहिं नहिं पावहिं अंता ॥५॥

तिमि रघुपति-महिमा अवगाहा । तात कवहुँ कोउ पाव कि थाहा ॥६॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सब अमित हैं तथा श्रीरघुनाथजी (स्वयं भी) अनंत हैं ॥३॥ मुनि अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान् के गुण गाते हैं, वेद, शेष और श्रीशिवजी भी उनका पार नहीं पाते ॥४॥ तुमसे लेकर मच्छड़ तक जितने (भी बड़े छोटे) पक्षी हैं सब आकाश में उड़ते हैं, पर अंत नहीं पाते ; इसी तरह, हे तात ! श्रीरघुनाथजी की अगाध महिमा है, उसकी क्या कभी कोई थाह पा सकता है ? अर्थात् नहीं पा सकता ॥५-६॥

विशेष—(१) 'महिमा-नाम-रूप-गुणगाथा'—इन सबका वर्णन आगे करते हैं—‘महिमा’ ; यथा—“तुम्हहि आदि रम्य...” से “तिमि रघुपति महिमा अवगाहा । तात...” तक से उपक्रम करके

आगे “धाह कि पावइ कोइ” तक महिमा ही है। पर इसी में शेष तीन (नाम, रूप और गुण) भी कहे गये हैं—‘नाम’ ; यथा—“तीरथ अमित कोटि सत पावन । नाम अखिल अय पूग नसावन ॥” ‘रूप’ ; यथा—“राम काम सत कोटि सुभग तन” एवं—‘निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहै ।” ‘गुणगाथा’ ; यथा—“राम अमित गुन सागर” एवं—“सारद सेप महेस विधि, आगम निगम पुरान । नेति नेति कहि जासु गुन, फरहि निरंतर गान ॥” (बा० दो० १२) ; “राम अनंत अनंत गुन, अमित कथा निस्तार ।” (बा० दो० १३) ।

(२) ‘निगम सेप सिव’—जब ये भी पार नहीं पाते तब और कौन कहकर पार पायेगा ?

(३) ‘तुम्हहि आदि रग’—पक्षियों में श्रीगणेशजी सबसे बड़े हैं और मशक अत्यंत छोटे हैं, ये दोनों बड़ाई और छोटाई की अप्रति हैं। दोनों ही अपनी-अपनी शक्ति-भर आकार में उड़ते हैं, पर पार नहीं पाते। ‘तिमि रघुपति महिमा’—वैसे ही रघुपति-महिमा का वर्णन अपने-अपने सामर्थ्य-भर कवि लोग करते हैं, पर पार नहीं पाते, केवल अपनी-अपनी वाणी पवित्र करने के लिये ही गुण गाते हैं, पार पाने के लिये नहीं। वैसे ही—‘निज मति सरिस नाथ मैं गाई ।’ भी कहा गया है। तथा—“अहं हि प्रहोऽर्थसखो भवद्विराचक्ष आत्मायगमोऽन याचान् । नभः पतन्त्यात्मसम पतत्रिणस्तथा समं विष्णुगतिं विपश्चित् ॥” (भाग० ११।८।१३) अर्थात् श्रीकृष्णजी अप्रियों से कहते हैं—जो मुझे विदित है, वह मैं यथामति कहता हूँ, जैसे पक्षिण अपनी शक्ति-भर आकार में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान् लोग अपनी बुद्धि-भर (भगवान् की) लीला का वर्णन करते हैं।

राम काम सतकोटि सुभग तन । दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन ॥७॥

सक कोदिसत सरिस बिलासा । नभ सतकोटि अमित अवकासा ॥८॥

अर्थ—श्रीरामजी अनंत कामदेवों के समान सुन्दर शरीरवाले हैं, अनंत करोड़ दुर्गा के समान असंख्य शत्रुओं के नाश करनेवाले हैं ॥ ७ ॥ असंख्य इन्द्रों के समान उनका भोग-विलास है। असंख्य आकाशों के समान अनंत अवकाश (विस्तार) वाले हैं ॥ ८ ॥

विशेष—(१) ‘राम काम सतकोटि’—ऊपर कहा गया—‘तात कहहु कोइ पाव कि थाहा ।’ उसी महिमा की अनंतता को यहाँ पुष्ट करते हैं। सृष्टि में जिस गुण में जो उत्कृष्ट है, उसी की उपमा को चुनकर शाखाचन्द्रन्याय से उसीमें कोटि-कोटि गुण कहकर अनंतता दिखाते हैं। अंत में सबों को एकत्र कर उन्हें जुगनु-समूह कहकर श्रीरामजी को सूर्यवत् कहेंगे, इस प्रकार प्रभु को ‘निरुपम सिद्ध करेंगे। रूप में काम, शत्रुमर्दन में दुर्गा, भोग में इन्द्र इत्यादि रीति से एक एक विषय की महिमा कहते हैं—

पहले काम की उपमा से शृंगार-रस कहते हैं, फिर आगे और रसों को कहेंगे। काम तीनों लोकों में सबसे अधिक सुन्दर है और श्यामवर्ण है। ऐसे असंख्य कामदेव भी प्रभु के सौन्दर्य के सामने ऐसे हैं, जैसे सूर्य के आगे जुगनु ; यथा—“अग अग पर वारियहि, कोटि कोटि सत काम ।” (बा० दो० १२०) ; अर्थात् कामदेव तो राई के समान इनकी सुन्दरता पर निष्ठावर की वस्तु है, तब वह उपमा को कैसे पा सकता है ?—यहाँ रूप का वर्णन है।

‘दुर्गा कोटि’—शत्रु को नाश करने की शक्ति में दुर्गा देवी का महत्त्व शिव आदि से भी अधिक कहा गया है। वैसे अमित दुर्गा की शक्ति भी—प्रभु की शक्ति के आगे—सूर्य के आगे राश्वत की तरह अल्प है। यहाँ वीरत्व कहा गया है।

(२) 'सक कोटि सत'—भोग मे इन्द्र से हृद है ; यथा—“भोगेन मघवानिव” (मूल० रा० वल्मी०) ; “मघवा से महीप विषय-सुख-साने ।” (क० उ० ३३) । उसी प्रकार के कोटि इन्द्र को भी उपर्युक्त रीति से तुच्छ दिखाया गया है ।

'नभ सतकोटि'—जिनके रोम-रोम में और उदर मे असंख्य ब्रह्मांड है, -उनके अवकाश की क्या थाह ? एक-एक ब्रह्मांड के आकाश का तो पता ही नहीं चलता ; यथा—“तुम्हारे आदि खग मसक प्रजता । नभ उड़ाहि नहीं पावहि अंत ॥” ऊपर कहा गया है । तथा—“स भूमिः सर्वतः स्पृत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलम् ॥” (पुरुषसूक्त) अर्थात् वह ईश्वर सब तरफ से पृथिवी को स्पर्श करता हुआ दश अंगुल उससे भी अधिक स्थित है, भाव यह है कि आकाश के विस्तार से भी अधिक है ।

दोहा—मरुत कोटिसत विपुल बल, रवि सतकोटि प्रकास ।

ससि सतकोटि सुसीतल, समन सकल भव-त्रास ॥

काल कोटिसत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग दुर्गत ।

धूमकेतु सतकोटि सम, दुराधरप भगवंत ॥६१॥

शब्दार्थ—दुस्तर = दुःख से तरने योग्य, जिसका थार पाना कठिन हो । दुर्ग = दुर्गम, जहाँ दुःख से पहुँच हो, जिनका समझना कठिन हो । दुर्गत = जिसका अंत नहीं । दुराधरप = जिसका दमन करना कठिन हो । दुर, उपसर्ग का प्रयोग इन अर्थों में होता है—निषेध, वृण, दुःख । धूमकेतु = अग्नि ।

अर्थ—असंख्य पवनदेव के समान उनका विशाल एवं बहुत बल है, असंख्य सूर्य के समान प्रकाश है । वे असंख्य चन्द्रमा के समान सुन्दर (दुःखद नहीं), शीतल और समस्त भव-भय के शमन (नाश) करनेवाले हैं ॥ असंख्य कालों के समान अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरन्त हैं । भगवान् असंख्य अग्नि के समान दुराधरप और पटैरघर्षवान् हैं ॥ ६१ ॥

विशेष—(१) पवनदेव बल मे और सूर्य तेज में सरसे अधिक हैं ; यथा—“पवन-सनय बल पवन समाना ।” (कि० श्लो० २१) ; “रवि सम तेज सो धरनि न जाई ।” (श्लो० ११) ; ‘सुसीतल’—चन्द्रमा तो केवल शरदातप को हटाता है, यथा—“शरदातप निसि ससि अपहरई ।” (कि० श्लो० ११) और प्रभु तो भव-त्रास को हर लेते हैं । चन्द्रमा की शीतलता बहूतों को दुःखद भी होती है, पर प्रभु ‘सुसीतल’ अर्थात् सुन्दर (अनुकूल) शीतल हैं ।

(२) ‘दुस्तर दुर्ग दुर्गत’, यथा—“अंधकटाह अमित लयकारी । काल सदा दुरतिक्रम भारी ॥” (श्लो० २३) , ‘धूमकेतु सत’—अग्नि की करालता, यथा—“जुग पट् भानु देखे प्रलय वृसानु देखे सेप सुप अनल बिलोके वार-वार हैं ।” (क० सु० २०) ।

प्रभु अगाध सतकोटि पताला । समन कोटिसत सरिस कराला ॥१॥

तीरथ अमित कोटि सम पावन । नाम अग्निल अघ-पूग नसावन ॥२॥

हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा । सिधु कोटिसत सम गंभीरा ॥३॥

फामधेनु सतकोटि समाना । सकल कामदायक भगवाना ॥४॥

शब्दार्थ—पाताल = पृथिवी के नीचे के सात लोकों में अंतिम लोक—अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल । ये प्रथम षट्क के नीचे दूसरे हैं, पाताल सबसे नीचे है । गहराई के अगाध (अथाह) होने में इसकी उपमा ही जाती है ।

अर्थ—प्रभु असुरय पातालों के समान अथाह हैं । असुरय यमराजों के समान कराल (भयंकर) हैं ॥१॥ उनका नाम अनन्त कोटि तीर्थों के समान पवित्र करनेवाला और समस्त पाप-समूह का नाशक है । २॥ रघुवीर श्रीरामजी करोड़ों हिमालय पहाड़ों के समान अचल (अटल, स्थिर) और असंख्य समुद्रों के समान गहरे हैं ॥३॥ भगवान् श्रीरामजी असंख्य कामधेनुओं के समान समस्त कामनाओं के देनेवाले हैं ॥४॥

विशेष—(१) 'अगाध' और 'गभीर' में यह अंतर है कि अगाध का अर्थ अथाह है और गभीर का अर्थ गहरा है, पर अथाह नहीं । उदाहरण—“कृपासिंधु सिध परम अगाध । प्रगट न कहेउ मोर अपराधा ॥” (पा० दो० ५०) ; “सुनु रगेस प्रभु कै असि वानी । अति अगाध जानहिं मुनि ज्ञानी ॥” (ल० दो० १११) ; “कहि न सकत कहु अति गभीरा । प्रभु प्रभाव जानत मतिधोरा ॥” (पा० दो० ५१) ।

पाताल अत्यन्त अगाध है और यमराज अत्यन्त कराल हैं, पर वे भी जिस रावण का कुल्ल न कर सके, उसे भी श्रीरामजी ने मारा है ।

(२) 'तीरथ अमित कोटि सम पावन' नाम - '—तीर्थ साढ़े ३३ करोड़ तो स्वयं हैं, इसलिये इनसे कोटिशत गुण दिखाने के लिये 'अमित कोटिसत' कहा गया है । ये सब नाम-रूपी सूर्य के आगे खद्योत के समान हैं ।

(३) 'हिमगिरि कोटि अचल' - '—आपमें भय, शका और काम-क्रोध आदि दोष नहीं कर सकते एवं सभी प्रकार शरीर से भी आप अचल हैं ।

(४) 'कामधेनु सत कोटि' - '—कामधेनु तीन ही फल देती है, श्रीरामजी मोक्ष भी देते हैं । यद्यपि जो फल एक कामधेनु देगी, वही शतकोटि भी, तथापि शतकोटि बहकर उसमें भी अति-शयता दिखाई । एक में परिमित और शतकोटि में अपरिमित का भाव है ।

• सारद कोटि अमित चतुराई । विधि सतकोटि सृष्टि निपुनाई ॥५॥

विष्णु कोटि - सम पालनकर्त्ता । रुद्र कोटिसत सम संहर्त्ता ॥६॥

धनद कोटिसत सम धनवाना । माया कोटि प्रपंच - निधाना ॥७॥

भार धरन सतकोटि अहीसा । निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा ॥८॥

अर्थ—असंख्य शारदार्यों के समान अपरिमित चतुरता और असंख्य ब्रह्माओं के समान सृष्टि-रचना की निपुणता है ॥५॥ करोड़ों विष्णुओं के समान पालनकर्त्ता, असंख्य रुद्रों के समान संहारकर्त्ता हैं ॥६॥ असुरय कुबेरों के समान धनवान् और करोड़ों मायायों के समान प्रपंच (सृष्टि) के आधार हैं ॥७॥ असुरय शेषों के समान (ब्रह्माण्डों के) धोक् धारण करनेवाले हैं । (कहाँ तक कहा जाय) जगत् के ईश्वर प्रभु श्रीरामजी सीमा और उपमारहित हैं ॥८॥

विशेष—(१) 'चतुराई'—यहाँ वाणी और बुद्धि की चातुरी कही गई है, क्योंकि शारदा बुद्धि के देवता ब्रह्माजी की शक्ति और वाग्देवी हैं। प्रभु की वचन-रचना पर श्रीपरशुरामजी ने कहा है—“जयति वचन रचना अति नागर ।” (बा० दो० १८४)। सृष्टि की रचना जगत् में अत्यन्त उत्कृष्ट है, उसके रचयिता ब्रह्माजी हैं, इसीसे किसी भी अलौकिक रचना में वे स्मरण किये जाते हैं; यथा—“त्रिधिहि बंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा । विरचे कनक कदलि के रंभा ॥” (बा० दो० १८६) ; तथा—“जहि विरंचि रचि सीय सँवारी ।” (बा० दो० १०२)। रुद्र संहारकर्ता और विष्णु पालनकर्ता एक-एक ब्रह्मांड के ही हैं। प्रभु असंख्य ब्रह्मांडों के सम्यक् आधार हैं। तीनों कार्य सर्वत्र उन्हीं की सत्ता से होते हैं।

(२) 'माया कोटि प्रपंच निधाना ।'—माया के कार्य आपत्ती ही सत्ता और प्रेरणा से होते हैं; यथा—“एक रचइ जग गुन बस जाके । प्रभु प्रेरित नहिं निज चल ताके ॥” (भा० दो० १४) ; “मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः सृयते सचराचरम् ।” (गीता १।१०) ; “लव निमेषं महं भुवन निकाया । रचइ जासु अनुसासन माया ॥” (बा० दो० २१४)। अतः, उससे कोटि गुणा कहना युक्त ही है।

(३) 'भार धरन सत कोटि अहीसा ।'—श्रीशेषजी एक ब्रह्मांड शिर पर धारण करते हैं, प्रभु रोम-रोम में अगणित ब्रह्मांड धारण किये हुए हैं।

'निरवधि' अर्थात् प्रभु का आदि, मध्य और अंत किसी के जानने में नहीं आता।

छं०—निरुपम न उपमा आन राम-समान राम निगम कहै ।

जिमि कोटिसत खद्योत सम रवि कहत अति लघुता लहै ॥

येहि भाँति निज निज मति बिलास मुनीस हरिहि वखानहीं ।

प्रभु भाव-गाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानहीं ॥

शब्दार्थ—बिलास = प्रचार, प्रसार; यथा—“इहाँ जयामति मोर प्रचार ॥” (बा० दो० २८०)।

अर्थ—वेद कहते हैं कि श्रीरामजी उपमा-रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं, श्रीरामजी के समान श्रीरामजी ही हैं। जैसे सूर्य की असंख्य दियोतों के समान कहने से अत्यंत लघुता होती है ॥ जैसे ही इस प्रकार अपनी अपनी बुद्धि बिलास के अनुसार मुनीश्वर भगवान् का वर्णन करते हैं। प्रभु भक्तों के भाव को ग्रहण करनेवाले और अत्यन्त कृपाल हैं, वे प्रेमपूर्वक वर्णन को प्रेमसहित सुनकर सुख मानते हैं ॥

विशेष—(१) 'निरुपम न उपमा'—निगम भगवान् की निज वाणी है, यदि कहीं भी उपमा होती, तो वे अवश्य कहते, यथा—“अथ हैनं गार्गी वाचकनवी पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच” “कस्मिन्तु पलु ब्रह्मलोका ओताश्चप्रोताश्चेति स होवाच गार्गी माति प्राचीर्माते मूर्धा न्यपतदतिप्ररन्त्या वै देवतामति पृच्छसि गार्गी मातिप्राचीरिति ततो ह गार्गी वाचकन्युपरराम ॥” (बृह० ३।१।१) अर्थात् (जब कहोल प्राण चुप हो गया) इसके पीछे वाचकु की कन्या गार्गी ने इन याज्ञवल्क्यजी से प्रश्न किया, वह बोली कि हे याज्ञवल्क्यजी ! [पहले गार्गी के प्रश्नों पर याज्ञवल्क्यजी ने उत्तरोत्तर श्रेष्ठ लोकों का वर्णन करते हुए प्रजापति (ब्रह्मा) के लोक को ब्रह्मलोक में ओतप्रोत (अन्तर्गामी) कहा, उसपर भी गार्गीजी पूछती हैं—]

ब्रह्मलोक किसमें श्रोत और श्रोत है, ऐसा प्रश्न होने पर याज्ञवल्क्यजी ने स्पष्ट कहा कि हे गार्गी ! मुझसे अधिक मत पूछ, नहीं तो तेरा शिर गिर पड़ेगा । (क्योंकि) जो देवता अधिक प्रश्न किये जाने के योग्य नहीं है, उस देवता के प्रति तू अधिक पूछती है । हे गार्गी ! इस प्रकार मत अधिक पूछ, तब वह वचन तु को कन्या गार्गी चुप हो गई ।

भाव यह है कि ब्रह्मलोक-पति सगुण ब्रह्म श्रीरामजी से विशेष कोई है क्या ? ऐसा पूछने पर श्रुति शिर गिर पड़ने का भय दिखाती है ; यथा—“राम मनुज चोलत असि बानी । गिरहि न तव रसना अभिमानी ॥” (जं० दो० ११) । तथा—“तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च देवतम् । पतिं पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देवं भुवनेशमीड्यम् ॥” (श्वे० ६।०) अर्थात् वह ईश्वरों का महान् ईश्वर, देवताओं का परम देव, पतियों का परम पति और पर से भी श्रेष्ठ है । उस भुवनेश्वर और पूज्य देव को हम जानते हैं । एवं “न तत्समद्वयाध्यक्षिण्य दृश्यते ॥” (श्वे० ६।८) अर्थात् उसके समान और उससे अधिक कोई नहीं है । श्रीमुख वचन है—“आप सरिस खोजें कहँ जाई ॥” (पा० दो० १४१), “जेहि समान अतिसय नहि कोई ॥” (आ० दो० ५)—यह श्रीअत्रिजी ने कहा है । “उपमा खोजि-खोजि कवि लागे ॥” “इन्ह सम ये उपमा उर आनी ॥” (बा० दो० १११), तब शंका हो सकती है कि फिर उपमाएँ ही तो जाती हैं, ऊपर भी ही गई हैं, उसपर कहते हैं—“जिमि कोटि सत ” अर्थात् असंख्यों जुगनु जैसे सूर्य की उपमा नहीं हो सकते, वैसे ही असंख्य काम, दुर्गा आदि भी उनके सौंदर्य-शक्ति आदि की उपमा नहीं हो सकते । ‘अति लघुता लहे’—यक्षा, उपमान और उपमेय, दोनों को लघुता प्राप्त होती है । यक्षा की लघुता यों होती है कि ऐसी हीन उपमा देते हुए उसकी ओछी बुद्धि क्यों न लजाई ? यथा—“उपमा सकल मोहि लघु लागी ।” “सिय वरनिय तेहि उपमा देई । कुत्रि कहाय अजस को लेई ॥” (पा० दो० २४१) । उपमा की लघुता यों कि यह पासंग बराबर भी नहीं है, तो क्यों दी गई ? यथा—“उपमा सकल मोहि लघु लागी ॥” (पा० दो० २४१) । उपमेय की लघुता यों है कि कहाँ तो मन बुद्धि से भी परे प्रभु हैं, जिनके रोम-रोम में कोटि-कोटि प्रज्ञा है । उनकी उपमा इस एक मायिक प्रज्ञा में कैसे हो सकती है ? फिर सुमेरु को सेर के समान कहना सुमेरु गिरि का अपमान करना है ।

फिर मुनियों ने जो अपनी बुद्धि-भर कहा है, वह तो अपनी वाणी पवित्र करने के लिये और इससे कि भाषणाहक प्रभु इसकी अपनी सेवा (भक्ति) मानकर इसमें सुग मान लेते हैं, क्योंकि जीवों पर उनकी कृपा है, इसीसे वे इसकी सेवा मान लेते हैं । समझते हैं कि इसकी इतनी ही पहुँच है, पर प्रेम तो मुझमें इसका सधा है इसी पर प्रमत्त होते हैं । कृपालु होने से अपनी लघुता पर क्रोध नहीं करते ; यथा—“सुर साधु चाहव भाय निधु कि तोष जल अंजलि दिये ॥” (बा० दो० ११५) ; “तुम्ह परिमूरन काम हान सिरोमनि भाय प्रिय ॥” (बा० दो० १११) ; इसपर बा० दो० २० चौ० ५-११ भी देखिये ।

(२) ‘सप्रेम मुनि सुख मानहीं’ ; यथा—“तुम्ह रीकहु सनेह मुडि ओरे ॥” (पा० दो० १४१) ; लघुता पर क्रोध न करना कृपानुता और उससे सुग मानना ‘अनि कृपालुता’ है । ‘मानहीं’—वे मान लेते हैं, पर यह वर्णन इस योग्य है नहीं ; यथा—“वेद वचन मुनि मन अग्रम, ते प्रभु वरनाग्रम । पधन विरावन्ह पे सुनत, जिमि पितु पालक येन ॥ ” “रामहि पेत्रन प्रेम पियारा ॥” (पा० दो० १११) ।

दोहा—राम अमित गुन - सागर, थाह कि पावइ कोइ ।

संतन्ह सन जस कछु मुनेउँ, तुम्हहि सुनायेउँ सोइ ॥

सो०—भाववश्य भगवान्, सुख-निधान करना-भवन ।

तजि ममता मद मान, भजिय सदा सीता-रमन ॥६२॥

अर्थ—श्रीरामजी अमित गुणों के समुद्र हैं, क्या कोई थाह पा सकता है ? (कि उनमें कितने गुण हैं और प्रत्येक गुण कितनी मात्रा में है) । मैंने जैसा कुछ संतों से सुना है, वही आपको सुनाया ॥ भाव के वश रहनेवाले, पदैश्वर्य पूर्ण और करुणा के स्थान श्रीसीताजी के पति (श्रीरामजी) का सदा ममता, मद और मान छोड़कर भजन करना चाहिये ॥९२॥

विशेष—(१) 'राम अमित गुण सागर'—यहाँ पर 'सौंदर्य', 'वीर्य' आदि कहते हुए 'करुणा-भवन' तक ३३ गुण कहे गये, ये एक-एक गुण सागर के समान अगाध हैं अप्रमेय हैं । किन्तु इतने ही गिने-गिनाये गुण श्रीरामजी में नहीं हैं, प्रत्युत 'अमित' है और वे सब गुण समुद्रवत् अथाह ही हैं । 'थाह कि पावइ कोइ' अर्थात् कोई भी थाह नहीं पाता । तब शंका होती है कि वर्णन का प्रयास व्यर्थ ही है, उसपर आगे कहते हैं—'भाववश्य'—

(२) 'संतन्ह सन जस कहु सुनेउ'—इस तरह कहने की शिष्ट वक्ताओं की रीति है—देखिये बा० दो० १२०, चौ० ४-५; बा० दो० ११३, चौ० ४, इत्यादि ।

(३) 'भाववश्य भगवान्'—वे भगवान् हैं, जीवों की गति जानते हैं कि इनकी इतनी ही गति है, यथार्थ परत्व न जान ही सकें और न कह ही सकें । अतः, वे यथार्थ कथन की अपेक्षा नहीं करते । केवल इनके प्रेम भाव से वश हो जाते हैं । पुनः भगवान् हैं अर्थात् पदैश्वर्यों से उत्पत्ति पालन और संहार करनेवाले हैं । फिर उनकी प्रशंसा करके कोई उन्हें क्या वड़ाई देगा ? वे स्वयं सुख के निधान हैं, उन्हें कोई गुण वर्णन करके क्या सुख देगा ? पर वे करुणा के स्थान हैं, इससे जीवों पर उनकी दया रहती है । अतः, इनके प्रेम-भाव मात्र पर प्रसन्न होते हैं । इनकी अल्प सेवा से वश हो जाते हैं इसलिये ममता, मद और मान आदि विरोधियों का त्याग कर उनका भजन करना चाहिये ।

(४) 'सीतारमन'—सुशीलता के सम्बन्ध से कहा गया है ; यथा—“सुनि सीतापति सील सुभाउ ।” (बि १००) । वा, शक्ति और शक्तिमान् दोनों का साथ-साथ भजन करना चाहिये, कहा भी है—“सो सीता पति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाउ ।” (अ० दो० २४३) ।

उपक्रम

उपसंहार

१. महिमा नाम रूप "सकल अमित "
२. तिमि रघुपति महिमा "पाव कि थाहा
३. भजहु राम रघुवीर "सुंदर सुखद

राम अमित गुण सागर
थाह कि पावइ कोइ
भगवान् सुखनिधान करना भवन" भजिय

भाव-रहस्य

भजन में भाव ही से सरसता होती है, गीता में भी कहा है—“न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्थ कुतः सुखम् ॥” (२।११) अर्थात् बिना भावना के सुख शान्ति नहीं प्राप्त होती । श्रीगोस्वामीजी ने 'भाव-परय' इस दोहे में भाव का रहस्य खोला है । पहले 'भगवान्' विशेषण से भक्ति के स्वरूप का प्रादुर्भाव

होना कहा है कि प्रभु ज्ञान, शक्ति, बल, पेशवर्ग, धीर्य और तेज, इन छहों पेशवर्गों से पूर्ण हैं। इनके ज्ञान बल से सहार, पेशवर्ग धीर्य से उत्पत्ति और शक्ति तेज से पालन का कार्य होता है। जिसके द्वारा ये तीनों कार्य होते हैं, वही उपास्य होता है यथा—“तज्जलानिति शान्त उपासीव” (ध्या० १।१।१।) अर्थात् इसी (ब्रह्म) से जगत् उत्पन्न होता है, इसीमें लय होता है, इसीमें चेष्टा करता है, इसलिये शान्त होकर इसकी उपासना करे। तात्पर्य यह है कि जैसे क्षेत्र (खेत) को जो बोता है (उत्पन्न करता है), सींचता एव रक्षा करता (पालता) है और जो उसे काटकर उसके अन्न को लेता (सहारकर्ता) है, वही उस खेत का स्वामी है, उसके अन्न का भोक्ता है, उस खेत का अन्न उसवे ही लिये है। वैसे ही जगत् के तीनों कार्य करने से भगवान् ही इस (जगत् भर) के उपास्य देव हैं। सब जीव उन्हीं के भोग्य हैं, शेष हैं, सन की स्थिति उन्हीं के लिये रहनी चाहिये। प्रत्येक अवस्था में ये उन्हीं के लिये हैं।

अतः, स्थूल शरीराभिमान होने पर हाथों से सेवा, नेत्रों से दर्शन, कानों से वशश्रवण, बाणी से गुण-गान आदि उनकी नवधाभक्ति करनी चाहिये। सूक्ष्म शरीराभिमान रहने पर प्रेमाभक्ति और कारण शरीराभिमान शोधन के लिये पराभक्ति करनी चाहिये। नवधा से ‘ममता’ की शुद्धि होती है, जगत् से ममता हटकर भगवान् में ही रूढ़ होती है। प्रेमाभक्ति से बुद्धि आदि के द्वारा होनेवाले विद्या, विवेक आदि के ‘मद’ नाश होते हैं। पराभक्ति की प्रारम्भिक विरहावस्था में ही वासनामय एव सूक्ष्म अहंकारमय कारण शरीर जल जाता है। कारण शरीर यथा—“घृतपूरन कराह् अतरगत ससि प्रतिविन लखावे” (वि० १।५), (इस पद के तीन चरणों में तीनों शरीरों का वर्णन है) तथा—“समृति-मूल सुप्रद नाना। सकल कोरुदायक अभिमाना ॥” अतः, पराभक्ति से ‘मान’ का नाश हो जाता है। तब शुद्ध तुरीयावस्था से ‘भजिय सदा सीतारमन’ कहा गया है कि सदा एकरस निर्घाष श्रीसीतारमण का भजन करना चाहिये। भगवान् तुरीय रूप हैं, यथा—“तुरीयमेव केषलम्” (शा० को० १) यह श्रीभक्तिजी ने कहा है। साथ ही ‘भजामि भाववल्लभ’ भी कहा है कि वे भाव प्रिय हैं। अतः, भाव-सहित भजन से ही प्राप्त होते हैं।

जीव भगवान् की सेवा करने के लिये उनके साथ किसी भाव से ही रहता है, जैसे कि ससार में भी दो व्यक्ति साथ रहते हैं, तो किसी नाते से ही रहते हैं। भक्ति में नाते की बड़ी ही आवश्यकता है, यथा—“तोहिं मोहिं नाते अनेक मानिये जो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरन सरन पावे ॥” (वि० ७६), नाते (सम्बन्ध) से भगवान् स्नेह ध्यान में बँध जाते हैं, उसे त्याग नहीं सकते, यथा—“तैं वदार मैं कृपन, पतित मैं तें पुनीत श्रुति गावै। बहुत नाव रघुनाथ तोहिं मोहिं अन न तजे पनि आवै ॥” (वि० ११३), नाते सहित स्नेह पूर्वक भजन करना भाव सहित भजन कहा जाता है। भगवान् के विषय में शृंगार, सख्य, दास्य, वात्सल्य और शात, ये पाँच प्रकार के रसात्मक भाव प्रसिद्ध हैं। पाँचों, पाँच प्रकार के नाते सहित ही होते हैं। पाँचों की भावना तुरीयावस्था से ही की जाती है। उपर्युक्त रीति से तीनों अवस्थाओं के शोधनकाल में यह भावना साधन रूप में रहती है। तुरीया प्राप्त होने पर निर्घाष एकरस होती है।

(५) ‘सीतारमन’ यह सेव्य का विशेषण देकर शृंगार भाव की प्रधानता भी बही गई है। शृंगार में कान्ता भाव से आराधन होता है, इसलिये इसमें सीतारमण का ही ध्यान रहता है। अन्य रसों में सीतारमण बहने का भाव यह है कि सन भाववाले श्रीसीताजी के सहित ही भगवान् की आराधना करते हैं। श्रीसीताजी ही जीव मात्र की पुष्टिकार रूपा हैं। इनकी ही कृपा से प्रथम निर्मल मति मिलती है। तब जीव में शेषत्व-योग्यता आता है। जैसे माता शृंगार करके पिता के गोद में देती है, तब वह बच्चे

को हर्ष से गोद में लेता है। ये ही जीवों के दोषों को क्षमा कराकर इन्हें श्रीरामजी के सम्मुख कराती हैं। यह जयन्त आदि की प्रपत्ति से प्रसिद्ध है। अतः, सब भाववाले इनके आश्रयण से ही अपनेको कृतार्थ मानते हैं; यथा—“सर्व विधि सानुकूल लखि सीता। भे निसोच उर अपहर बीता ॥” (अ० दो० २४१)। श्रीभरतजी, ये सख्यरस के हैं। “अब कृतकृत्य भयज मैं माता। आसिष तब अमोघ ब्रिख्याता ॥” (सु० दो० १६)—श्रीहनुमान्जी, ये दासरस के हैं। पुनः वात्सल्यवाले श्रीदशरथजी और श्रीकौशल्याजी ने भी श्रीसीताजी को ही प्राण का अवलंब कहा है—देखिये अ० दो० ५६ चौ०, ७ और अ० दो० ८१, चौ० ६।

‘सुख निधान करुन भवन’ का भाव यह है कि भाव सहित भजन से प्रभु शीघ्र करुणा करते हैं और सुख देते हैं। जैसे द्रौपदीजी ने देवर के नाते से (भाव सहित) पुकारा, तो तुरत करुणा करके प्राप्त हुए और उनके दुःख दूरकर उन्हें सुखी किया। भाव के ही वश होकर अर्जुन का सारथ्य करके उन्हें सुख दिया, इत्यादि।

श्रीगरुड़जी की कृतज्ञता

सुनि भुसुंढि के वचन सुहाये। हरपित खगपति पंख फुलाये ॥१॥

नयन नीर मन अति हरपाना। श्रीरघुपति-प्रताप उर आना ॥२॥

अर्थ—श्रीभुसुंढिजी के सुहावने वचन सुनकर हर्षित होकर पक्षिराज श्रीगरुड़जी ने अपने पक्ष फुलाये (पुलकित हुए) ॥ १ ॥ उनके नेत्र सजल हो गये, वे मन में अत्यन्त हर्षित हुए और उन्होंने श्रीरघुनाथजी का प्रताप हृदय में धारण किया ॥२॥

विशेष—(१) ‘वचन सुहाये’—उपर्युक्त सब वचन प्रभु के गुणयुक्त, श्रीरामपरत्वपरक एवं उपदेशमय हैं, सत्कार एवं प्रेमपूर्वक कहे गये हैं, इससे ‘सुहाये’ कहे गये। इन वचनों को ‘सुहाये’ कहकर इनसे पूर्व के वचन “सर्व विधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे। कृपापात्र रघुनायक केरे ॥” (दो० १६); आदि अपनी प्रशंसावाले वचनों को असुहाये भी सूचित किया कि वे श्रीगरुड़जी को नहीं सुहाये थे।

(२) ‘पक्ष फुलाये’—यह रोमांच एवं आनन्दित होना है, जैसे कि वर्षा काल में मेघों को देखकर मयूरगाय हर्ष से पंख फैलाकर आनन्द से नाचने लगते हैं।

(३) ‘नयन नीर मन’—ऊपर की चेष्टा में केवल ‘हरपित’ कहा गया था, भीतर विशेष आनन्द है, भीतर न समाया तो नेत्रादि के द्वारा किंचित बाहर भी आ गया। भीतर के ‘अति हर्ष’ के कारण उत्तारार्द्ध में कहते हैं—‘श्रीरघुपति प्रताप उर आना।’—पहले रघुपति में मोहवश मनुष्य-सुद्धि आ गई थी। अब उन्हें ब्रह्म निश्चय किया, गौरव की दृष्टि हुई, तब ‘श्री’ विशेषण भी दिया। पहले हृदय में भ्रम और सशय भरे हुए थे, अब उसमें राम-प्रताप है।

उपक्रम में कहा गया था—“सुनु रगसे रघुपति प्रसुताई। कहउँ जयामति कथा सुहाई ॥” (सो० ७१), यहाँ उपसंहार करते हुए कहा—“सुनि भुसुंढि के वचन सुहाये ॥” इस बीच में श्रीभुसुंढिजी ने श्रीगरुड़जी के लिये सात बार ‘सुनु’ ‘सुनहु’ कहकर सावधान किया है। बीच में कहीं यह नहीं कहा गया कि श्रीगरुड़जी ने सुना है। यहाँ ‘सुनि भुसुंढि के वचन सुहाये’ कहकर सनका सुनना सूचित किया गया है।

पहले श्रीरामजी को ब्रह्म तो मानते थे, पर उनके 'रघुपति' मनुष्य रूप में वह प्रताप न पाकर संशय किया था ; यथा—'देखो उसी प्रभाव कछु नहीं' वह संदेह अब चला गया, इससे रघुपति-रूप में भी वह प्रताप माना । अतः, 'श्रोरघुपति प्रताप सर आना ।' कहा गया है । ऐश्वर्य सम्बन्ध से 'श्री' विशेषण दिया गया है ।

पाछिल मोह समुक्ति पछताना । ब्रह्म अनादि मनुज करि माना ॥३॥

पुनि-पुनि काग-चरन सिर नावा । जानि राम सम प्रेम बढ़ावा ॥४॥

अर्थ—पिछला मोह समझकर पछताया (येद की बात है कि) अनादि ब्रह्म को मैंने मनुष्य करके मान लिया था ॥३॥ बार-बार काफजी के चरणों में शिर नवाया और उन्हें श्रीरामजी के समान जानकर प्रेम बढ़ाया ॥४॥

विशेष—(१) 'पाछिल मोह समुक्ति पछताना ।'—'पाछिल' कहकर सूचित किया गया कि वह मोह अब नहीं रह गया । क्या मोह था, इसे उत्तरार्द्ध में खोलते हैं; यथा—'ब्रह्म अनादि मनुज करि जाना' इसे पाछिल कहकर पूर्वकथित दो० ५७-५८ और ६८ के 'देखो उसी प्रभाव कछु नहीं ।' 'भयङ्ग मोह वस'; 'अति मोह'; 'राम विकल कारन कथन'; 'देखि चरित अति नर अनुसारी'; 'संमय भारी' के भाव स्पष्ट किये कि वहाँ इन्हें श्रीरामजी में प्राकृत मनुष्य बुद्धि आ गई थी । पर वहाँ कहीं यह बात खोली नहीं गई थी ।

(२) 'पुनि पुनि काग चरन सिर नावा ।'—इससे कृतज्ञता, प्रकट की ; यथा—'मो पहिं होइ न प्रति उपकारा । बंदवैं नव पद वारहिं वारा ॥' (दो० १२४) । ये पक्षिराज हैं, नीच पक्षी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं ? इस शंका के निवारणार्थ "जानि राम सम" कहा गया है ।

'जानि राम सम'—जिसे माया एवं उसके परिवार काम आवि न व्याप्त होयें, वह श्रीरामजी के समान है ; यथा—'अतिसय प्रथल देव तव माया ।' से "सो नर तुम्ह समान रघुरावा ॥" (कि० दो० १०) तक ; यह श्रीसुमीषजी ने कहा है । यह सब काफजी में जानकर इन्हें श्रीरामजी के समान जाना । पूर्व इन्हें बिशुद्ध संत माना था ; यथा—'संत बिसुद्ध मिलहिं परि तेही ।' (दो० ६८) ; अब वहाँ 'राम सम' जानना कहा गया । इससे दिगया कि संत-भगवत एक ही हैं ; यथा—'संत भगवत अंतर निरंतर नहीं ।' (वि० ५३), पुनः आगे इन्हें गुरु भी कहा है, गुरु में ईश्वर-बुद्धि होनी चाहिये ; यथा—'शरण देवे पराभक्तिर्या देवे तथा गुरी ।' (श्लो० १।१३) ; अर्थात् गुरु में ईश्वर के समान भक्ति करनी चाहिये । 'प्रेम बढ़ावा'—पहले चरित सुनने पर प्रेम हुआ था ; यथा—'सहित विनय अनुराग' (दो० १३) ; अब वह बढ़ चला, इसीसे यहाँ बार-बार प्रणाम करते हैं, राम-सम मानते हैं और गुरु भी मान लिया । आगे उस गुरुत्व का महत्त्व कहते हैं—

गुरु पिनु भवनिधि तरङ्ग न कोई । जाँ विरंचि संकर सम होई ॥५॥

अर्थ—गुरु के बिना कोई भवसागर पार नहीं होता, चाहे वह ब्रह्माजी और शिवजी के समान ही (क्यों न) हो ॥५॥

विशेष—(१) पहले श्रीगण्डजी ने श्रीरामचरित सुना, तब श्रीभुशुंढिजी को बिशुद्ध संत माना था ; यथा—'संत बिसुद्ध मिलहिं प्रमु तेही ।' (दो० दो० ६८) ; पुनः यहाँ राम-परत्व कहा और

अपने मोह-कथन के साथ बार-बार 'गुरु' कह-कहकर उपदेश दे भगवान् के सम्मुख किया, उनका मोह दूर किया। अतः, अब गरुड़जी ने इन्हें गुरु माना और बार-बार प्रणाम किया। अंतिम उपदेश 'भाववश्य भगवान्...' में गुरुत्व का रहस्यात्मक भाव भी कहा और बीच में यह भी कहा—'बिनु गुरु होइ कि ज्ञान' इससे गुरु करने की अनिवार्य आवश्यकता देखी। अतः, गुरु-भाव किया, फिर यहाँ गुरुत्व का महत्त्व कहते हैं।

(२) 'भवनिधि तरङ्ग न कोई'—कोई भी, इतने ही पर समझा जाता कि मनुष्य-मात्र के लिये यह कथन है। इसपर 'विरंचि संकर' को भी कहकर दिखाया कि जो ब्रह्मा चारों वेदों के वक्ता और श्रीशिवजी त्रिभुवन-गुरु हैं। सामर्थ्य में जगत्-भर के रचयिता और संहारकर्ता हैं, उन्हें भी गुरु की आवश्यकता है। इन दोनों के गुरु श्रीरामजी ही हैं, उन्हीं से इन्हें श्रीराम-मंत्रराज की प्राप्ति हुई है, यथा—'स्वतो वा ब्रह्मणो वापि ये लभन्ते पञ्चराम्...' (श्रीरामसप्तमी उ०) ।

इसपर शंका हो सकती है कि वेद ही से सबका गुरुत्व है। वह तो ब्रह्माजी स्वयं जानते हैं और शिवजी सम्पूर्ण ज्ञान के पात्र हैं, फिर इन्हें भी गुरु की आवश्यकता क्यों हुई ? इसका समाधान यह है कि ब्रह्म अप्रमेय है, वह परिमित शक्तिशाली बुद्धि आदि इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण में नहीं आ सकता। जैसे नेत्र की परिमित पुतली से परिमित स्थल पर्यंत ही दिखाई पड़ता है वैसे ही परिमित शक्ति के साधनों से परिमित ही पदार्थ प्राप्त होते हैं। श्रुति भी कहती है; यथा—'नास्त्यकृतः कृतेन' (मुंडक० १।२।१२) ; अर्थात् कृत (किये हुए उपायों से) अकृत रूप ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। साथ ही उपाय भी श्रुति ने ही बतलाया है; यथा—'तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्...' अर्थात् उस ब्रह्म के जानने के लिये गुरु के पास जाय। प्राचीन रीति से ब्रह्म-विद्या का कानों-कान ही आना पाया जाता है। वैसे ही मंत्र-योग की भी परंपरा है। मंत्र के अर्थ में सम्पूर्ण ब्रह्म-विद्या रहती है। जैसे ब्रह्मविद्यात्मक वेद-मंत्रों में भगवान् की शक्ति है, क्योंकि वे उन्हीं की साँस हैं। वैसे ही मंत्र भी भगवान् से प्रकट होकर परंपरा द्वारा कानों-कान से गुरुओं को प्राप्त रहते हैं, उसमें भगवान् की अपरिमित गुरुत्वशक्ति रहती है वही श्रवण-द्वारा मुमुक्षु से प्राप्त होती है। उसके प्रकाश से मुमुक्षु यत्न करके अपरिमित भगवान् को प्राप्त करता है। जैसे भगवान् ने गीता में अपनी दिव्य चक्षु देकर श्रीअर्जुन को अपना पररूप दिखाया है। अन्यत्र भी भगवान् ने कहा है; यथा—'ददामि बुद्धियोगं तं येन मायुपयान्ति ते।' (गीता १०।१०) , अर्थात् उन्हें मैं वह बुद्धियोग देता हूँ; जिससे वे मुझे पाते हैं। भगवान् की गुरुत्व शक्ति गुरु में मानकर ही उन्हें परब्रह्म-रूप कहा गया है, यथा—'गुरुरेव परंब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः।' तथा—'आचार्यं मां विजानीयान्नावमन्येत कर्हिचित्। न मत्पुत्रोऽप्युच्येत सर्वदेव मयो गुरुः॥' शुश्रूषमाण आचार्यं सदोपासीत नीचवत्॥' (भाग० १।१।१०।२७-२८) ; उसी गुरुत्व-शक्ति से शिष्य के मोह का संहार उसके हृदय में दिव्य गुणों की उत्पत्ति और भक्ति द्वारा उस शिष्य का पालन होता है। इसी से गुरु को त्रिदेव-रूप भी कहा गया है; यथा—'गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः।' ब्रह्माजी और शिवजी की शक्ति परिमित है, इसी लिये उन्हें भी गुरु की आवश्यकता कही गई है।

श्रीगोस्वामीजी ने राम-मंत्र एवं नाम के लिये दीक्षा लेकर स्वयं जपने का उपदेश किया है, यथा—'वेगि मिलंय न कीजिये लीजे उपदेस। महामंत्र जपिये सोई जो जपत महेस।' (वि० १०८) । तथा—'करनधार सदगुरु हृद नावा।' (दो० ४३) , 'बिनु गुरु होइ कि ज्ञान' (दो० ४३) ; 'सदगुरु वेद पवन शिखासा।' (दो० १११) । तथा—'वंदउँ गुरु-पद-कंज, ...' (बा० मं० सो० ५) ; 'एवं—गुरु-पद-कंज सेवा...' (बा० दो० १५) भी देखिये।

अर्थ—आप सर्वज्ञ (तीनों कालों के सब पदार्थों के ज्ञाता हैं), तत्त्वज्ञान के ज्ञाता, अविद्या-रूपी तम से परे, उत्तम बुद्धिवाले, सुशील और संधि (निश्चल) आचरणवाले हैं ॥१॥ ज्ञान-वैराग्य-विज्ञान-धाम और श्रीरघुनाथजी के प्रिय दाम हैं, तब किस कारण यह वेद पाई ? हे तात ! मुझसे सब समझा-कर कहिये ॥२॥—३॥ हे स्वामिन् ! यह सुंदर श्रीराम-चरित-सर आपने कहाँ पाया ? हे आकाशगामी पक्षि ! कहिये ॥४॥

विशेष—(१) 'तुम्ह सर्वज्ञ ...'—श्रीभुगुंडिजी की सरलता, सुशीलता और सुमति को तो गरुड़जी ने स्वयं देखा है। शेष विशेषण वरदान में पाये हुए हैं; 'सर्वज्ञ तज्ज्ञ'; यथा—“जानय तैं सबही कर भेदा ॥” ‘तम पारा’ ‘माया संभव भ्रम मय, अब न व्यापिहहि तोहि ॥’ और ‘प्रिय दासा’—“सुख सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग ॥” तथो—“ज्ञान विवेक बिरति विज्ञाना ॥” “आजु देखै सब” इत्यादि ।

(२) ‘कारन कवन देह यह पाई ॥’—भाव यह कि नपयुक्त विशेषणवाले का काक शरीर हो, यह असंभव-सा जान पड़ता है। अतः, इसे बुझाकर कहिये, यह मुझे पहिली-सा गूढ़ लगता है। ऐसे ही पार्वतीजी को भी परम संदेह हुआ था—देखिये दो० ५३ भी। ‘प्रिय दासा’ का भाव यह कि दास का शरीर तो स्वामी के अनुरूप चाहिये, पर काक-तन तो उनके बहुत अयोग्य है। ‘सरल’ पर दो० ९४ देखिये ।

(३) ‘राम-चरित सर सुंदर ...’—यह प्रश्न “प्रथमहिं भति, अनुराग भवानी। राम-चरित सर कहेसि बरानी ॥” (दो० ११) में कहे हुए ‘सर’ के विषय में है। अथवा सर अर्थात् मानसर; अर्थात् रामचरितमानस (संपूर्ण) के विषय में यह प्रश्न है। ‘नभगामी’ का भाव यह कि आप आकाश-मार्ग में ब्रह्मांड-भर विचरे होंगे, आपने इसे किस स्थल पर पाया है ?

नाथ सुना मैं अस सिव पाहीं। महा-प्रलयहुँ नास तव नाहीं ॥५॥
मुधा वचन नहि ईश्वर कहई। सोव जोरे मन संसय अहई ॥६॥
अग-जग-जीव नाग-नर-देवा। नाथ सकल जग काल कलेवा ॥७॥
अंडकटाह अमित लयकारी। काल सदा दुरतिक्रम भारी ॥८॥

सो०—तुम्हहि न व्यापत काल, अति कराल कारन कवन ।

मोहि सो कहहु कृपाल, ज्ञान-प्रभाव कि जोग-बल ॥

दो०—प्रभु तव आश्रम आये, मोर मोठ भ्रम भाग ।

कारन कवन सो नाथ सब, कहहु सहित अनुराग ॥९॥

अर्थ—हे नाथ ! मैंने श्रीशिवजी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता ॥५॥ ईश्वर श्रीशिवजी मूढ़ वचन नहीं कहते (अतः,) यह भी मेरे मन में संदेह है ॥६॥ हे नाथ ! नाग, नर देवता, पर और अचर सभी जीव एवं सारा संसार ही काल का कलेवा है ॥७॥ असंख्य ब्रह्मांडों का लय करनेवाला काल सदा ही भारी अनिवार्य है ॥८॥ अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्याप्त होता, इसका

क्या कारण है ? हे कृपालो ! मुझसे कहिये कि यह ज्ञान का प्रभाव है या कि योगबल का प्रभाव है ? हे प्रभो ! आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम चला गया, इसका क्या कारण है ? हे नाथ ! यह सब प्रेम सहित कहिये ॥९४॥

विशेष—(१) 'नाथ सुना...'—श्रीशिवजी ने पहले तो "बहु कालीना"..."में जब तेहि सन कहा बुझाई ।" (दो० ११) इतना ही कहा था, पर यहाँ स्पष्ट कहा गया है । अतएव वहाँ के 'कहा बुझाई' में ही यह भी कहा जाना माना जायगा । महाप्रलय में सृष्टिमात्र का नाश हो जाता है । ब्रह्माजी के एक दिन पर प्रलय और उनकी सौ वर्ष की आयु बीतने पर महाप्रलय होता है । उसमें भगवान् के अतिरिक्त और कोई नहीं रहता । (कहा जाता है कि श्रीभुशुडिजी और मारकंडेय मुनि उस समय सशरीर भगवान् में ही प्रवेश कर जाते हैं क्योंकि इनके शरीर दिव्य हैं,) यद्यपि अभी इन्हें यहाँ रहते २७ ही कल्प बीते, महा-प्रलय अभी नहीं हुआ, तथापि यह प्रभाव इन्हें सदा के लिये प्राप्त है । वही श्रीशिवजी ने कहा है ।

(२) 'मुधा बचन...'—सामान्य देवता भी मूठ नहीं कहते और ये तो महादेव हैं, ईश्वर हैं । तो असत्य कैसे कहेंगे ? यथा—"सभु गिरा पुनि मृपा न होई ।" (बा० दो० ५०) और फिर महाप्रलय की व्यवस्था समझने पर सदेह नहीं मिटता ।

(३) 'अग जग'—स्थावर-जगम, प्राण-रहित-प्राण-सहित, 'नाग नर देवा'—क्रमशः पाताल, पृथ्वी और स्वर्गलोक के जीव, 'सकल जग' में ब्रह्माड-भर एवं ब्रह्माजी भी आ गये । 'कलेवा' अर्थात् इतने मात्र से उसकी तृप्ति नहीं होती, चालभोग मात्र ही होता है । आगे 'अंडकटाह अमित ...' से 'उसका भोजन कहते हैं । 'कटाह' अर्थात् कड़ाह रूप है, जैसे कड़ाह में घी-तेल तप्त होते हैं, वैसे ही ब्रह्माड में जीव वासना के द्वारा त्रिविध तापों से तपते रहते हैं, काल ऐसा कराल है कि उन सबको फाँकी की तरह भक्षण कर जाता है ; यथा—"ते फल भच्छक कठिन कराला । तब डर डरत सदा सोउ काला ॥" (आ० दो० ११) । फल खाते देर नहीं लगती, यथा—"में बानर फल खात न बारा ।" (लं० दो० ३२) ऐसे ही काल शीघ्रता में ब्रह्माडों को खा जाता है । इसी से उसे 'दुरति क्रम भारी' कहते हैं कि उससे कोई बच नहीं सकता । यह 'अति कराल' है इससे किसी पर दया नहीं करता । 'कृपाल'—कृपा करके इसका रहस्य कहिये, इसके जानने की मुझे बड़ी इच्छा है ।

(४) 'ज्ञान प्रभाव कि जोग बल'—ज्ञानी ज्ञान-प्रभाव से देह-धर्म से सर्वथा असंग रहते हैं, काल के धर्म देह ही पर व्याप्त होते हैं, वे आत्मरूप में लीन रहते हैं, क्या इस तरह काल का जीतना है ? अथवा योग बल से देह ही सिद्ध कर ली जाती है, जिस काल में जो तत्त्व रहता है उसी में मिलकर वने रहते हैं ?

(५) 'प्रभु सब आश्रम ...'—यहाँ तक चार प्रश्न हुए—(१) काक तन क्यों मिला ? (२) राम-चरित सर कहाँ मिला ? (३) आपको काल क्यों नहीं व्याप्त होता ? (४) आपके आश्रम में आने से मेरे मोह भ्रम दूर हो जाने का क्या कारण है ? इनका उत्तर क्रम से श्रीभुशुडिजी देंगे । इनके बहुत प्रश्न पार्वतीजी के प्रश्नों से मिलते हैं, यहाँ कुछ अधिक भी हैं । दो० ५४-५५ देखिये । वहाँ कहा भी है—“ऐसिय प्रश्न बिहंग पति, कीन्ह काग सन जाय ।”

(६) 'सब कहहु'—भाव यह कि अब प्रश्न पूरे हो गये, इन सबके उत्तर कहिये । चारों प्रश्नों के कारण कहिये । 'सब कारण' का भाव यह कि किसी में अधिक कारण हों, तो उन सब कारणों को कहिये ।

'सहित अनुराग'—मुझे आर्त्त-विनोत जिज्ञासु शिष्य जानकर प्रेम-पूर्वक समझाकर कहिये ।

गरुड़जी के प्रश्नों के उत्तर

गरुड़-गिरा सुनि हरपेउ कागा । बोलेउ उमा परम अनुरागा ॥१॥
 धन्य-धन्य तव मति उरगारी । प्रश्न तुम्हारि मोहि अति प्यारी ॥२॥
 सुनि तव प्रश्न सप्रेम सुहाई । बहुत जनम कै सुधि मोहि आई ॥३॥
 सेव निज कथा कहँ मै गाई । तात सुनहु सादर मन लाई ॥४॥

अर्थ—हे उमा । श्रीगरुड़जी की बाणी सुनकर काक मुमुक्षुिजी हर्षित हुए और परम अनुराग पूर्वक बोले ॥१॥ हे उरगारि गरुड़जी । आपके बुद्धि धन्य है, धन्य है । आपके प्रश्न मुझे अत्यन्त प्यारे लगे ॥२॥ आपके प्रेम भरे सुहावने प्रश्न सुनकर मुझे अपने अनेक जन्मों की सुधि हो आई ॥३॥ मैं अपनी सन कथा गाकर (विस्तारपूर्वक) कहता हूँ, हे तात । मन लगाकर सादर सुनो ॥४॥

विशेष—(१) यहाँ श्रीगरुड़जी और श्रीमुमुक्षुिजी में समशीलता स्पष्ट है—

श्रीगरुड़जी

श्रीमुमुक्षुिजी

- १ कहहु सहित अनुराग
- २ ताहि प्रससि विविध भिधि
- ३ सन कहहु सकल कहहु
- ४ सादर कहहु
- ५ सुनि ' हरपित रगपति पल '

- बोलेउ उमा परम अनुरागा ।
- धन्य धन्य तव मति उरगारी ।
- सव निज कथा कहँ ।
- सादर सुनहु मन लाई ।
- गरुड़ गिरा सुनि हरपेउ कागा ।

(२) 'परम अनुराग'—श्रीगरुड़जी ने 'सहित अनुराग' कहने की प्रार्थना की थी । अतः श्रीमुमुक्षुिजी परम अनुराग सहित बोले । आगे के कथन में इनका अनुराग प्रकट है ।

(३) 'धन्य धन्य तव मति', यथा—“धन्य धन्य गिरिराज कुमारी ।” (बा० दो० १११) ।

'प्रश्न अति प्यारी'—ग्रन्थकार ने प्रश्न शब्द को प्रायः स्त्रीलिंग में अधिक कहा है, यथा—“प्रश्न उमा कै सहज सुहाई । छल निहीन सुनि सिव मन आई ॥” (बा० दो० ११०) । यहाँ भी 'सुहाई' और 'अति प्यारी' कहकर छल रहित सूचित किया है । आगे भी कहा है, यथा—“कहेँ तात सव प्रश्न तुम्हारी ।” (बा० ११६) ।

जप तप मख सम दम व्रत दाना । विरति विवेक जोग विज्ञाना ॥५॥

सव कर फल रघुपति-पद-प्रेमा । तेहि बिनु कोउ न पावह छेमा ॥६॥

येहि तनु राम-भगति मै पाई । ताते मोहि ममता अधिक आई ॥७॥

जेहि ते कहु निज स्वारथ होई । तेहि पर ममता कर सब कोई ॥८॥

अर्थ—जप, तप, यज्ञ, राम, दम, व्रत, दान, वैराग्य, विवेक, योग और विज्ञान ॥५॥ इन सबका फल श्रीरघुनाथजी के चरणों में प्रेम होना है, इसके बिना कोई कल्याण नहीं पाता ॥६॥ इस शरीर से

मैंने श्रीराम-भक्ति प्राप्त की है, इसीसे इसमें मेरी अधिक ममता है ॥५॥ जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उसपर सभी कोई ममत्व करते हैं ॥८॥

विशेष—(१) श्रीगुरुजी ने काक शरीर पाने का कारण पूछा था, वह तो पीछे कहेंगे, यहाँ पहले यह कह रहे हैं कि मुझे यह तन क्यों प्रिय है ?

(२) 'जप तप...सय कर फल...'—इन सबसे यदि राम-श्रेम नहीं हुआ तो इन्हें निष्फल ही समझना चाहिये ; यथा—“धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेनकयासु यः । नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम् ॥” (भाग० १११८) । यही मत श्रीवसिष्ठजी और श्रीशिवजी का भी है ; यथा—“तव पद पंकज प्रीति निरंतर । सय साधन कर यह फल सुंदर ।” (दो० ४८) ; “जहाँ लागि साधन वेद धरानी । सय कर फल हरि भगति भवानी ॥” (दो० ११५) ।

(३) 'तेहि विनु कोउ न पावइ छेमा ।'—और धर्म एवं साधनों की यात ही क्या, ज्ञान की चरम अवस्था को पहुँचकर भी बिना भक्ति केम नहीं होता; यथा—“जे ज्ञान मान बिमत्त तव भय हरनि भगति न आदरी । ते पाइ सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥” (दो० १२) ; यह वेदों ने कहा है । रघुपति पद श्रेमवाले की पुनरावृत्ति नहीं होती ; यथा—“मद्भक्ता यान्ति मामपि ।” (गीता ७.२१) ; और “मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ।” (गीता ८.१९) ।

(४) 'येहि तन...'—पहले भक्ति को सब साधनों का फल एवं कल्याणकारिणी कहकर तब कहते हैं कि ऐसी भक्ति तो मुझे इसी तन से मिली । अतः, इसमें ममता अधिक होना उचित ही है ।

(५) 'जेहि ते कह्यु...'—शरीर पर ममता करना अविवेक है ; यथा—“सेवहिं लखन सीय रघुवीरहि । जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहि ॥” (अ० दो० १३१) । उसपर कहते हैं कि संसार में रीति है कि जिससे अपनी कुछ भी स्वारंघ-सिद्धि होती है, उसपर सभी ममता करते हैं ; यथा—“सुर नर मुनि सब कै यह रीति । स्वारंघ लागि करहि सय प्रीति ॥” (कि० दो० ११) और मेरा तो इस तन से परम एवं सदा स्वार्थ सिद्ध हुआ है । यह आगे कहते हैं—

सो०—पन्नगारि अस्ति नीति, श्रुति-सम्मत सज्जन कहहिं ।

अति नीचहु सन प्रीति, करिय जानि निज परमहित ॥

पाट कीट ते होइ, तेहि ते पाटवर रुचिर ।

कृमि पालइ सब कोइ, परम अपावन प्रान-सम ॥६५॥

अर्थ—हे गुरु ! ऐसी नीति है, यह वेद सम्मत है और सज्जन लोग (भी) कहते हैं कि अपना परम हित होता हुआ जानकर अत्यन्त नीच से भी प्रेम कर लेना चाहिये ॥ (देखिये) रेशम कीड़े से होता है और उससे सुन्दर पीताम्बर आदि रेशमी वस्त्र बनते हैं, इसीसे यद्यपि वह परम अपवित्र है तो भी, उस कीड़े को सब कोई प्राण के समान पालते हैं ॥६५॥

विशेष—(१) 'अस्ति नीति...'—जो मैंने 'सब कोई' की लोक-रीति कही है, वही नीति और श्रुति-सम्मत भी है । अतः, यह लोक-वेद (उभय) मत है ।

(२) 'अति नीचा सन प्रीति, परिय'—भाष यह कि यों तो अति नीच से प्रीति नहीं करनी चाहिये, यथा—“युध नहिं करहिं अपम कर सगा ।” (दो० १०५) पर परम हित की प्राप्ति देवपर प्रीति करनी ही चाहिये ।

(३) 'पाट कीट ते होइ •'—चीन और मंगल देश में अधिकतर देशम के कीड़े होते हैं । यह कीड़ा प्रथम बड़ी-सी तितली होती है, वह सरसों भर का मोल बढ़ा देती है । अड़े से सूख के समान कीड़े निकलते हैं जो तृप्त आदि की मोमल पत्तियाँ रगते हैं, जब ये दो-तीन अंगुलियों के हो जाते हैं तब उनपर रोज़ पड़ जाता है । जब ये रोल से निकलते हैं तब उनसे १६ पैर और १० आँखें हो जाती हैं । ये देशम उगल-उगल कर गेड़ सरीखा एक गोला बनाकर उसी के भीतर बन्द रहते हैं । कुछ दिन पर गोला फोड़कर निकलने पर तितली रूप हो जाते हैं । उस समय इनके छ पैर और दो आँखें और दो परां हो जाते हैं । लोग उस गोले को रुई के समान ठूँस कर देशम कर लेते हैं । उस देशम को सूत के समान कातकर उसी से पाटम्बर आदि तरह-तरह के रेशमी वस्त्र बनाते हैं । यह कीड़ा बड़ा अपायन माना जाता है—(धीरैजनामजी की टीका से बद्ध) ।

स्वारथ साँच जीव कहँ येहा । मन-क्रम बचन राम-पद नेहा ॥१॥

सोइ पावन सोइ सुमग सरीरा । जो तनु पाइ भजिय रघुबीरा ॥२॥

राम-बिमुख लहि बिधि सम देही । कवि कोविद न प्रससहिं तेही ॥३॥

राम-भगति पेहि तन उर जामी । ताते मोहि परम प्रिय स्वामी ॥४॥

तजवँ न तनु मिज इच्छा मरना । तनु विनुवेद भजन नहिं बरना ॥५॥

अर्थ—जीव का सच्चा स्वार्थ यही है कि उसका मन, कर्म और वचन से श्रीरामजी के चरणों में स्नेह हो ॥१॥ यही शरीर पवित्र और सुन्दर है जिसे पाकर उससे श्रीरघुनाथजी का भजन किया जाय ॥२॥ राम बिमुख यदि ब्रह्मा के समान शरीर पा जाय तो भी कवि और कोविद उसकी प्रशंसा नहीं करते ॥३॥ इस तन से मेरे हृदय में श्रीराम भक्ति जमी (पैदा पथ वृद्धि हुई) इसी से हे स्वामी । यह मुझे परम प्रिय है ॥४॥ मैं शरीर नहीं छोड़ता, यद्यपि मरना अपनी इच्छा पर है, क्योंकि बिना शरीर के भजन करना वेद नहीं वर्णन करते ॥५॥

विशेष—(१) 'स्वारथ साँच जीव कहँ येहा ।'—उपर्युक्त दृष्टान्त पर कहा जा सकता है कि आपका इस काक तन से कौन-सा बड़ा स्वार्थ है ? उसपर कहते हैं कि मुझे इससे सच्चे स्वार्थ की सिद्धि हुई । लौकिक-सुख-साधक पदार्थ गूठे स्वार्थ हैं, क्योंकि उनमें रत होने से परिणाम में भयदुःख होता है । श्रीरामजी की अनन्य भक्ति करना ही सच्चा स्वार्थ है, यही परम परमार्थ है, यथा—“सरग परम परमार्थ येहू । मन क्रम बचन राम पद मेहू ॥” (अ० दो० १२) लौकिक पदार्थ मोह-मूलक हैं, यथा—“सरग नरक जहँ लागि ज्यवहारू ॥ देखिय सुनिय गुनिय मन भाहीं । मोह मूल परमार्थ नाहीं ॥” (अ० दो० ११), मनुष्य देह पाने की सफलता परमार्थ-साधन में ही है, यह पुरज्जन गीता प्रसंग में भी विस्तार से कहा गया, इसी से इसे ही यहाँ जीव का सच्चा स्वार्थ कहा गया है, यथा—“मनु देह सु साधु सराहत सो सनेह सिय पी के ।” (वि० १७५) ।

(२) 'सोइ पावन सोइ सुभंग सरीरा ।'—राम-भक्त के शरीर स्पर्श से दूसरे भी पवित्र होते हैं, यथा—“जेहि दरस परस समागमादिक पापरासि नसाइये ।” (बि० १३९) । ‘जो तनु पाय...’— इसी में देह की सफलता है; यथा—“देह धरे कर यह फल भाई । भजिय राम सब काम विहाई ॥” (कि० दो० २९) ।

(३) 'राम विमुख लहि...'— भाव यह कि चाहे वह तीनों लोकों का रचयिता, नियन्ता एवं पितामह आदि हो क्यों न हो, पर राम-विमुख होने से वंद्य भी 'पावन' और 'सुभंग' नहीं है । यथा—“भगति हीन पिरंचि कि न होई । सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई ॥ भगतिवंत अति नीचउ प्राणी । मोहि प्रान प्रिय असि मम घानी ॥” (दो० ६५) ।

(४) 'राम भगति येहि तन उर जामो ।'—‘जामी’ पद से शरीर को भूमि, हृदय को धातु और भक्ति को वृत्त जनाया । इसका यीज शिष्याशीर्वाद से पड़ा, फिर लोमश-शुभ की कृपा से अंकुरित होकर पद चला एवं उड़ हो गया ।

(५) 'तजउँ न तनु निज इच्छा भरना ।'—लोमशजी की आशिष से मृत्यु अपनी इच्छा पर है,— यथा—“सदा राम प्रिय होय तुम्ह, कामरूप इच्छा भरन, ज्ञान विराग निधान ।” (दो० ११३) फिर भी इस देह को नहीं छोड़ते, इसका कारण आगे कहते हैं—

(६) 'तनु विनु वेद भजन नहिं धरना ।'—भाव यह कि भक्ति सहित ही जीवन रखना उत्तम है । यह शरीर बिना हो नहीं सकता । जब कोई शरीर रखना ही है तब वही क्यों न रखे ? जिससे मेरा परम उपकार हुआ है । इस कारण से उसी काफ तन पर मेरी प्रीति है । ध्वनि यह भी है कि नर वेद, द्विज वेद आदि में मुझे भक्ति-सुख नहीं मिला था, तब उनकी इच्छा क्यों करूँ ? यथा—“सो तनु राखि करष मैं काहा । जेहि न प्रेम पन मोर निघाहा ॥” (अ० दो० १५४) ।

दृष्टान्त और दाष्टान्त—कृमि परम अपावन वैसे काफ-तन परम अपावन; कृमि से स्वार्थ और काफ-तन से सहा-स्वार्थ राम-प्रेम; स्वार्थवश कृमि को सब पालते हैं और मैं काफ-तन को परम प्रिय मानता हूँ; रेशम सम्बन्ध से कृमि पावन और राम-भक्ति सम्बन्ध से काफ-तन पावन है ।

श्रीगुरुजी के प्रथम प्रश्न में भुशुंडिजी ने काफ-तन नहीं बदलने का उत्तर दे दिया । अब आगे काफ-तन पाने का कारण कहते हैं—

प्रथम मोह मोहि बहुत विगोवा । राम-विमुख सुख कवहुँ न सोवा ॥६॥

नाना जन्म कर्म पुनि नाना । किये जोग जप तप मख दाना ॥७॥

कवन जोनि जनमेळ जहूँ नाहीं । मैं खगेस भ्रमि भ्रमि जग भाहीं ॥८॥

शब्दार्थ—विगोवा (सं० विगोपन) = विगादना, नष्ट करना ।

अर्थ—पहले मोह ने मुझे बहुत नष्ट किया, मैं श्रीराम-विमुख रहते हुए कभी भी सुख से नहीं सोया ॥६॥ अनेक जन्म ले लेकर फिर उनमें अनेक प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ, दान आदि अनेक कर्म किये ॥७॥ हे पतिराज ! ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने फिर-फिर कर बार-बार जगत् में जन्म न लिया हो ; अर्थात् बार-बार चोरासी को भोगा है ॥८॥

(२) 'अति नीचहु सन प्रीति, करिय...'—भाष यह कि यों तो अति नीच से प्रीति नहीं करनी चाहिये ; यथा—“बुध नहिं करहिं अधम कर संगी ।” (दो० १०५) पर परम हित की प्राप्ति देखकर प्रीति करनी ही चाहिये ।

(३) 'पाट कीट ते होइ...'—चीन और बंगाल देश में अधिकतर देशम के कीड़े होते हैं । यह कीड़ा प्रथम यड़ी-सी तितली होती है, वह सरसों भर का गोल अंडा देती है । अंडे से सूत्र के समान कीड़े निकलते हैं जो तूत आदि की कोमल पत्तियाँ खाते हैं, जब ये दो-तीन अंगुलियों के हो जाते हैं तब उनपर रोल पड़ जाता है । जब वे रोल से निकलते हैं तब उनके १६ पैर और १२ आँखें हो जाती हैं । वे देशम चगल-चगल कर गेड़ सरीरा एक गोला बनाकर उसी के भीतर बन्द रहते हैं । कुछ दिन पर गोला फोड़कर निकलने पर तितली रूप हो जाते हैं । उस समय इनके छः पैर और दो आँखें और दो पंख हो जाते हैं । लोग उस गोले को रुई के समान तूँब कर देशम कर लेते हैं । उस देशम को सूत के समान कातकर उसी से पाटम्बर आदि तरह-तरह के देशमी वस्त्र बनाते हैं । यह कीड़ा बड़ा अपावन माना जाता है—(श्रीवैजनापजी की टीका से उद्धृत) ।

स्थारथ साँच जीव कहै येहा । मन-क्रम-वचन राम-पद नेहा ॥१॥

सोइ पावन सोइ सुमग सरीरा । जो तनु पाइ भजिय रघुवीरा ॥२॥

राम-विमुख लहि बिधि सम देही । कवि कोविद न प्रसंसहिं तेही ॥३॥

राम-भगति येहि तन उर जामी । ताते मोहि परम प्रिय स्वामी ॥४॥

तजउँ न तनु निज इच्छा भरना । तनु विनुयेद भजन नहिं घरना ॥५॥

अर्थ—जीव का सच्चा स्वार्थ यही है कि उसका मन, कर्म और वचन से श्रीरामजी के चरणों में स्नेह हो ॥१॥ वही शरीर पवित्र और सुन्दर है जिसे पाकर उससे श्रीरघुनाथजी का भजन किया जाय ॥२॥ राम-विमुख यदि प्रज्ञा के समान शरीर पा जाय तो भी कवि और कोविद उसकी प्रशंसा नहीं करते ॥३॥ इस तन से मेरे हृदय में श्रीराम-भक्ति जमी (पैदा एवं वृद्धि हुई) इसी से हे स्वामी ! यह मुझे परम प्रिय है ॥४॥ मैं शरीर नहीं छोड़ता, यद्यपि सरना अपनी इच्छा पर है, क्योंकि बिना शरीर के भजन करना वेद नहीं वर्णन करते ॥५॥

विशेष—(१) 'स्थारथ साँच जीव कहै येहा ।'—उपर्युक्त दृष्टान्त पर कहा जा सकता है कि आपका इस काक तन से कौन-सा बड़ा स्वार्थ है ? उसपर कहते हैं कि मुझे इससे सच्चे स्वार्थ की सिद्धि हुई । लौकिक-सुख-साधक पदार्थ मूठे स्वार्थ हैं, क्योंकि उनमें रत होने से परिणाम में भव-दुःख होता है । श्रीरामजी की अनन्य भक्ति करना ही सच्चा स्वार्थ है, यही परम परमार्थ है ; यथा—“सरग परम परमार्थ येहू । मन क्रम वचन राम-पद नेहू ॥” (प्र० दो० १२) ; लौकिक पदार्थ मोह-मूलक हैं ; यथा—“सरग नरक जहँ लागि व्यवहारू ॥ ” ‘देसिय सुनिय गुनिय मन माहीं । मोह मूल परमार्थ नाहीं ॥’ (प्र० दो० ११) ; मनुष्य देह पाने की सफलता परमार्थ-साधन में ही है, यह पुरजान गीता प्रसंग में भी विस्तार से कहा गया, इसी से इसे ही यहाँ जीव का सच्चा स्वार्थ कहा गया है ; यथा—“मनुज देह मुर साधु सराहत सो सनेह सिय पी के ।” (वि० १०५) ।

(२) 'सोइ पावन सोइ सुभंग सरीरा ।'—राम-भक्त के शरीर स्पर्श से दूसरे भी पवित्र होते हैं, यथा—“जेहि दरस परस समागमादिक पापरासि नसाइये ।” (बि० १३६) । ‘जो तनु पाय...’—इसी में वेद की सफलता है; यथा—“देह धरे कर यह पल भाई । भजिय राम सब काम विहाई ॥” (कि० दो० २३ ।

(३) 'राम विमुख लहि...'—भाव यह कि चाहे वह तीनों लोकों का रचयिता, नियन्ता एवं पितामह आदि ही क्यों न हो, पर राम-विमुख होने से वह भी 'पावन' और 'सुभंग' नहीं है। यथा—“भगति हीन बिरंषि कि न होई । सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई ॥ भगतिवंत अति नीचउ प्राणी । मोहि प्रान प्रिय असि मम बानी ॥” (दो० ८५) ।

(४) 'राम भगति येहि तन उर जामो ।'—‘जामो’ पद से शरीर को भूमि, हृदय को थाली और भक्ति को घृत जनाया । इसका बीज शिबाराशीर्वाद से पड़ा, फिर लोमश-गुरु की कृपा से अंकुरित होकर बढ़ चला एवं दृढ़ हो गया ।

(५) 'तजउँ न तनु निज इच्छा मरना ।'—लोमशजी की आशिष से मृत्यु अपनी इच्छा पर है, यथा—“सदा राम प्रिय होय तुम्ह, ... कामरूप इच्छा मरन, ज्ञान विराग निधान ।” (दो० ११३) फिर भी इस वेद को नहीं छोड़ते, इसका कारण आगे कहते हैं—

(६) 'तनु विनु वेद भजन नहिं धरना ।'—भाव यह कि भक्ति सहित ही जीवन रखना उत्तम है । वह शरीर बिना हो नहीं सकता । जब कोई शरीर रखना ही है तब वही क्यों न रखे ? जिससे मेरा परम उपकार हुआ है । इस कारण से उसी काक तन पर मेरी प्रीति है । ध्वनि यह भी है कि नर वेद, द्विज वेद आदि मे मुझे भक्ति सुख नहीं मिला था, तब उनकी इच्छा क्यों करूँ ? यथा—“सो तनु राखि करव मैं काहा । जेहि न प्रेम पन मोर निवाहा ॥” (भ० दो० १५३) ।

द्वयान्त और दार्ष्टान्त—कृमि परम अपावन वैसे काक-तन परम अपावन ; कृमि से स्वार्थ और काक-तन से सच्चा-स्वार्थ राम-प्रेम ; स्वार्थवश कृमि को सब पालते हैं और मैं काक-तन को परम प्रिय मानता हूँ ; वैशम सम्बन्ध से कृमि पावन और राम-भक्ति सम्बन्ध से काक-तन पावन है ।

श्रीगुरुजी के प्रथम प्रश्न में गुरु-डिजी ने काक-तन नहीं बदलने का उत्तर दे दिया । अब आगे काक-तन पाने का कारण कहते हैं—

प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा । राम-विमुख सुख कबहुँ न सोवा ॥६॥

नाना जन्म कर्म पुनि नाना । किये जोग जप तप मख दाना ॥७॥

कवन जोनि जनमेउँ जहँ नाहीं । मैं खगेस भ्रमि भ्रमि जग माहीं ॥८॥

शब्दार्थ—बिगोना (सं० बिगोपन) = बिगाड़ना, नष्ट करना ।

अर्थ—पहले मोह ने मुझे बहुत नष्ट किया, मैं श्रीराम-विमुख रहते हुए कभी भी सुख से नहीं सोया ॥६॥ अनेक जन्म ले लेकर फिर उनमें अनेक प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ, दान आदि अनेक कर्म किये ॥७॥ हे पतिराज ! ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने फिर-फिर कर बार-बार जगत् में जन्म न लिया हो ; अर्थात् बार-बार चौरासी को भोगा है ॥८॥

विशेष—(१) 'प्रथम मोह मोहि ...'—'प्रथम' शब्द से जनाया कि यह श्रीशिवजी के वरदान के पूर्व की बात है। आगे—“प्रथम जन्म के चरित अर, कहवै...” से स्पष्ट है। यह भी भाव है कि ससार में जाने में प्रथम मोह ही कारण है; यथा—“मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला। तिन्ह ते पुनि उपजहि बहु सुला॥” (दो० १२०); ‘मोह ... विगोवा’—मोह ने बुद्धि को ध्रुवित करके नष्ट कर दिया। राम-विमुख होना विगोना अर्थात् नष्ट होना है; यथा—“जिन्ह येहि वारि न मानस घोये। ते कायर कलिकाल विगोये ॥” (का० दो० ३२)।

(२) ‘राम-विमुख सुख कहवै न सोचा।’—इससे जनाया कि राम भक्त ही सुख से सो सकता है; यथा—“प्रीति राम-नाम सौं, प्रतीति राम-नाम की, प्रसाद राम नाम के पमारि पायँ सुति हौं ॥” (क० वं० ६६)। “जामें जोगी जगम... सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के ॥” (क० वं० १०६); राम-विमुख की स्थिरता कह्यो? यथा—“नाचत ही निसि दिवस मखो। तब ही ते न भयो हरि धिर जय ते जिव नाम धखो ॥” (वि० ६१); “हरि पद निमुख काह न लखो सुख...” (वि० ८७)।

(३) ‘नाना जन्म ...’—प्रत्येक जन्म में नाना प्रकार के योग, जप, आदि कर्मों को एवं इस प्रत्येक कर्म को भी नाना प्रकार से किया। ‘नाना’ का अन्वय प्रत्येक कर्म के साथ भी है।

‘कवन जोनि...’—राम-भक्त के कर्म भक्ति-रूप एवं निष्काम होकर किये जाते हैं और वे श्रीरामजी को अर्पित किये जाते हैं। श्रीराम-विमुख में ये बातें नहीं होतीं, इसीसे कर्मानुसार वे नाना योनियों में भ्रमते हैं; यथा—“भव पंच भ्रमत अभित दिवस निसि काल कर्म गुनति अरे ॥” (दो० १२)। इसपर क० वं० १२४-१२५ भी देखिये।

देखेऊँ करि सव करम गोसाईं। सुखी न भयवै अबहिं की नाई ॥९॥

सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी। सिव-प्रसाद मति मोह न घेरी ॥१०॥

अर्थ—हे गोस्वामी! मैंने सन कर्म करके देव ज्ञिया, पर इस समय की तरह सुखी कभी नहीं हुआ ॥९॥ हे नाथ! मुझे श्रीशिवजी के प्रसाद से बहुत जन्मों की सुधि है और मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा ॥१०॥

विशेष—(१) ‘देखेऊँ करि सन कर्म गोसाईं।’—मैं कुछ वेद शास्त्र आदि की एवं मुनियों से सुनी हुई नहीं कहता, किन्तु मैंने सन सन कर्म करके उनका अनुभव किया है। ‘सुखी न भयवै’—भाव यह कि सुख होने के ही साधन वे कर्म हैं और उसी दृष्टि से किये गये पर मैं उनसे ‘अबहिं की नाई’ सुखी नहीं हुआ, जैसा नित्य एवं अपरिणामी सुख अव है, ऐसा पूर्व नहीं मिला था, वे सुख भी मिलते थे, तो अनित्य एवं क्षणिक होते थे, परिणाम में दुःख ही होता था, यथा—“बोये पुण्ये मर्त्यलोक विरान्ति।” (गीता ४।११)।

(२) ‘सुधि मोहि नाथ ...’—श्रीशिवजी ने कृपा करके वर दिया था—“कवनै जन्म मिटिहि नहिं हाना।” (दो० १०८), ‘सिव प्रसाद’ दीपदेहली है। अनेक जन्मों की कथा कहेंगे, तो स्मृति कैसे है? इसपर शिव-प्रसाद कहकर उसका समाधान करते हैं।

शका—श्रीशिवजी की प्रसन्नता से तो इन्हें भक्ति मिल ही गई, तो उसके बाद के जन्मों के चरित को श्रीराम-विमुखता का फल कैसे कहा?

समाधान—श्रीशिवजी का घर है—“राम-भगति उपजिहि घर तोरे ।” (दो० १०८) । जब तक वह भक्ति श्रीलामजी के द्वारा सर्वांग पूर्ण नहीं हुई थी, तब तक वह मोह बना रहा, इससे उतने अंशों में राम-विमुक्तता रही । वा, श्रीशिवजी के प्रसाद से उससे पूर्व के भी जन्मों की सुध हो आई ।

‘दोहा—प्रथम जन्म के चरित अब, कहउँ, सुनहु विहगोस ।

सुनि प्रसु-पद-रति उपजइ, जाते मिटहिं क्लेश ॥

पूरव कल्प एक प्रसु, जुग कलिजुग मल-मूल ।

नर अरु नारि अधर्म-रत, सकल निगम प्रतिकूल ॥६६॥

अर्थ—हे पक्षीराज ! अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित कहता हूँ, सुनिये । इसे सुनने पर प्रसु के चरणों में अनुराग उत्पन्न होता है, जिससे (अविद्या आदि पंच) क्लेश मिट जाते हैं । हे प्रभो ! पूर्व एक कल्प में कलियुग नाम का एक पापों का मूल युग हुआ । जिनमें स्त्री और पुरुष सभी अधर्मरत और वेद के विरोधी थे ॥९६॥

विशेष—(१) ‘प्रथम जन्म के...’—सुधि तो और जन्मों की भी है, पर जिस प्रथम जन्म से समुप्य तन पाया और श्रीराम-भक्ति का योग लगा, श्रीशिवजी की कृपा हुई, उसी जन्म से कहता हूँ । अपने चरित कहने में आत्मप्रशंसा रूपी दोष होता है, इसपर भी कहने का कारण कहते हैं कि उसे सुनकर प्रसु-पद में रति होगी, क्लेश मिटेंगे । वा, अपने चरित में अपनी हीनता कहेंगे, वह श्रीगुरुजी संभवतः न सुनें कि गुरु का परिवाद मैं क्यों सुनूँ ? उसपर उसका उत्तम फल कहा ।

(२) ‘पूरव कल्प एक...’—श्रीशुशुंढिजी को यहाँ रहते हुए २७ कल्प बीत गये, उससे पहले की वो घट घात अवश्य है, इससे बहुत पुराने समय की बात है । ‘एक’ का भाव यह कि ऐसा कराल फलिकाल अभी तक दूसरा नहीं हुआ ।

तेहि कलिजुग कोसलपुर जाई । जन्मत भयलैं सुदतनु पाई ॥१॥

सिव-सेवक मन क्रम अरु बानी । आन देव निंदक अभिमानी ॥२॥

धन-मद-मत्त परम बाचाला । उग्र बुद्धि घर दंभ बिसाला ॥३॥

अर्थ—उस कलियुग में अयोध्या में जा मैंने शूद्रतन पाकर जन्म लिया ॥१॥ मन, कर्म और धन से मैं श्रीशिवजी का सेवक, और देवों का निंदक और अभिमानी था ॥२॥ धन के मद से मतवाला, परम बाचाल, भयंकर तीक्ष्ण बुद्धिवाला था और मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था ॥३॥

विशेष—(१) ‘सिव-सेवक...’—‘मन क्रम बानी’ दोषदेहली है, शिव-सेवा और अन्य देव-निन्दा दोनों के साथ है । ‘निंदक’ के साथ ‘अभिमानी’ कहने का कारण यह कि शुद्ध शिव-सेवक तो भगवान् श्रीरामजी एवं उनके और रूपों में अर्द्धा रखते हैं, क्योंकि शिव सेवा का फल दी राम-भक्ति है ; यथा—“सिव सेवा कर फल सुत सोई । अवरल भगति राम-पद होई ॥” (दो० १०५) । पर मुझे

शिव-सेवक होने का अभिमान था, इससे मैं अन्य देवों की निन्दा करता था, पुनः स्वभावतः अभिमान के कारण समझानेवाले पर क्रुद्ध होता था। 'आन देव' से यहाँ हरि का तात्पर्य है, आगे 'करउँ विष्णुकर द्रोह' स्पष्ट कहा गया है।

(२) 'धन-मद-मत्त'—धन के मद से वक्रता आ ही जाती है, देखिये दो० ७०। 'परम वाचाला'—बड़ा वक्तावादी था, अपने आगे दूसरे को नाद में ठहरने नहीं देता था। दूसरे की सुनता ही नहीं था। 'धन-मद-मत्त' कहकर 'वाचाला' कहने का भाव यह कि अपनी ही प्रभुता धड़बड़ाया करता था। साथ ही 'उग्रबुद्धि' भी कहकर दिखाया कि अपने पक्ष-समर्थन में बुद्धि-वीक्षण थी, पर वह अन्याय को न्याय सिद्ध करने में ही लगी रहती थी, यह झूठा था। 'वरदम्ब'—ऊपर से सन्मार्गी बना रहता था कि लोगों मुझे श्रेष्ठ मानें।

जदपि रहेउँ रघुपति-रजधानी । तदपि न कछु महिमा तब जानी ॥४॥

अब जाना मैं अवध-प्रभावा । निगमागम पुरान अस गावा ॥५॥

कबनेहुँ जन्म अवध बस जोई । राम-परायन सो परि होई ॥६॥

अवध-प्रभाव जान तब प्राणी । जय उर बसहि राम धनु-पानी ॥७॥

अर्थ—यद्यपि मैं श्रीरघुनाथजी की राजधानी में रहा, तथापि उस समय उसका कुछ माहात्म्य नहीं जाना था ॥३॥ अब मैंने अवध का प्रभाव जाना—शास्त्र, वेद और पुराणों ने ऐसा कहा है कि किसी भी जन्म में जो कोई श्रीअवध में निवास करता है, वह अवश्य रामानुजाजी हो जाता है ॥५-६॥ जीय श्रीअवध का प्रभाव तभी जानता है, जब धनुष-बाण धारण किये हुए श्रीरामजी उसके हृदय में निवास करते हैं ॥७॥

विशेष—(१) 'जदपि रहेउँ'—वहाँ रहते हुए प्रभाव अवश्य जानना चाहता था, पर मैं अभिमानी था, इस कारण नहीं जान पाया। आगे कहते हैं कि श्रीरामजी के बिना हृदय में बसे हुए श्रीअवध का प्रभाव कोई नहीं जान पाता और वे अभिमानी से दूर रहते हैं। महिमा के बिना जाने श्रीअवध के दास का यथार्थ फल नहीं प्राप्त हुआ।

(२) 'अब जाना मैं'—श्रीरामजी की कृपा से और २७ कल्पों के भजन और अनुभव से जाना। श्रीरामजी की राजधानी का प्रभाव बिना उनकी कृपा नहीं जाना जा सकता।

(३) 'कबनेहुँ जन्म'—कीट-पतंग, पशु आदि किसी भी योनि में जन्म पाकर वहाँ रहने से बसे राम-भक्ति प्राप्त होती है।

(४) 'जय उर बसहि राम धनुपानी।'—श्रीरामजी जब धनुर्बाण धारण किये हुए हृदय में बसते हैं, तब हृदय शुद्ध हो जाता है; यथा—“तब लगि हृदय बसत खल नाना। लोभ मोह मात्सर मद माना ॥ जय लगि उर न बसत रघुनाथा। धरे बाण मायक कटि भाथा ॥” (सु० दो० ३६); 'धनु पानी' अर्थात् द्विभुज राम-रूप ही, क्योंकि श्रीअवध के देवता ये ही हैं।

यहाँ निगम आदि का सिद्धान्त कहा कि किसी भी जन्म में जो श्रीअवधवास करे, वह मरे कहीं भी, पर दूसरे जन्म में राम-भक्त अवश्य होता है। पुनः श्रीअवधवास होने पर जब श्रीरामजी हृदय में बसें, तभी श्रीअवध-प्रभाव जाना जाता है। ये दोनों बातें श्रीमुमुक्षुति में ही चरितार्थ हैं। इनका श्रीअवध-

वास हुआ था, इसीसे दूसरे जन्म में रामभक्ति हुई; यथा—“रघुपतिपुरी जनम तव भयऊ ।...पुंरी प्रभाव अनुग्रह मोरे । राम भगति उपजिहि उर तोरे ॥” (दो० १०८) । जब से श्रीलोकेशजी ने श्रीरामजी का ध्यान बतलाया, तब से श्रीरामजी इनके हृदय में भी बसते हैं; यथा—“शुनि उर राखि राम सिसु रूपा । निज आश्रम आवउँ खगभूषा ॥” (दो० १११) । इससे कहते हैं—‘अब जाना’ । ‘उर बसहि’ का भाव भी स्पष्ट हुआ कि श्रीरामजी का ध्यान हो ।

‘अवध प्रभाया’—अयोध्या साहाय्य पहले कहा गया है । वेद के प्रमाण भी पूर्व दिये गये हैं ।

सो कलिकाल कठिन उरगारी । पाप-परायन सब नर-नारी ॥८॥

दोहा—कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सद-ग्रंथ ।

दंभिन्ह निज मति कल्पि करि, प्रगट किये बहु पंथ ॥

भये लोग सब मोहवस, लोभ ग्रसे सुभ कर्म ।

सुनु हरिजान ज्ञान-निधि, कहउँ कछुक कलि-धर्म ॥९॥

शब्दार्थ—कल्पित=समझाया, कल्पना द्वारा रचा हुआ, झूठा ।

अर्थ—हे श्रीगुरुजी ! वह कलिकाल बड़ा कठिन था, उसमें सब स्त्री-पुरुष पाप में निमग्न थे ॥८॥ कलि के पापों ने सब धर्मों का प्रास कर लिया (नाश कर दिया), सद्ग्रंथ लुप्त हो गये, पारसंडियों ने अपनी बुद्धि से गढ़-गढ़कर बहुत-से मार्ग प्रकट कर दिये ॥ सब लोग मोहवरा हो गये, शुभ कर्मों को लोभ ने प्रस लिया (अर्थात् धन आदि के लोभ से ही धर्म किया जाने लगा) हे ज्ञाननिधान हरिबाहनजी ! सुनिये, मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूँ ॥९॥

विशेष—(१) ‘सो कलिकाल कठिन ...’—‘सो’ अर्थात् दो० ९६ से जिसका वर्णन प्रारंभ किया था, बीच में अपने जन्म आदि कहने लगे थे । अब फिर वहीं से प्रसंग लेते हुए कहा है । ‘सो कलि ...’ भाव यह कि और कलिकाल सामान्य हुए, पर वह बड़ा कठिन था जिसमें मेरा जन्म हुआ था । यहाँ ‘नर श्रु नारि अधर्मरत’ कहा था, वही यहाँ ‘पाप परायण सब नर-नारी ॥’ कहा । इसके बीच में अपना जन्म कहकर जनाया कि मेरा जन्म भी वैसा ही पाप-परायण था ।

(२) ‘कलिमल ग्रसे धर्म सब’—पाप की अधिकता से धर्म नहीं रह जाते; यथा—“करै कोध जिमि धर्महि दूरी ॥” (कि० दो० १४) । धर्म के न रह जाने से धर्म प्रवर्तक सद्ग्रंथ भी लुप्त हो जाते हैं, उनके नाम मात्र सुने जाते हैं, कहीं उनकी प्रवृत्ति नहीं रह जाती ।

(३) ‘दंभिन्ह निज मति ...’—सद्ग्रंथों का लुप्त होना कहकर साथ ही दंभियों के निज मति ‘कल्पित पंथ’ कहकर सूचित किया कि इन्होंने सद्ग्रंथों को लुप्त किया, अपने मन-गढ़त कपोल-कल्पित कुछ चमत्कृत बातें लिख-लिख कर नये-नये ग्रन्थ निर्माण किये कि लोग इनपर चलें । उनमें प्राचीन महर्षियों के नाम देकर लोगों को भ्रम में डाल दिया कि कौन से सद्ग्रन्थ हैं, यथा—“हरित भूमि रन संकुल, समुक्ति परे नहि पंथ । जिमि पारख बाढ़ ते, प्त होहि सद्ग्रन्थ ॥” (कि० दो० १४) । आज दिन भी

कुछ नये मत वालों ने अपने समाज के विद्वानों को प्राचीन महर्षियों के नाम दिये हैं कि जिससे उनके द्वारा लिखे हुए ग्रन्थों को लेकर वे आगे के लोगों को भ्रम में डाल सकें। प्राचीन ग्रन्थों में भी सैपक प्रसंग मिला दिये हैं कि यह भी उन्हीं ग्रन्थों का मत सिद्ध हो जाय। यहाँ तक कि वाल्मीकीय रामायण और तुलसीकृत रामायण में बहुत कथाएँ सैपक की मिला दी गई हैं। उनमें कुछ प्रामाणिक और कुछ मन-नादृत हैं।

सद्ग्रन्थ सूर्य-चन्द्रमा के समान हैं, उनके सामने दंभियों के मत जुगुन के समान हैं; यथा—
“निसि तम घन लघोत विराजा। जनु दंभिन्ह कर मिला समाजा ॥” (कि० दो० १९)। ये लोगों के हृदय के अज्ञान-तम को दूर करने में समर्थ नहीं हैं। जहाँ सद्ग्रन्थों की प्रवृत्ति नहीं रहती, वही दंभियों के प्रभाव पड़ते हैं, जैसे अंधेरे में जुगुन चमकते हैं।

(४) ‘लोभ प्रसे सुम कर्म’—हृदय में लोभ है, धन अधिक मिलता तो करते, पर वह नहीं देकर उसे शुभ कर्म नहीं करते, इसीसे शुभ कर्मों का लोप हो गया। कलि के प्रभाव से ‘मये लोग सन सोइ बस’ और इसीसे लोभयश भी हुए। ‘सुनु हरिजान ज्ञाननिधि’—भाव यह कि आप तो उपासना और ज्ञान में पूर्ण हैं। इससे सुनने पर यह आपके मन पर बाधा नहीं कर सकेगा और इससे लोक-शिक्षा होगी। इसलिये सुनिये। ‘कहउँ कपुर्क’—वैकृतिक बातें अधिक न कहूँगा—“थोरैहि सहँ जानिहँ सयाने ॥”

(५) ‘बहु पथ’; यथा—“वेद पुरान त्रिहाइ मुपंथ कुमारग कोटि कुचाल चली है ॥” (क० उ० ८५); “आगम वेद पुरान यखानत भारग कोटिक जाहि न जाने ॥” धर्म सभे कलिकाल प्रसे .....” (क० उ० १०५)।

कलि-धर्म-वर्णन

वरन धर्म नहि आश्रम चारी। श्रुति-विरोध-रत सब नर-नारी ॥१॥

द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन। कोइ नहि मान निगम-अनुसासन ॥२॥

भारग सोइ जा कहँ जोइ भावा। पंडित सोइ जो गाल बजावा ॥३॥

मिथ्यारंभ दंभ - रत जोई। ता कहँ संत कहइ सय कोई ॥४॥

अर्थ—चारों वर्णाश्रमों के धर्म नहीं रह जाते, सब स्त्री पुरुष वेद के विरोध में लगे रहते हैं ॥१॥ ब्राह्मण वेदों के बेचनेवाले और राजा प्रजा को राा जानेवाले होते हैं, कोई भी वेद की आज्ञा नहीं मानता ॥२॥ जिसे जो भावा है वही उसका (प्रामाणिक) मार्ग है, जो हींग मारता (बड़-बड़ कर बातें करता) है वही पंडित है ॥३॥ जिसके कार्यों का आरंभ (मूल) ही मिथ्या है और जो पारसंद-रत है, उसीको सब कोई संत कहते हैं ॥४॥

विशेष—(१) ‘वरन धर्म नहि -’—चारों वर्णों और चारों आश्रमों के धर्म पृथक्-पृथक् और नियमित हैं; पर कलि में कोई अपने धर्म पर स्थित नहीं रहना। ब्राह्मण शूद्रों के कर्म और शूद्र ब्राह्मणों के कर्म करने लगते हैं। ऐसे प्रक्षयश्रम के धर्म अपूरे छोड़ संन्यास ग्रहण कर लेते और फिर वर्ण संकर हो गृही हो जाते हैं। वे किसी भी वर्ण और आश्रम के नहीं रह जाते, इत्यादि रीति से भ्रष्टाचारी हो जाते हैं।

‘श्रुति विरोध रत’—सभी वेदों में कहे हुए धर्मों पर आक्षेप करने का साहस करते हैं कि अमुक बात ठीक नहीं, इत्यादि ।

(२) ‘द्विज श्रुति वेचक’—वेद का वेचन यह कि धन के लोभ से अनधिकारी को वेद पढ़ाते हैं । श्रुतियों की प्राचीन परम्परागत पठन-पाठन रीति से लोभवश अन्यथा करते हैं । लोभवश वेद के अर्थों का अन्वर्थ करते हैं । ‘द्विज श्रुति वेचक’ कहकर ‘भूप प्रजासन’ कहने का भाव यह कि ब्राह्मण लोभी होने से बुद्धिहीन और असदाचार से तेज-रहित हो गये, इससे वे राजाओं पर शासन करने से असमर्थ हो गये, वर राजा लोग उच्छ्वल हो गये । प्रजा के लूटने के लिये नई-नई कुचालें निकालते हैं ; यथा—“मम सूरति महिदेव-नई है । तिन्ह की मति रिस, राग, मोह, मद, लोभ, लालची लीलि लई है ॥ राज समाज कुसाज कोटि कटु फलपत फलुप कुचाल नई है ॥” (वि० १३६) ।

‘भूप प्रजासन’—जैसे बकरी पालनेवाला उसके दूध से दूध न देख उसी को पाल लेता है । वैसे ही प्रजा के द्वारा प्राप्त होनेवाले उचित कर से छन न होकर उन्हें नाना प्रकार से कष्ट देकर उनका धन हरण करते हैं, यही खून चूसना प्रजा को खा जाना है ।

राजा को चाहिये कि प्रजा से कर थोड़ा ले और फिर वह भी उन्हीं की रक्षा में लगावे । यह सत्र दोहावली ५०७ से ५११ तक और कुराज की व्यवस्था ५१२ से ५१५ तक देखिये ।

जब ब्राह्मण और क्षत्रिय धर्म भ्रष्ट हुए तब शेष प्रजा भी वैसी ही धर्म-भ्रष्ट होती है, यथा—“यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥” (गीता ३।२१) —अर्थात् श्रेष्ठ लोगों के अनुसार ही सामान्य लोग भी चलते हैं ।

(३) ‘पंडित सोइ जो गाल बजावा’ ; यथा—“पाखंडित्ये चापलं वचः ॥” (भाग० १।१।१७) ; अर्थात् पाखंड के विषय में वचन की चपलता ही मुख्य होती है, झूठ गप हाँकनेवाला पंडित कहाता है ।

(४) ‘मिथ्यादंभ दंभ रत’—हृदय से श्रद्धा नहीं पर दुनिया को ठगने के लिये कोई धर्म कार्य-धर्मशाला, मंदिर, पाठशाला आदि के निर्माण का काय छेड़ देते हैं । उसी के नाम पर माँग-माँग कर धन घेयते हैं और अपनेको परोपकारी एवं निष्काम महात्मा होने का दंभ रचे हुए रहते हैं, वे सत कहाते हैं । ‘सब कोई’—जो उनकी माया को नहीं समझते, वे लोग ।

सोइ सयान जो परधन-हारी । जो कर दंभ सो बड़ आचारी ॥५॥

जो कह झूठ मसखरी जाना । कलिजुग सोइ गुनवंत बखाना ॥६॥

निराचार जो श्रुति-पथ त्यागी । कलिजुग सोइ ज्ञानी सो चिरागी ॥७॥

जाके नख अरु जटा बिसाला । सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥८॥

शब्दार्थ—आचारी = आचार विचार एवं पवित्रता से रहनेवाला ।

अर्थ—जो पराया धन हरण करे वही सयाना, जो दंभ करे वही बड़ा आचारी, जो झूठ बोले और हँसी दिल्लगी जाने, वही कलियुग में गुणवान् कहा जाता है ॥५-६॥ जो सदाचार रहित और वेद मार्ग का त्याग किये हुए है, वे ही कलियुग में ज्ञानी और चिरागी कहाते हैं ॥७॥ जिसके बड़े बड़े नाखून और बड़ी-बड़ी जटाएँ हों, कलिकाल में वही तपस्वी नाम से विख्यात है ॥८॥

विशेष (१) 'कह मूठ मसखरी जाना'—मूठी बातें कहना और मसखरी करना जाने। मसखरी अर्थात् भाड़ों की-सी नकल करना जाने। भाव यह कि सत्य और शील का कोई ग्राहक नहीं। 'अवि-पथ'—काण्डव्य अर्थात् कर्म, उपासना, ज्ञान इन अति पथ-साधनों को त्यागो हुए हैं। चाहिये तो वेद के अनुसार विषय-रस को त्याग करना, पर वे वेद-विधान को ही त्यागते हैं। कहते हैं—“त्रिगुण्य विषया वेदाः” (गीता २।३५) का यही अर्थ है कि त्रिगुणरसमय वेद का ही त्याग करना वैरागी का काम है। विरागी के वास्ते कहा ही है—“तुन मम सिद्धि तीन गुन त्यागी।” (आ० दो० १०)। (इसका वास्तविक अर्थ आ० दो० १४ चौ० ८ में देखिये) ज्ञानी का लक्षण शास्त्र के अनुसार विरक्ति से रहना, ब्रह्मनिष्ठ होना और सदाचार से रहना है, पर जो निराचार एवं श्रुति विरुद्ध आचरणवाले हैं, कलि में वे ही ज्ञानी हैं।

(२) 'सोइ तापस'—कर्त्तव्य से प्रयोजन नहीं, बेप-भात्र से तपस्वी कहाते हैं। 'प्रसिद्ध'—सच्चे तपस्वी को तो कोई जानता ही नहीं, पर ये प्रसिद्ध रहते हैं।

दोहा—असुभ बेप भूपन धरे, मच्छामच्छ जे खाहिं।

तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर, पूज्य ते कलिजुग माहिं ॥

सो०—जे अपकारी-चार, तिन्ह कर गौरव मान्य तेइ।

मन क्रम वचन लवार, तेइ वकता कलिकाल महँ ॥६८॥

शब्दार्थ—चार = चाल, व्यवहार, आचरण। लवार = कृते।

अर्थ—जो अमंगल बेप और अमंगल आभूषण धारण करें, जो भक्ष्य (खाद्य), अभक्ष्य (अखाद्य अर्थात् मद्य, मांस, मूत्र, पुरीष आदि) खाते हैं, वे ही योगी और वे ही सिद्ध पुरुष हैं और वही कलियुग में प्रतिष्ठा है (जहाँ-तहाँ पूजे जाते हैं) ॥ जो औरों के अहित करने के स्वभाव (चाल) वाले हैं, उनका बड़ा गौरव (वड़पन) है और वे प्रतिष्ठा के योग्य समझे जाते हैं। जो मन-वचन-कर्म से मूठे (गपोड़िये) हैं, वे ही कलिकाल में वक्ता कहे जाते हैं ॥९८॥

विशेष—(१) 'असुभ बेप'—यथा—“असुभ बेप कृत सिव सुखद।” (दो० ६६) अर्थात् मुंडमाला, हड़ी आदि धारण, शिवाभस्म लेपन आदि अशुभ बेप हैं—यहाँ, अपौर पंथ पर लक्ष्य है।

(२) 'मन क्रम वचन लवार'—मन में कुछ, वचन में कुछ और कर्म में कुछ और ही हैं, तीनों से मूठे बर्ताववाले हैं। मूठे किसी कह-कह कर लोगों को रिक्ताते हैं। जिस समाज से कुछ प्राप्ति की आशा देखी, उसी में प्रवेश करके व्याख्यान देने लगे। उन्हीं के वक्तृत्व की लोगों में प्रशंसा होती है। सत्यवादी विद्वानों की कहीं पूछ नहीं।

नारिं विवस नर सकल गोसाईं। नाचहि नट मरकट की नाईं ॥१॥

सुद्र द्विजन्ह उपदेसहिं ज्ञाना। मेलि जनेऊ लेहिं कुदाना ॥२॥

सय नर काम-लोभ-रत क्रोधी। देव-विप्र - श्रुति-संत - विरोधी ॥३॥

गुन मंदिर सुंदर पति त्यागी । भजहि नारि परपुरुष अभागी ॥४॥

सौभागिनी विभूषन - हीना । विधवन्ह के शृंगार नवीना ॥५॥

अर्थ—हे गोसाईं गरुड़जी ! सत्र मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश होकर नट के चानर की तरह नाचते हैं (अर्थात् जैसे छद्मी के संकेत से नट बन्दर को नचाता है, वैसे सब नर स्त्री की भाँह के इशारे पर नाचते हैं, पशुवत् लाचार हैं) ॥१॥ ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और जनेऊ पहनकर कुत्सित दान लेते हैं ॥२॥ सब मनुष्य काम, लोभ और क्रोध में तत्पर और देवता, ब्राह्मण, वेद और संत के विरोधी हैं ॥३॥ सुंदर गुणों के स्थान और सुंदर रूपवाले पति को त्याग कर अभागिनी स्त्रियाँ पराये पुरुष की सेवा एवं उससे प्रीति करती हैं ॥४॥ सौभाग्यवती (सधवा) स्त्रियाँ तो आभूषणरहित होती हैं और विधवाओं के नित्य नये शृंगार होते हैं ॥५॥

विशेष—(१) 'शूद्र द्विजन्ह'—उपर्युक्त 'वरन धर्म नहि' का चरितार्थ यहाँ दिखाते हैं कि ब्राह्मण आदि वर्णश्रेय को शूद्र ज्ञान उपदेश करते हैं । यह ब्राह्मणों का धर्म है, इसे शूद्रों ने ग्रहण किया है । 'भेलि जनेऊ'—उन्हें यज्ञोपवीत फोड़ कर्यों देने लगा, इसी से वे स्वयं पहन लेते हैं । भाव यह कि 'द्विज विन्ह जनेऊ' मात्र रह गया, उतने ही से विप्र बन जाते हैं और निःसंकोच होकर चारों वर्णों को ज्ञानोपदेश करते हैं । दान-दक्षिणा लेने में भी निःशंक हो जाते हैं । 'कुदान' जैसे शय्या दान, गज दान इत्यादि, जिसे ब्राह्मण भी लेने में संकोच करते हैं ।

(२) 'काम-लोभ रत क्रोधी'—कहकर उन्हें नरक के अधिकारी बनाया, क्योंकि कामादि 'नरक के पंथ' कहे गये हैं सु० दो० ३८ देखिये ।

'नारि विवस'—पशुवत् हो रहे हैं ; यथा—“नट मर्कट इव” (कि० दो० ९) ।

(३) 'गुन मंदिर सुंदर पति त्यागी'—स्त्रियों को पतिव्रता होना चाहिये, वृद्ध, रोगवश एवं अंध, यधिर पति का भी अपमान नहीं करना चाहिये । तब सर्वगुण सम्पन्न एवं सुन्दर पति का त्यागना तो अत्यन्त गर्हित है । 'भजहि'—उन्हें इष्टदेव की तरह मान कर प्रीति से उनकी सेवा करती हैं, अनुरक्त होती हैं । परियास को नहीं देखती कि इस दुष्कर्म से नरक होगा, फिर जन्म होने पर तरुण अवस्था में ही विधवा होना होगा ; यथा—“विधवा होइ पाइ तरुनाई ।” “रोख नरक कल्प सत परई ।” (भा० दो० ३) । इसा से 'अभागी' कहा है ।

(४) 'सौभागिनी विभूषन हीना'—सुहागिनियों को पोड़श शृंगार करना चाहिये और विधवाओं को नहीं, पर कलि में उल्टा ही होता है । सुहागिनियाँ गरीब हैं इससे शृंगार-सामग्री नहीं पाती और विधवाएँ परपति-रति से धनी हैं, इससे शृंगार युक्त रहती हैं । वा, सौभाग्यवती पति को रिक्ताना तो जानती ही नहीं, इससे भूषण वस्त्र बाँधकर धर रखती हैं । जब कहीं मेले एवं निमंत्रण आदि में जाना होता है, तब दिखाने के लिये पहनती हैं ।

क्या उस समय गुरु लोग उपदेश नहीं करते थे ? इसपर आगे कहते हैं—

गुरु सिख यधिर अंध कर लेखा । एक न सुनइ एक नहि देखा ॥६॥

हरइ सिष्य धन सोक न हरई । सो गुरु घोर नृत्तक महुँ परई ॥७॥

विशेष (१) 'कह मूठ मसररी जाना'—मूठी धातें कहना और मसररी करना जाने। मसररी अर्थात् भातों की-सी नकल करना जाने। भाव यह कि सत्य और शील का कोई प्रादक नहीं। 'अति-पथ'—काएदत्रय अर्थात् कर्म, उपासना, ज्ञान इन अति पथ-साधनों को त्यागे हुए हैं। चाहिये तो वेद के अनुसार विषय-रस को त्याग करना, पर वे वेद-विधान को ही त्यागते हैं। कहते हैं—“त्रैगुण्य विषया वेदाः” (गीता २।४५) का यही अर्थ है कि त्रिगुणात्मक वेद का ही त्याग करना वैरागी का काम है। विरागी के वास्ते कहा ही है—“वन मम सिद्धि तीन गुन त्यागी।” (आ० दो० १०)। (इसका वास्तविक अर्थ आ० दो० १४ चौ० ८ में देखिये) ज्ञानी का लक्षण शास्त्र के अनुसार विरक्ति से रहना, ब्रह्मनिष्ठ होना और सदाचार से रहना है, पर जो निराचार एवं श्रुति विरुद्ध आचरणवाले हैं, कलि में वे ही ज्ञानी हैं।

(२) 'सोइ तापस'—कर्तव्य से प्रयोजन नहीं, बेप-मात्र से तपस्वी कहाते हैं। 'प्रसिद्ध'—सच्चे तपस्वी को तो कोई जानता ही नहीं, पर ये प्रसिद्ध रहते हैं।

दोहा—असुभ बेप भूपन धरे, मच्छामच्छ जे खाहिं ।

तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर, पूज्य ते कलिजुग माहिं ॥

सो—जे अपकारी-चार, तिन्ह कर गौरव मान्य तेइ ।

मन क्रम बचन लवार, तेइ बकता कलिकाल महँ ॥६८॥

शब्दार्थ—चार = चाल, व्यवहार, आचरण । लवार = कहे ।

अर्थ—जो असंगत बेप और असंगत आभूषण धारण करें, जो भक्ष्य (खाद्य), अभक्ष्य (अखाद्य) अर्थात् मद्य, मांस, मूत्र, पुरीष आदि) खाते हैं, वे ही योगी और वे ही सिद्ध पुरुष हैं और जन्हीं की कलियुग में प्रतिष्ठा है (जहाँ-तहाँ पूजे जाते हैं) ॥ जो औरों के अहित करने के स्वभाव (चाल) धाले हैं, उनका बड़ा गौरव (बड़प्पन) है और वे प्रतिष्ठा के योग्य समझे जाते हैं। जो मन-वचन-कर्म से मूठे (गपोड़िये) हैं, वे ही कलिकाल में बक्ता कहे जाते हैं ॥९८॥

विशेष—(१) 'असुभ बेप'—यथा—“असुभ बेप कृत सिव सुखद ।” (दो० ६६) अर्थात् सुंदराला, हड़ी आदि धारण, चित्ताभ्रम लेपन आदि असुभ बेप हैं—यहाँ, अघोर पंथ पर लक्ष्य है।

(२) 'मन क्रम बचन लवार'—मन में कुछ, वचन में कुछ और कर्म में कुछ और ही हैं, तीनों से मूठे धर्ताववाले हैं । मूठे बिस्से कह-कह कर लोगों को रिक्ताते हैं। जिस समाज से कुछ प्राप्ति की आशा देखी, उसी में प्रवेश करके व्याख्यान देने लगे। उन्हीं के वक्तृत्व की लोगों में प्रशंसा होती है। सत्यवादी विद्वानों की कहीं पूछ नहीं।

नारि विवस नर सकल गोसाईं । नाचहि नट मरकट की नाईं ॥१॥

सुद्र द्विजन्ह उपदेसहि ज्ञाना । मेलि जनेऊ लेहि कुदाना ॥२॥

सव नर काम-लोभ-रत कौपी । देव-विप्र - श्रुति-संत - बिरोधी ॥३॥

(२) 'तिन्हू घालहि। जे कहूँ...'—कलि में सन्मार्गी इने-गिने ही होते हैं, इससे 'जे कहूँ' कहा है। वे भी इनसे नहीं बचने पाते हैं, उनसे भी कुतर्क कर उनका सन्मार्ग छुड़ा देते हैं कि क्या कर्म-नीच में

मातु पिता बालकान्द् बोलावहिं । उदर भरै सोइ धर्म सिखावहिं ॥८॥

अर्थ—गुरु और शिष्य का तो अंधे और मूढ़े का-सा वर्ताव है, एक (शिष्य) सुनता नहीं, दूसरा (गुरु) देखता नहीं ॥८॥ जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है और उसका शोक नहीं निवारण करता, यह घोर नरक में पड़ता है ॥९॥ माता-पिता बालकों को बुलाते हैं और जिससे पेट भरे, वही धर्म सिखाते हैं ॥९॥

विशेष—(१) 'गुरु सिस...'—गुरु लोग उपदेश देते हैं, पर शिष्य सुनते ही नहीं, विषयों में आसक्त रहते हैं । गुरु भी अंधे हैं जो बिना शिष्य की ब्रह्मा एवं गुण अवगुण देते चेला कर लेते हैं । बातें बनाते हैं कि किसी का गुण-अवगुण क्यों देखूँ ? पर वस्तुतः स्वार्थवश अंधे हैं, उन्हें कान फूँककर पूजा लेने से काम है । शिष्य से यह भी नहीं कहते कि पाँच सात माला मंत्र तो अवश्य नित्य जपना होगा । स्वार्थ पर दृष्टि किये हुए कुछ सिखाते भी हैं, तो यह इन्हें स्वार्थी समझकर इनकी बातें सुनना ही नहीं ।

(२) 'हरइ सिस्य धन...'—गुरु को चाहिये कि विचार कर शिष्य करे, फिर जब तक शिष्य अपने भजन नियम में हड़ न हो जाय, उसे पास रखे । इस प्रकार उसका शोक हरण करना चाहिये । किन्तु जो पूजा लेने के लिये बहुत कुछ माहात्म्य सुनाते हैं, धर्म-संकट डालते हैं, फिर अनिष्ट का भय दिखाते हैं, इन रीतियों से उसे शिष्य करके उसके धन हरण करते हैं, ऐसे गुरु ही घोर नरक को जाते हैं, शिष्य को क्या सुधारेंगे ?

(३) 'मातु पिता...'—'बोलावहिं' भाव यह कि सत्संग में जाता है तो ढरकर वहाँ से बुला लेते हैं कि साधु-संग से यह भी भिक्षुक हो जायगा, बिगड़ जायगा, अर्थात् पारमार्थिक विद्या का बीज भी नहीं पढ़ने देते जो आगे अवश्य फलदायक हो ।

'उदर भरै सोइ...'—पेट-पोषण की ही विद्या सिखाते हैं और उसी की स्वधर्म प्रतिपादन करते हैं कि हमारे कुल का यही धर्म है, हम करते हैं तुम भी यही सीखो और करो । उदर-पोषण मात्र से नरक होता ही है; यथा—'नरक प्रद उदर भरै' (शि० १३१) । इसपर दो० ४६ चौ० ४-६ भी देखिये ।

बोहा—ब्रह्म-ज्ञान-विनु नारि-नर, कहहिं न दूसरि बात ।

कौड़ी लागि लोभवस, कहहिं विप्र-गुरु-बात ॥

बादहिं सुद्र द्विजन्ह सन, हम तुम्ह ते कछु घाटि ।

जानइ ब्रह्म सो विप्रवर, आँखि देखावहिं डाँटि ॥९॥

अर्थ—स्त्री-पुरुष ब्रह्मज्ञान के अतिरिक्त दूसरी बात ही नहीं कहते और लोभ-वश कौड़ी के लिये विप्र और गुरु की हत्या करते हैं ॥ सुद्र द्विजों से कहते हैं कि क्या हम तुमसे कुछ कम हैं और डाँटकर आँख दिखाते हैं (अर्थात् धमकाते और आँख गुरेरते हैं) कि जो ब्रह्म जाने वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है ॥९॥

विशेष—(१) 'ब्रह्म ज्ञान विनु...'—कर्म और उपासना में कुछ करना है और विधि-निषेध एवं विचार-आचार का संकल्प है, इससे उसकी तो चर्चा भी नहीं करते और ज्ञान वाला सुगम है, उसीको कहते हैं, यद्यपि उसके कर्म करने में सर्वथा असमर्थ है; यथा—'वाक्योच्चार्य समुत्साहात्कर्मकृतं भक्त्याः । यत्तो

सय नर कल्पित करहिं अचारा । जाइ न चरनि अनीति अपारा ॥१०॥

शब्दार्थ—वृषली = वृषल (शूद्र) जाति की स्त्री, कुलटा । लोलुप - वृष्णाधंत ।

अर्थ—ब्राह्मण अपद्र (जिन्हें अक्षर तक का ज्ञान नहीं), लोलुप, कामी, सदाचार रहित, शठ (अपनी हानि-लाभ न समझनेवाले) और शूद्र एवं कुलटा स्त्रियों के स्वामी होते हैं ॥८॥ शूद्र अनेक प्रकार के जप, तप, व्रत करते और व्यास गद्दी पर बैठ कर पुराण कहते हैं ॥९॥ (यहाँ तक गिनाऊँ ?) सभी मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, इतनी अपार अनीति होती है कि कहीं नहीं जाती ॥१०॥

विशेष—(१) 'यिप्र निरञ्ज'—ऊपर अभेदवादी ज्ञानियों का वर्णन किया । यहाँ से वर्ण व्यवस्था कहते हैं कि यिप्रों को वेद-शास्त्र का ज्ञान होना चाहिये, वे एक अक्षर भी नहीं जानते, लोलुप हैं, वृष्णाधरा अत्यन्त नीचों के यहाँ भी राते हैं, जिससे रहा-सहा कुल सम्बन्धी तेज भी खो बैठते हैं । कामी, दुराचारी और शठ ऐसे हैं कि वृषली-स्वामी बन बैठे हैं ; अर्थात् ब्राह्मण शूद्रवत् हो गये ।

(२) 'सूद्र करहिं जप'—जप वैदिक मंत्रों का; तप चानप्रस्थ रीति का, व्रत ब्रह्मचर्य आदि का ; अर्थात् वे ब्राह्मणों के कर्म करते हैं । कहा भी है—“शिरनोदर पराद्विजाः”; “शूद्राः प्रतिग्रहीष्यन्ति तपोवैपोजजीविनः । धर्मं वक्ष्यन्त्यधर्मंहा अधिस्तोत्तमासनम् ॥” (भाग० ११।३।३२-३४) ; अर्थात् ब्राह्मण कैवल स्त्री-भोग और पेट भरना ही जानेंगे । अधर्मज्ञ शूद्र तपस्या करने का ढोंग कैलाकर जीविका चलानेवाले धन व्यासगादी आदि पर बैठकर धर्म का उपदेश करेंगे, कथा कहेंगे और दान ग्रहण करेंगे ।

(३) 'सय नर कल्पित'—सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों और सबसे छोटे शूद्रों को कहकर बीच में क्षत्रिय और वैश्य का भी यही हाल जना दिया । 'कल्पित'—मनु आदि की व्यवस्था को त्यागकर मनमाना करते हैं । प्राचीन नीति के विरुद्ध अनीति करते हैं ।

दोहा—भये वरन-संकर, कलि, भिन्न सेतु सब लोग ।

करहिं पाप पावहिं दुख, भय रुज सोक वियोग ॥

श्रुति-संमत हरि-भाक्त-पथ, संजुत बिरति विवेक ।

तेहि न चलहिं नर मोहवस, कल्पहिं पंथ अनेक ॥१००॥

शब्दार्थ—वर्णसंकर = व्यवसाय से उत्पन्न, दोगला ।

अर्थ—कलि में सब लोग वर्णसंकर और भिन्नसेतु (श्रुति-विरुद्ध मार्गों पर चलनेवाले) हो गये । सब लोग पाप करते हैं और (उसके प्रति) दुःख, भय, रोग, शोक और वियोग पाते हैं ॥ वैराग्य-विवेक सहित भगवद्भक्ति वेद-संमत मार्ग है, उसपर लोग मोह के वश नहीं चलते और मोह वश मनमाने अनेक मार्गों की कल्पना करते हैं ॥१००॥

विशेष—(१) 'भिन्न सेतु'—संसार सागर से पार होने के लिये जो वैदिक विधान हैं, वे ही सेतु हैं, उनसे प्रत्यक्ष चलना 'सेतु भिन्न' होना है । या, वर्णसंकर के साहचर्य से भिन्न सेतु का अर्थ जाति

पड़े हो ? यह सब मूर्खों के लिये है । आत्मज्ञान के समान शीघ्र मुक्त करनेवाला और साधन नहीं है और वह केवल अपनेको ही मग्न मान लेने पर हो गया, यत् । इस तरह उन्हें भी अपने हो रग में लाते हैं ।

कल्प कल्प भरि एक एक नरका । परहिं जे दूषहि श्रुति करि तरका ॥४॥

जे घरनाथम तेलि कुम्हारा । श्वपच किरात कोल कलवारा । ५॥

नारि मुई गृह सपति नासी । मूढ़ मुड़ाइ होहि सन्यासी ॥६॥

ते विप्रन्ह सन आपु पुजावहि । उभय लोक निज हाथ नसावहिं ॥७॥

अर्थ— वे लोग कल्प-कल्प भर एक-एक नरक में पड़ते हैं, जो तर्क करके वेदों में दूषण लगाते हैं ॥४॥ तेली (तेल बेरनेवाले), कुम्हार, श्वपच, किरात (बड़े लिये), कोल (भील) और कलवार (मद बनानेवाले) जों वर्णों में अधम हैं ॥५॥ वे खो के मरने पर और घर की सपत्ति नष्ट हो जाने पर शिर मुँढ़ाकर सन्यासी होते हैं ॥६॥ वे ब्राह्मणों से अपनेको पुजाते हैं, अपने हाथों ही अपने दोनों लोकों (इह लोक और परलोक) को नष्ट करते हैं ॥७॥

विशेष—(१) 'दूषहि श्रुति करि तरका'—कहते हैं कि स्वर्ग नरक क्या किसी ने देखा है ? वहाँ जाकर किसी ने पत्र भेजा है ? ये सब तो राजनीतिवाले ऋषियों ने प्रजा को त्रास दिखाने के लिये कल्पना करके सिर दिये हैं । पुन, वेदों में जो कर्म, ज्ञान, उपासना, प्रपत्ति और सदाचार्योभिमान आदि उपाय कहे गये हैं, इन्हें भी तर्क करके खडन करते हैं । ऐसे लोग कल्पों तक नरक भोगते हैं, कहा है—“अतुलित महिमा वेद की, सुलसी किये निचार । जेहि निंदित निंदित भये, विदित मुद्ध अवतार ॥” (दोहावली ४९९) ।

(२) 'जे घरनाथम'—ये चार वर्णों से बाहर होने से वर्णाश्रम कहे जाते हैं । वेदों ने ब्राह्मणों और तीव्र वैराग्यवानों को ही सन्यास धारण की आज्ञा दी है, पर कलि में हीन जातियों के लोग और वे भी घर की विपयोपभोग सामग्री के नाश होने पर सन्यासी बनते हैं । पेट पालने के लिये ही यह स्वाग करते हैं । 'मूढ़ मुड़ाइ'—यस, पेसे दो पेसे में मूढ़ मुड़ाकर सन्यासी बन जाते हैं, सन्यास को इतना सुगम कर लिया है । पहले तो जन्म से अधम थे, अब कर्म से भी अधम हो गये ।

(३) 'ते विप्रन्ह सन'—लोक क्याति है कि 'जगद्गुरु ब्राह्मण' 'ब्राह्मण-गुरु सन्यासी' इससे ब्राह्मण लोग सन्यासियों को स्वाभाविक पूजते हैं, और भोजन देते हैं, इसीसे ये ब्राह्मणों के ही द्वार-द्वार पर अधिक फिरते हैं और उन्हें ही अपनेको पुजाते हैं ।

'उभय लोक निज हाथ नसावहिं'—कष्ट प्राय कभी खुल ही जाता है, तब इस लोक में भी पूजा पा जाते हैं । अथवा दम सिद्धि के लिये इस लोक का सुख भी नहीं भोग कर पाते और मरने पर यमपुर में तो ऐसे लोगों की भली प्रकार से पूजा होती ही है, अर्थात् कराल दंड मिलता है ।

यदि कहा जाय कि ब्राह्मण ही इन्हें क्यों पूजते हैं ? उसपर कहते हैं—

विप्र निरच्छर लोलुप कामी । निराचार सठ वृषली स्वामी ॥८॥

खट्ट करहिं जप तप-व्रत नाना । बैठि बरासन कहहिं पुराना ॥९॥

सब नर कल्पित करहिं अचारा । जाइ न बरनि अनीति अपारा ॥१०॥

शब्दार्थ—वृषली = वृषल (शूद्र) जाति की स्त्री, कुलटा । लोलुप - गृष्णाधृत ।

अर्थ—ब्राह्मण अपद (जिन्हें अक्षर तक का ज्ञान नहीं), लोलुप, कामी, सदाचार रहित, शठ (अपनी हानि-लाभ न समझनेवाले) और शूद्रा एवं कुलटा स्त्रियों के स्वामी होते हैं ॥८॥ शूद्र अनेक प्रकार के जप, तप, व्रत करते और व्यास गद्दी पर बैठ कर पुराण कहते हैं ॥९॥ (कहाँ तक गिनाऊँ ?) सभी मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, इसी नीति अपार अनीति होती है कि कही नहीं जाती ॥१०॥

विशेष—(१) 'विप्र निरञ्ज'—ऊपर अभेदवादी ध्यानियों का वर्णन किया । यहाँ से वर्ण व्यवस्था कहते हैं कि विप्रों को वेद-शास्त्र का ज्ञान होना चाहिये, वे एक अक्षर भी नहीं जानते, लोलुप हैं, गृष्णाधृत अत्यन्त नीचों के यहाँ भी खाते हैं, जिससे रहा-सहा कुल सम्बन्धी तेज भी रंग बैठते हैं । कामी, दुराचारी और शठ ऐसे हैं कि वृषली-स्वामी बन बैठे हैं ; अर्थात् ब्राह्मण शूद्रवत् हो गये ।

(२) 'सूद्र करहिं जप'—जप वैदिक मंत्रों का; तप ध्यानप्रस्थ रीति का, व्रत ब्रह्मचर्य आदि का; अर्थात् ये ब्राह्मणों के कर्म करते हैं । कहा भी है—“शिरनोदर पराद्विजाः”; “शूद्राः प्रतिग्रहीष्यन्ति तपोवेपोपजीविनः । धर्मं वदन्त्यधर्मज्ञा अधिरुहोत्तमासनम् ॥” (भाग. १२।३।३२-३६); अर्थात् ब्राह्मण केवल स्त्री-भोग और पेट भरना ही जानेंगे । अधर्मज्ञ शूद्र तपस्या करने का ढोंग फैलाकर जीविका चलातेवाले बन व्यासगादी आदि पर बैठकर धर्म का उपदेश करेंगे, कथा कहेंगे और धान ग्रहण करेंगे ।

(३) 'सब नर कल्पित'—सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों और सबसे छोटे शूद्रों को कहकर बीच में क्षत्रिय और वैश्य का भी वही हाल जना दिया । 'कल्पित'—मनु आदि की व्यवस्था को त्यागकर मनमाना करते हैं । प्राचीन नीति के विरुद्ध अनीति करते हैं ।

दोहा—भये बरन-संकर, कलि, भिन्न सेतु सब लोग ।

करहिं पाप पावहिं दुख, भय रुज सोक बियोग ॥

श्रुति-संमत हरि-भाक्त-पथ, संजुत बिरति बिवेक ।

तेहि न चलहिं नर मोहबस, कल्पहिं पंथ अनेक ॥१००॥

शब्दार्थ—वर्णसंकर = व्यवसाय से उत्पन्न, दोगला ।

अर्थ—कलि में सब लोग वर्णसंकर और भिन्नसेतु (श्रुति-विरुद्ध मार्गों पर चलनेवाले) हो गये । सब लोग पाप करते हैं और (उसके प्रति) दुःख, भय, रोग, शोक और वियोग पाते हैं ॥ वैराग्य-विवेक सहित भगवद्भक्ति वेद-संमत मार्ग है, उसपर लोग मोह के वश नहीं चलते और मोह वश मनमाने अनेक मार्गों की कल्पना करते हैं ॥१००॥

विशेष—(१) 'भिन्न सेतु'—संसार सागर से पार होने के लिये जो वैदिक विधान हैं, वे ही सेतु हैं, उनसे प्रयत्न चलना 'सेतु भिन्न' होना है । वा, वर्णसंकर के साहचर्य से भिन्न सेतु का अर्थ जाति

मर्यादा तोड़ने का है, मनु आदि ने जो जातीय रीति की मर्यादा बाँध दी है, उसे तोड़कर लोग उच्छृंखल हो गये और पाप करने लगे। इससे दुःख पाते हैं। यह तो द्रष्टा लोक का बिगड़ना कहा गया, आगे 'श्रुति संमत...' से परलोक साधन का भी बिगड़ना कहते हैं—

(२) 'श्रुति संमत हरि भक्ति पथ'—ऊपर भिन्न सेतु कहकर श्रुति विरुद्ध मार्ग और उनका फल दुःख आदि कहा। अब यहाँ श्रुति संमत मार्ग हरि-भक्ति कहते हैं। श्रुति का सम्मित मार्ग काण्डव्रत है, भक्ति ही में तीनों कांडों का समन्यय है। कर्म का परिणाम वैराग्य है और विवेक का अर्थ ज्ञान है। उपासना रूपा भक्ति स्वयं है ही। ईश्वर में परा अनुरक्ति होना भक्ति है। उसके लिये पहले वैराग्य चाहिये, जिससे इन्द्रियों विषय से हटकर ईश्वर के अनुभय में प्रवृत्त हों। पुनः विवेक से जब विचार होगा कि जीव ईश्वर का ही अंश है अतएव इसे सत्यमाना उसीमें अनुरक्त होना चाहिये। तब इन्द्रियों के साथ प्रीति पूर्वक भगवान् के उपकारों को समझ-समझ कर उनकी भक्ति करेगा; इस तरह विवेक भी साथ ही है। ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है; यथा—“सम जम नियम फूल फल ज्ञाना। हरि पद रति रस वेद बखाना ॥” (बा० दो० ३९); “जुग पिच भगति देव धुनि धारा। सोहति सहित सुधिरति विचारा ॥” (बा० दो० ३४); “कहहिं भगति भगवंत के, संजुत ज्ञान पिराग ॥” (बा० दो० ४४); “राम भगति जहँ सुरसरि धारा। सरसइ ब्रह्म-विचार प्रचारा ॥ विधि निषेध मय कलि मल हरनी। करम कथा रवि नूदिनि धरनी ॥” (बा० दो० १); इत्यादि सर्वत्र वैराग्य-विवेक सहित ही भक्ति को कहा है, यही वेद सम्मित मार्ग है। इसके विरुद्ध जो अनेक मत हैं वे मोह, बारीभूत जीवों के विलास हैं।

बहु दाम सँवारहि धाम जती। विपया हरि लीन्हिन रहि चिरती ॥१॥

तपसी धनवंत दरिद्र गृहीं। कलि कौतुकनात न जात कदी ॥२॥

कुलवंति निकारहि नारि सती। गृह आनहिं बेरि निषेरि गती ॥३॥

सुत मानहिं मातु-पिता तय लौं। अथलानन दीव नहौं जय लौं ॥४॥

ससुरारि पिघारि लगी जय ते। रिपु रूप कुटुंब भये तय ते ॥५॥

अर्थ—संन्यासी बहुत धन लगाकर घर धन धन धाम दोनों सजाते हैं, विरक्ति नहीं रह गई, उसे विषयों ने हर लिया ॥१॥ तपसी धनवान और गृहस्थ दरिद्र हो गये, है तात ! कलियुग का खेल कहा नहीं जाता ॥२॥ लोग कुलीन पतिव्रता स्त्री को निकाल देते हैं और उत्तम चाल (रीति) को त्यागकर घर में दासी को लाकर रखते हैं ॥३॥ पुत्र माता-पिता को तभी तक मानते हैं कि जब तक उन्होंने स्त्री का मुख नहीं देखा ॥४॥ जब से ससुराल प्यारी लगी, तब से परिवार के लोग शत्रु रूप हो गये ॥५॥

विशेष—(१) 'बहु दाम सँवारहि'—'सँवारहि' दीपदेहली है। शरीर निर्वाह मात्र द्रव्य और घर की विरक्ति में भी आवश्यकता रहती है कि जिससे शरीर से भजन हो सके। पर कलि के प्रभाव से बहुत द्रव्य और बहुत भारी घर सँवारने में लग गये, जिससे व्यवहार ने रही-सही विरक्ति भी ले ली। 'तपसी धनवंत दरिद्र गृही'—कलि ने तपसी को धन देकर और गृही का धन हरकर दोनों को नष्ट किया। तपस्वियों को तप से च्युत किया, भोग में लगा दिया और गृही को धन बिना धर्म से रहित किया। जिसे त्याग चाहिये, उसे धन दिया और जिसे धन चाहिये, उसे दरिद्र कर दिया, ऐसा निष्ठुर कलि का खेल है।

(२) 'कुलवंति' कुल का धर्म पालनेवाली, सती, पतिव्रता।

(३) 'तब लौं' चाहिये कि जन्म-भर पिता की सेवा करें और अंत में उनकी क्रिया एवं गया में पिंड-दान भी कर ; यथा—“जीवितस्य पितुर्वश्यस्तनृते भूरि भोजने । गयायां पिंडदानेन त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥” पर ये नहीं मानते ।

(४) 'ससुरारि पियारि...'; यथा—“पितृभ्रातृसुहृज्जातीन्दिवा सौरतसौहृदाः । ननांष्टशालसं-वादा दीनाः स्त्रियाः कलौ नराः ॥” (भाग० ११।३।२०); अर्थात् स्त्री में आसक्त लोग, पितृवर्ग, भाइयों, मित्रों और जातिवालों को छोड़कर साली-सालों की सलाह पर चलनेवाले हो जायेंगे ; अतः, सब दीन रहेंगे ।

नृप पाप-परायन धर्म नहीं । करि दंड बिडंब प्रजा नितहीं ॥६॥
 धनघंत कुलीन मलीन अपी । द्विज चिह्न जनेउ उधार तपी ॥७॥
 नहीं मान पुरान न चेदहि जो । हरि-सेवक संत सही कलि सो ॥८॥
 कविद्वंद उदार दुनी न सुनी । गुन दूषक त्रात न कोपि गुनी ॥९॥
 कलि बारहि बार दुकाल परै । विनु अन्न दुखी सब लोग मरै ॥१०॥

अर्थ—राजा पाप-रत हो गये, उनमें धर्म नहीं रह गया, नित्य ही प्रजा को निरपराध दंड देते हैं [एक दंड नीति मात्र है, अन्याय पूर्वक होने से उसकी भी विडम्बना (फजीहत) ही है,] ॥६॥ निश्चय ही मलीन होने पर भी धनी कुलीन माने जाते हैं जनेऊ मात्र द्विज होने का और उधारे (वख रहित) रहना तपस्वी का चिह्न रह गया ॥७॥ जो वेदों और पुराणों को नहीं मानता, कलियुग में वही ठीक भगवद्भक्त और संत कहा जाता है ॥८॥ कवियों के भुङ्क देख पड़ते हैं, पर दुनिया (जगत्) में उदार (दाता) गुना नहीं जाता । गुणों में दोष लगानेवाले बहुत हैं और गुणी कोई भी नहीं है ॥९॥ कलियुग में बार-बार अकाल (दुर्मिच्छ) पड़ता है, सब लोग बिना अन्न के दुखी होकर मरते हैं ॥१०॥

विशेष—(१) 'नृप पाप परायण...'—धर्म नहीं है, इसीसे नीति के तीन चरण नहीं रह गये, केवल दंड नीति है, उसका भी निरपराध पर प्रयोग होता है, इससे नीति की फजीहत ही है । 'पाप-परायण' होने से 'दंड' मात्र है । राम-राज्य में धर्म पूर्ण था, इससे 'दंड-नीति' का नाम भी नहीं था । 'द्विज चिह्न जनेउ'—कर्म-धर्म रह नहीं गया कि जिससे उनका ब्राह्मणत्व समझा जाय, किसीने पूछा तो जनेऊ दिया देते हैं कि देखिये हम ब्राह्मण हैं । श्रीलक्ष्मणजी ने ज्यंग में श्रीपरशुरामजी से कहा है ; यथा—“भृगुकुल समुक्ति जनेउ विलोकी ॥” इसी तरह तपस्वी में तपस्तेज तो रह नहीं गया और न कोई तपोवृत्ति रह गई, केवल उधार बदन रहने से वे तपस्वी कहाते हैं ।

(२) 'धनघंत कुलीन...'—भाव यह कि कुलीन जो धनहीन हैं उन्हें तो कोई पूछता नहीं । जो निश्चय करके मलीन हैं, पर धनी हैं, उन्हें से सब नाता लगाते हैं । शास्त्र में कहा है कि कुल-क्रिया में न्यून एवं मलीन से विवाह करने पर कुलीनता नहीं रह जाती । पर कलि में धन में ही सब गुण रह गये हैं ; यथा—“यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स धार्मिको सः श्रुतिवान्गुणवत् । स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वगुणः काञ्चनमाश्रयन्ति ॥” (अठहरि) ।

(३) 'नहि मान पुरान...'—कहते हैं कि हम उन हरि के उपासक हैं जिनकी साँस से वेद हुआ है, हमें वेद की अधीनता से क्या काम ? यथा—“साखी सन्दी दोहरा, कहि कथनी वखान । भगवि

गिरुपहि कलि भगत, निंदहि बेद पुरान ॥" (दोहापंखी ५५४) । 'हरि सेवक' सामान्य और 'संत' विशेष के भाव से कहा है ।

(४) 'दुखी सय लोग मरें' दुखी तो कलि में सय दिन रहते हैं, परं दुकाल में तो मर ही जाते हैं । 'दुकाल' अर्थात् दुष्काल, अकाल ।

दोहा—सुनु खगोस कलि कपट हठ, दंभ द्वेष पाखंड ।

मान मोह मारादि मद, व्यापि रहे ब्रह्मंड ॥

तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मख दान ।

देव न बरपहि धरनी, वये न जामहि धान । १०१ ॥

अर्थ—हे गरुडजी ! सुनिये, कलियुग में ब्रह्मांड-भर में कपट, हठ, दम्भ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह, काम आदि (काम, क्रोध, लोभ) और मद व्याप्त हो गये ॥ लोग जप, तप, व्रत, और दान आदि धर्म तामस वृत्ति से करते हैं । (मेघ के) देवता पृथिवी पर जल नहीं बरसाते, बौने पर धान भी नहीं जमता ॥ १०१ ॥

विशेष—(१) 'कपट' अर्थात् मित्र आदि से दुराव, हठ जो बात मन और मुँह में आ गई, ठीक न भी हो तो उसी पर अड़ जाना । दिखाने के लिये वेप वृत्ति दंभ है । कर्म-धर्म श्रद्धाहीन होने से पाखंड मय होते हैं ।

(२) 'तामस धर्म करहि...'—धर्म (कर्म), जप, तप, व्रत, और दान, ये सब तीन-तीन प्रकार के होते हैं, सात्त्विक, राजस और तामस । सात्त्विक उत्तम, राजस मध्यम और तामस निष्ठुर कहे गये हैं । गीता अ० १७-१८ में इनका विस्तृत वर्णन है । कलि में लोग तामस ही धर्म करते हैं; तामस व्रत, तप, दान के स्वरूप गीता १७।१३-१९-२२ में और कर्म गीता १८।२५ में देखिये । तामस कर्म असत् कहे गये हैं, ये निष्फल होते हैं । इसी से कहते हैं कि पृथिवी पर पानी नहीं बरसता और बौने से धान भी नहीं जमता ।

अबला कच भूपन भूरि छुधा । धन हीन दुखी समता बहुधा ॥१॥

सुख चाहहि मूढ़ न धर्म रता । मति थोरि कठोरि न कोमलता ॥२॥

नर पीड़ित रोग न भोग कहीं । अभिमान विरोध अकारनहीं ॥३॥

लघु जीवन संवत पंच दसा । कलपांत न नास शुमान असा ॥४॥

कलिकाल बिहाल किये मनुजा । नहि मानत कोउ अनुजा तनुजा ॥५॥

अर्थ—स्त्रियों के घाल ही भूषण है (और भूषण नहीं है, बाल ही मात्र है, वसी के बढ़ाने-सँवारने में लगी रहती है), मूख बहुत लगती है (अर्थात् बार-बार भोजन करने से भी रुमि नहीं होती) । धन-रहित होने से दुखी रहती है, फिर भी प्रायः बहुत प्रकार से समता रहती है ॥१॥ मूर्ख हैं, सुख चाहती हैं पर

धर्म में प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और (वह भी) कठोर है, कोमलता छू नहीं गई ॥२॥ मनुष्य रोगों से पीड़ित हैं, सुख भोग नहीं है, बिना कारण ही अभिमान और विरोध करते हैं ॥३॥ जीवन (आयु) थोड़ा, पाँच दस = १५ एवं ५० तथा हृदय १०५ वर्ष का है, पर गर्व ऐसा है कि कल्पान्त (४ अर्ब ३२ लाख वर्ष) होने पर भी उसका नाश नहीं होने का ॥४॥ मनुष्यों को कलिकाल ने बेहाल (हैरान) कर डाला, कोई बहिन बेटी को नहीं मानता ॥५॥

विशेष—(१) 'कच भूषण'—रहे सहे भूषण बेच खाये हैं, केश ही रखाना रह गया, अथवा सुकुमारता के बहाने भी भूषण न पहनकर बालमात्र ही का गूढ़ार करती हैं; यथा—“लावण्ये केशधारणम्” (भाग० ११।१।६)। 'ममता बहुधा'—अपनी चीजों पर बहुत मोह है। 'बहुधा' प्रायः, बहुत प्रकार का। 'सुख चाहिं मूढ़'—धर्म से सुख होता है; यथा—“बरनाश्रम निज-निज धरम, निरत वेद पथ लोग। चनहिं सदा पावहिं सुखहिं, नहिं भय सोक न रोग॥” (श्लो० ३०), ये धर्म नहीं करतीं, पर सुख लोग। चनहिं सदा पावहिं सुखहिं, नहिं भय सोक न रोग॥” (श्लो० ३०), ये धर्म नहीं करतीं, पर सुख चाहती हैं, इसी से इन्हें मूढ़ कहा है। 'कठोरि' अर्थात् ठोस, जिसमें कुछ उपदेश न पड़े। 'नर पीडित रोग'—भोग से रोग होता है; यथा—“भोगे रोग भयं” (मनुस्मृति-), पर यहाँ भोग कहीं नहीं, तब भी रोग से दुखी है। 'अकारन ही'; यथा—“बयर अकारन सब काहूँ सों॥” (श्लो० ३१); 'पच दसा'—के अर्थ दस-पंच वर्ष; पुनः १५, ५० और 'अंकानां यामतो गतिः' की रीति से १०५ वर्ष भी होते हैं, इससे आगे तो प्रायः कोई नहीं जी सकता, यह भाव है।

(२) 'अनुजा तनुजा' पर कुदृष्टि करना, कलि के द्वारा बिहाल होना ; अर्थात् अत्यन्त पराजित होना हीन दशा है, इससे इसे अत्यन्त गर्हित पाप कहा है ।

નહિ તોય વિચાર ન સીતલતા । સર્વ જાતિ કુજાતિ ભયે મૈંગતા ॥૬॥
 હરિયા પરુપાચ્છર લોલુપતા । ભરિ પૂરિ રહી સમતા વિગતા ॥૭॥
 સવ લોગ વિયોગ વિસોક હયે । ઘરનાશ્રમ-ધર્મ - અચાર ગયે ॥૮॥
 દમ દાન દયા નહિ જાનપની । જડતા પરબંચનતાતિ ઘની ॥૯॥
 તનુ પોષક નારિ-નર । સગરે । પર નિંદક જે જગ મો ઘરે ॥૧૦॥

शब्दार्थ—ज्ञानपनी = जानकारी, बुद्धिमान् । जडता = मूर्खता, किञ्चित्गुणविमूढता ।

अर्थ- न सतोष, न विचार (विवेक) और न शीतलता (सहनशीलता) है। अतः, जाति-कुजाति (ऊँच-नीच) सभी लोग भिन्न हो गये (अर्थात् जिन्हें भिन्न नहीं मानना चाहिये, उन्होंने भी भिन्न का ही पेशा कर लिया, वा भूख के मारे वे सभी भिन्नान्न करते हैं) ॥६॥ ईर्ष्या (डाह), कठोर वचन, झल और लालचपन पूर्ण भर गया, समता चली गई (अर्थात् सबसे विषमता रह गई) ॥७॥ सव लोग वियोग और विशेष शोक से मारे गये, वर्णाश्रम के धर्म और आचरण उठ गये (न रह गये) ॥८॥ दम, दान, दया और बुद्धिमानी नहीं रह गई। मूर्खता और दूसरों को ठगना, यह अत्यन्त अधिक हो गया ॥९॥ श्री-पुरुष सभी शरीर के पालन-पोषण में लगे रहनेवाले हैं। जो पराये की निन्दा करनेवाले हैं, वे ससार में फैले हुए हैं ॥१०॥

विशेष—(१) 'नहिं तोष ..'—चित्त में संतोष नहीं, बुद्धि में विचार नहीं और अहंकार में सोतलना नहीं रह गई। 'इरिषा', यथा—“पर संपदा सकहु नहिं देखी। तुम्हरे इरिषा ..” (वा० दो० १३५);

भिरूपहि कलि भगत, निदहि वेद पुरान ॥” (दोहावली ५५४) । ‘हरि सेवक’ सामान्य और ‘संत’ विशेष के भाव से कहा है ।

(४) ‘दुखी सब लोग मरे’ दुखी तो कलि में सब दिन रहते हैं, परं दुकाल में तो मर ही जाते हैं । ‘दुकाल’ अर्थात् दुष्काल, अकाल ।

दोहा—सुनु खगेस कलि कपट हठ, दंभ द्वेष पाखंड ।

मान मोह मारादि मद, व्यापि रहे ब्रह्मंड ॥

तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मख दान ।

देव न बरपाहि धरनी, वये न जामहि धान ॥१०१॥

अर्थ—हे गरुड़जी ! सुनिये, कलियुग में ब्रह्मांड-भर में कपट, हठ, दम्भ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह, काम आदि (काम, क्रोध, लोभ) और मद व्याप्त हो गये ॥ लोग जप, तप, यज्ञ, व्रत और दान आदि धर्म तामस दृष्टि से करते हैं । (मेघ के) देवता पृथिवी पर जल नहीं बरसाते, बौने पर धान भी नहीं जमता ॥१०१॥

विशेष—(१) ‘कपट’ अर्थात् मित्र आदि से दुराध, हठ जो बात मन और मुँह में आ गई, ठीक न भी हो तो उसी पर अड़ जाना । दिखाने के लिये बेप-वृत्ति दंभ है । कर्म-धर्म श्रद्धाहीन होने से पाखंड मय होते हैं ।

(२) ‘तामस धर्म करहि...’—धर्म (कर्म), जप, तप, यज्ञ, व्रत और दान, ये सब तीन-तीन प्रकार के होते हैं, सात्त्विक, राजस और तामस । सात्त्विक उत्तम, राजस मध्यम और तामस निरुद्ध कहे गये हैं । गीता अ० १७-१८ में इनका विस्तृत वर्णन है । कलि में लोग तामस ही धर्म करते हैं; तामस यज्ञ, तप, दान के स्वरूप गीता १७।१३-१९-२२ में और कर्म गीता १८।२५ में देखिये । तामस कर्म असत् कहे गये हैं, ये निष्फल होते हैं । इसी से कहते हैं कि पृथिवी पर पानी नहीं बरसता और बौने से धान भी नहीं जमता ।

अथला कच भूपन भूरि छुधा । धन हीन दुखी ममता बहुधा ॥१॥

सुख चाहहि मूढ़ न धर्म रता । मति थोरि कठोरि न कोमलता ॥२॥

नर पीड़ित रोग न भोग कहीं । अभिमान विरोध अकारनहीं ॥३॥

लघु जीवन संवत पंच दसा । कलपांत न नास गुमान असा ॥४॥

कलिकाल पिहाल किये मनुजा । नहि मानत कोउ अनुजा तनुजा ॥५॥

अर्थ—स्त्रियों के याल ही भूषण हैं (और भूषण नहीं हैं, याल ही माथ है, उसी के बढ़ाने-सँवारने में लगी रहती हैं), भूख बहुत लगती है (अर्थात् बार-बार भोजन करने से भी रुचि नहीं होती) । धन-रहित होने से दुखी रहती हैं, फिर भी प्रायः बहुत प्रकार से ममता रहती है ॥१॥ मूर्ख हैं, सुख चाहती हैं पर

ईर्ष्या से ही क्रोध में पड़ पड़ (फटोर) यत्न भी निकलते हैं । 'लोलुपता'—बुत्ते की तरह जीभ लपलपाते रहते हैं, ललचाते रहते हैं । छर अर्थात् छल, इसमें 'रत्नयोर भेद' से 'र' का 'ल' परस्व अर्थ किया गया है ।

(२) 'त्रियोग विसोक ह्ये' त्रियुगों के त्रियोग से विशेष शोक होता है, उससे 'हण' (हने) अर्थात् मर भी जाते हैं । पुत्र हानि, इष्ट हानि आदि शोक में लोग मर भी जाते हैं । भारी शोक होता है, इससे मर जाते हैं । यह हरि विमुखता का फल है, यथा—“बद्ध रोग त्रियोगान्द लोग ह्ये । भवदग्नि निरादर के फल ये ॥” (दो० १) । 'तनुपोषक' आश्रितों को मुलाकर अपने ही शरीर का पोषण करनेवाले, अच्छे-अच्छे भोजनादि या समग्र करनेवाले । पुन तन पोषण मात्र में प्रवृत्ति रह गई, धर्म-कर्म पर दृष्टि भी नहीं देते । 'पर निदक' का परमेश्वर निदक भी अर्थ होता है ।

दोहा—मुनु ध्यालाहि काल कलि, मल अरुगुन आगार ।

गुनउँ बहुत कलिजुग कर, विनु प्रयास निस्तार ॥

कृतजुग जेता द्वापर, पूजा मख अरु जोग ।

जो गति होइ सो कलि हरि, नाम ते पावहि लोग ॥१०२॥

अर्थ—हे सपों के शत्रु भीगरइजी । मुनिये, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है । इस कलियुग में गुण भी बहुत हैं कि बिना परिश्रम ही भय से छुटकारा हो जाता है ॥ सत्युग, त्रेता और द्वापर में जो गति योग, यज्ञ और पूजन से प्राप्त होती है, वही गति कलियुग में लोग केवल भगवान् के नाम से पा जाते हैं ॥१०२॥

विशेष—(१) 'गुनउँ बहुत'—गुण तो एक ही हैं कि बिना श्रम केवल नाम-स्मरण और यश गान मात्र से निस्तार होता है पर इसे बहुत कहा है, क्योंकि युगों के बहुत धर्मों की अपेक्षा यही भारी है, यथा—“नाम काम तरु काल कपला । सुमिरत समन सकल जगजाला ॥” (बा० दो० १६), “कलि जुग केवल हरि गुन गाहा । गावत नर पावहि भव धाहा ॥” यह आगे कहा है ।

(२) 'कृतजुग त्रेता द्वापर' के क्रम से जोग मख पूजा' कहना था, पर छन्दानुरोध से एव 'विपरीत क्रम यथासख्य' अलंकार दिखाने के लिये 'पूजा मख अरु जोग' कहा गया है, अर्थ क्रम से करना चाहिये । योग यज्ञ, पूजन में उत्तम समय, द्रव्य और परिश्रम की अपेक्षा होती है । अतः सदेह होता कि इनमें सबसे कुछ उत्तम गति अवश्य मिलती होगी, इसपर कहते हैं—“जो गति होइ सो” अर्थात् वही, दूसरी नहीं । यथा—“कृते यद्व्यायतो विष्णु त्रेताया यजतो भर्ग । द्वापरे परिचर्याया कलौ तद्धरिर्कीर्तनात् ॥” (भाग० ११३।५१), इसका अर्थ दोहार्थ से मिलता हुआ ही है ।

कृतजुग सब जोगी विज्ञानी । करि हरि ध्यान तरहिं भव प्रानी ॥१॥

त्रेता विविध जज्ञ नर करहों । प्रसुहि समर्पि कर्म भव तरहीं ॥२॥

द्वापर करि रघुपति-पद-पूजा । नर भव तरहिं उपाय न दृजा ॥३॥

कलिजुग केवल हरि-गुन-गाहा । गावत नर पावहिं भव पाहा ॥४॥

शब्दार्थ—गाहा (गाथा) = कथा; यथा—“कीन्ह चाहै रघुपति गुनगाहा ।” (बा० दो० ७)

अर्थ—सतयुग में सब लोग योगी और विज्ञानी होते हैं, उसमें प्राणी भगवान् का ध्यान करके संसार सागर तर जाते हैं ॥१॥ त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब प्रभु को कर्मों का समर्पण कर भव पार होते हैं ॥२॥ द्वापर में मनुष्य श्रीरघुनाथजी के चरणों की पूजा करके भव पार होते हैं, दूसरा उपाय नहीं है ॥३॥ और कलियुग में केवल भगवान् के गुणों की कथा गाने से ही मनुष्य भव-सागर की थाह पा जाते हैं ॥४॥

विशेष—(१) उपर्युक्त दोहे में कही हुई बातों का विस्तार यहाँ किया गया है ।

(२) ‘कृत जुग सब कलियुग केवल’—सतयुग के आने पर सबकी बुद्धि धर्ममय हो जाती है, इससे सभी योगी और विज्ञानी होते हैं । कलियुग में ‘केवल’ कहकर सतयुग में चारों की प्रवृत्ति सूचित की । यहाँ भव-निवृत्ति के चार उपाय कहे गये हैं—योग (ज्ञान), ईश्वरार्पित यज्ञ, पूजन और हरि-गुणगान । सतयुग में चारों रहते हैं, पर उनमें योग-विज्ञान के द्वारा हरि-ध्यान प्रधान है । त्रेता में यज्ञ, पूजन और गुणगान, ये तीन ही रह जाते हैं, इनमें यज्ञ प्रधान है । द्वापर में पूजन और गुणगान, दो ही रह जाते हैं, इनमें से पूजन ही प्रधान रहता है और कलियुग में केवल गुणगान रह गया ।

केवल का यह भी भाव है कि यश गान मात्र ही तो है अतः, अत्यन्त सुगम है, वा, दूसरा उपाय इसमें है ही नहीं, यही एक रह गया है ; यथा—“कलौ युगे कल्मषमानसानामन्यत्रधर्मे खलुनाधिकारः ।” ‘गावत’ का भाव यह कि गाने मात्र की देरी है, तुरत भव थाह मिल जाती है । योग, यज्ञ, आदि में जन्म भर करने पर कहीं फल की प्राप्ति होती है । अन्यत्र भी ऐसा ही कहा गया है; यथा—“मज्जन फल पेखिय तत्काला । काक होहि पिक बकड मराला ॥” (बा० दो० १), अर्थात् कथा-सत्संग से शीघ्र ही लोग बाहर-भीतर शुद्ध हो जाते हैं, विवेकी-सदाचारी हो जाते हैं । तब भव में डूबने का डर नहीं रह जाता । विवेक से उसका अंदाजा हो जाता है; यथा—“पुनि विवेक पावक कहँ अरनी ।” (बा० दो० ३०) । पैदल चलने की भाँति सत्संग में आरु समाप्त कर भवसागर पार हो जाते हैं । यह कलियुग में सुलभता है ।

और युगों में ‘भव तरही’ कहा है, भाव यह कि उन्हें बीच में डर बना रहता है, भव की थाह नहीं मिलती । पर ये तत्काल ही निर्भीक हो जाते हैं । पुनः इन्हें बिना परिश्रम ही तरना होता है और उन्हें बहुत प्रयास करना पड़ता है । उनमें विघ्नों की शंका रहती है, इसमें वह भी नहीं है, हरि रक्षक हैं । अतः, यज्ञ अंतर है ।

यहाँ के चारो युगों के साधनों के साथ हरि का ही सम्बन्ध कहा गया है ; अर्थात् सब उपायों के द्वारा हरि ही आराध्य हैं । तात्पर्य यह कि शुष्क ज्ञान से भव नहीं छूटता ; यथा—“जे ज्ञान मान विमत्त । वब भव हरनि भगति न आदरी । ते परत हम देखत हरी ॥” (दो० १२) ; यज्ञ भी हरि-समर्पण से ही सफल होता है ; यथा—“हरिहि समरपे विनु सकर्मा । नासहि वेगि” (बा० दो० २०) ; “नैकर्ममप्यनुगतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम् । कुतः पुनः शश्वद्भ्रमीश्वरे न पार्षितं कर्म यदप्यकारणम् ॥” (भाग १।५।१२) । पूजा भी भगवान् की ही भव हरनेवाली होती है, देवांतर की नहीं, क्योंकि देवता तो स्वयं भव में पड़े हुए हैं; यथा—“भव प्रवाह संतत हम परे ।” (बा० दो० १०८)—यह देवताओं ने कहा है । “भवताप भयाकुल पाहि जनम् ॥” (दो० १३)—यह श्रीशिवजी ने भी कहा है । ये लोग दूसरे को कैसे तार सकते हैं ? कलि ने भी हरि ही के गुणगान को कहा है ।

इन चारों अर्द्धालियों के भाव बा० दो० २६ चौ० ३-७ में भी देखिये ।

कलियुग जोग न जज्ञ न ज्ञाना । एक आधार राम-गुन-गाना ॥५॥
 सब भरोस तजि जो भज रामहि । प्रेम-समेत गाव गुन-ग्रामहि ॥६॥
 सोइ भव तर कछु संसय नाही । नाम-प्रताप प्रगट कलि माहीं ॥७॥
 कलि कर एक पुनीत प्रतापा । मानस पुन्य होहि नहि पापा ॥८॥

अर्थ—कलियुग में केवल रामगुणगान ही एक अवलंब है, न योग है, न यज्ञ और न ज्ञान ही (का अवलंब है । अतः,) ॥५॥ सब (योगादि) का भरोसा छोड़कर जो श्रीरामजी का भजन करते और प्रेम सहित उनके गुण समूह को गाते हैं, वे ही भव तर जाते हैं इसमें कुछ संदेह नहीं है, कलियुग में नाम का प्रताप प्रकट (प्रत्यक्ष) है ॥६॥ कलियुग का एक पवित्र प्रताप है कि इसमें मानसिक पुण्य (तो पुण्य में परिगणित) होते हैं, मानसिक पाप नहीं ॥८॥

विशेष—(१) 'जोग न जज्ञ न ज्ञाना ।'—'न' का अर्थ यह नहीं कि इनकी सत्ता ही नहीं रह गई किन्तु 'एक आधार' के अनुरोध से भाव यह कि इनका आधार नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जलीन युग के कारण लोगों के मन, वचन, कर्म प्रायः मलीन होने से उन योग आदि के साधन करने के योग्य नहीं रह गये हैं ; यथा—“प्रसे कलिरोग जोग संयम समाधिरे ।” (वि० ६६) ; एवं वि० १२८, १५५, १८४, १७३ आदि पदों को तथा क० ४० ८६-८७ आदि छंदों को देखिये ।

ऊपर क्लेश-हरण संबंध से हरिनाम दिया गया है, क्योंकि भव क्लेश है । यहाँ 'राम गुन गाथा' कहकर उपर्युक्त 'हरि' को भी श्रीरामजी का ही विशेषण जनाया, यथा—“रामाख्यमीशं हरिम्” (बा० नं० श्लोक ६) ।

(२) 'सब भरोस तजि'—योगादि का भरोसा रहने से राम-भजन में पूर्ण निर्भरता न आयेगी और न प्रेम सहित गुणगान ही होगा ; यथा—“बेहि ते तब सेवक होत मुदा । मुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥” (दो० १३) ।

(३) 'संसय माहीं'—जब प्रभु में ही अनन्य 'भरोस' होकर प्रेम से गुणगान करते हुए भजन करेगा, तब कुछ भी संदेह नहीं है, वह अवश्य भय तरेगा ।

पहले 'हरि गुन' फिर 'राम गुन' और यहाँ 'नाम प्रताप' कहा है, इस तरह तीनों की एकता कही गई । नाम बीज रूप है चरित उसका विवरण है, जैसे कि बा० दो० ६ में 'विश्व विदित गुन एक' कहा गया, फिर उसे ही आगे 'यहि महुँ रघुपति नाम उदारा' कहा है । अन्य युगों में योगादि के साथ में नाम प्रताप था अतएव अप्रकट था, कलि में प्रत्यक्ष है । और युगों में जब और साधनों से भी काम चल जाता था, तब नाम में लोगों की कम प्रवृत्ति थी । अब तो यही एकमात्र उपाय रह गया ; यथा—“कलि विसेषि नहि आन उपाऊ ।” (बा० दो० २१) । इसी से 'नाम-प्रताप' का ही डंका बज रहा है ; यथा—“नाम लेत कलि कालहुँ हरि पुरहि न गा को ॥ राम नाम सहिमा करै काम भूखहु आको । साखों वेद पुरान है तुलसी तन ताको ॥” (वि० १५९) ।

(४) 'कलि कर एक पुनीत प्रतापा ।' और तो सब बातें इसमें अनुनीत ही हैं, एक यही पुनीत प्रताप है, यह सबसे प्रधान है इसके आगे और सब तुच्छ है । यह पवित्र गुण और युगों में नहीं है । और युगों में मानस पुण्य तो पुण्य में गिने जाते थे । साथ ही मानस पाप भी पाप में गिन लिये जाते थे, उनका फल भोगना पड़ता था ।

(५) 'मानस पुण्य होहि नहि पापा ।' जिस पुण्य का संकल्प मन में किया गया, पर किसी विघ्न से एवं किसी प्रकार की असमर्थता से उसे कर नहीं सका, तो उस पुण्य का फल मिल जायगा । परन्तु पाप का संकल्प जब तक मन में है, तब तक मनुष्य उसके पाप का भागी नहीं होता । वह पाप कर्म द्वारा किया जायगा तभी उसका बुरा फल होगा ।

पुण्य तो और युगों की तरह होते हैं, पर पाप ही इसमें नहीं होते, पुनीत प्रताप केवल मानस पाप के फलप्रद न होने में है, पर श्रीमद्भागवत के ऐसे ही प्रसंगसे यहाँ के 'होहि' की जगह—'पुण्य-कर्म संकल्प शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं और पाप कर्म करने ही पर फल प्रद होते हैं—ऐसा कहा है; यथा—'नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारंग इव सारभुक् । कुशलान्याशु सिद्धयन्ति नेतराणि कृतानि यत् ॥' (भाग० १।१८।७) अर्थात् राजा परीक्षित ने कलि को नहीं मारा, क्योंकि वे भ्रमर की तरह सार पदार्थ के ग्रहण करनेवाले हैं, उन्होंने कलि में एक बड़ा गुण देखा कि इसमें पुण्य कर्म शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं और पाप कर्म करने ही पर मनुष्य उसके पाप का भागी होता है । इसमें पुण्य के विषय में संकल्प मात्र से सिद्ध नहीं कही गई, किन्तु इतना ही है कि वे पुण्य कर्म शीघ्र हो जाते हैं, अन्य युगों में देर में सिद्ध होते थे ।

पर मानस के मत से मानस पुण्य के संकल्प मात्र से उसके फल की प्राप्ति हो जाती है, पर पाप कर्म के संकल्प की फल प्राप्ति उसके करने ही पर होती है । इसपर यदि कोई कहे कि हम नित्य ही संकल्प कर लिया करें कि हम एक लक्ष ब्राह्मण को भोजन करावेंगे तो क्या इसका फल मिल जायगा ? इसका उत्तर यही है कि मानस पुण्य वही है कि जिसका मन में स्वतः संकल्प आ गया कि करेंगे, पर कर न सका । जानकर संकल्प किया करना तो वंचकता है मानस पुण्य नहीं ।

इस युग में कल्याण निधान भगवान् ने ऐसा प्रताप इसलिये रक्खा है कि इसमें जीवों के तन और धन से ही बहुत पाप होते हैं, यदि मानस पाप भी गिने जायेंगे, तो 'पाप पर्योनिधि जन मन मीना ।' होने से पाप का इतना भार शीघ्र बढ़ जायगा कि प्रलय करना पड़ेगा । इसीलिये इसमें यह प्रताप रक्खा गया ।

मानस पाप भी वही क्षणव्य है, जो अपनी शक्ति से अनिवार्य हैं, स्वभावतः हो आते हैं । जान-बूझकर मन से पाप संकल्प करना भी वंचकता है । पुनः मन से संकल्प होते-होते वह पाप कर्म रूप में भी आ ही जायगा ।

दोहा—कलियुग सम जुग श्रान नहि, जौ नर कर बिश्वास ।

गाइ राम-गुन-गन विमल, भव तर बिनहि प्रयास ॥

प्रगट चारि पद धर्म के, कलि महँ एक प्रधान ।

जेन केन विधि दीन्हे, दान करइ कल्याण ॥१०३॥

अर्थ—यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलियुग के समान दूसरा युग नहीं है, (क्योंकि इसमें केवल) श्रीरामजी के निर्मल गुणों के गान करने से विना परिश्रम ही मनुष्य भव पार हो जाता है ॥ धर्म के चार चरण (सत्य, दया, तप और दान) प्रसिद्ध हैं (पर) कलियुग में एक चरण प्रधान (यह) है कि जिस किसी भी प्रकार से दान देने से वह कल्याण करता है ॥१०३॥

व्यापहि तेही ।" यह आगे कहा है। युग का धर्म शरीर में व्याप्त हो जाता है, जैसे जाड़े में शीत और गर्मी में गर्म। जिस समय में जो युग होता है, उसकी वृत्ति प्रधान रहती है, शेष तीन के धर्म समय-समय पर आ जाते हैं। कोई-कोई नित्य के चार पदर में क्रमशः चारों युगों की वृत्ति मानते हैं; यथा—“कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरचेति चतुर्युगम् । अनेन क्रमयोगेन भुवि प्राशिषु वर्तते ॥” (भाग. १.१.१३१) ; कोई यों अर्थ करते हैं कि वर्त्तमान युग का धर्म सबके हृदय में नित्य होता है। आगे युग धर्म की पहचान बतलाते हैं—

(२) 'सुद्ध सत्य'—प्रायः गुणों की मिश्रित वृत्ति रहती है, पर यहाँ केवल सत्त्वगुण की वृत्ति रहने का तात्पर्य है, जिसमें रजो गुण आदि की वृत्ति न हो। 'समता'—सब जीवों में समता भाव हो एवं सबमें ईश्वर को समान भाव से देखने की वृत्ति हो। 'विज्ञाना'—प्रकृति-वियुक्त आत्मा का ज्ञान हो; अर्थात् तीन गुणों एवं तीनों अवस्थाओं की वृत्तियों को अपनेसे भिन्न प्रकृति के मानता हो और प्रसन्न मन हो।

सत्त्व बहुत रज कुछ रति कर्मा । सब बिधि सुख त्रेता कर धर्मा ॥३॥

यहुरज स्वल्प सत्त्व बहुत तामस । द्वापर धरम हरप भय मानस ॥४॥

तामस बहुत रजोगुन थोरा । कलि-प्रभाव विरोध चहुँ ओरा ॥५॥

अर्थ—सत्यगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण भी हो, कर्मों में प्रीति हो और सब प्रकार से सुख हो—यह त्रेता का धर्म है ॥३॥ रजोगुण बहुत हो, सत्यगुण बहुत थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो—यह द्वापर का धर्म है ॥४॥ तमोगुण बहुत हो, कुछ रजोगुण हो और चारों ओर विरोध हो—यह कलियुग का प्रभाव है।

विशेष—(१) 'सत्य बहुत रज ...'—त्रेता में समता छूटकर कर्म में भी प्रवृत्ति होती है, यह रजोगुण का प्रभाव है। सत्य बहुत होने से कर्म तो सात्विक हैं, पर उनमें कुछ रजोगुण प्रभाव से अर्ध बुद्धि एवं मान बढ़ाई का भी विचार हो जाता है। जब ऐसी प्रवृत्ति हो और सब प्रकार का सुख हो, तब समझना चाहिये कि त्रेता का धर्म हृदय में प्रेरित हो रहा है।

(२) 'यहुरज स्वल्प सत्त्व ...'—जब ऐसे कार्य में प्रवृत्ति हो जिसमें सत्त्व गुण थोड़ा हो, पर हो यह सत्कर्म ही, उसमें मान-प्रतिष्ठा की चाह विशेष से हर्ष हो और कुछ मानसी चिन्ता से भय भी हो। तब उसे द्वापर का धर्म जानना चाहिये।

(३) 'तामस बहुत ...'—जब विशेष तमोगुणी कर्म—उच्चाटन, मारण, मोहन आदि की प्रवृत्ति हो, तब कलियुग का धर्म समझना चाहिये। जैसे कि भगवान् कृष्ण के परधाम जाने पर जब युधिष्ठिर के मन में विकार उत्पन्न होने लगे तब उन्होंने निश्चय कर लिया कि कलियुग आ गया—ऐसा श्रीमद्भागवत में कहा गया है।

सतयुग में पूर्ण सत्त्व गुण रहता है। त्रेता में चतुर्थांश रजोगुण भी आ जाता है। द्वापर में दो भाग रजो गुण, एक भाग सत्त्व और एक भाग तमोगुण रहता है। कलि में तीन भाग तमोगुण, एक भाग रजोगुण और सत्त्व तो देवयोग से कुछ-कुछ कहीं-कहीं रहता है।

सतयुग में धर्म के चारों चरण पूर्ण रहते हैं, त्रेता में एक पाद 'सत्य' नहीं रह जाता, द्वापर में 'सत्य शेष' दो नहीं रह जाते और कलि में तीन नहीं रह जाते। एक दान मात्र रह जाता है।

श्रीमद्भागवत १०।३।२६-३० के मिलान से भी यहाँ के भाव स्पष्ट हो जायेंगे, यथा—“सर्व रजस्तम इति दृश्यते पुरुषे गुणाः । कालसंचोदितारते वै परिवर्त्तन्त आत्मनि ॥ प्रभवन्ति यदा सत्त्वे मनोबुद्धी-न्द्रियाणि च । तदा कृतयुगं विद्याम् ज्ञाने तपसि यद्रुचि ॥ यदा धर्मायुगकामेषु भक्तिर्भवति देहिनाम् । तदा व्रेता रजो वृत्तिरिति जानीहि बुद्धिमान् ॥ यदा लोभस्त्यसन्तोपो मानोदम्भोऽयमत्सरः । कर्मणां चाऽपि काम्यानां द्वारं तद्रजस्तम ॥ यदा मायानृतन्तन्द्रानिद्राहिंसाविषादनम् । शोको मोहो भयं दीन्यं सफलस्तामसः स्मृतः ॥” इनके अर्थ सरल हैं और विस्तार भय से भी नहीं लिखे जाते ।

बुध जुग-धर्म जानि मन माहीं । तजि अधर्म रति धर्म कराहीं ॥६॥

कालधर्म नहिं व्यापहिं ताही । रघुपति-चरन प्रीति अति जाही ॥७॥

नटकृत विकट कपट खग-राया । नट सेवकहि न व्यापह माया ॥८॥

अर्थ—पंडित लोग युगों का धर्म मन में जानकर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रेम करते हैं ॥६॥ जिसकी श्रीरघुनाथजी के चरणों में अत्यन्त प्रीति होती है, उसे काल के धर्म नहीं व्याप्त होते ॥७॥ हे पतिराज ! नट (चाजीगर) का किया हुआ कपट चरित (इन्द्रजाल) विकट होता है, पर वह माया उस नट के सेवक को नहीं व्याप्त होती ॥८॥

विशेष—(१) ‘बुध जुग धर्म जानि’—‘जानना और फिर अधर्म आदि दोनों का त्यागना पंडित का ही काम है, यथा—“जिमि बुध तजहिं मोह मद माना ।” (कि० दो० १४) ; जन लक्षणों से जान लिया जाय, तब तुरत उसका व्याप करे, जैसे कि जन कलि का धर्म मन में जाने तब कीचन में लग जाय, ऐसे ही जब जिस युग की वृत्ति हो, वैसा ही भजन करे । तब उसके प्रतिकूल वृत्ति रूप अधर्म छूट जायेंगे ।

(२) ‘कालधर्म नहिं’—यथा—“कबहुँ काल न व्यापिहि वोही । सुमिरैसु भजेसु निरंतर मोही ॥” (दो० ८७) ; इसीको आगे दृष्टान्त से समझते हैं—

(३) ‘नट कृत विकट कपट’—यहाँ ‘कपट’ कहकर फिर उसे ही ‘माया’ भी कह, कपट का अर्थ नट की माया (मूठी माया) स्पष्ट किया है । ‘नट सेवकहि’—सेवा से प्रसन्न होकर नट जिसके अनुकूल हो जाता है और अपने कपट के भेद मतला देता है, यथा—“सो नर इन्द्रजाल महिं भूला । जापर होइ सो नट अनुकूला ॥” (आ० दो० ३८) , उसे माया मूठी ही जान पड़ती है औरों को तो वह विकट ही दीखती है । सपटे का रूपया बना देना, बख जला देना फिर वैसा ही कर देना, आम फला देना, फिर गुप्त कर देना, शरीर काटकर फिर वैसा ही दिखा देना आदि औरों को सत्य और विकट जान पड़ते हैं । ऐसे युग के अनुसार गुण दोष युक्त माया के व्यापार औरों को सत्य ही जान पड़ते हैं, पर हरिभक्त उस भुलावे में नहीं पड़ते, यथा—“येहि जग जामिनि जागहिं जोगी । परमारथी प्रपंच वियोगी ॥” से “सत्वा परम परमारथ येहू । मन क्रम बचन राम-पद-नेहू ॥” (अ० दो० ६३) तक ।

दोहा—हरि-माया-कृत दोष-गुन, विनु हरि-भजन न जाहिं ।

भजिय राम तजि काम सब, अस बिचारि मन माहिं ॥

अर्थ—भगवान् की माया के किये हुए दोष और गुण विना भगवद्भजन के नहीं जाते, ऐसा मन में विचार कर सब काम छोड़कर श्रीरामजी का भजन करना चाहिये एवं करो ।

विशेष—दोष और गुण ; यथा - “सुनेहु तात माया कृत, गुन अरु दोष अनेक ।” (दो० ४३) ; इसमें ‘गुन अरु दोष’ कहा है, क्योंकि वहाँ संत गुण वर्णन का प्रसंग था और यहाँ कलि के दोष वर्णन का प्रसंग है, इससे ‘दोष-गुन’ कहा है, दोष को ही प्रधानता दी है, इससे पहले कहा है। वा, वंदानुरोध से भी ऐसा कहा गया है।

भजन से दोष हरण के सम्बन्ध में ‘हरि’ पद दिया गया है। जिन हरि की माया है, उन्हीं के भजन से लायगी। उपर्युक्त नट-सेवक का दृष्टान्त यहाँ भी है। ‘काम सब’—संसार सम्बन्धी समस्त कामनाएँ। वसि काम अर्थात् निष्काम होकर।

कलि धर्म-वर्णन प्रसंग समाप्त हुआ।

तेहि कलि-काल बरष बहु, बसेउँ अवध बिहगेस।

परेउ दुकाल बिपति बस, तब मैं गयउँ बिदेश ॥१०४॥

गयउँ वजेनी सुनु उरगारी। दीन मलीन दरिद्र दुखारी ॥१॥

गये काल कछु संपति पाई। तहँ पुनि करउँ संसु सेवकाई ॥२॥

अर्थ—हे खगाराज ! उसी कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक श्रीअवध में रहा। अकाल पड़ा तब मैं बिपति के वश होकर परदेश गया ॥१०४॥ हे गरुड़ ! सुनिये, दीन, मलीन (शरीर से मैला और मन से उदास), दरिद्र, और दुखी होकर मैं उज्जैन गया ॥१॥ कुछ समय बीतने पर कुछ धन सम्पदा पाकर फिर यहाँ श्रीशिवजी की सेवा करने लगा ॥२॥

विशेष—(१) ‘तेहि कलि-काल’—पहले—“पूरब कलप एक प्रभु, जुग कलि जुग मल मूल ।” (दो० ११) से प्रसंग लिया, पुनः “कहँ कछुक कलि धर्म ।” (दो० १०) ; तब कहकर उसे छोड़ फिर ‘कलि धर्म’ कहते हुए ऊपर तक कहा, अब फिर वही पूर्व प्रसंग लेते हैं—‘तेहि कलि काल’—

(२) ‘परेउ दुकाल’ ; यथा—“यह निश्चय दुकाल सम अहई ।” (सं० दो० १८)—देखिये। दुकाल का अर्थ दुष्काल अर्थात् अकाल। दुकाल की ध्वनि से दो वर्ष का बराबर अकाल एवं अवर्षणवाला अकाल सूचित किया। एक साल तक लोग बचे-बचाये अन्न से जीते हैं, फिर मरने लगते हैं।

(३) ‘तब मैं गयउँ बिदेश ; यथा—“ईति भीति जनु प्रजा दुखारी। त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह भारी ॥ जाइ मुराज सुदेस सुखारी ।” (अ० दो० १३४) ; सुदेश को आगे कहते हैं।

(४) ‘गयउँ वजेनी’—उज्जैन मालवा प्रदेश की राजधानी है यह सदा हरा भरा रहता है और महादेवजी की पुरी है। अतः, इष्ट-धाम और सुदेश जानकर वहाँ गये। इसे ही अवन्तीपुरी (अवन्तिका) कहते हैं, यह मोक्षदा सप्त पुरियों में से है।

‘दीन मलीन’—सुघात होने से दीन होकर मन से दुखी, यत्नादि एवं चेष्टा से भी मलीन और द्रव्य हीनता से दरिद्र था ; इन्हीं कारणों से दुखारी था।

(५) 'गये काल कछु...'—दो चार वर्ष में, व्यापार पयं चाकरी आदि से कुछ सम्पत्ति पाई, उससे दरिद्र नहीं रह गया, भारी दुःख निवृत्त हो गया; यथा—“नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं ।” (दो० १००) ।

‘तहँ पुनि करवँ’—पहले श्रीभ्रमर में था, तब भी शिव-सेवा करता था, यथा—“सिय सेवक मन क्रम अछ पानी ।” (दो० १६); पर यह सेवा भकाल से दुखी होने पर छूट गई थी, अब फिर करने लगा ।

विप्र एक वैदिक सिव-पूजा । करह सदा तेहि काज न दूजा ॥३॥

परम साधु परमारथ-विंदक । संसु-उपासक नहिं हरि-निंदक ॥४॥

तेहि सेवउँ मैं कपट समेता । द्विज दयाल अति नीति-निकेता ॥५॥

अर्थ—एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा श्रीशिवजी की पूजा करते थे, उन्हें दूसरा कोई काय नहीं था ॥३॥ वे परम साधु और परमार्थ के जाननेवाले थे, श्रीशिवजी के उपासक थे, पर हरि के निंदक नहीं थे ॥४॥ मैं कपट सहित उनकी सेवा करता था, वे ब्राह्मण अत्यन्त दयालु और नीति के स्थान थे ॥५॥

विशेष—(१) 'वैदिक सिव-पूजा'—पूजा तीन प्रकार की होती है—वैदिक, पौराणिक और तान्त्रिक । वैदिक सांख्यिक, पौराणिक रजोगुणी और तान्त्रिक तमोगुणी । वैदिक पूजा वेद मंत्रों से होती है, वैदिक पूजक का किसी से विरोध नहीं होता । तान्त्रिक प्रायः धैष्यवों से द्वेष करते हैं । इससे शिवोपासना भी वैदिक पयं प्राचीन दिखाई गई ।

‘करह सदा तेहि काज न दूजा’—यह कर्म की उत्तमता है । ‘परम साधु परमारथ-विंदक’ होना मन की और ‘नहिं हरि निंदक’ यह वचन की उत्तमता कही गई । ‘काज न दूजा’—यही उपासना की श्रेष्ठता है, सदा उत्ती में लगा रहना ।

(२) ‘परम साधु’—मन और इन्द्रिय साधे हुए, निष्कपट, परोपकारी और प्रियवादी थे । ‘परमारथ विंदक’—ज्ञानोपासनादि के सिद्धान्त ज्ञाता पयं उनपर आरुढ़ वृत्तिवाले । ‘नहिं हरि निंदक’—यही शास्त्र रीति है कि अपनी उपासना में दृढ़ रहे, किसी को निंदा नहीं करे । भूढ़ उपासक ही ईश्वर रूपों में भेद मानकर दूसरे रूपों की निंदा करते हैं ।

(३) ‘तेहि सेवउँ मैं’—सदा स्नान कराऊँ, धोती धोऊँ, पूजा की वस्तु ला दूँ, ‘कपट समेता’—मन से उनमें प्रेम नहीं था, किन्तु उनसे विद्या पढ़कर अपनी मान प्रतिष्ठा चाहता था । भीतर का स्वार्थी भाव छिपाये रखता था ।

‘द्विज दयाल अति ...’—वे दयालुता आदि बहुत गुणों से युक्त थे । ‘नीति निकेता’—नीति मात्र से यहाँ धर्म नीति का तात्पर्य है । नीति यह कि जो अपनी सेवा करे, उसका अवश्य कुछ दित करना और उसे कुछ देना चाहिये, आगे देना भी कहते हैं—

वाहिज नम्र देखि मोहि सार्ह । विप्र पढ़ाव पुत्र की नार्ह ॥६॥

संसु-मंत्र मोहि द्विजवर दीन्हा । सुम उपदेस विविधि विधि कीन्हा ॥७॥

जपउँ मंत्र सिव-मंदिर जाई । हृदय दम अहमिति अधिकार्ह ॥८॥

अर्थ—हे स्वामी ! मुझे ऊपर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की तरह पढ़ाते थे ॥६॥ उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझे श्रीशिवजी का मंत्र दिया और अनेक प्रकार से कल्याणकारी उपदेश किया ॥७॥ मैं श्रीशिवजी के मंदिर में जाकर मंत्र जपा करता था, परन्तु मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ता ही गया (कि मेरे समान शिवोपासक दूसरा नहीं है) ॥८॥

विशेष—(१) 'बाहिज नम्र' से उपर्युक्त 'कपट समेता' का भाव स्पष्ट हुआ कि मैं उनके देखाव में ही नम्र था, भीतर से नहीं। 'पुत्र की नाई'—अत्यन्त वात्सल्य प्रीति पूर्वक। मुझसे कुछ भेद नहीं रखते थे।

(२) 'संभु-मंत्र'—पंचाक्षरी 'ॐ नमः शिवाय' यह मंत्र दिया। मंत्रदीक्षा के साथ ही सद्गुपदेश देना चाहिये, वही शुभ उपदेश किया। एवं शुभ आचरण का भी उपदेश किया।

(३) 'हृदय दंभ'—इसी से शिव मंदिर ही में जाकर मंत्र जपता था कि सब लोग मुझे आपक और भजनानंदी जाने।

दोहा—मैं खल मल-संकुल मति, नीच जाति बस मोह।

हरिजन द्विज देखे जरउं, करउं विष्णु कर द्रोह ॥

सो—गुरु नित मोहि प्रबोध, दुखित देखि आचरण मम।

मोहि उपजइ अति क्रोध, दंभिहि नोति कि भावई ॥१०५॥

अर्थ—मैं दुष्ट, पाप पूर्ण बुद्धि, नीच जाति और मोह वश था। हरि भक्तों और ब्राह्मणों को देखते जलता और विष्णु से द्रोह करता था ॥ गुरुजी मुझे नित्य ही बहुत समझाते थे (क्योंकि) वे मेरा आचरण देखकर दुखी होते थे। (पर उससे) मुझे अत्यन्त क्रोध उत्पन्न होता था, क्या दंभी को नीति (धार्मिक नीति) कभी अच्छी लगती है ? (कभी नहीं) ॥१०५॥

विशेष—(१) 'मैं खल' क्योंकि गुरु द्रोही था, 'मल संकुलमति नीच जाति' था, इसी से दुष्टाचरण पर स्थान नहीं आती थी। 'बस मोह'—क्योंकि शास्त्र मत नहीं समझता था। 'हरिजन द्विज देखे जरउं'—वैष्णवों को देखकर जलता था, क्योंकि वे विष्णु को पर मानते थे। ब्राह्मणों से द्रोह करता था, क्योंकि वे मुझे शूद्र समझकर मेरी दंभालसक वासना के अनुसार मुझे प्रतिष्ठा नहीं देते थे। उन्हें देखकर मुझे आग-सी लग जाती थी कि वे क्या मुझसे बड़े हैं ? 'करउं विष्णु कर द्रोह'—उपासना की ओट से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिये वैष्णवों से वाद करता एवं विष्णु की न्यूनता दिखाते हुए उनकी निन्दा भी करता था। पहले 'आन देव निन्दक अभिमानी' था, मगोपदेश और धन भी पाकर अग्र विष्णु द्रोही हो गया।

पहले अपनेको खल कहा, फिर 'हरिजन द्विज...' से खल के लक्षण भी कहे हैं; यथा—'मातु-पिता गुरु विप्र न मानहि। ...निप्र द्रोह सुप्र-द्रोह निसेपा। दंभ कपट जिय धरे सुबेपा ॥' (दो. २१)।

(२) 'गुरु नित मोहि प्रबोध ...'—तुम्हें अपनी उपासना करना चाहिये, दूसरे की निन्दा से क्या प्रयोजन ? उपासक को वाद करना मना है, सनसे विरोध होने से बड़ी हानि होती है—इत्यादि। 'आचरण

मग—‘दंभी, अभिमानी, द्वेषी आदि । यह सब देखकर पड़ताते थे कि ऐसे को नाहक शिष्य किया, मेरी भी बदनामी होती है । ‘मोहिं उपजे छति कोष’ का कारण भी यही है; यथा—‘दंभिहि नीति कि भाई’ अर्थात् मुझे यह धर्म नीति नहीं आती थी कि प्राधान्य तेरे पूज्य हैं, उनसे बराबरी नहीं करनी चाहिये । पुनः वैष्णवों से द्रोह नहीं करना चाहिये, क्योंकि तुम्हारे इष्ट श्रीशिवजी भी वैष्णव नारद आदि का आदर करते हैं—इत्यादि ।

एक बार गुरु लीन्ह बोलाई । मोहि नीति बहु भौंति सिखाई ॥१॥

सिव-सेवा कर फल सुत सोई । अचिरल भगति राम-पद होई ॥२॥

रामहि भजहिं तात सिव-धाता । नर पाँवर कै केतिक बाता ॥३॥

जासु चरन अज सिव अनुरागी । तासु द्रोह सुख चहसि अभागो ॥४॥

अर्थ—एक दिन गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से नीति (धार्मिक-रीति) सिखाई ॥१॥ कि हे पुत्र ! श्रीशिवजी की सेवा का फल यही है कि श्रीरामजी के चरणों में अचिरल (सदा एक रस) भक्ति हो ॥२॥ हे तात ! श्रीशिवजी और श्रीरामजी भी श्रीरामजी को भजते हैं (तब भला) नीच मनुष्यों की क्या बात है ? ॥३॥ श्रीरामजी और श्रीशिवजी जिनके चरणों के अनुरागी हैं, अरे अभागो ! तू उनसे द्रोह करके सुख चाहता है ? ॥४॥

विशेष—(१) ‘एक बार’ का भाव यह कि पहले सामान्य रीति से जहाँ कहीं मिल जाते, इन्हें समझाते थे, जब न मानते देखा, तब विशेष रीति से समझाने के लिये एकान्त में अपने स्थान पर बुलाना पड़ा; क्योंकि बाहर समझाने पर इनका क्रोध देखकर अनुमान किया कि यह दंभी है, इससे दूसरों के सामने अपनी न्यूनता नहीं सह सकता । ये क्रोधवश कभी गुरुजी के यहाँ जाते भी न थे । ‘एक बार’ से इसे अंतिम बार का उपदेश भी जताया कि फिर ऐसा संयोग नहीं लगा । ‘गुरु लीन्ह बोलाई’—क्योंकि न शिक्षा देने से गुरु इनके पाप के भागी होते । पुनः वे शान्त महात्मा थे, इससे इनकी अयक्षा पर क्रुद्ध न होकर कल्याण करने की ही चेष्टा करते थे ।

(२) ‘नीति बहु भौंति’—वेद-शास्त्र और लोक-रीति आदि—जैसे कि घेर विरोध से तेरी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी, तेरे सम्बन्ध से लोग मुझे भी बुरा-भला कहेंगे । ईश्वर-निंदा भारी पाप है, यह तू क्यों करता है, एक तो पर निंदा ही भारी पाप है, दूसरे हरिजन और हरि की निंदा का तो क्या कहना ?

‘नीति बहु भौंति सिखाई’—यहाँ चारों नीतियाँ सिखाई गईं; यथा—“रामहि भजहिं तात सिव धाता ॥”—साम, “सिव सेवा कर फल सुत सोई ।”—दाम, “नर पाँवर कै केतिक बाता ।”—भेद और “तासु द्रोह सुख चहसि अभागो ॥”—दंडनीति है ।

(३) ‘रामहि भजहिं तात सिव धाता ।’; यथा—“देखे सिव विधि त्रिपुणु अनेका । अमित प्रभाव एक ते एका ॥ बंदत चरन करत प्रभु सेवा । विविध वैष देखे सब देवा ॥” (वा० दो० ५१) ।

(४) ‘तासु द्रोह सुख चहसि अभागो ।’—श्रीशिवजी भी जिन श्रीरामजी से अथ दुःख हरण की प्रार्थना करते हैं; यथा—“भव ताप भयाकुल पाहि जन” (दो० १२); उन भव-भंजन के पद-विमुख होने से तू अभागो है; यथा—“ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागो ॥” (वि० १४०);

अति दयालु गुरु स्वरूप न क्रोधा । पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा ॥८॥

ये मानी आदि दोष ही गुरु-द्रोह के कारण हैं। उनसे मैं दिन-रात द्रोह करता था। तब भी उन्हें

‘व्यल्प न क्रोध’ हुआ। क्रोध होना स्वाभाविक था, यथा—“सुनु प्रभु बहुत अवस्था किये। उपज क्रोध शानिन्द के हिचे ॥” (दो० ११०)। पर उन्हें क्रोध नहीं आया, क्योंकि वे ‘अति दयाल’ थे।

अपनी दुर्दिलता और उसपर गुरु की अति दयालुता एवं उनका क्षमा शील स्वभाव सुगुंडिजी २७ कल्प तक नहीं भूले; यथा—“एष सूल मोहि बिसर न काऊ। गुरु कर कोमल सील सुभाऊ ॥” (दो० १०६)।

(४) ‘पुनि पुनि मोहि सिग्याव सुबोधा ।’—यह गुरु धर्म है, इसका वे बराबर निर्वाह करते ही रहे।

जेहि ते नीच बड़ाई पावा। सो प्रथमहि हति ताहि नसावा ॥९॥

धूम अनल-संभव सुनु भाई। तेहि बुझाव घन पदवी पाई ॥१०॥

रज मग परी निरादर रहई। मष कर पद-प्रहार नित सहई ॥११॥

मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई। पुनि नृप नयन किरीटन्हि परई ॥१२॥

अर्थ—नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह हठ करके पहले उसी का नाश करता है ॥९॥ है भाई। सुनो, धूर्त अग्नि से उत्पन्न होता है, पर वही मेघ की पदवी पाकर (अर्थात् कई सयोगों से मेघ रूप में परिणत हो जाने पर अपने उत्पन्न करनेवाले) उसी अग्नि को बुझाता है ॥१०॥ धूल मार्ग में पड़ हुई निरादर से रहती है, सब (राह चलनेवालों) को लातों की मार नित्य सहती है (अर्थात् नित्य प्रति सबका हतियाना सहती है, नीच है करे क्या ?) ॥११॥ पर जब उसे पवन उड़ाता है (ऊँचा उठाता है, उर्ध्व गति देता है) तब पहले तो वह नीच धूल उसी को भर देती है; अर्थात् शुद्ध पवन को धूलमय (मैला) कर देती है, फिर राजाओं के (भी) नेत्रों और किरीटों में जाकर पड़ती है (धूम और रज की नीचता उपकारी के विरुद्ध में अधिक बढ़ जाती है) ॥१२॥

विशेष—धूम नीच है, क्योंकि कढ़ा होता है, मैला होता है, आँखों को डानिकर होता है और फिर अपने पैदा करनेवाले ही को नष्ट करता है। रज, यथा—“लातहु मारे चटत सिर, नीच को धरि समान ।” (च० दो० १२६), धूम और रज का प्रसंग बा० दो० ६ चौ० ६-१२ में भी देखिये।

धूम और रज दोनों आकाशगामी भी हुए, तब भी इनकी नीचता नहीं गई, प्रत्युत और बढ़ गई, अपने उपकारी के ही प्रतिकूल हुए। वैसे ही—“जेहि ते नीच बड़ाई पावा। सो प्रथमहि हति ताहि नसावा ॥” अर्थात् में नीच यही चाहता था कि इन गुरु के रहते मेरी प्रतिष्ठा न जमने पायेगी, ये न रहें तो अच्छा।

सुनु खगपति अस समुक्ति प्रसंगा। बुध नहिं करहि अधम कर संग्ता ॥१३॥

कवि कोविद गावहिं अस नीती। खल सन कलह न भल नहि प्रीती ॥१४॥

उदासीन नित रहिय गोसाँई। खल परिहरिय श्वान की नाँई ॥१५॥

मैं खल हृदय कपट कुटिलार्ह। गुरु हित कहहिं न मोहि सोहार्ह ॥१६॥

अर्थ—हे गरुड ! सुनिये, बुद्धिमान लोग इस प्रकार इस बात को समझकर अधम का संग नहीं करते ॥१३॥ कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न मगढा ही अच्छा है न प्रीति ही ॥१४॥ मैं

गोसाई ! रत्न से नित्य उदासीन (तटस्थ अर्थात् शत्रु-मित्र भाव से रहित) रहना चाहिये, उसका कुत्ते की तरह त्याग करना चाहिये ॥१५॥ मैं खल था, मेरे हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, गुरु हित की बात कहते थे, पर मुझे वह अच्छी नहीं लगती थी ॥१६॥

विशेष—(१) 'अस समुक्ति प्रसंगा'—'अस' जैसा ऊपर चौ० ९-१२ में कहा गया ।

(२) 'कवि कोविद'—कवि अर्थात् काव्य ग्रंथों के रचयिता, कोविद अर्थात् उन ग्रंथों के भाष्य-कार एवं वक्ता । 'खल सन कलह न भल नहिं प्रीती'—दुष्टों की प्रीति से कलंक होता है और उनके पापों का भागी होना होता है; यथा—“तत्संसर्गी च पंचमः” यह मनु ने कहा है और कलह करने से पीड़ा होती है । वष फिर निर्वाह कैसे किया जाय, उसपर कहते हैं—

(३) 'उदासीन नित'—उनसे उपेक्षा भाव रहने दे, श्वान की तरह उनको दूर ही रहने दे । श्वान की उपमा से जनाया कि जैसे कुत्ता प्रीति करने से हाथ मुँह चाटता है, अशुद्ध कर देता है और वैर करने से काट खाता है, जिससे लोग मर भी जाते हैं । वैसे ही रत्न प्रीति करने से अपना-सा बनाते हैं, यथा—“आपु गये अरु तिन्हैं पालहिं । जे कहैं सतमारग प्रतिपालहिं ॥” (दो० ३३) ; और वैर करने से मार ही डालते हैं । श्वान चाँडाल कहाता है, उसके छू जाने पर स्नान करना पड़ता है । वैसे खलों को अष्टुरय समझना चाहिये । उनसे दूर रहना चाहिये । प्रभु ने श्रीमुख से भी कहा है, यथा—“भूलेहु संगति करिय न काऊ ।” (दो० ३८) ।

जगत् में तीन ही तरह के व्यवहार हैं—मित्रता, शत्रुता और उदासीनता ; यथा—“उदासीन अरि-मित्र हित” (भा० दो० ४) ; इनमें खलों से उदासीनता ही रखनी चाहिये ।

(४) 'मैं खल हृदय कपट'—ऊपर गुरु द्रोह का कारण और उसपर नीति कही, अब फिर अपना प्रसंग जो—'पुनि पुनि मोहिं सिखाव सुयोधा ।' पर छोड़ा था, वही लेते हैं—“गुरु-हित कहहिं न मोहिं सुहाई” 'हृदय कपट कुटिलाई'—याहू से तो उनका शिष्य कहाता था, पर भीतर से अपना मान बढ़ाने की इच्छा रहती थी कि गुरुजी भी मुझे श्रेष्ठ मानें, मेरे ही अनुसृत हो जायें । इस बुद्धि से उनका उपदेश नहीं सुना था ।

दोहा—एक बार हर - मंदिर, जपत रहेउँ सिव-नाम ।

गुरु आयउ अभिमान ते, उठि नहिं कीन्ह प्रनाम ॥

सो दयाल नहिं कहेउ कछु, उर न रोष लवलेस ।

अति अघ गुरु-अप्रमानता, सहि नहिं सके महेस ॥१०६॥

अर्थ—एक दिन मैं श्रीशिवजी के मंदिर में श्रीशिवजी का नाम जपता था । (उस समय वहाँ) गुरुजी आये (पर) अभिमान के कारण मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया । वे दयालु थे (इससे मेरी इस घृष्टता पर) उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और उनके हृदय में अत्यन्त अल्प भी क्रोध नहीं हुआ । (पर) गुरु का अपमान करना अत्यन्त भारी पाप है, इससे उसे महादेवजी नहीं सह सके ॥१०६॥

विशेष—(१) 'सिव-नाम'—नाम और मंत्र अभेद माना जाता है ; यथा—“पडस्ररमुं साक्षात्तया युगमाचरं वरम् ।” (मत्स्यपुराण) ; 'अभिमान ते'—यह नहीं कि ध्यान में रहा, आँखें मूँदें

हुं धा, किन्तु देखते हुए भी अहंकार से नहीं उठा कि इनको यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसीसे इष्ट में इनकी निष्ठा नहीं है, तब ये गुरु कैसे ? मुझे यथार्थ ज्ञान है, मैं जप निष्ठ हूँ, यदि कुछ कहेंगे, तो यही वह दूँगा कि इष्ट पा जप करते हुए किसी के आने पर नहीं उठना चाहिये।

(२) 'अति अप'—शास्त्र में कहा है कि गुरुजनों के आने पर खड़ा न होने से एवं उनको प्रणाम न करने से आयु क्षीण होती है। द्विज-द्रोह, हरि-द्रोह आदि भारी अप हैं और गुरु अपमान अति अप है। इससे समान और पाप नहीं है। 'सहि नहि सवे'—भाव यह कि 'अन्य देव निंदा', 'द्विज द्रोह', 'हरि द्रोह' तब सहते गये, पर इस अत्यन्त पाप को नहीं सह सके, क्योंकि 'महेस' अर्थात् महान् ईश (समर्थ) है, पाप का उचित दंड देने में महान् समर्थ है, और ईश्वर अर्थात् न्यायशील है।

मंदिर माँझ भई नम-यानी । रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी ॥१॥

जगपि तब गुरु के नहि प्रोधा । अति कृपालचित सम्यक् बोधा ॥२॥

तदपि माप सठ दैहउँ तोही । नीति-विरोध सोहाइ न मोही ॥३॥

जौ नहि दंड करउँ खल तोरा । अष्ट होइ श्रुति-मारग मोरा ॥४॥

अर्थ—मंदिर के बीच में आकाशवाणी हुई कि अरे नष्ट भाग्य ! अरे मूर्ख ! अरे अभिमानी ! यद्यपि तेरे गुरु को प्रोधा नहीं है, (क्योंकि) वे अत्यन्त कृपालु चित्त हैं और उन्हें परिपूर्ण ज्ञान है ॥१-२॥ तथापि ते शठ ! मैं तुम्हको शाप दूँगा, क्योंकि नीति का विरोध तुम्हें नहीं सुहाता ॥३॥ अरे खल ! यदि मैं तेरा दंड न करूँ, (तुम्हें दंड न दूँ) तो मेरा वेद मार्ग दूषित हो जायगा ॥४॥

विशेष—(१) 'मंदिर माँझ'—यह महाकालेश्वर श्रीशिवजी का मंदिर है। 'हत भाग्य', यथा—“जासु चरन अज सिय अनुरागी। तासु द्रोह सुख बहसि अभागी ॥” (श्लो० १०५), पुन गुरु मुष्ट होकर मेरी सेवा से तू सुख चाहता था, वह भाग्य तेरा गुरु अपमान करने से नष्ट हो गया, अन मुष्ट तो गया, दुःख पावेगा। 'गुरु हित कहहि न मोहि सुहाई' अत, 'अज्ञ' कहा गया है और गुरु को उठकर प्रणाम नहीं किया, इससे 'अभिमानी' कहा गया है। अपमान करने पर भी शिष्य के प्रति क्रोध नहीं किया, इससे अति कृपालु चित्त' कहा और 'सम्यक् बोधा' भी, सम्यक् अर्थात् यथार्थ, सत्य, यथा—“सत्य तथ्यमृत सम्यक्—इत्यमर ।” यथार्थ ज्ञान से सबसे ब्रह्म को समान भाव से देखते हैं कि वह न्यायशील सर्वज्ञ ब्रह्म ही सबके द्वारा सब कार्य कराता है, अतएव मानापमान को समान मानते हैं, उसकी ही उचित देन मानते हैं।

(२) 'जौ नहि दंड करउँ'—यदि कहा जाय कि जिसका अपमान हुआ वह तो कुछ कहता ही नहीं, आपको क्या प्रयोजन ? उसपर कहते हैं—यदि तेरा दंड न किया जायगा, तो मेरा वेद मार्ग दूषित होगा, सब यहा कहेंगे कि धर्माचरण से क्या होता है ? देखो श्रीशिवजी के सामने ही तो इसने गुरु का अपमान किया तब भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा। 'अति मारग', यथार्थ—“आचार्य मा विचानीया त्रायमन्येत कर्हिचित् । न मर्त्यबुद्धपासूयेत सर्वदेवमयो गुरु ॥” (भाष० १११।०।१०)। “याय देवे पराभक्षिर्यथादेवे तथा गुरौ” (श्लो० ६।१३)। तो वेद में जो गुरु-द्रोही की घोर गति कही गई है, वह विरपास योग्य नहीं है। 'मोरा—जिस मार्ग पर मैं आरुढ़ हूँ और जिसे मैं अपना मार्ग मानता हूँ। श्रीशिवजी भी वेद-मार्ग के ही अनुयायी हैं, इससे उसे मेरा श्रुतिमार्ग कहते हैं। श्रुतिमार्ग का स्वरूप आगे कहते हैं—“जे सठ ।”

जे सठ गुरु सन हरिपा करहीं । रौरव नरक कोटि जुग परहीं ॥५॥
 त्रिजग जोनि पुनि धरहिं सरीरा । अयुत जन्म भरि पावहिं पीरा ॥६॥
 बैठि रहेसि अजगर इव पापी । सर्प होहि खलमल मति व्यापी ॥७॥
 महा-विटप - कोटर महँ जाई । रहु अधमाधम अधगति पाई ॥८॥

शब्दार्थ—अयुत = दस हजार की संख्या, अगणित । कोटर = पेड़ का झोखला भाग, छोटा । अधगति = दुर्गति, अधोगति, नीच गति ।

अर्थ—जो शठ गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं ॥५॥ फिर (दस नरक से निकलने पर) तिर्यक् योनियों में शरीर धारण करते हैं और दस हजार जन्मों तक जन्म-जन्म-भर पीड़ा पाते हैं ॥६॥ अरे पापी ! तू अजगर (सर्प) की तरह बैठा रहा, अरे दुष्ट ! तेरी बुद्धि में पाप व्याप्त हो गया है, तू सर्प होगा ॥७॥ अरे अधम से भी अधम ! अधोगति को पाकर वड़े भारी वृत्त के खोटा में जाकर रह ॥८॥

विशेष—(१) 'जे सठ गुरु सन...'—यह वेदशासन कहा गया कि कोई गुरु से ईर्ष्या नहीं करे, जो करेगा उसे 'रौरव नरक' यह दंड होगा ।

(२) 'जे सठ'—जो सुनते जानते हैं, पर बात उनके हृदय में नहीं बैठती, वे ही शठ हैं । इर्ष्या अर्थात् घराबरी का अभिमान करना, डाह करना ।

'रौरव नरक'—रु नाम के कीड़े महाकर होते हैं, ये सर्पों से भी अधिक विपैले होते हैं, ये जिस नरक में रहते हैं उसे रौरव नरक कहते हैं । जो प्राणी इस पापी के हाथ से निरपराध मारे गये हैं, वे ही रु नाम के कीड़े होकर इससे बदला लेते हैं, वे इस पापी के मांस को चारों ओर से नोचते हैं । इस नरक का वर्णन भाग० ५।१६ में है ।

(३) 'त्रिजग जोनि'—जिनके पेट का चारा तिरछा पचता है, वे तिर्यक् कहे जाते हैं । भाग० ३।१० में दस प्रकार की सृष्टियों में इन्हें आठवीं सृष्टि कहा है । इनके रन् भेद भी कहे गये हैं । इन्हें चीनों काल का ज्ञान नहीं होता, इनमें तमोगुण अधिक होता है, केवल आहार और मैथुन में तत्पर रहते हैं, सूँपने से ही इष्ट अर्थ को जानते हैं, इनके हृदय में विचार नहीं होता ; यथा—“तिरश्चाष्टमः सगः सोष्टा-विशद्विधोमतः । अविदोभूरितमसो घ्राणज्ञो दृढवेदिनः ॥” । गऊ आदि द्विशफ कहाते हैं, क्योंकि इनके खुर बीच से फटे हुए होते हैं । गर्दभ आदि एकशफ कहे जाते हैं; क्योंकि इनके खुर बीच में फटे नहीं होते । कुत्ता आदि भूचर और मगर आदि जलचर एवं कंक, गृध्र आदि खेचर, इन जन्तुओं की पंचनख संज्ञा होती है । ये एकशफ, द्विशफ और पंचनख ही उपयुक्त रन् भेदवाले हैं ।

'अयुत जन्म भरि...'—जन्म-मरण के दुःख और बैखरी वाणी नहीं होने का दुःख एवं और भी बहुत तरह के दुःख भोगते हैं । यहाँ तक वैदिक विधान कहा, आगे अपना शाप कहते हैं—

(४) 'बैठि रहेसि अजगर इव...'—अजगर सर्प बड़ा भारी और स्थूल होता है, इसीसे यह इधर-उधर हिल-डोल नहीं सकता, साँस द्वारा बकरी, हिरन आदि पशुओं को खींचकर निगल जाता है । यहाँ भाव यह है कि तू अजगर की तरह अचल बैठा रहा, गुरु के आने पर हिला-डोला नहीं । अतः, न

हिलनेढोलनेवाला ही सर्प (अजगर) होगा । अजगर भारी होने के कारण भारी वृक्षों के खोदने में रहते हैं, इससे यही स्थान भी कहा गया । प्रायः आचरण के अनुसार ही शाप दिया जाता है, जैसे पक्षपान करने से श्रीगुरुदेवजी को पत्नी होने का शाप हुआ और अगर भी तरह देवल ऋषि के पैर खींचने से गुरु गंधर्व ने अगर होने का शाप पाया, यह श्रीमद्भागवत गजेन्द्र प्रसंग में कहा गया है ।

(५) 'मल गति व्यापी'—गुरु से द्रोह करना एवं उनका अपमान करना मल (पाप) है । 'अधमाधव'—श्रीराम से ईर्ष्या अधमता है, गुरु से ईर्ष्या महा अधमता है ।

(६) 'अधगति'—समुद्र्य होकर फिर नीचे सर्प-योनि में जाता दुर्गति एवं अधोगति है । था, शिर नीचे पृष्ठ ऊपर, इस तरह रह । जैसे त्रिशकु की दशा प्रसिद्ध है । गुरु-द्रोही की ऐसी ही दशा होती है । गुरु सेवा से ऊर्ध्वगति पाता, उनसे विमुख हुआ । अब, अधोगति पायेगा ।

दोहा—हाहाकार कीन्ह गुरु, दारुन मुनि सिव-स्त्राप ।

कैपित मोहि बिलोकि अति, उर उपजा परित्ताप ॥

करि दंडवत सप्रेम द्विज, सिव सनमुख कर जोरि ।

विनय करत गदगद स्वर, समुक्ति घोर गति मोरि ॥१०७॥

अर्थ—श्रीशिवजी का कठिन शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया । मुझे अत्यन्त कौपता हुआ देखकर उनके हृदय में अत्यन्त दुःख हुआ ॥ प्रेमपूर्वक दंडवत् प्रणाम करने के बावजूद श्रीशिवजी के समुत्पन्न हाथ जोड़कर, मेरी भयकर गति समझकर, गदगद वाणी से स्तुति करने लगे ॥१०७॥

विशेष—'हाहाकार कीन्ह गुरु'—गुरु में जो अति दयालुता ऊपर कही गई थी, वह यहाँ चरितार्थ है कि अपने द्रोह करनेवाले का भी दुःख पचना नहीं सह सके । 'कैपित'—भय से कौपने का कारण यह है कि जिसके बल पर मैं देवान्तरों का अपमान करता था, जिसका अनन्य धनकर मैं किसी को कुछ नहीं मानता था, वही शाप देते हैं तो अब कौन रक्षक होगा ? 'दारुन स्त्राप'—अधोगति एवं घोर गति को दारुण शाप कहा गया है । 'उर उपजा परित्ताप'—जिसपर पुत्रवत् स्नेह था, वसकी मूर्खता से उसपर भारी विपत्ति देखकर दुःख हुआ, यह उनका सत लक्षण है, यथा—'निज परित्ताप द्रव्य नवनीता । पर दुःख द्रवहि सत सुपुर्नीता ॥' (दो० १२४) । 'सिव समुख'—मंदिर में जो श्रीशिवजी मूर्ति रूप में थे उनके सामने, क्षमा करने के लिये प्रेमपूर्वक गदगद वाणी से विनय करने लगे ।

छ०—नमामीशमीशान निर्वाणरूपं । विभु व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं ।

निज निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं । चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं ।

निराकारमोकारमूलं तुरीयं । गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीश ।

करालं महाकालकालं कृपालं । गुणागार संसारवारं नतोहं ।

अर्थ—हे श्रीशिवजी ! शासन करनेवाले, मोक्ष-स्वरूप, समर्थ, व्यापक, ब्रह्म और वेद-स्वरूप (आप) को मैं नमस्कार करता हूँ । स्वतंत्र, तीनों गुणों से रहित, निर्विकल्प, चेष्टा-रहित, चैतन्यता से आकाशवत् निर्लिप्त, आकाश में निवास करनेवाले (अनंत) आपको मैं भजता हूँ ॥ निराकार, ओंकार के मूल, सदा तुरीयावस्था में रहनेवाले, घाणी, ज्ञान और इन्द्रियों से परे, ईश्वर, कैलासपति, भयंकर, महाकाल के भी काल (मृत्युजेटा), कृपालु, गुणों के घर और संसार से परे, आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥

पुनः यगण का देवता जल है, इसी गण के छंद से स्तुति कर मानों श्रीशिवजी को जल बढ़ाकर प्रशान्त कर रहे हैं, क्योंकि वे इनके शिष्य पर क्रुद्ध हैं।

‘ब्रह्म-वेद-स्वरूप’—ब्रह्म प्रतिपाद है और वेद उसका प्रतिपादक है, आप दोनों रूप हैं। ‘निजं’—अर्थात् आप अपने आप हैं स्वतंत्र हैं। ‘निर्विकल्प’—आप सदा एकरस रहते हैं। ‘ओंकार मूल’—ओंकार (प्रणव) सबका मूल है, आप उसके भी मूल हैं। ‘गिरा ज्ञान गोतीत’ आप हमारी बाणी, हमारे ज्ञान और हमारी इन्द्रियों की पहुँच से परे हैं। ‘करालं महाकाल कालं’ से शंका होती है कि इनकी सेवा कोई कैसे करेगा ? उसपर ‘कृपालं’ भी कहा गया है कि भक्तों के लिये बड़े कृपालु हैं ; यथा—“औढर दानि द्रवत पुनि थोरै” (वि० १) ; करालता और कृपालुता दोनों विरोधी बातें एक साथ दिखलाकर प्रमुख प्रतिपादन किया गया है। ‘संसार पा’ अर्थात् प्रकृति से परे हैं, आपने प्रकृति का सम्बन्ध नहीं है।

स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा । लसद्भालबालेन्दु कंठे मुजंगा ।

मृगाधोशचर्माम्बरं मुण्डमालं । प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि ।

अर्थ—हिमालय पहाड़ के सदृश गौरवर्ण, गंभीर, जिनके शिर के जटाजूट पर सुन्दरी श्रीगंगाजी कल्लोल करती हुई धीरे-धीरे चल रही हैं, करोड़ों का मन्देयों की कान्ति (छटा) के समान शोभा जिनके शरीर में विराजमान है, ललाट पर द्वितीयया का बाल चन्द्रमा और कंठ में सर्प शोभित है ॥ कानों में कुंडल डोल रहे हैं, सुन्दर भी हैं और विराल नेत्र हैं, प्रसन्नवदन, नीलकंठ वाले, दयालु, वाघावर धारी, सुंद-माल पहने हुए, सभके स्वामी एवं प्रिय श्रीशङ्करजी को मैं भजता हूँ ॥

विशेष—‘तुषाराद्रि’—यहाँ स्वरूप का वर्णन है। गभीरं अर्थात् अगाध हैं; यथा—“कृपासिंधु सिय परम अगाधा । प्रगट न कहेउ मोर अपराधा ॥” (५।० दो० ५०); अर्थात् आप गांभीर्य-गुण युक्त हैं। ‘प्रियं शंकरं’—सबके बन्ध्याएकता हैं, इसीसे सबको प्रिय हैं। ‘प्रसन्नाननं’ से अरुंडानंद जनाया। ‘नीलकंठ’ के साथ ‘दयाल’ कहकर हालाहल पान करने की विरद का स्मरण कराया है। ‘मुंद-माल’ आदि से भयंकर होने का संदेह होता, इसलिये ‘प्रियं’ भी कहा है। ‘भजामि’ के ‘मि’ को दीर्घ-उच्चारण करना चाहिये; अन्यथा छंदोभंग होगा।

प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं । अखंडं अजं भानुकोटिप्रकाशं ।

त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं । भजेहं भवानीपतिं भावगम्यं ।

कलातीत कल्याणकल्पांतकारं । सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी ।

चिदानंद - संदोह मोहापहारी । प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ।

शब्दार्थ—प्रकृष्ट = सबमें श्रेष्ठ, उत्तम । प्रगल्भ = प्रतिभाशाली, निर्भय ।

अर्थ—प्रचंड (अत्यन्त तेज बलपाते), सबमें श्रेष्ठ, बड़े प्रतिभाशाली, परमेश्वर, अखंड, अजन्मा और फरोड़ा सूर्यो के समान प्रकाशवाले, (देहिक, ऐहिक, भौतिक) तीनों प्रकार के शूलों (दुःखों) को निर्मूल करनेवाले, हाथ में त्रिशूल धारण किये हुए, भाव द्वारा भक्तों को प्राप्त होनेवाले, भवानी के पति, आपको मैं भजता हूँ ॥ कलाओं से परे अर्थात् सर्वकलापूर्ण, कल्याण और कल्पान्त (प्रलय) करनेवाले, सज्जनों को सदा आनंद देनेवाले, त्रिपुर के शत्रु, चिदानंद की राशि, मोह को नाश करने-वाले, मन को मथनेवाले कामदेव के शत्रु, हे प्रभो ! प्रसन्न होइये, प्रसन्न होइये ॥

विशेष—(१) ‘प्रगल्भं’—विद्या वाद आदि में किसी से न हारनेवाले, ‘त्रयः शूलनिर्मूलनं’ के साथ ‘शूलपाणिं’ कहने का भाव यह कि तीनों शूलों को नाश करने के लिये ही आप त्रिशूल लिये रहते हैं। ‘सज्जनानन्द दाता’ के साथ ‘पुरारी’ कहने का भाव यह कि सज्जनों के सुख के लिये ही आपने त्रिपुर को मारा है। ‘चिदानंद संदोह’ होने से आप ‘मोहापहारी’ हैं। ‘प्रसीद’ के साथ ‘मन्मथारी’ कहने का भाव यह कि काम को दंड देकर फिर आपने उसपर प्रसन्नता भी की है, वैसे ही इसने अपराध पर दंड पाया, अब इसपर भी कृपा की जाय ।

(२) ‘अखंडं’; यथा—“पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥” (ईश० १), अर्थात् वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकलता है, पूर्ण का पूर्ण लेकर पूर्ण ही शेष रहता है ।

न यावद् उमानाथपादारविंदं । अजंतीह लोके परे वा नराणां ।

न तावत्सुखं शान्तिं संतापनाशं । प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं ।

न जानामि योगं जपं नैव पूजां । नतोऽहं सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं ।

जराजन्मदुःखौघतातप्यमानं । प्रभो पाहि आपन्नमाभीश शंभो ।

अर्थ—हे उमापति ! जब तक आपके चरण-कमलों को (मनुष्य) नहीं भजते, तब तक मनुष्यों को इस लोक में अथवा परलोक में सुख, शान्ति प्राप्ति और उनके संताप का नाश नहीं हो सकता । हे सभ प्राणियों में निवास करनेवाले प्रभो ! प्रसन्न होइये ॥ न तो मैं योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही । हे सब कुछ देनेवाले, कल्याण की उत्पत्ति करनेवाले शंभु ! मैं आपको सदा प्रणाम करता हूँ । हे प्रभो ! बुढ़ापा, जन्म, (और मरण) के दुःख समूह से जलते हुए मुझ दुखी को रक्षा कीजिये, हे समर्थ शंभो ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥

विशेष—(१) यह स्तुति संस्कृत मिश्रित भाषा छन्द में है, इसीसे यहाँ 'नाश', और 'वास' शब्द ऊपर के द्वितीयान्त अनुप्रास के मिलान के अनुसार रखे गये हैं । संस्कृत के अनुसार 'नाशः' 'वासः' हैं । ऐसा ही 'शंभु भुज्यं' अनुप्रास ही मिलाने के लिये है, नहीं तो 'त्वा' होता । भाषा में अर्थ की संगति से ठीक है । ऐसे ही 'कृपाल' 'दयाल' आदि भी भाषा की ही दृष्टि से हैं ।

(२) 'सर्वभूताधिवास' के साथ प्रसीद कहने का भाव यह कि आप सबके हृदय में बसते हैं, फिर भी जीव दुःखी रहें, यह योग्य नहीं, अतएव आप प्रसन्न हों जिससे सबके दुःख दूर हों ।

(३) 'न जानामि योगं ..'-इन सबका भरोसा मुझे कुछ नहीं है, केवल आपकी शरण हूँ, नमस्कार मात्र का भरोसा है ।

(४) 'तात्प्यमानं...'—अतिशयेन पुनः-पुनः तप्यमानं । आपन्न अर्थात् दुःखी । 'सर्वदा' अर्थात् सभ कुछ देनेवाले ।

इस अष्टक में श्रीशिवजी की परब्रह्म रूप में स्तुति की गई है । यहाँ स्तुतिवाद प्रसंग है । कल्पान्तर में श्रीशिवजी के द्वारा भी सृष्टि के उत्पत्ति आदि तीनों कार्य पुराणांतर में पाये जाते हैं । वह महत्त्व लेकर स्तुति की गई है । सिद्धान्त विषय तो इन्हीं वैदिक मुनि ने शिष्य के तत्त्वोपदेश समय कहा है; यथा—“सिख सेवा कर फल सुत सोई । अघिरल भगति राम पद होई ॥ रामहि भजहिं सात सिख धाता ॥” (दो० १०५) पूर्ण “लिंग धावि विधिघत करि पूजा ।” (छं० दो० १); पर भी लिखा जा चुका है । इसी युक्ति से लिंग-पुराण आदि का मत भी दिखा दिया गया है ; क्योंकि पूज्य ग्रंथकार का 'नाना पुराण निगमागम सम्मत...' भी कहने का संकल्प है । देवता के अन्य कल्प का परस्व भी स्तुतिवाद में कहा जाता है । ऐसे ही स्तुतिवाद के द्वारा बा० दो० ६७ एवं बा० दो० २३४ में शक्तिपरस्व भी कहा गया है, जिससे दुर्गा सप्तशती एवं कालिका पुराण आदि का मत आ गया ।

श्लोक—रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रैः हरतोषये ।

ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति ॥

अर्थ—यह रुद्र भगवान् का अष्टक (आठ वृत्तों में किया हुआ स्तव) ब्राह्मण के द्वारा हर को प्रसन्न करने के लिये कहा गया है, जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उनपर शंभु (श्रीशिवजी) प्रसन्न होते हैं ।

विशेष—यह छंद भी भाषा का ही अनुष्टुप छंद है । क्योंकि 'तोषये' की जगह 'तुष्टये' संस्कृत से शुद्ध होता है । कई प्रतियों में 'तुष्टये' भी मिलता है, पर विशेष में 'तोषये' ही है । यह स्तुति श्रीशिवजी की प्रसन्नता के लिये की गई है, इसीसे भक्ति पूर्वक इसके पढ़ने से श्रीशिवजी का प्रसन्न होना इसका फल कहा गया है ।

दोहा—मुनि विनती सर्वज्ञ सिव; देखि विप्र-अनुराग ।

पुनि मंदिर नभ-वानी, भइ द्विजवर वर माँग ॥

जौ प्रसन्न प्रभु मो पर, नाथ दीन पर नेहु ।

निज पद भगति देइ प्रभु, पुनि दूसर वर देहु ॥

तव मायावस जीव जड़, संतत फिरइ मुलान ।

तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपासिंधु भगवान ॥

संकर दीनदयाल अच, येहि पर होहु कृपाल ।

साप अनुग्रह होइ जेहि, नाथ थोरेही काल ॥१०८॥

अर्थ—सर्वज्ञ श्रीशिवजी ने विनय को सुना और (अपनेमें) ब्राह्मण का अनुराग देखा, तब मंदिर में फिर आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण-श्रेष्ठ ! वर माँग ॥ (ब्राह्मण बोले) हे प्रभो ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और, हे नाथ ! यदि आपका (मुझ) दीन पर स्नेह है तो, हे प्रभो ! पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर (और भी) दीजिये ॥ आपकी माया के बश जीव जड़ होकर निरंतर भूला-भटका फिरता है । हे प्रभो ! हे कृपासागर ! हे भगवन् ! उस जड़ जीव पर क्रोध नहीं कीजिये ॥ हे कल्याण करनेवाले और दीनों पर दया करनेवाले शंकरजी ! अब इसपर कृपालु होइये जिससे, हे नाथ ! थोड़े ही समय में इसका शाप अनुग्रह हो जाय ॥१०८॥

विशेष—(१) 'देखि विप्र अनुराग'—विप्र का मन, वचन, कर्म से अनुराग प्रकट है; यथा—'करि दृढयत'—कर्म, 'सप्रेम'—मन और 'गदगद स्वर' यह वचन का अनुराग है । स्तुति के पद-पद में अनुराग पूर्ण है । 'नभवानी'—जिस कथन में देवता या कहनेवाला आकाश (अन्तरिक्ष) में अदृश्य रहता है, उसे आकाशवाणी कहते हैं ।

(२) 'जौ प्रसन्न...'—भाव यह कि जो मुझपर प्रसन्न हों तो अपने चरणों की भक्ति दीजिये और जो मुझ दीन पर स्नेह है, तो दूसरा वर भी दीजिये । यहाँ विप्र की सावधानता प्रकट है कि पहले भक्ति माँगी, तब प्रस्तुत विषय माँगने को कहा । ऐसा ही अन्यत्र भी कहा गया है, यथा—'जौ प्रभु होइ प्रसन्न वर देहु । मो पर करहु कृपा अरु नेहु ॥' (दो० ८१-८४) देखिये ।

(३) 'तव माया वस जीव जड़ ...', यथा—'तव माया वस फिरउँ मुलाना ।' (कि० दो० १) ; 'तव विषम माया वस सुरासुर नाग नर अग जग हरे । भव पथ भ्रमत अमित दिवस निसि काल कर्म गुननि भरे ॥' (दो० १२) ; वे ही भाव यहाँ भी हैं । 'तेहि पर क्रोध न करिय'—भाव यह कि जड़ (अज्ञ) होने से वे दया के पात्र हैं, क्योंकि उन्हें भले बुरे का ज्ञान ही नहीं है । फिर आप 'प्रभु', 'कृपासिंधु' और 'भगवान' से हैं । भाव यह कि प्रभु होने से शापानुग्रह में समर्थ हैं, कृपासिंधु होने से कृपा भरके चमा कर सकते हैं और भगवान होने से जीवों की गति अगति के विधान में निपुण हैं एवं उन्हें ऐश्वर्य देने में भी समर्थ हैं । 'संकर' आप कल्याण करने में 'शंकर' इस नाम में प्रसिद्ध हैं । अतः, इसका भी कल्याण करें ।

यहाँ ब्राह्मण की निपुणता है कि स्वामी की आज्ञा भी रहे और शाप के अनुग्रह द्वारा इसका कल्याण भी हो। अन्यथा अयुत जन्म न जाने कब तक पूरे हों और कब तक यह रौरव नरक भोगे। अतः, 'घोर ही काल' में अनुग्रह माँगा।

यहि कर होइ परम कल्याणा । सोइ करहु अथ कृपानिधाना ॥१॥

विप्र-गिरा सुनि पर-हित-सानी । एवमस्तु इति भइ नेम-धानी ॥२॥

जदपि कीन्ह येहि दारुन पापा । मैं पुनि दीन्ह क्रोध करि सापा ॥३॥

तदपि तुम्हारि साधुता देखी । करिहवैं येहि पर कृपा बिसेखी । ४॥

अर्थ—हे कृपानिधान ! अथ यही कीजिये जिससे इसका परम कल्याण हो ॥१॥ परोपकार में सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर 'ऐसा ही हो' यह आकाशवाणी हुई ॥२॥ यद्यपि इसने अत्यन्त घोर पाप किया है और फिर मैंने इसे क्रोध करके शाप भी दिया है तथापि तुम्हारी साधुता देखकर इसपर विशेष कृपा करूँगा ॥३-४॥

विशेष—(१) 'परम कल्याणा' शापानुग्रह होना कल्याण है और फिर यथार्थ बोध सहित भगवद्भक्ति होना परम कल्याण है, यही विधान आगे होगा। राम-भक्ति एवं अप्रतिहत गति आदि श्रीशिवजी ही देंगे।

(२) 'परहित सानी'—शिष्य ने बार-बार पहले अवज्ञा की थी, फिर उसने श्रीशिवजी के सामने भी अपमान किया और उसका फल पाया, ईश्वर विधान से भी उसका दोष सच्चा निकला, तब भी उसके ही उद्धार के लिये स्तुति की और घर माँगा, क्षमा कराई—यह पर-हित की काछा है। 'एवमस्तु' में पूर्व के घरदान 'भक्ति याज्ञा' की भी सिद्धि हो गई।

(३) 'दारुन पापा'—गुरु-अपमान करना दारुण पाप है, इसका वैसा ही फल भी ऊपर श्रीशिवजी ने कहा है; यथा—“जे सठ गुरु सन” इत्यादि। दारुण पाप देखकर क्रोध हुआ और शाप दिया गया, वैसे ही क्रम से कहा भी गया है।

(४) 'तदपि तुम्हारि साधुता देखी'—भाव यह कि इसके आचरण तो इस योग्य नहीं थे, पर मैं तुम्हारी साधुता देखकर प्रसन्न हुआ हूँ, इससे तुम्हारा कष्ट कम होगा। 'साधुता'; यथा—“पर उपकार भजन मन काया । संत सहज सुमाव रगराया ॥” (दो० ११०); पुनः—“संत असंतनिह कै अस करनी । जिमि कुठार चर्दन आचरनी ॥ काटइ परसु मलय सुतु भाई । निज मन देइ सुगंध बसाई ॥” (दो० १११); यह श्रीरामजी का श्रीमुख वचन भी यहाँ चरितार्थ है। 'कृपा बिसेखी'—जितना तुमने माँगा उससे भी अधिक कृपा करूँगा—आगे 'और एक आसिपा मोरी' आदि से प्रकट है। (यहाँ क्रोध कृपा का फल दे रहा है)।

झमासील जे पर-उपकारी । ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी ॥५॥

मोर साप द्विज व्यर्थ न जाइहि । जन्म सहस अवश्य यह पाइहि ॥६॥

जनमत मरत दुसह दुख होई । येहि स्वल्प नहि व्यापिहि सोई ॥७॥

कवनेवैं जन्म मिटिहि नहि ज्ञाना । सुनिहि सुद मम अचन प्रमाना ॥८॥

अर्थ—हे द्विज ! जो क्षमाशील और पर-उपकार करनेवाले हैं, वे मुझे सरारि श्रीरामजी के समान प्रिय हैं । ५॥ हे द्विज ! मेरा शाप व्यर्थ न जायगा, यह अवश्य सहस्र जन्म पायेगा ॥६॥ (परन्तु) जन्म लेते और मरते समय दुःसह दुःख होता है, यह इसे कुछ भी नहीं व्याप्त होगा ॥७॥ किसी जन्म में ज्ञान नहीं मिलेगा, हे शूद्र ! मेरा प्रमाण (सदा सत्य होनेवाला) वचन सुन ॥८॥

विशेष—(१) ‘क्षमाशील जे’—‘क्षमा शील अर्थात् क्षमामय स्वभाव है, क्षमा का त्याग कभी नहीं होता । ऐसे संत और भगवन्त में अंतर नहीं है, इसी से सरारि के समान प्रिय कहा । क्षमाशीलता भीरुनाथजी के समान अन्यत्र नहीं पाई जाती ; यथा—“छम अपराध क्षमाय पाँथ परि ह्वो न अनत समाउ ॥” (वि० १००), इससे सरारि के समान प्रिय कहा । यह भी जनाया कि उसकी याव में कभी नहीं ढालता और यह मुझे सब भावों से प्रिय है ; यथा—“नाथ वचन पुनि मेदि न जाहीं ।” (बा० दो० ७१), “सेवक त्वामि सदा सिध पी के ।” (बा० दो० १४) । वा, यहाँ सेवकों की स्वामी के समान कहने में प्रेम मात्र में समता है ।

(२) ‘भोर छाप द्विज व्यर्थ न जाइहि ।’—‘यचन की रत्ता करना सत्पुरुषों का लक्षण है और ऋषियों और वेदताओं के शाप व्यर्थ नहीं होते, यह नियम भी जनाया । केवल उसके भोग में सुलभता कर देंगे । ‘जन्म सहस’—‘भाव यह कि शाप अत्युत्त जन्म के लिये हुआ था, उस दस हजार का एक हजार ही कर देंगे, यह अनुमति किये देते हैं । उसमें भी और अनुग्रह यह कि इसे जन्म-मरण समय के क्लेश नहीं व्याप्त होंगे और जो प्राणियों का जन्म लेते और मरते समय ज्ञान नष्ट हो जाता है, वह इसका नहीं होगा । जो कर्णों का रौरव नरक नहीं होगा—यह विशेष कृपा है ।

(३) ‘जन्मत मरत दुसह दुस होई ।’—जन्म का कष्ट अत्यन्त दुःख है, पहले तो असहाय जीव को माता के गर्भ में लम्बे समय तक भँति भँति के क्लेश होते हैं, फिर जन्म समय सफ़ीर्य योनि द्वार से निकलने में असह्य यन्त्रणा भोगभी पड़ती है, जैसे सोनार सोने चाँदी के तार छेद में डालकर पतला करता है वैसे ही यह योनि से निकाला जाता है ; यथा—“आगे अनेक समूह ससृष्टि, उदर गति जान्यो सोऊ । सिर डेठ, ऊपर चरन, संकट बात नहिं पूछै कोऊ ॥ सोनित पुरीष जो भूत्र मल कुमि कर्दमावृत सोवही । कोमल शरीर, गँभीर बदन, सीस धुनि धुनि रोवही ॥” “प्रेमो जो परम प्रचंड मारुत कष्ट नाना तैं सझो । सो ज्ञान ध्यान विराग अनुभव जातना पावक दझो ॥ अति खेद व्याकुल अल्प बल छिन एक बोलि न आवई । तय सीत्र कष्ट न जान कोउ सब लोग हर्षित गावई ॥” (वि० १३१) ।

जन्म-समय का दुःख भाग० ३।३।११-२३ में विस्तार से कहा गया है ।

मृत्यु काल में भी महान् कष्ट होता है । कहते हैं कि हजार बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने पर जैसी वेदना होती है, वैसी ही मृत्यु काल में होती है । अथवा जैसे शरीर का चमड़ा उधेठने में कष्ट हो, क्योंकि ऊर्ध्व श्वास पच प्राणों को एक साथ मिलाता है, सबको मिलाकर एक मट्टे से सबको एकदम शरीर से निकालता है ।

मृत्यु काल का दुःख भी भाग० ३।३०।१४-२० में विस्तार से कहा गया है ।

(४) ‘मिटिहि नहिं ज्ञाना’—‘पूर्व जन्म के ज्ञान से वात्पर्य है, इसमें संसार-दुःख की नियुक्ति हुई । ‘सुनहि सुद’—‘अथ शूद्र से कहने लगे कि जिससे उसका डर चूट जाय और उसका आस्थासन हो । ‘वचन प्रमाना’, यथा—“बोले गिया प्रमान ।” (बा० दो० २५१), “करि पितु वचन प्रमान ।” (बा० दो० ५१) ।

अर्थ—इन्द्र के वज्र, मेरे विशाल शूल, काल के दंड और विष्णु भगवान् के भयंकर चक्र ॥१३॥ इन सबके मारने पर भी जो नहीं मरता, वह भी विष द्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है ॥१४॥ ऐसा विवेक मन में धारण कर रखना (इससे) तुम्हको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा ॥१५॥ मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तेरी गति अप्रतिहत होगी, अर्थात् कहीं भी चाहोगे जा सकोगे, कोई सुहारी गति को

रोक नहीं सकेगा । गति का ज्ञान अर्थ भी होता है, आगे श्रीलोकेशजी भी इनके ज्ञान को रंजन नहीं कर सकेंगे, यह भी इसी घर में है ॥१६॥

विशेष—(१) ऊपर विप्र सेवा का फल कहकर अब उनके अपमान का फल कहते हैं—

(२) 'इंद्र कुलिस'—कुलिस से बढ़कर घातक विशूल है, विशूल से कालदंड और उससे भी अधिक कराल भगवान् का चक्र है । शत्रु विनाश के लिये इन आयुधों से बढ़कर सत्सार में और आयुध नहीं हैं ।

(३) 'जो इन्हकर'—इससे विप्रद्रोह की अत्यन्त भीषणता दिखाई ; यथा—“जिमि द्विज द्रोह किये कुल नासा ।” (कि० श्लो० ११) । पुनः बा० दो० १६४ में कपटी मुनि ने विप्रकोप पर बहुत कहा है—देखिये ।

(४) 'अस विवेक राखेहु'—स्मरण रहने से धूक नहीं होगी । फिर विप्र की अनुमूलता से सब कुछ सुलभ होगा ।

(५) 'औरउ एक आसिया'—यह अपनी ओर से विशेष कृपा है । गुरुजी की अनुमति से भी अधिक ।

दोहा—मुनि सिववचन हरपि गुरु, एवमस्तु इति भाखि ।

मोहि प्रबोधि गयउ गृह, संसु-चरन उर राखि ॥

प्रेरित काल बिधिगिरि, जाइ भयउँ मैं व्याल ।

पुनि प्रयास बिनु सो तनु, तजेउँ गये कहू काल ॥

जोइ तनु धरउँ तजेउँ पुनि, अनायास हरिजान ।

जिमि नूतन पट पहिरइ, नर परिहरइ पुरान ॥

सिव राखी श्रुति नीति अरु, मैं नहिं पावा क्लेश ।

येहि विधि धरेउँ बिबिध तनु, ज्ञान न गयउ खगेस ॥१०९॥

अर्थ—श्रीशिवजी के वचन सुनकर हर्षित होकर गुरुजी 'एवमस्तु' कह और मुझे बहुत समझा श्रीशिवजी के चरणों को हृदय में रखकर घर गये ॥ काल की प्रेरणा से मैं विन्ध्याचल में जाकर सर्प हुआ और फिर कुछ काल बीतने पर विना परिश्रम मैंने वह (सर्प) शरीर भी त्याग दिया ॥ हे हरि-चाहन् ! जिस शरीर को भी मैं धारण करता फिर उसे बिना परिश्रम ही छोड़ देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र छोड़ देता है और नया वस्त्र पहन लेता है ॥ श्रीशिवजी ने श्रुति की नीति रक्खी और मैंने दुःख भी नहीं पाया । हे पक्षिराज ! इस प्रकार मैंने तरह-तरह के शरीर धारण किये, (पर) मेरा ज्ञान नहीं गया ॥१०९॥

विशेष—(१) 'एवमस्तु इति भाषि'—यह गुरुजी का भी आशीर्वाद हुआ । 'मोहि प्रबोधि'—मेरा आश्वासन कर । 'सभु चरन उर राखि—यही वर भोगा था । अतः, उसी मे प्राप्त होकर गये । 'प्रयास विनु'—क्योंकि इसका वरदान ही मिला है—'येहि स्वल्पउ नहि ब्यापहि सोई ।', 'गयउ गृह'—उपसहार है, इसका उपक्रम—'गुरु आयउ अभिमान ते, उठि नहि कीन्ह प्रनाम ।' (दो० १०६) है । 'हरषि गुरु'—पहले शिष्य की दशा पर परिताप हुआ था, स्तुति करने पर सफलता हुई, इससे हर्ष हुआ ।

(२) 'जोइ तनु धरवै'—पूर्व ज्ञान रहने से उन शरीरों में आसक्ति नहीं हो पाती थी, समय पर उसे त्यागने में हर्ष होता था कि शीघ्र हजार जन्म की पूर्ति हो जाय । जैसे वस्त्र उतारने और पहनने में श्रम नहीं होता, वैसे अनायास ही शरीरों का ग्रहण और त्याग होता था, यथा—'बासासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरोऽपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि सयाति नवानि देही ॥' (गीता १।१२), इसका अर्थ दोहे से मिलता हुआ है ।

(३) 'सिप राखी श्रुति नीति' यह उपसहार है, इसका उपक्रम—'अष्ट होइ श्रुति मारग मोरा' है । यहाँ तक श्रीशिवजी ने अपना वचन पूरा किया । क्योंकि देवता सत्यवादी होते हैं । 'ज्ञान न गयउ'—ऐसा वर ही मिला था, यथा—'कवनेउ जन्म मिटिहि नहि ज्ञाना ।' । 'येहि रिधि', यथा—'जिमि नूतन पद ...' पर कहा गया ।

यहाँ उपर्युक्त 'मानस पुन्य होइ नहि पापा ।' का चरितार्थ भी हुआ कि जब तक गुरु से मन में द्वेद करते थे, कुछ न हुआ, जब कर्म से भी अपमान किया, तब शीघ्र ही दंड मिला ।

त्रिजग देव नर जोइ तनु धरऊँ । तहँ तहँ राम-भजन अनुसरऊँ ॥१॥

एक सुल मोहि बिसर न काऊ । गुरु कर कोमल सील सुभाऊ ॥२॥

चरम देह द्विज कै मैं पाई । सुर-दुर्लभ पुरान श्रुति गाई ॥३॥

खेलउँ तहँ बालकन्ह मीला । करवँ सकल रघुनायक लीला ॥४॥

अर्थ—तिर्यग्योनि और देवता, मनुष्य, (आदि के) जिस जिस शरीर को धारण करता था उस-उस शरीर में राम भजन करता था ॥१॥ एक सुल मुझे कभी नहीं भूला—गुरुजी का कोमल शील-स्वभाव (अर्थात् यह दुःख हृदय से कभी नहीं गया, जो मैंने ऐसे गुरु का अपमान किया था) ॥२॥ अतिम देह मैंने ब्राह्मण की पाई, यह देह देवताओं को भी दुर्लभ है—ऐसा वेद पुराण कहते हैं ॥३॥ उस द्विज देह में भी मैं बालकों में मिलकर खेला करता था, (खेल में भी) सब श्रीरघुनायजी की लीलाएँ ही करता था ॥४॥

विशेष—(१) 'त्रिजग देव नर'—पहले शाप से सर्प के हजार जन्म हुए, वह एव और भी तिर्यक शरीरों के समाप्त होने पर पूष सुकृत के अनुसार देव तन मिला, जब पाप और पुण्य समान रह गये, तब मनुष्यों में शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय होकर पीछे ब्राह्मण तन मिला । 'चरम' अर्थात् अतिम, पिछला । ऐसे ही श्रीजड़ भरतजी को भी और शरीरों के भोगने में ज्ञान बना रहता था, उन्हें भी अतिम (चरम) देह ब्राह्मण ही की मिली, उसीसे सद्गति हुई, यथा—'चरमशरीरेण विप्रत्य गतमाहु ॥' (भाग० ५।१२), 'सुर दुर्लभ'—मनुष्य देह ही सुर दुर्लभ है । फिर ब्राह्मण देह का क्या कहना ? 'खेलउँ तहँ'—ज्ञान नहीं गया । गुरुजी और शिवजी के वचन स्मरण थे, इससे वचन के खेल में भी भगवान् ही का लीलानुकरण करता था ।

(२) 'एक सुल...' का यह भी भाव है कि ऐसे स्वभाववाले गुरु से वियोग हुआ । इसका दुःख मना ही रहता है ।

प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा । समझूँ सुनउँ गुनउँ नहिं भावा ॥५॥

मन ते सकल वासना भागी । केवल रामचरन लय लागी ॥६॥

कहु खगेस अस कवन अभागी । खरी सेव सुरधेनुहि त्यागी ॥७॥

प्रेममगन मोहि कहु न सोहाई । हारेउ पिता पढ़ाइ पढ़ाई ॥८॥

अर्थ—पढ़ा होने पर मुझे पिता पढ़ाने लगे । मैं समझूँ, सुनूँ और विचार भी करूँ, तो भी (विद्या पढ़ना मुझे) अच्छा नहीं लगता था ॥५॥ मेरे मन से सब वासनाएँ भाग गईं (सांसारिक वासनाएँ नहीं रह गईं) केवल श्रीरामजी के चरणों में लय लग गई ॥६॥ हे श्रीगुरुजी ! कहिये तो ऐसा कौन अभागी होगा कि जो कामधेनु को छोड़कर गद्दी की सेवा करे ? ॥७॥ (श्रीरामजी के) प्रेम में डूबा हुआ रहने से मुझे उल और नहीं सुझता था, पिता पढ़ा-पढ़ाकर हार गये ॥८॥

विशेष—(१) 'समझूँ सुनउँ गुनउँ नहिं भावा ।'—पिता सासारिक स्वार्थ साधन की विद्या पढ़ाते थे । उसे समझता था, पिता का धर्म है कि पुत्र को अवश्य शिक्षा दें, इससे ये पढ़ाते हैं । अतः, उनके वचन सुन लेता था । पर विचार करने पर वह विद्या मेरे मन को नहीं भाती थी । क्योंकि यह लोक के पदार्थों की देनेवाली थी और मेरे मन से लौकिक वासनाएँ निवृत्त हो चुकी थीं । तब उन वासनाओं की पूर्ति करनेवाली विद्या मैं कैसे मन लगे ?

(२) 'केवल रामचरन लय लागी'—जैसे मृदंग-वीणादि बाजा और हस्तपाद आदि की गति राग में मिल जाने को लय कहते हैं । वैसे ही इन्द्रिय-मन आदि की वृत्ति प्रेम-पूर्वक प्रभु के चरणों में लगी, कभी अलग नहीं होती थी । यह लय दशा सब व्योम से वासना हटने पर ही प्राप्त होती है ; यथा—“सकल वासना हीन जे, राम भगति रस लीन । नाम सुप्रेम पियूष हृद, तिन्हहुँ किये मन मीन ॥” (वा० दो० ११) ; लय में एक रस तैल धारावत् अविच्छिन्न सुरति प्रभु में लगी रहती है ।

(३) 'खरी सेव सुरधेनुहि त्यागी ।'—मुंडकोपनिषद् १।१।३-५ में कहा गया है कि दो विद्याएँ पढ़नी चाहिये । पहले अपरा विद्या श्वारो-वेद शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि पढ़ें, फिर परा विद्या पढ़ें, जिससे परा पर ब्रह्म जाना जाय । (अथ परा यथा तदन्तरमधिगम्यते ॥) परा विद्या का निचोड़ राम-भक्ति है ; यथा—“भक्त्याममभिजानातियावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ।” (गीता १८।५५) ; जिसे सिद्ध पदार्थ ही प्राप्त है, वह साधन-रूपा अपरा विद्या क्यों पढ़ें ? उसमें लगना भाग्यहीनता है, अपरा विद्या तो इन्हें पूर्वे जन्म की पढ़ी हुई स्मरण थी ही, श्रीशिवजी ने कहा ही था ; यथा—“कचनेउँ जन्म मिटिहि नहिं हाना ।” इनकी दृष्टि फल-रूपा परा विद्या पर ही रहती थी । कहा भी है—“कोवे कहा, पढ़िये को कहा ...” (क० उ० १०७) ; देखिये ।

(४) 'हारेउ पिता पढ़ाइ पढ़ाई'—पिता का मुझपर बहुत स्नेह था, वे अपना वचित कर्त्तव्य करते थे कि बार-बार पढ़ाने से इसका मन लग जायगा । पर मैं प्रेममग्नता से खर मन ही न देता था कि जिससे पिता उसका आग्रह न करें । 'हारेउ'—वे सफल मनोरथ नहीं हुए ।

अर्थ—गुरुजी के वचन स्मरण कर श्रीरामजी के चरणों में मन लग गया। मैं क्षण-क्षण नवीन प्रेम से श्रीसुनाथजी का यश गाता फिरता था और क्षण-क्षण पर मेरे हृदय में नये-नये अनुराग उत्पन्न होते थे ॥ मुझे पर्वत के शिखर पर बरगद की छाँह में, लोमश मुनि को बैठे देखकर मैंने उनके चरणों में शिर नवाया और अत्यन्त दीन वचन कहे ॥ मेरे अत्यन्त नम्र कोमल वचन सुनकर, हे गरुड़जी ! कृपालु मुनि ने मुझे सादर पूछा कि हे ब्राह्मण देव ! आप किस कार्य के लिये आये हैं ? तब मैंने कहा कि हे कृपानिधान ! आप सर्वज्ञ और सुजान हैं । हे भगवन् ! मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहे ॥११॥

विशेष—(१) 'गुरु के वचन'—निर्गुण मत न सुनाने का कारण कहते हैं—गुरुजी ने कहा था—“सिख-सेवा कर फल सुत सोई। अखिल भगति राम-पद होई॥ रामहिं भजहिं तात सिख धाता। नर पामर कै केतिक बाता॥” (दो० १०५); पुनः श्रीशिष्यजी के यरदान पर भी गुरुजी ने 'एवमस्तु' कहा था, जिससे 'राम-भगति उपजिहि जर तोरे।' यह गुरु-वचन सिद्ध है। इससे निश्चय हो गया कि मुझे अग्रय करके श्रीरामजी की अखिल भक्ति प्राप्त होगी। इस दृढ़ विरवास से राम-भक्ति में ही मन लगा।

(२) 'मुनि लोमस'—“ये मुनि पुराणों के अनुसार अमर माने गये हैं।” (हिन्दी-शब्द-सागर); यथा—“विर जीवन् लोमस ते अधिकाते ।” (क० ड० ४३); कहा जाता है कि ये ब्रह्माजी के पुत्र हैं। जब एक ब्रह्मा मरते हैं, तब ये अपना एक रोम (लोम) उखाड़कर केंक देते हैं कि क्षण-क्षण में कौन भद्र हो (बाल धनधावे) ? इसीसे इनकी ख्याति लोमश नाम से है।

(३) 'वचन कहेहैं अति दीन'—यह आर्त अधिकारी का लक्षण है; यथा—“गूढञ्च तस्य न साधु दुराग्रहिं। आरत अधिकारी जहँ पावहिं॥” (बा० दो० १०६); यहाँ आर्त होकर प्ररन किया क्योंकि ये सदाव्र ऋपि हैं और पूर्व कई स्थलों से निराश हो चुके हैं। फिर भी यह विश्वास है कि जब मुझे श्रीरामजी में प्रीति उपज रही है तो उनके दर्शन अवश्य होंगे। न जाने उन मुनि लोगों ने मुझे अनधिकारी समझकर तो सगुणोपासना नहीं कही, इससे यहाँ उत्तम अधिकारी बनकर प्ररन किया।

(४) 'वचन विनीत मृदु'—उपर्युक्त 'अति दीन' वचन का ही यह विशेषण है। दीन वचनों से मुनि को दया आई और उन्होंने सादर पूछा।

(५) 'तब मैं कहा...'—दया करके सादर पूछा, इससे 'कृपानिधि' कहा है। आप 'सर्वज्ञ' हैं, अतः मेरे मन की भी जानते हैं। 'सुज्ञान' हैं; अतः मेरे अभीष्ट सगुण ब्रह्म की आराधना भी भली प्रकार जानते हैं। 'भगवान्' विशेषण से उन्हें ऐश्वर्यावान् सूचित किया। घटेश्वर्या में दो-तीन ऐश्वर्य भी जिसमें होते हैं उसे भी आदरार्थ भगवान् कहा जाता है। ऐसे ही परतत्त्व की जिज्ञासा करते हुए युधिष्ठिरजी ने व्यासजी को भी कहा है; यथा—“भगवन्योगिनां श्रेष्ठः” (रामस्तवरात्र श्लोक ३)। ‘अचराधन अर्थात् आराधना, उपासना।

तय मुनीस रघुपति-गुन-गाथा । कहे कछुक सादर खगनाथा ॥१॥
 ब्रह्म-ज्ञान-रत मुनि बिज्ञानी । मोहि परम अधिकारी जानी ॥२॥
 लागे करन ब्रह्म-उपदेसा । अज अद्वैत अगुन हृदयेसा ॥३॥

अर्थ—तय (मेरे पूछने पर) हे खगराज ! मुनिश्रेष्ठ ने आदरपूर्वक कुछ रघुपति के गुणों की कथा कही ॥१॥ ब्रह्म-ज्ञान में सदा लीन रहनेवाले वे विद्वानी मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ॥२॥ ब्रह्म का

उद्देश करने लगे कि वह अजन्मा, अद्वितीय, निर्गुण और हृदय का ईश्वर है, अर्थात् अतर्क्य रूप से हृदय में रहकर प्रेरणा करता है ॥३॥

विशेष—(१) 'कहे कलुष'—कुछ ही क्यों कहा ? इसका कारण आगे कहते हैं कि वे—'ब्रह्म ज्ञान रत' अर्थात् एक तो वे ब्रह्म ज्ञान में रत विद्वान्नी थे, दूसरे उन्होंने मुझे परम अधिकारी जाना । अपना सिद्धान्त कहना सबको अनुकूल होता है और उसके योग्य परम अधिकारी के लक्षण भी मुझमें उन्होंने देते कि यह ब्राह्मण शरीर है और इसे धैर्यपूर्वक जिद्दास ठी है । ब्रह्म विद्या के अधिकारी के लक्षण, यथा—“तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशान्त चित्ताय शमान्विताय ॥ येनात्तर पुरुष वेद सत्यं प्रोवाच ता तावतो ब्रह्मविद्याम् ॥” (मुद्गक० ॥३॥३), अर्थात् उस साधन के लिये उद्यत, अच्छी तरह से शांत चित्तवाले, वासना त्यागी शिष्य के लिये जिससे अन्तर ब्रह्म का ज्ञान हो, वह यथार्थ ब्रह्म विद्या का विद्वान् गुरु उपदेश करे ।

(२) 'लागे करन ब्रह्म-वपेसा'—पहले सगुण के कुछ चरित कहकर कहा कि यह लीला माया से ही है । ब्रह्म अपनी माया को ग्रहण कर यह चरित करता है । शुद्ध ब्रह्म तो—‘अज अद्वैत अगुन हृद-येसा’ आदि विशेषणों से विशिष्ट है ।

‘अज अद्वैत’ से ‘वारि मीचि इव गावहि वेदा ।’ तक ब्रह्म उपदेश है, इसी को आगे ‘निर्गुन मत’ भी कहा है यथा—“निर्गुन मत मम हृदय न आवा ।” यहाँ के ‘अज’ आदि विशेषणों के भाव पूर्व कहे गये हैं ।

अकल अनीह अनाम अरूपा । अनुभव-गम्य अखंड अनूपा ॥४॥

मन-गो-तीत अमल अविनासी । निर्विकार निरवधि सुखरासी ॥५॥

सो तैं ताहि तोहि नहि भेदा । वारि मीचि इव गावहि वेदा ॥६॥

अर्थ—(वह) कला, चेष्टा, नाम और रूप (इन सबसे) रहित है, अनुभव से जानने योग्य है, अखंड है, उपमा रहित है ॥४॥ मन और इन्द्रियों से परे है, निर्मल है और विनाश रहित है । विकार रहित, सीमा रहित और सुख की राशि है ॥५॥ वेद कहते हैं कि तू वही है, उसमें और तुझमें भेद नहीं है । जैसे जल और जल की लहर में (भेद नहीं है) ॥६॥

विशेष—(१) 'अकल'—वह घटता बढ़ता नहीं कि आज दो वर्ष का है कल चार का । 'अनीह'—उसमें किसी प्रकार की चेष्टा नहीं होती । 'अनाम अरूपा'—नाम रूप भौतिक एवं परिमित वस्तु के होते हैं, वह तो चिदि मात्र है, अतएव 'अनुभव गम्य'—अनुभव से ही जाना जाता है कि वह 'अखंड' अर्थात् सर्वत्र एक रस पूर्ण है । 'अनूपा'—उसे किसी उपमा से नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि उसके समान कोई उपमा नहीं है, इत्यादि और विशेषणों के भाव पूर्व आ गये हैं ।

(२) 'सो तैं ताहि तोहि नहि भेदा ।'—जो उरव ब्रह्म है वही तू है । वह—“प्रकृति पार प्रभु सन उर बासी । ब्रह्म निरीह विरज अविनासी ॥” (दो० ७१) है, वैसे तू भी यमादि साधनों से प्रकृति पार (वीन अवस्थाओं और तीन गुणों से पर) होकर 'निरीह विरज अविनासी' ब्रह्म के समान हो जायगा । जैसे वह 'तुरीयमेव केवलम्' है वैसे तू भी कैवल्य मुक्त स्वरूप हो जायगा । सेवक धनने की क्या आवश्यकता है ?

इसे निर्गुण मत कहा है, क्योंकि प्रकृति पार (गुणातीत) इसका होना फल है। आगे 'वारि व्रीच इव' से भी वाच्यिक एकता ही सिद्ध की गई है। जैसे जल और उसकी लहर एक तत्त्व हैं, जल ही जल हैं, वैसे ही जीव और ब्रह्म तत्त्वतः एक हैं, जैसे वायु की उपाधि से ऊँचा उठने से लहर भिन्न रूप में देय पड़ती है। वैसे ही वासना रूपी उपाधि से जीव भिन्न प्रकारों में देय पड़ते हैं, वासना ध्वंस से कैवल्य स्वरूप होकर उपर्युक्त रीति से अभेद हो जाते हैं। अभेद का अर्थ तुल्य रूपता का है, आगे स्पष्ट है; यथा—'जीव कि ईश समान।' (दो० १११)।

‘तो तैं’ यह ‘तत्त्व मसि’ का अर्थ है। इसपर काकजी का जो सिद्धान्त है, वह आगे ‘उत्तर प्रति उत्तर’ में कहा जायगा।

बिबिध भाँति मोहि मुनि समुभावा । निर्गुन मत मम हृदय न आवा ॥७॥
 पुनि मैं कहेउँ नाइ पद सीसा । सगुन उपासन कहहु सुनीसा ॥८॥

पुन मे कहइ नहि पद सोसा । सिउन ॥ १० ॥
 राम-भगति-जल मम मन मीना । किमि बिलगाइ मुनीस प्रवीना ॥ ११ ॥
 सोइ उपदेस कहहु करि दाया । निज नयनन्हि देखउँ रघुराया ॥ १२ ॥

अर्थ—मुनि ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठता ॥७॥ चरणों में शिर नवाकर मैंने फिर कहा कि हे मुनीश्वर ! मुझसे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिये ॥८॥ राम-भक्ति रूपी जल में मेरा मन मछली हो रहा है, (तब) हे चतुर मुनीश्वर ! (यह उससे)—कैसे अलग हो सकता है ? ॥९॥ दया करके वही उपदेशा कीजिये जिससे मैं श्रीरघुनाथजी को अपनी आँतों से देखूँ ॥१०॥

विशेष—(१) 'मम हृदय न आवा'—भाव यह कि हृदय में तो सगुण उपासना का भाव है, निर्गुण मत् के लिये जगह कैसे मिल सकती है ? जब कि दोनों की परिस्थिति अन्योन्य विरुद्ध है ।

(२) 'पुनि मैं कहेउँ नाइ पद सीसा'—मुनि एक बार पहले सगुण परक विषय कह चुके, इससे निश्चय हुआ कि यह विषय जानते हैं, इससे फिर प्रार्थना की, नहीं तो न करते। 'पुनि' का भाव यह कि एक बार पहले—“सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि कहहु भगवान् ।” यह कह चुके हैं, अब दोबारा फिर कहा। मुनि की बात काटकर बीच में अपनी बात कहना धृष्टता है, इससे ज्ञाना के लिये 'नाइ पद सीसा' कहा है। पहले 'सगुन ब्रह्म अवराधन' कहा था और यहाँ 'सगुन उपासन' कहा, इस तरह दोनों की एकार्थी जनाया।

(३) 'राम भगति जल'—पहले 'सगुन उपासन' कहा था, उसी को यहाँ 'राम भगति जल' कहा है और इसके विरुद्ध मे निष्ण मत को सूत्रा स्थल बनाया। इन्द्रियों के विषय जल रूप कहे गये हैं; यथा—"विषय चारि मन मीन"—(वि० १०९); वैसे ही अत्यन्त प्रेम पूर्वक मन ने सब इन्द्रियों के विषय श्रीरामजी को ही बना लिया है। अतः, उनसे पृथक् होना इसके लिये वैसे ही दुष्कर है जैसे जल से मछली का पृथक् होकर जीना। इस तरह अपनेको अत्यन्त आर्त्त अधिकारी जाना कि मुनि मुझे अधिकारी जानकर अवश्य कहें। मीन का जल में सदा सोह है—दोहावली ३१७-३१८ देखिये। 'प्रवीणा'—भाव यह कि आप तो चतुर हैं विचार करें कि मछली जल से अलग नहीं जा सकती। अतः, उसे जल में ही रहना उचित है।

शंका—जब इनका स्नेह मीनवत् था ही, तो जिज्ञासा की क्या आवश्यकता ?

समाधान—अभी इन्हें श्रीरामजी के साक्षात् दर्शन नहीं हुए, उसके लिये तड़प रहे हैं, इससे भक्ति की पूर्णवस्था नहीं प्राप्त हुई, इससे आवश्यकता है।

(४) 'सोइ उपदेस कहहु...'—आर्त पर दया करनी चाहिये। अतः, दया करके वही उपदेश कीजिये, जिसके लिये पूर्व प्रार्थना की गई है; यथा—“रामचरन धारिज जब देखउँ। तब निज जन्म सफल करि लेखउँ ॥” (को० १०१) ; भाव यह है कि सगुण उपासना का मुख्य तात्पर्य यही है—‘निज नयनन्हि देखउँ’ अनुभव से पदं ध्यान से नहीं, प्रत्युत प्रत्यक्ष देखूँ।

भरि लोचन बिलोकि अवधेसा। तब सुनिहउँ निर्गुन उपदेसा ॥११॥

मुनि पुनि कहि हरि-कथा अनूपा। खंडि सगुन मत अगुन निरूपा ॥१२॥

तब मैं निर्गुन मत करि दूरी। सगुन निरूपउँ करि हठ भूरी ॥१३॥

उत्तर प्रतिउत्तर मैं कीन्हा। मुनि-तन मये कोष के चीन्हा ॥१४॥

अर्थ—पहले अषष्ठपति श्रीरामजी को नेत्र भर देखकर तब निर्गुण ब्रह्म का उपदेश सुनूँगा ॥११॥ मुनि ने फिर अनुपम हरिकथा कहकर सगुण मत का खंडन कर निर्गुण मत का निरूपण (प्रतिपादन) किया ॥१२॥ तब मैं निर्गुण मत को दूर (खंडन) कर बहुत हठ करके सगुण मत का निरूपण करता ॥१३॥ मैंने उत्तर प्रति-उत्तर किया, अर्थात् उत्तर पर उत्तर दिया, (तब) मुनि के शरीर में क्रोध के चिह्न उत्पन्न हुए ॥१४॥

विशेष—(१) 'भरि लोचन बिलोकि...'—आँख भर देखना जहाँ कहा जाता है, वहाँ दर्शनों की अत्यंत लालसा समझी जाती है, यही इन्हें है, इसीसे बार-बार दर्शनों ही को कहते हैं—(१) 'रामचरन धारिज जब देखउँ।' (२) 'सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि कहहु...' 'सगुन उपासन कहहु...' (३) 'सोइ उपदेस कहहु करि दायी। निज नयनन्हि देखउँ रघुरायी ॥' (४) 'भरि लोचन बिलोकि अवधेसा। तब...'।

'तब सुनिहउँ निर्गुन उपदेसा।'—मुनि ने दो बार प्रार्थना पर भी इनकी बात नहीं सुनी और अपना ही पक्ष कहते रहे तब श्रीमुमुक्षुजी ने अपने अभीष्ट पर उन्हें लाने का यह तीसरा उपाय किया कि आपके केवल्य साधन में भी तो 'ईश्वर प्रणिधानाद्वा' (को० सू० १।११) के अनुसार उपासना कही गई है। अतः, चित्त शुद्धि के लिये भी मुझे प्रथम सगुण ब्रह्म अववेश श्रीरामजी के दर्शनों का उपाय कहिये, तब फिर आकर निर्गुण उपदेश सुनूँगा।

यह कथन वास्तव में व्यंग्य से उपेक्षा परक है, जैसे कहीं सत्संग में कोई अपनी ही कविता की बार-बार बढाई करके उसी को बार-बार सुनाता है। तब कोई आवश्यक प्रसंग रक्का हुआ देखकर लोग कह देते हैं कि अच्छा मैं इस चलते समय नोट कर लूँगा, अब अमुक प्रसंग होने दीजिये। अन्यथा विचार किया जाय कि जब श्रीकाकजी को सगुण के साक्षात् दर्शन भी हो गये। तब श्रीलोकेशजी के पास निर्गुण-उपदेश लेने के लिये क्या काकजी आये ? २७ कल्प से जीत गये। पूर्व बिना पहचान के आये थे, अब तो गुरु का नाता भी हो गया है। पर सगुण-दर्शन के पीछे श्रीकाकजी ने निर्गुण मत की चर्चा भी नहीं की। क्यों करें ? जनक-विरवाभिन्न संबाद बा० दो० २१५ देखिये, तथा—“ब्रह्मानंद हृदय दरस मुख लोचननि

अनुभवे उभय सरस राम जाने हैं ।” (गी० या० ५६) ; “अवलोकित रामहि अनुभवत मनु ब्रह्म सुख सो गुन दिये ।” (जानकीमंगल ४५) ; अर्थात् निर्गुण के ब्रह्मानन्द की अपेक्षा सगुण-दर्शन का आनन्द सो गुणा है ।

(२) 'मुनि पुनि कहि हरिकथा'—जैसे पूर्व—'कहे कछुक रघुपति गुनगाथा' का प्रसंग कहा गया। वैसे ही फिर कहा और फिर उसका रंढन करके निर्गुण मत को ही सिद्धान्त दिया कि सगुण में हानि-लाभ, शोक-मोह आदि व्यवहारें प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, तब वह उपासकों के चित्त के विकार कैसे शुद्ध करेगा ? पुनः अवतार किसी निमित्त से होता है, फिर पीछे निर्गुण ही में उसका पर्यवसान होता है। अतः, वह अनित्य है, निर्गुण नित्य एक-रस रहता है। अतः, निर्गुण का ही ध्यान श्रेष्ठ है। शीघ्र मुक्ति देने-वाला है, सगुण की उपासना से बहुत काल में कहीं चित्त-शुद्धि होती है, फिर निर्गुण-उपदेश से ही कैवल्य पद मिलता है, इत्यादि।

(३) 'तन में निर्गुन मत करि दूरी ।...'—पहले तो मैंने विनीत जिज्ञासु रूप में ही प्रश्न किया, फिर भी आलस भाव से प्रार्थना पूर्वक प्रश्न किया : किन्तु जब वे समाधान न करके मेरे इष्ट पत्र का खंडन ही करते रहे, तब मैंने विचारा कि मैं तो इन्हें आचार्य मानकर प्रश्न करता हूँ और ये विपक्षी धनकर मेरे इष्ट पत्र का खंडन करते हैं। मुझे शक्ति भर अपने इष्ट की न्यूनता न सहनी चाहिये, ऐसा विचार कर मैंने निर्गुण मत को खंडन करके दूर कर दिया और फिर जहाँ प्रमाणाँ से हठ पूर्वक सगुण को सर्वोपरि निरूपण करने लगा।

[illegible]

स्पष्टार्थ यह हुआ कि जो 'सत्' प्रलय में एक ही था—वही तू (श्वेतकेतु आदि जो नात्ता हुए हैं) है। सत् चिदचित् से विशिष्ट और तू भी चिदचित् से विशिष्ट है जगत् के सब व्यष्टि आकार चिदचित्-विशिष्ट ही हैं। प्रत्येक प्राणी देह (अचित्) जीवात्मा (चित्) और अंतर्गामी ब्रह्म (ईश्वर) से विशिष्ट रहते हैं। शरीरी ब्रह्म के प्राधान्य से शरीर रूप चिदचित् भी ब्रह्मसंज्ञा से कहे जाते हैं। इस तरह श्वेत केतु

को ब्रह्म का शरीर एवं नित्यात्म्य कहकर गुरुजी ने उसका अहङ्कार दूर किया कि शरीर के गुण, विद्या आदि के वैभव शरीरों के ही हैं, शरीर रूप जीव को उनका अभिमानी नहीं होना चाहिये। यह प्रसंग उद्दालक महर्षिजी ने अपने पुत्र श्वेत केतु के विद्या के अहङ्कार दूर करने के लिये ही छेड़ा था।

इस तरह ईश्वर के अशभूत अनंत जीव उसके शरीर हैं। जैसे जल से लहरें उठती हैं, फिर उसीमें लय हो जाती हैं। वैसे ही ईश्वर से जीवों के द्वारा सृष्टि होती है, फिर प्रलय में सब जीव उसी ईश्वर में प्राप्त होते हैं।

जैसे जल और लहर एक तत्त्व हैं; वैसे ब्रह्म और जीव दोनों सविदानंद स्वरूप हैं। जल से लहर है, लहर से जल नहीं। वैसे ही ईश्वर से जीव की सत्ता है। जीव से ईश्वर की नहीं; यथा—“भूतधानि सर्व भूतानि न चाहं तेषमर्थयितः।” (गीता १४) : अर्थात् जीव अंश है। जल एक, लहरें अनन्त, वैसे ही ईश्वर एक और जीव अनन्त; यथा—“भूतव्यि भेदाऽपगमे नाथ ! तवाहं न मामकीनस्त्वम्। समुद्रोहि तरंगः कचन समुद्रोहि तारंगः॥” अर्थ—हे नाथ ! हमारे और आपमें भेदों के नाश होने पर भी आपका मैं हूँ, आप मेरे (अंश) नहीं है। जैसे समुद्र का तरंग है, समुद्र से उत्पन्न है; किन्तु तरंग से समुद्र उत्पन्न नहीं है।

इस दृष्टान्त के अनुरोध से अंश-अंशी, आधार-आयेय आदि सम्बन्ध जीव और ईश्वर में सिद्ध हैं।

लोमशजी का अभिप्राय यह था कि तरंग की उपाधि दूर होने से वह जल ही हो जाता है। वैसे ही साधन द्वारा वासना ध्वंस होने पर जीव भी ब्रह्म के समान भाव में कैवल्य मुक्त हो जाता है, यह आगे भुवुङ्गिजी के “जीव कि ईस समान” इस आक्षेप वचन से स्पष्ट है। किन्तु भुवुङ्गिजी यह सिद्ध करते हैं कि जीव ईश्वर का अंश है उसके ही आगार पर इसकी स्थिति-प्रवृत्ति है। अतएव उसकी उपासना करना ही इसका धर्म है। जैसा—“वज्रलानितिशान्तमुपासीत।” इस श्रुति के आधार पर दो० ६२ में कहा गया। बराबर बनने की चेष्टा करना घृष्टता है, अतएव आपका मत अग्राह्य है।

पुनः जो आपने कैवल्य साधक को शीघ्र मुक्त होना कहा वह भी ठीक नहीं; गीता १२।१-७ देखिये। वहाँ कैवल्य साधक (अन्यक्त-उपासक) को अत्यन्त क्लेश और उसकी सिद्धि अत्यन्त दुःख से कही गई है। साथ ही सगुणोपासक की सुगम और ‘अचिरात्’ अर्थात् अल्पकाल में ही सिद्धि कही गई है। सगुणोपासक के हृदि-रक्त रहते हैं और कैवल्य को स्वयं सब विघ्नों का सामना करना पड़ता है; यथा—“जनहि मोर वल निज वल ताही। दुहुँ नहँ काम क्रोध रिपु आही॥” (आ० दो० ४२); अतएव आपका मत क्लेशप्रद, दुःख से साध्य एवं मयिष्ठ होने से अग्राह्य है। इत्यादि बहुत प्रकार के प्रत्युत्तर से उनके मत का गूँथन किया।

‘मुनि तनु भये क्रोध के चोन्हा।’—भाव यह कि भगवन्शूल मुनि थे, पर क्रोध इतना हो आया कि उसे वे भीतर नहीं रख सके, उनके शरीर में क्रोध के चिह्न प्रकट हो गये। नेत्र लाल हो गये, शरीर पर ललाई आ गई, होठ फट्फटने लगे, इत्यादि।

सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किये। उपज क्रोध ज्ञानिन्ह के हिये ॥१५॥

अति संघरपन जाँ कर कोई। अनल प्रगट चंदन ते होई ॥१६॥

अर्थ—हे प्रभो ! मुनिये, बहुत अनादर करने से ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है ॥१५॥ यदि कोई चंदन की लकड़ी को (आपस में) अन्यन्त रगड़े तो उसमें (भी) आग प्रकट हो जाती है ॥१६॥

विशेष—(१) शानी चंदन काष्ठ के समान शीतल होते हैं। पर जैसे चंदन भी काष्ठ है। अतः, उसमें गुप्त रूप में अग्नितत्त्व रहता ही है, वैसे शानी भी देहधारी हैं। अतः, रज-तम आदि गुणों के स्पर्शांश शरीर धारण पर्यंत दबे हुए रहते हैं। उनके विकार काम-क्रोध आदि को वे शमदम आदि गुणों से दबाये रहते हैं। ये अति विषय पाकर प्रकट हो जाते हैं; यथा—“विषय कुपथ्य पाइ अंकुरे। मुनिहु हृदय का नर बापुरे ॥” (दो० १२१) ; चंदन में अत्यन्त रगड़ से अग्नि प्रकट होती है, वैसे ही शानी भी सामान्य अवज्ञा पर क्रोध नहीं करते, जब अति हो जाता है, तब वे क्रोध को नहीं रोक सकते।

(२) ‘सुनु प्रभु...’—यद्यपि आगे श्रीभृगुहिंजी स्वयं कहेंगे—“नहि कछु रिपि दूपन ।...लीन्ही प्रेम परिच्छा मोरी ॥” तथापि परिस्थिति के अनुकूल समाधान करना यहाँ ठीक ही है; यथा—“तात वीनि अति प्रयल लल, काम क्रोध अरु लोभ । मुनि निहान धाम मन, करहि निमिष महँ छोभ ॥” (आ० दो० १६) ।

दोहा—बारंवार सकोप मुनि, करइ निरूपन ज्ञान ।

मैं अपने मन बैठ तब, करउँ विविध अनुमान ॥

क्रोध कि द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत कि बिनु अज्ञान ।

मायावस परिछिन्न जड़, जीव कि ईस समान ॥१११॥

अर्थ—मुनि बार-बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करते थे, तब मैं अपने मन में बैठे-बैठे अनेक प्रकार के अनुमान करता था ॥ कि बिना द्वैतबुद्धि के क्या क्रोध हो सकता है ? और द्वैत क्या बिना अज्ञान के हो सकता है ? (अतः,) माया के वश, परिमित (अणु-स्वरूप) और जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है ? अर्थात् कदापि नहीं ॥१११॥

विशेष—(१) ‘क्रोध कि द्वैत...’—अर्थात् अज्ञान से द्वैत होता है और द्वैत से क्रोध होता है। ज्ञान के विरुद्ध वृत्ति को अज्ञान कहते हैं। ज्ञान ; यथा—“ज्ञान मान जहँ एकउ नाही । देख ब्रह्म समान सब माही ॥” (आ० दो० १४) ; अर्थात् सवमे परमात्मा को समान देखने से द्वैत भाव नहीं रहता। सब जीव भगवान् के शरीर हैं। अतः, जीवों के द्वारा सुख-दुःख की प्राप्ति उन-उन कर्मानुसार भगवान् की सप जीव भगवान् के शरीर हैं। अतः, सब ठीक ही करते हैं। ऐसा विचार रहने से किसी प्रेरणा से होती है। प्रभु सर्वज्ञ एवं न्यायशील हैं; अतः, सब ठीक ही करते हैं। ऐसा विचार रहने से किसी से भी शत्रु-मित्र आदि भाव नहीं होते। क्योंकि फिर कोई जीव प्रीति-वैर का कर्त्ता नहीं रह जाता।

द्वैत तो नानात्व दृष्टि से होता है; यथा—“जननि जनक गुरु बंधु सुहृद पति सब प्रकार हितकारी । द्वैत रूप तम कूप परीं नहि अस कछु जतन विचारी ॥” (वि० ११३) ; अर्थात् जननी आदि इन सब रूपों के द्वारा सब प्रकार से हित करनेवाले आप ही हैं; ये सब आपके ही शरीर हैं। इस ऐक्य दृष्टि के निरुद्ध द्वैत-रूप अर्थात् उन्हें पृथक्-पृथक् सत्तावान मानने पर उन-उनके ऋणी होने से तमकूप (अज्ञान-भय भयकूप) में पड़ेंगे, इस द्वैत रूप अज्ञान से रक्षा का यत्न विचारिये—यह प्रार्थना है।

तात्पर्य यह कि नानात्व दृष्टि ही अज्ञान है, उसीसे द्वैत होता है और द्वैत से क्रोध; यथा—“जौ निज मन परिहरे निकास । तौ कत द्वैत-जनित संसृत दुख संसय सोक अपारा ॥ लज्जु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन कोन्हे धरियाईं । त्यागव गह्वर उपेक्षनीय अहि हाटक लुन की नाईं ॥” (वि० १२४) ।

(२) 'मायापस परिच्छिन्न जड़'—ईश्वर स्वतंत्र है, माया उसके घरा है, जीव मायाघरा है, यथा—“यन्मायायशयसिर्विश्वमालं मन्नादि देवापुरा.” (बा० मं० श्लोक ४) । पुन ईश्वर विमु (व्यापक) है, अतएव अपरिच्छिन्न (अपरिमित) है, और जीव स्वरूपतः अणु होने से परिमित है, इसीसे यह गुण होनेवाला है, ईश्वर-विमुख होने से बद्ध होनेवाला और सम्मुख होने से मुक्त होनेवाला है तथा मायावश होकर देहाभिमान होने पर अपनेको देहमात्र मानते हुए भी परिच्छिन्न होता है । जड़ प्रकृति के परिणाम रूप देह में तन्मय (गह्रानिष्ठ) होने से जड़ भी बड़ा जाता है और ईश्वर नित्य चिद्रूप है । तब परतत्र जीव स्वतंत्र ईश्वर के समान कैसे हो सकता है ?

लोकेशजी सिद्ध ज्ञानी हैं, फिर भी इन्हें क्रोध आ गया । उसपर विचार करने लगे कि इन्हें भी अज्ञान हुआ, तभी द्वैत छुटि हुई और वसी से इन्होंने क्रोध किया । सारांश यह कि मायावश परिच्छिन्न और जड़ जीव ईश्वर के समान नहीं हो सकता । जीव का ज्ञान सदा एकरस नहीं रह सकता, संयोगवश रंजित हो सकता है और ईश्वर तो अखण्ड ज्ञान है, इसका निर्णय पहले हो आया, यथा—“ज्ञान अखण्ड एव सीतापर । मायावश्य जीव सचराचर ॥ जो सच के रह ज्ञान एक रस । ईश्वर जीवहि भेद कहहु फस ॥” (को० ३०)—यह प्रसंग देखिये ।

जीवों को अज्ञानी से ज्ञानी और ज्ञानी से अज्ञानी बनाना ईश्वर के हाथ है, यथा—“यद्य मोच्छ-प्रद सर्व पर, माया प्रेरक सीव ॥” (बा० श्लो० १५) ; “जो चेतन बहूँ जड़ करे, जड़हि करे चैतन्य । अस समर्थ रघुनाथकहि, भजहि जीव ते घन्य ॥” (श्लो० ११४), अर्थात् जीव और ईश्वर में परतन्त्र-स्वतन्त्र भेद है । यह कभी भी ईश्वर के समान नहीं हो सकता ।

ईश्वर जो प्रकृति पार (निर्गुण) है, यह स्वाभाविक है और इसके प्रकृति पार (गुणातीत) होने के लिये जो (भक्ति हीन) कैवल्य ज्ञान का साधन है, यह भी हरि-रूपा से ही प्रारम्भ होता है, यथा—“सात्त्विक भक्ता चेतु सुहाई । जो हरि-रूपा हृदय बस आई ॥” (श्लो० ११६) यह भी घुणात्तर न्याय से सिद्ध होता है, क्योंकि साधक परिच्छिन्न (परिमित) शक्ति शाली है । इससे जीव ईश्वर के समान नहीं है ।

कचहुँ कि दुख सब कर हित ताके । तेहि कि दरिद्र परसमनि जाके ॥१॥

परद्रोही की होहि निसका । कामी पुनि कि रहहि अकलंका ॥२॥

यंस कि रह द्विज अनहित कीन्हे । कर्म कि होहि स्वरूपहि चीन्हे ॥३॥

काहु सुमति कि खल सँग जामी । सुभगति पाव कि पर-त्रिषगामी ॥४॥

अर्थ—सधका हित चाहने से क्या कभी दुःख हो सकता है ? जिसके पास पारसमणि है क्या उसे दारिद्र्य (कगाली) का दुःख हो सकता है ? ॥१॥ क्या दूसरे से द्रोह रखनेवाला शकानरहित हो सकता है ? और क्या कामी कलक-रहित रह सकता है ? ॥२॥ क्या ब्राह्मण का अनभल करने से बरा रह सकता है ? क्या अपने स्वरूप के पहचानने पर कर्म हो सकते हैं ? ॥३॥ क्या दुष्ट के संग से किसी में सुन्दर बुद्धि उत्पन्न हुई है ? क्या पर स्त्री गामी शुभ (कल्याण) गति पा सकता है ? ॥४॥

विशेष—(१) ‘कचहुँ कि दुःख’—समस्त हित करना धर्म है, यथा—“परहित सरिस धर्म नहि आई ॥” (श्लो० ४०), धर्म से सुख होता है—दो० २० देखिये ।

‘तेहि कि दरिद्र...’; यथा—“डरहु दरिद्रहि पारस पाये ।” (अं. दो. २०६); ‘परद्रोही की होहि निसंका।’—जो दूसरे से बैर करता है, उसे स्वयं भी शत्रु के प्रतिकार का भय रहता है; यथा—“ताहि कि संपति सगुन सुभ, सपनेहुँ मन विश्राम । भूत द्रोहरत...” (लं. दो. ७७)।

(२) 'वंच कि रह...', यथा—“दहइ कोटि कुल भूसुर रोसु ।” (अ० दो० १२५) ; “जिमि द्विज-द्रोह किये कुल नासा ।” (कि० दो० १६) . क्योंकि “तप-चल बिप्र सदा चरियारा । तिन्ह के कोप न कोउ रस्यारा ॥” (या० दो० १९४) । द्रष्टा-कुल-द्रोही भगवान् को भी नहीं सुहाता ; यथा—“मोहि न सुहाइ द्रष्टा-कुल-द्रोही ॥” (भा० दो० ३२) ।

‘कर्म कि होहि’—स्व-स्वरूप ज्ञान होने पर कर्म की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसे आत्म-सुख में ही संतोष रहता है; यथा—“यस्तत्वात्मरतिरेव स्यादात्मवृत्तश्च मानवः। आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥” (गीता ३।१०); यथा—“जहँ तहँ रहे पथिक थकि नाना। जिमि इन्द्रियगण उपजे ज्ञाना ॥” (कि० शो० १४); किन्तु ज्ञानी को भी लोक-संग्रह के लिये कर्म करना कहा गया है; यथा—“लोक-संग्रह मे वापि संपरयन्कृत् महसि ॥” (गीता ३।२०), “कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् ॥” (गीता ३।२५); अर्थात् ज्ञानी निर्लिप्त भाव से कर्म करता है, तो वह कर्म उसे फल-प्रद नहीं होता, जैसे भूना हुआ अन्न भंडुरित नहीं होता; यथा—“ज्ञानामिदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः ॥” (गीता ३।१६); अतः, ‘होहि’ का दूसरा अर्थ ‘फल-प्रद होहि’ भी होगा।

‘कामी पुनि कि रहइ...’—अर्थात् कामी को कलंक (अपयश) होता ही है। आगे कहा है—“बिनु अप अजस कि पावइ कोई।” इससे जाना गया कि कामी होना पाप है; यथा—“परद्रोही परदार रत, परधन पर अपघात। ते नर पौवर पापमय...” (श्लो. १६)।

‘काहू सुमति कि...’; यथा—“को न कुसंगति पाइ नसाई । रहइ न नीच मते चतुराई ॥” (श० दो० १३); “मिनसाइ अपजइ हान जिमि, पाइ कुसंग सुसंग ॥” (कि० दो० १५) ।

‘सुभगति पाव कि...’—ऊपर कामी को कलंक लगना कहकर उसका इहलोक बिगड़ना कहा गया कि उसे लोक में अपयश होता है और यहाँ उसकी सुभगति (सुगति) अर्थात् उसके परलोक का बिगड़ना कहा है; क्योंकि पर-स्त्री गमन से धर्म नश हो जाता है; यथा—“कुतोऽभिलषिणं स्त्रीणां परेषां धर्मनाशनम्।” (वाचमी ३।१।५), अर्थात् धर्म-नाशक पर-स्त्री संसर्ग की तो आपने अभिलाषा ही नहीं की यह भीस्तीराजी ने श्रीरामजी से कहा है। उपर्युक्त ‘कामी’ और यहाँ का ‘पर-तिय-नामी’ दोनों एक ही हैं, पर दो जगहों में दो बातें कही गई हैं—‘कामी’ के प्रसंग से लोक बिगड़ना और ‘परतियगामी’ के प्रसंग से परलोक बिगड़ना कहे गये हैं—इससे पुनरक्ति नहीं है।

‘कबहुँ कि दुख...’ से ‘धर्म कि दया-सरिस हरि-जाना ।’ तक १८ छद्मान्तों से यह सिद्ध कर रहे हैं कि जैसे ये सब अमुक-अमुक कारण से ही होते हैं, वैसे ही बिना अज्ञान के द्वैत और द्वैत बिना क्रोध नहीं होता। अतः, क्रोधवशा होने से मुनि का ज्ञान खंडित हो गया, तब ये खंडित ज्ञान ईश्वर के समान कैसे हैं ? (पुनः इन नाना कारणों से नाना प्रकार के विकारों को प्राप्त होनेवाला जीव स्वाभाविक निर्विकार नित्य एकरस रहनेवाले ब्रह्म के समान कैसे हो सकता है ?)

भव कि परहि परमात्मा बिंदक । सुखी कि होहि कयहुँ हरि निंदक ॥५॥

राज कि रहइ नीति बिनु जाने । अघ कि रहहिं हरिचरित बखाने ॥६॥

पावन जस कि पुन्य विनु होई । विनुअथअजसकि पावइ कोई ॥७॥

लाभ कि कछु हरि-भगति समाना । जेहि गावहिं श्रुति संत पुराना ॥८॥

हानि कि जग येहि सम कछु भाई । भजिय न रामहि नर-तनु पाई ॥९॥

अर्थ—क्या परमात्मा को जाननेवाले एवं प्राप्त करनेवाले भय में पड़ते हैं ? क्या भगवान् की निंदा करनेवाले कभी सुखी होते हैं ? ॥७॥ क्या बिना नीति जाने राज्य रह सकता है ? क्या भगवान् के चरित कीर्तन से पाप रह सकते हैं ? ॥८॥ क्या पुण्य के बिना पवित्र यश होता है ? क्या बिना पाप के कोई अपयश पाता है ? ॥९॥ क्या हरि-भक्ति के समान दूसरा कोई लाभ है कि जिसे वेद, संत और पुराण गाते हैं ? ॥१०॥ हे भाई ! क्या संसार में इसके समान कोई हानि है कि मनुष्य-शरीर पाकर (भी) श्रीरामजी का भजन न करे ? ॥११॥

विशेष—(१) ‘भय कि परहिं’—वे तो मुक्त हो जाते हैं ; यथा—“जानत तुम्हहिं तुम्हहिं होइ जाई ।” (भ० दो० १२१) ; हरि-निन्दक सुखी नहीं होते ; क्योंकि—“हरि-गुरु-निन्दक दादुर होई । जनम सहस्र पाप तनु सोई ॥” (दो० १२०) , जनमत मरव दुसह दुख होई ।” (दो० १२८) ; ‘राज कि रहइ नीति विनु जानै ।’ ; यथा—“राज नीति विनु धन विनु धरमा ।” नासहिं बेगि नीति अस्ति सुनी ॥” (भा० दो० २०) । ‘अथ कि रहहिं’—हरि-चरित पापों का नाशक है ; यथा—“समस्त पाप संताप शोक के ।” (बा० दो० ३१) ।

(२) ‘पावन जस कि’—यश अपावन भी होता है, दुर्कर्म एवं पाप श्रुति से भी यश होता है जैसे रावण आदि का यश । श्रीलक्ष्मणजी ने श्रीपरशुरामजी को व्यंग्य से गर्भ के बालकों को मारने पर कहा है ; यथा—“लपन कहेइ मुनि सुजस तुम्हारा ।” (बा० दो० १०३) । यह अपावन यश है । इससे कहा है—कि पावन यश पुण्य कर्म से ही होता है ।

(३) ‘लाभ कि कछु’ ; यथा—“लाभ कि रघुपति-भगति अकुंठा ।” (ल० दो० २५) ; अर्थात् यह सर्वोपरि लाभ है । यदि कोई कहे कि हम लाभ बिना ही रहेंगे ! उसपर आगे हानि भी दिखाते हैं—‘हानि कि जग’—नर-तन-हरि भजन के लिये ही मिलता है ; यथा—“मनुज देह सुर साधु सराहत सो स्नेह सिय पीके ।” (बि० १०५) ; यदि इस तन से भक्ति नहीं की तो भगवान् की निर्हेतु कृपा से प्राप्त यह अमूल्य पदार्थ व्यर्थ गया । इन्द्रियों भक्ति में न लगेंगी, तो विषय में तो रत रहेंगी ही, उसपर कहा है—“नर-तनु पाइ विषय” ताहि कबहुं भल” (दो० २३-२४) देखिये ।

अथ कि पियुनता सम कछु आना । धर्म कि दया-सरिस हरिजाना ॥१०॥

येहि विधिअमितिजुगुति मन गुनज । मुनि उपदेस न सादर सुनज ॥११॥

अर्थ—बुगली के समान क्या कोई और पाप है ? हे हरि-वाहन ! दया के समान क्या कोई और धर्म है ? ॥१०॥ इस प्रकार मैं अग्रणीत युक्तियाँ मन में विचारता रहा और मुनि का उपदेश आश्र-पूर्वक नहीं सुनता था (अर्थात् वे बकते जाते थे और मैं उसपर कान न देता और न उधर दृष्टि ही रखता था) ॥११॥

विशेष—(१) ‘पियुनता’ का अर्थ बुगली है और यह निंदा का भी उपलक्ष्य है । अतः, “पर-निंदा सम अथ न गिरीसा ।” (दो० १२०) से विरोध नहीं ।

(२) 'येहि विधि अमित...'—'क्रोध कि द्वैत बुद्धि विनु...' की पुष्टि में जैसी ये १८ युक्तियाँ कही गईं, वैसी अग्रलिखित युक्तियों को उस समय मैं विचारता रहा। थोड़ी-सी युक्तियाँ संकेत के लिये कह दीं, इसी प्रकार की अग्रलिखित युक्तियाँ वहाँ मन में आई थीं।

तात्पर्य यह कि जैसे ये सब कार्य बिना कारण के नहीं होते, वैसे बिना अज्ञान के द्वैत और द्वैत बुद्धि बिना क्रोध नहीं हो सकता। यहाँ की १८ युक्तियों पर कहा जाता है कि मानों ये १८ पुराणों के सार सिद्धान्त हैं।

पुनि पुनि सगुन पच्छ मै रोपा । तव मुनि बोलेउ बचन सकोपा ॥१२॥

मूढं परमं सिखं देवैर्न मानसि । उत्तरं प्रतिउत्तरं बहु आनसि ॥१३॥

सत्य वचन विश्वास न करही। घायस हव सय ही ते डरही॥१४॥

अर्थ—मैंने बारबार सगुणोपासना का ही पक्ष आरोपण (स्थापित) किया, तब मुनि कृपित होकर कोपयुक्त वचन बोले ॥१२॥ अरे मूढ़ ! मैं तुम्हे परम (सर्वोत्तम) शिक्षा देता हूँ, तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर और प्रत्युत्तर देता है ॥१३॥ तू सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कोप की तरह सभी से डरता है ॥१४॥

[illegible]

(२) 'परम सिख'—अर्थात् निर्गुण मत ही परम शिक्षा है, इसीसे परम हित होता है और यही सत्य वचन है, यह आगे कहते हैं। इससे सूचित करते हैं कि सगुण मत न परम शिक्षा है और न सत्य वचन ही। यह मुनि का चरम प्रयास है। 'न मानसि' अर्थात् परम शिक्षा का अनादर करता है, उससे अपना अनहित मानता है। 'आनसि'—युक्ति ही नहीं; किन्तु अन्य शास्त्रों के प्रमाण भी ला-लाकर (उत्तर में) देता है।

(३) 'बायस इव...'; यथा—“काक समान पाकरिषु रीती। छली मलीन कतहुँ न प्रतीती॥”
(अ० श० १०१), अर्थात् हमसे डरता है कि बहकाकर हमारा अमूल्य जीवन ठग लेंगे। छल मय
वचनों से मुझे ठग न लें।

सठ स्वपच्छ तव हृदय बिसाला । सपदि होहि पच्छी चंडाला ॥१५॥

सठ स्वपच्छ तव हृदय निराला । नहि कछु भय न दीनता आई ॥१६॥
लोन्ह साप मैं सीस चढ़ाई ।

अर्थ—अरे शठ ! तेरे हृदय में अपना वड़ा मारी पत्त है, तू शीघ्र चांडाल पत्नी हो जा ॥१५॥
 मैंने शाप को शिर पर चढ़ा लिया ; अर्थात् शिर नवाकर स्वीकृति दिखाई, उससे न तो मुझे कुछ भय
 हुआ और न दीनता ही आई ॥१६॥

विशेष—(१) 'मठ रूपच्छ तय हृदय विसाला'—विशाल हठ, यथा—“तव मं निर्गुन मत करि दूरी । सगुन निरुपउ करि हठ मूरी ॥” ; “उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा ॥” ; “पुनि पुनि सगुन पन्छ मैं रोपा ॥” ; “भरि लोचन बिलोकि अवघेसा । तव मुनिहउं निर्गुन उपदेसा ॥” इत्यादि । हृदय में अपना पक्ष भरा है, इससे पक्षी होने का शाप दिया । पक्षियों में भी चांडाल पक्षी अर्थात् कीआ होने का शाप दिया । “काकः पक्षिषु चांडालः” ऐसा चाणक्य नीति में कहा गया है । कीआ होने की कहा, क्योंकि—‘भायस इयं सय ही ते डरही ।’ यह पूर्व कह चुके हैं ।

(२) ‘लीन्ह छाप मैं’—जैसे देवताओं का पुष्प आदि प्रसाद शिरोधार्य किया जाता है, वैसे शाप को मैंने सहर्ष मान लिया । सधर-वर प्रेरक प्रभु श्रीरामजी का प्रसाद जाना, आगे स्पष्ट कहा गया है—“वर प्रेरक रघुवंस धिभूपन ॥ कृपा सिंधु ...” इसीसे भय और दीनता भी नहीं आई कि जिससे डर कर मुनि से दीन होकर बिनती करता । जैसे कि श्रीशिवजी के शाप पर कहा गया है—“कंपित मोहि बिलोकि गुरु...” फिर दीन होकर भेरी ओर से गुरुजी ने स्तुति की थी । एवं श्रीनारदजी से हरगणों ने डरकर दीन होकर बिनती की थी ।

भय और दीनता इससे भी नहीं आई कि श्रीशिवजी का वर है ही कि किसी जन्म में ज्ञान नहीं मिलेगा, तो क्या चिंता है ? अजन तो उस देह से भी कलंगा । प्रभु की इच्छा में संतुष्ट रहना अपना कर्त्तव्य है ।

इष्ट के बल पर किसीसे न डरना भी संत लक्षण है, यथा—“धैर न विप्रह आस न प्रासा ॥” (दो० ३५) ; “मुमिरेहु मोहि डरपेहु जनि काहु ॥” (बं० दो० ११०) , “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विमेति कुतश्चन ॥” (तैत्ति० २।१) ; अर्थात् जो ब्रह्म के आनन्द को जानता है, उसको किसी से भय नहीं होता ।

दोहा—तुरत भयउं मैं काग तव, पुनि मुनि पद सिर नाइ ।

सुमरि राम रघुवंस-मनि, हरपित चलेउं उड़ाइ ॥

उमा जे राम-चरन-रत, विगत-काम-मद-क्रोध ।

निज प्रसुमय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध ॥११२॥

अर्थ—तब (शाप देते ही) तुरत मैं कीआ हो गया, फिर मुनि के चरणों में शिर नवाकर और रघुकुल श्रेष्ठ श्रीरामजी का स्मरण कर मैं हर्ष पूर्वक उड़ चला ॥ हे उमा ! जो श्रीरामजी के चरणानुरक्त हैं और काम-मद-क्रोध रहित हैं, वे जगत् को अपने प्रसु मय देखते हैं, तब वर किससे करें ? ॥११२॥

विशेष—(१) ‘तुरत भयउं मैं काग’ क्योंकि शाप था—‘सपदि होहि पक्षी चांडाला’ वही शरीर काक शरीर हो गया, शरीर छोड़कर गर्भवास से जन्म लेना न पड़ा, क्योंकि ‘सपदि’ कहा गया था । ‘पुनि’ अर्थात् फिर एवं दुबारा, फिर अर्थात् कीआ होने पर, दुबारा यह कि पहले आये थे तब भी प्रणाम किया था ; यथा—“देवि चरन सिर नायउं” ; अतः, वह अपक्रम का प्रणाम और यहाँ ‘पुनि मुनि पद सिर नाइ ।’ यह वपसंहार का प्रणाम है । ‘राम रघुवंस मनि’—अर्थात् सगुण श्रीरामजी, ‘राम’ मात्र से कहाँ यह न-समझा जाय कि मुनि के डर से निर्गुण राम को मान लिया, वषासना बदल दी ; इसलिये साथ ही सगुण बोधक ‘रघुवंस मनि’ भी कहा है । ‘हरपित चलेउं उड़ाइ’ यह ‘भय न दीनता आई’ का चरितार्थ है । पुनः हर्ष बने रहने का

कारण आगे दोहे में श्रीशिवजी कहते हैं। 'मुनि पद सिर नाह'—क्योंकि श्रीशिवजी ने आज्ञा दी थी—
"जानेसु संत अन्तत समाना ।" (दो० १०८) ।

(२) 'उमा जे रामचरन रत'—यहाँ उमा को आश्रय हुआ कि निरपराध शाप पर भी भुशुंडिजी को भय एवं क्रोध क्यों न हुआ, उसपर श्रीशिवजी कहते हैं—'जे राम चरन रत'—'जे' कहकर पार्वतीजी को चित्रकेतु के शाप का भी स्मरण कराते हैं जो भाग० ६।१७ में कहा गया है कि रत्नाणी ने उन्हें शाप दिया और उन्होंने स्वीकार कर लिया और वे प्रसन्न बने रहे; यहाँ की घटना भी ऐसी ही थी। अतः, उसे भी लेकर राम-भक्तों की धृति कहते हैं कि वे जगत् को अपने प्रभुमय देखते हैं; यथा—
"वद चेतन जग जीय जत, सकल राम मय जानि । बंदउँ सबके पद कमल," सीय राममय सय जग जानी । करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥" (बा० दो० ७) ; सातवें सम मोहि मय जग देखा ॥" (बा० दो० १५) ; "मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सुत्रे मणिगणा इव ।" (गंता ७।७) ; "वासुदेवः सर्वमिति" (गीता ७।१४) । तथा—
"यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥" (ईश० ६) ; अर्थात् जो सब प्राणियों को भगवान् में ही देखता है और भगवान् को सब प्राणियों में देखता है, तब वह किसी प्राणी की निन्दा एवं घृणा नहीं करता, इत्यादि ऐसे ही कि० दो० ३ भी देखिये ।

सुनु खगेस नहिं कछु रिपि धूपन । उर-प्रेरक रघुवंस-विभूषण ॥१॥

कृपासिंधु मुनि मति करि भोरी । लीन्ही प्रेम परिच्छा मोरी ॥२॥

अर्थ—हे गरुड़जी ! सुनो, (शाप देने में) लोमश ऋषि का कुछ भी दोष नहीं, रघुकुल भूषण श्री-रामजी सबके उर प्रेरक हैं ॥१॥ कृपासागर (श्रीरामजी) ने मुनि की बुद्धि भोली करके मेरे प्रेम की परीक्षा ली ॥२॥

विशेष—(१) 'सुनु' कहकर अब भुशुंडिजी का संवाद कहते हैं, ऊपर दोहे में श्रीशिवजी का कथन था । उसमें श्रीशिवजी ने उमा को समाधान किया था । यहाँ उसी का समाधान भुशुंडिजी भी गरुड़जी से करते हैं, गरुड़जी को भी संदेह था कि ज्ञानी मुनि होकर उन्होंने ऐसा कराल शाप क्यों दे दिया और फिर ब्राह्मण ने कुछ विरोध नहीं किया, क्या कारण है ? उसपर भुशुंडिजी कहते हैं—'नहिं कछु रिपि धूपन' भाव यह कि ऋषि ने परवश होकर वैसा किया था, प्रेरक प्रभु ने उनकी मति फेरकर वैसा कहालाकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली है । मति ठीक होने पर तो उन्होंने ही श्रीरामजी की उत्तम उपासना का उपदेश किया है । अतः, वे शुद्ध रामोपासक थे ।

(२) 'कृपासिंधु मुनि मति'—जब ऋषि निर्दोष हुए तो वह दोष प्रभु पर आता, इसलिये यहाँ कहते हैं कि वे कृपा के समुद्र हैं, इस परीक्षा में भी उनकी बड़ी कृपा है । भक्तों का महत्त्व प्रकट करने के लिये और उससे संसार की उपासना दृढ़ता की शिक्षा देने के लिये परीक्षा लेते हैं और स्वयं उसमें भी दृढ़ता देकर निर्वाह करते हैं ।

'प्रेम परिच्छा' यह कि निर्गुण मत की प्राप्ति का संयोग पाकर मेरी प्रेम भक्ति में दृढ़ रहता है कि नहीं ।

(३) यहाँ तक 'कारन कवन देह यह पाई' का उत्तर समाप्त हुआ ।

रामचरितसर पाने के प्रश्न का उत्तर

मन वच कम मोहि निज जन जाना । मुनि मति पुनि फेरी भगवाना ॥३॥

रिपि मम महत् सीलता देखी । राम-चरन विश्वास बिसेखी ॥४॥

अति विसमय पुनि पुनि पछिताई । सादर मुनि मोहि लीन्ह बोलाई ॥५॥

अर्थ—मन, वचन और कर्म से मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान् ने मुनि की बुद्धि फेर दी ॥३॥ यद्यपि ने मेरी महती (अत्यन्त) सहनशीलता और श्रीरामजी के चरणों में विशेष विश्वास देख-कर ॥४॥ अत्यन्त विस्मित हो बार-बार पछताकर उन्होंने मुझे आदर पूर्वक बुला लिया ॥५॥

विशेष—(१) 'मन वच कम मोहि निज जन जाना ।'—मन; यथा—“राम भंगति जल मम मन भीता ।”; “निर्गुन मत मम हृदय न आधा ।”; “मैं अपने मन बैठि तब” से “येहि विधि अमित जुगुति मन गुनऊँ ।” तक । वचन—“उत्तर प्रति उत्तर बहु जानसि”; “तब मैं निर्गुन मत करि दूरी । सगुन निरूपवै करि हठ भूरी ॥”; “पुनि पुनि सगुन पछु मैं रोपा ।” कर्म—“लीन्ह साप मैं सीस चढ़ाई ।” “बुरत भयवै मैं काग तब, पुनि मुनि पद सिर नाह ।”; “महत् सीलता देखी ।”

भाव यह कि जिसके इस तरह के मन, वचन और कर्म हों, वे ही भगवान् के ‘निज जन’ अर्थात् अनन्य दास हैं । ‘पुनि फेरी’—श्रीरामजी ने ही प्रेरणा करके मुनि की वैसी मति कर दी थी, अब फिर पूर्ववत् कर दी । तब न निर्गुण पक्ष रह गया और न यह क्रोध ।

(२) ‘महत् सीलता’—कहा गया है—“सील कि मिल बिनु युध सेयकाई ।” (दो० ८१); यह इनमें ही चरितार्थ हुआ । इनके वैदिक ब्राह्मण गुरु बड़े सुरील थे; यथा—“एक सूल मोहि बिसर न काऊ । गुरु कर कोमल सील सुभाऊ ॥” (दो० १०१); उनकी सेवा इन्होंने कष्ट से ही की थी, तब भी वे सुरील हो गये ।

इसपर यह भी कहा जाता है कि भुशुंढिजी ने पहले परम सुरील-अपने गुरु का अपमान किया था, उसी के फल स्वरूप में लोमशजी के द्वारा यह शाप है और भुशुंढिजी की सुरीलता पर लोमशजी पछता रहे हैं, इसके प्रति ये इनपर बड़ी कृपा करेंगे—यह प्रेरक प्रभु का न्याय है, क्यों न हो—“करम प्रधान विश्व रचि राखा ।” (अ० दो० २१८) ।

(३) ‘विश्वास बिसेपी’—विश्वास पूर्व से ही था, शाप से चाँदाल पत्ती होने पर वह पक्ष नहीं छोड़ा और न दीन हुए । इससे ‘बिसेपी’ कहा है ।

(४) ‘अति विसमय’—मुनि अपना दोष समझकर डरे कि मुझसे भागवत्पराध हुआ, उसका प्रश्न कुछ और था मैं कुछ और कहने लगा, उसपर भी उसे शाप दिया—इसका बार-बार परचाचाप करने लगे । पुनः बड़ा आश्चर्य माना कि मैंने इसकी बुद्धि की थाह नहीं पाई थी, यह तो बड़ा गुणवान् और गंभीर था ।

मम परितोष विविध विधि कीन्हा । हरपित राम-मंत्र तब दीन्हा ॥६॥

बालकरूप राम कर ध्याना । कहेउ मोहि मुनि कृपानिधाना ॥७॥

सुंदर सुखद मोहि अति भावा । सो प्रथमहि मैं तुम्हहि सुनावा ॥८॥

विशेष—(१) 'कुछ काल तहँ राखा।'—क्योंकि सम्पूर्ण कथा की प्राप्ति बिना कुछ समय रहे नहीं हो सकती। 'सादर'—वात्सल्यपूर्वक।

(२) 'राम-चरित-सर गुप्त मुहाया ...'—यह श्रीगुरुजी के इस प्रश्न—“राम चरित-सर सुदर
स्यामी । पायहु यहाँ यहहु नभ-गामी ॥” (दो० ३१) का उत्तर है । यहाँ श्रीरामचरितमानस की परंपरा
भी कही । दो० ६३ चौ० ७ भी देखिये ।

यहाँ पर यह शका होती है कि बालकाठ दो० २९ में तो कहा है कि—“सोइ सिव कागमुबिहि
दीन्हा । राम-भगति-अधिकारी चीन्हा ॥” और यहाँ लोमशजी के द्वारा पाना कहते हैं—यह विरोध क्यों ?
इसका उत्तर या० दो० २९ चौ० ४ में ही लिया गया है—यहाँ देखिये । तात्पर्य यह है कि श्रीशिवजी ने
लोमशजी के द्वारा दिया ।

(३) 'गुप्त'—गोप्य रहस्य है, अधिकारी को देना चाहिये यह भाव है, यथा—‘अधिकारी
चीन्हा’ ऊपर प्रमाण कहा गया है । पुनः आगे दो० १२७ की जाठो अर्द्धालियों में कहा गया है । यहाँ भी
आगे—‘तोहि निज भगत...’ आदि से यही कहा है ।

रामभगति जिन्हके घर नार्हो । कयहुँ न तात रुहिय तिन्ह पार्हो ॥१३॥

मुनि मोहि विविधि भौंति समुझाया । मैं सप्रेम मुनिपद सिरनावा ॥१४॥

निज कर कमल परसि मम सोसा । हरपित आसिप दीन्ह मुनीसा ॥१५॥

रामभगति अघिरल घर तोरे । बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे ॥१६॥

अर्थ—दे तात । जिनके हृदय में राम भक्ति नहीं हो उनसे कभी भी (इसे) न कहना ॥१३॥ मुनि
ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया तब मैंने प्रेमपूर्वक मुनि के चरणों में मस्तक नवाया ॥१४॥ अपने कर-
कमल से मेरा शिर स्पर्श कर (शिर पर हाथ फेरकर) हर्षित होकर मुनीश्वर लोमशजी ने मुझे आशीर्वाद
दिया ॥१५॥ कि अब मेरी प्रसन्नता (अनुकूलता) से तेरे हृदय में अघिरल (सदा एकरस) पूर्ण
भक्ति सदा ही बसेगी ॥१६॥

विशेष—‘विविध भौंति’—एक भौंति के अधिकारी अनधिकारी को कहकर फिर यहाँ ‘विविध
भौंति’ पद दे दिया कि इसका विस्तार आगे दो० १२७-१२८ में कहना ही है । पुनः विविध भौंति से
और मत्र रहस्य सम्बन्धी शिक्षा भी सूचित की गई है, जैसे कि ‘रहस्यत्रयै एव तत्सम्बन्धी ‘अकार-
त्रयी’ आदि ।

(२) ‘मैं सप्रेम मुनि-पद सिर नावा ।’—यह कृतज्ञता का प्रणाम है, यथा—“मो पहिं होइ न
प्रति उपकारा । बढै तब पद बारहि बारा ॥” (दो० १२३), गुरु प्रणाम में प्रेम एवं पुलक होना ही
चाहिये, अन्यथा जीवन व्यर्थ हो जाता है ; यथा—“रामहि सुमिरत रनभिरत, देत परत गुरु पाय ।
बुलसी जिन्हहि न पुलक तन, ते जग जीवत जाय ॥” (दोहावली ४२) ।

महाप्रलय में भी भुवुडिजी के नाश न होने तथा उनके आश्रम में आते ही गरुडजी का मोह नाश
होने के प्रश्नों के उत्तर ।

दोहा—सदा रामप्रिय होहु तुम्ह, सुमन्गुन-भवन अमान ।

जेहि आश्रम तुम्ह वसव पुनि, सुमिरत श्रीभगवंत ।

व्यापिहि तहँ न अविद्या, जोजन एक प्रजंत ॥११३॥

अर्थ—तुम सदा श्रीरामजी को प्रिय और श्रीरामजी तुमको प्रिय होंगे । तुम सदा शुभगुण धाम, मान-रहित और कामरूप (इच्छित रूप धारी) होंगे । मृत्यु तुम्हारी इच्छा पर रहेगी (अर्थात् तुम्हारी इच्छा बिना मृत्यु नहीं होगी) और तुम ज्ञान-वैराग्य-निधान होंगे ॥ और जिस आश्रम में तुम श्रीभगवान् का स्मरण करते हुए निवास करोगे, वहाँ एक योजन पर्यन्त (तक) अविद्या माया नहीं व्याप्त होगी ॥११३॥

विशेष—(१) 'इच्छा मरन' से प्रलय में नारा से रहित किया । 'गुण-भवन' से गुणों के घर कहकर औरों को भी गुण देने की शक्ति दी । पुनः शुभ गुण आदि के अभिमान न हों, इससे 'अमान' भी कहा । 'जेहि आश्रम' का भाव यह कि जहाँ कहीं भी तुम रहो । 'सदा राम प्रिय' ; यथा—“रघुनायक के तुम्ह प्रिय दासा ।” (दो० १३) ; 'सुमिरत श्रीभगवंत' से ऐश्वर्य-सहित श्रीरामजी का स्मरण करना सदा के लिये आवश्यक कहा है । 'श्री' विशेषण से श्रीसीताजी के साथ जनाया और यह भी कि जो जो भगवान् को देखे जाते हैं, उन्हें पदैश्वर्यों के उतने अंश इन्हीं से प्राप्त होते हैं ; ऐश्वर्यों के मूल कारण श्रीरामजी ही हैं—या० दो० १८ चौ० १-२ देखिये ।

(२) 'जेहि आश्रम' से यह वरदान आश्रम के लिये है, श्रीगुरुदेवजी के लिये आगे—'काल कर्म'... से कहते हैं ।

शंका—यहाँ कहते हैं कि लोमशजी के वरदान से और उसपर भी ब्रह्म-बाणी का प्रमाण है कि अविद्या नहीं व्याप्त होगी और पूर्व दो० ८ चौ० ४ में कहा है—“तब ते मोहि न व्यापी, माया । जब ते रघुनायक अपनाया ॥” ऐसा भेद क्यों ?

समाधान—यहाँ अविद्या माया की निवृत्ति का वरदान है और श्रीरामजी ने तो इनपर विद्या माया की प्रेरणा की थी, प्रसंगानुसार वहाँ उस विद्यामाया से भी निर्भकता कही गई है ।

(३) 'जोजन एक प्रजंत'—आश्रम के चारों ओर चार-चार कोश तक, क्योंकि ध्यान आदि चार प्रकार से स्मरण करोगे, यह भी ध्वनि से कहा है ।

काल कर्म गुन दोष सुभाऊ । कछु दुख तुम्हहि न व्यापिहि काऊ ॥१॥

राम-रहस्य ललित विधि नाना । गुप्त प्रकट इतिहास पुराना ॥२॥

बिनु अम तुम्ह जानव सच सोऊ । नित नव नेह रामपद होऊ ॥३॥

जो इच्छा करिहहु मन माहीं । हरि-प्रसाद कछु दुर्लभ नाहीं ॥४॥

अर्थ—काल, कर्म, गुण, दोष और स्वभाव-जनित दुःख कुछ भी तुम्हें कभी न व्याप्त होंगे ॥१॥ अनेकों प्रकार के सुंदर राम-रहस्य जो इतिहास और पुराणों में गुप्त वा प्रकट हैं ॥२॥ वह सब भी तुम बिना परिश्रम के जानोगे और तुम्हारा नित्य नया अनुराग श्रीरामजी के चरणों में होगा ; अर्थात् अनुराग वसरोत्तर बढ़ता ही जायगा ॥३॥ जो इच्छा तुम मन में करोगे हरि कृपा से वह कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी (सबकी पूर्ति होगी) ॥४॥

विशेष—(१) 'काल कर्म गुण'—यह गरुडजी के प्रश्न—“तुम्हें न व्यापत काल” (३०. १४), का यहाँ उत्तर है। इसपर दो० २१ भी देखिये। 'निमु श्रम'—किसी से एव स्वयं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ऊपर 'राम-भगवि अविरल वर तोरे। वसिहि' में तो 'प्रसाद अन मोरे' कहा है। पर यहाँ 'इच्छा-पूर्ति' में 'हरि-प्रसाद' कहा है। क्योंकि इच्छाएँ बहुत तरह की होती हैं, उनकी पूर्ति हरि के आश्रय बिना असम्भव है। भस्मासुर के वर की पूर्ति भगवान् के द्वारा ही हुई है। यहाँ हरि ने भी अपना प्रसाद असदिग्य दिखाने के लिये तुरत ही 'एवमस्तु' आकाशवाणी के द्वारा कहा है, आगे स्पष्ट है।

मुनि मुनि आशिष सुनु मतिधीरा । ब्रह्मगिरा भइ गगन गँभीरा ॥५॥
एवमस्तु तव यव मुनि ज्ञानी । यह मम भगत कर्म मन बानी ॥६॥
मुनि न भगिरा हरप मोहि भयऊ । प्रेममगन सब संसय गयऊ । ७॥
करि विनती मुनि-आयसु पाई । पदसरोज पुनि पुनि सिर नाई ॥८॥
हरप सहित येहि आश्रम आयउँ । प्रभु-प्रसाद दुर्लभ वर पायउँ ॥९॥

अर्थ—हे धीर बुद्धि ! मुनिये, मुनि की आशिष सुनकर आकाश में गभीर ब्रह्मवाणी हुई ॥५॥ कि हे ज्ञानी मुनि ! तुम्हारा वचन ऐसा ही हो, अर्थात् तुम्हारा आशीर्वाद सत्य हो, यह कर्म, मन और वचन से मेरा भक्त है ॥६॥ आकाशवाणी सुनकर मुझे हर्ष हुआ, मैं प्रेम में मग्न हो गया, सब संदेह जाता रहा ॥७॥ मुनि की विनती करके और उनकी आज्ञा पा उनके चरण कमलों में बार बार शिर नवा कर ॥८॥ हर्षपूर्वक मैं इस आश्रम पर आया। प्रभु श्रीरामजी की कृपा से दुर्लभ वर पाया ॥९॥

विशेष—(१) 'मुनि ज्ञानी'—ज्ञानियों के शाप और आशिष दोनों सफल होते हैं, वह हेतु दिखाते हुए 'एवमस्तु' कहा है। 'हरप मोहि भयऊ'—क्योंकि भगवान् ने भी मुझे अपना भक्त स्वीकार किया और मुनि के सभी आशीर्वादों की सफलता में निस्संदेह कर दिया।

(२) 'सब संसय गयऊ'—पहले मन में यह सराय था कि मैंने मुनि की बहुत अवज्ञा की थी और साथ अवज्ञा से सब कल्याण की हानि होती है, यथा—“साधु अवज्ञा तुरव भवानी। पर कल्याण अतिल के हानी ॥” (दो० दो० ३१), कहीं मुनि के वचन मेरे सर्वोप निमित्त ही न हों, पर जब आकाशवाणी ने भी एवमस्तु कहा, तब सराय निवृत्त हुए।

यहाँ तक इन्हें तीन की आशिष से भक्ति हुई—

पहले श्रीशिवजी ने कहा—“पुरी-प्रभाव अनुग्रह मोरे। राम भगवि स्मरिहि वर तोरे ॥” (दो० १०८), तब से अवन-वीर्त्तन आदि की नग्रा भक्ति हुई, यथा—“मुनव फिरउँ हरि-गुन अनुवादा ॥” “रघुपति जस गायत फिरउँ” (दो० १०८-११०) फिर लोमशजी का वरदान हुआ—“राम भगवि अविरल वर तोरे। वसिहि सदा प्रसाद अब मोरे ॥” इसीकी पुष्टि ब्रह्म गिरा से भी हुई कि यह मन, वचन, कर्म से मेरा अनन्य भक्त है। अब तब प्रभु के अवतार होते हैं, इसी अविरल प्रेम भक्ति से ये जाकर दर्शन करते हैं, यथा—“हरप पाँच तहँ रहउँ लुभाई ॥” (दो० ३१), इसी अभिलाषा से मुनि के पास आये थे, यथा—“निब नयनन्हि देखउँ रघुराया ॥” (दो० ११०), यहाँ वरकी पूर्ति हुई। अभी भी भक्ति की पूर्ण रूपता नहीं हुई, इसीसे प्रभु के 'प्राकृत सिसु लीला' में मोह होगा, तब प्रभु श्रीरामजी की कृपा से 'अविरल

विशुद्ध भक्ति पावेंगे—दो० ८४ देखिये। तब भक्ति की पूर्णता पर पहुँचेंगे। इसी पर कृतार्थ होकर श्रीगुरुजी ने कहा है; यथा—“तब ते मोहि न व्यापी माया। जग ते खुनायक अपनाया ॥” (दो० ८८)।

(३) ‘करि भिनती’ यह कि इसी तरह कृपा बनी रहे, पुनः यह भी कि चरणों के दर्शन हुआ करें बालक जानकर छोड़ बनाये रखें, इत्यादि।

‘पुनि पुनि सिर नाई’—यह कृतज्ञता है, क्योंकि अभिलाषा से कहीं अधिक कृपा हुई। ‘आयसु पाई’—मुनि ने सादर बुलाया था; यथा—“सादर मुनि मोहि लीन्ह बोलाई।” अतः, उनसे आज्ञा लेकर गये, यह शिष्टाचार है और मुनि को आदर देना है; यथा—“निज-निज गृह गये आयसु पाई।” (दो० ८९)।

(४) ‘हरप सहित येहि’—मैं कृतार्थ हो गया, इससे हर्ष सहित आया। ‘प्रसु प्रसाद’—ऐसा वर कोई प्रकार के पुरुषार्थों से न प्राप्त होता। परम समर्थ प्रसु के ही प्रसाद से ऐसा हुआ।

“मेरु सिरर घट छाया, मुनि लोमस आसीन। देखि चरन सिर नायउँ” (दो० ११०); उपक्रम है और यहाँ—“करि भिनती मुनि” हरप सहित येहि आश्रम आयउँ।” यह उपसंहार है।

इहाँ वसत मोहि सुनु खग-ईसा। बीते कल्प सात अरु बीसा ॥१०॥

करउँ सदा रघुपति गुन-गाना। सादर सुनहि बिहंग सुजाना ॥११॥

जब जब अवधपुरी रघुवीरा। घरहि भगत-हित मनुज सरीरा ॥१२॥

तब तब जाइ रामपुर रहऊँ। सिसु लीला बिलोकि सुख-लहऊँ ॥१३॥

पुनि वर राखि राम-सिसु-रूपा। निज आश्रम आवउँ खगभूपा ॥१४॥

कथा सकल मैं तुम्हहि सुनाई। काग-देह जेहि कारन पाई ॥१५॥

कहेउँ तात सब प्रश्न तुम्हारी। राम-भगति-महिमा अति भारी ॥१६॥

अर्थ—हे श्रीगुरुजी ! सुनिये, यहाँ रहते हुए मुझे सत्ताईस कल्प बीत गये ॥१०॥ मैं यहाँ पर सदा श्रीरघुनाथजी के गुण गान करता हूँ और प्रवीण पक्षी लोग आदर सहित सुनते हैं ॥११॥ जब-जब रघुवीर श्रीरामजी अवधपुरी में भक्तों के कल्याण के लिये मनुष्य शरीर धारण करते हैं ॥१२॥ तब-तब मैं जाकर श्रीरामजी की पुरी में रहता और उनकी शिष्ट-लीला देखकर आनन्द प्राप्त करता हूँ ॥१३॥ फिर, कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई ॥१५॥ हे तात ! मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कह दिये। श्रीराम-भक्ति की महिमा अत्यन्त भारी है ॥१६॥

विशेष—(१) ‘बीते कल्प सात अरु बीसा।’—आजकल सकल पढ़ते हुए लोग ‘अष्टाविंशतिम कलियुगे कलिप्रथमचरणे’ कहते हैं। इससे जान पड़ता है कि इसी कल्प में श्रीगुरुजी श्रीगुरुजी के पास गये थे। प्रलय में अविद्या कृत पदार्थों का ही नाश होता है, श्रीलोकेशजी के वरदान से इनके आश्रम के पास एक योजन तक अविद्या नहीं है, इसीसे इनका नाश नहीं होता।

यहाँ मुनि के आशीर्वाद का चरितार्थ दिखाया गया है—

१ “राम भगति अखिल उर तोरे, वसिंहि } { “करउँ सदा रघुपति गुन गाना।” मे
सदा। “सदा राम प्रिय होइ।” } { “पुनि वर राखि राम ...” तक

विशेष—(१) 'काल कर्म गुन'—यह गरुड़जी के प्रश्न—“तुम्हें न व्यापत काल ....” (दो० १४) ; का यहाँ उत्तर है। इसपर दो० २१ भी देखिये। 'निनु श्रम'—किमी से एवं स्वयं भी पदों की आवश्यकता नहीं होगी। ऊपर 'राम-भगति अविरल हर तोरे'। वसिहि' में तो 'प्रसाद अब मोरे' कह है। पर यहाँ 'इच्छा-पूर्ति' में 'हरि-प्रसाद' कहा है। क्योंकि इच्छाएँ बहुत तरह की होती हैं, उनकी पूर्ति हरि के आश्रय बिना असंभव है। भस्मासुर के वर की पूर्ति भगवान् के द्वारा ही हुई है। यहाँ हरि ने भी अपना प्रसाद असंदिग्ध दिगमाने के लिये सुरत ही 'एवमस्तु' आकाश-वाणी के द्वारा कहा है, आगे स्पष्ट है।

मुनि मुनि आसिप सुनु मतिधीरा । ब्रह्मगिरा भइ गगन गँभीरा ॥५॥

एवमस्तु तव यच मुनि ज्ञानी । यह मम भगत कर्म मन वानी ॥६॥

मुनि नभगिरा हरप मोहि भयऊ । प्रेममगन सब संसय गयऊ ॥७॥

करि चिन्तती मुनि-आयसु पाई । पदसरोज पुनि पुनि सिर नाई ॥८॥

हरप सहिन येहि आश्रम आयउँ । प्रभु-प्रसाद दुर्लभ बर पायउँ ॥९॥

अर्थ—हे धीर बुद्धि ! मुनिये, मुनि की आशिप सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई ॥५॥ कि हे ज्ञानी मुनि ! तुम्हारा वचन ऐसा ही हो ; अर्थात् तुम्हारा आशीर्वाद सत्य हो, यह कर्म, मन और वचन से मेरा भक्त है ॥६॥ आकाशवाणी सुनकर मुझे हर्ष हुआ, मैं प्रेम में मग्न हो गया, सब संदेह जाता रहा ॥७॥ मुनि की चिन्तनी करके और उनकी आज्ञा पा उनके चरण कमलों में धार-धार शिर नवा कर ॥८॥ हर्षपूर्वक मैं इस आश्रम पर आया। प्रभु श्रीरामजी की कृपा से दुर्लभ वर पाया ॥९॥

विशेष—(१) 'मुनि ज्ञानी'—ज्ञानियों के शाप और आशिप दोनों सफल होते हैं, वह हेतु दिखाते हुए 'एवमस्तु' कहा है। 'हरप मोहि भयऊ'—क्योंकि भगवान् ने भी मुझे अपना भक्त स्वीकार किया और मुनि के सभी आशीर्वादों की सफलता में निस्संदेह कर दिया।

(२) 'सब संसय गयऊ'—पहले मन में यह संशय था कि मैंने मुनि की बहुत आज्ञा की थी और साधु-अवज्ञा से सब कल्याण की हानि होती है ; यथा—“साधु-अवज्ञा तुरत भयानी । कर कल्याण अदिल के हानी ॥” (सं० दो० ३१) ; कहीं मुनि के वचन मेरे संतोष निमित्त ही न हों, पर जब आकाशवाणी ने भी एवमस्तु कहा ; तब संशय निवृत्त हुए।

यहाँ तक इन्हें तीन की आशिप से भक्ति हुई—

पहले श्रीशिवजी ने कहा—“पुरी-प्रभाव अनुग्रह मोरे । राम-भगति उपजिहि हर तोरे ॥” (दो० १०८) ; तब से श्रवण-कीर्तन आदि की नवधा भक्ति हुई, यथा—“सुनत फिरउँ हरि-गुन अनुवादा ॥” “रघुपति जस गावत फिरउँ...” (दो० १०९-११०), फिर लोभराजी का वरदान हुआ—“राम-भगति अविरल हर तोरे । वसिहि सदा प्रसाद अब मोरे ॥” इसीकी पुष्टि ब्रह्म-गिरा से भी हुई कि यह मन, वचन, कर्म से मेरा अनन्य भक्त है। जब-जब प्रभु के अवतार होते हैं, इसी अविरल प्रेम भक्ति से ये जाकर दर्शन करते हैं ; यथा—“वरप पाँच वटै रहै लुभाई ।” (दो० १०९) ; इसी अभिलाषा से मुनि के पास आये थे ; यथा—“निज नयनन्हि देखै रघुराया ।” (दो० ११०) ; यहाँ उसकी पूर्ति हुई। अभी भी भक्ति की पूर्ण-रूपता नहीं हुई, इसीसे प्रभु के “प्राकृत सिधु लीला” में मोह होगा, तब प्रभु श्रीरामजी की कृपा से “अविरल

विशुद्ध भक्ति' पावेंगे—दो० ८४ देखिये। तब भक्ति की पूर्णता पर पहुँचेंगे। इसी पर कृतार्थ होकर श्रीगुरुडिजी ने कहा है; यथा—“तब ते मोहि न व्यापी माया। जब ते रघुनायक अपनाया ॥” (शे० ८८)।

(३) ‘करि धिनती’ यह कि इसी तरह कृपा घनी रहे, पुनः यह भी कि चरणों के दर्शन हुआ करे बालक जानकर छोड़ घनाये रखें, इत्यादि।

‘पुनि पुनि सिर नाई’—यह कृतज्ञता है; क्योंकि अभिलाषा से कहीं अधिक कृपा हुई। ‘आयसु पाई’—मुनि ने सादर बुलाया था; यथा—‘सादर मुनि मोहि लीन्ह बोलाई।’ अतः, उनसे आज्ञा लेकर गये, यह शिष्टाचार है और मुनि को आदर देना है; यथा—“निज-निज गृह गये आयसु पाई।” (दो० ४६)।

(४) ‘हरप सहित येहि’—मैं कृतार्थ हो गया, इससे हर्ष सहित आया। ‘प्रभु प्रसाद’—ऐसा वर कोटि प्रकार के पुरुषार्थों से न प्राप्त होता। परम समर्थ प्रभु के ही प्रसाद से ऐसा हुआ।

‘मेरु सिरर घट छाया, मुनि लोमस आसीन। देखि चरन सिर नायउँ’ (दो० ११०); उपक्रम है और यहाँ—‘करि धिनती मुनि’—हरप सहित येहि आश्रम आयउँ। यह उपसंहार है।

इहाँ बसत मोहि सुनु खग-ईसा। बीते कलप सात अरु बीसा ॥१०॥
करउँ सदा रघुपति गुन-गाना। सादर सुनहिं विहंग सुजाना ॥११॥
जय जय अवधपुरी रघुवीरा। धरहिं भगत-हित मनुज सरीरा ॥१२॥
तब तब जाइ रामपुर रहज्ज। सिसु लीला बिलोकि सुख-लहज्ज ॥१३॥
पुनि वर राखि राम-सिसु-रूपा। निज आश्रम आवउँ खगभूपा ॥१४॥
कथा सकल मैं तुम्हहि सुनाई। काग-देह जेहि कारन पाई ॥१५॥
कहेउँ तात सब प्रश्न तुम्हारी। राम-भगति-महिमा अति भारी ॥१६॥

अर्थ—हे श्रीगुरुडिजी! सुनिये, यहाँ रहते हुए मुझे सत्ताईस कल्प बीत गये ॥१०॥ मैं यहाँ पर सदा श्रीरघुनाथजी के गुण-गान करता हूँ और प्रवीण पक्षी लोग आदर सहित सुनते हैं ॥११॥ जब-जब मैं रघुवीर श्रीरामजी अवधपुरी में भक्तों के कल्याण के लिये मनुष्य-शरीर धारण करते हैं ॥१२॥ तब-तब मैं आकर श्रीरामजी की पुरी में रहता और उनकी शिशु-लीला देखकर आनन्द प्राप्त करता हूँ ॥१३॥ फिर, काग-शरीर पाया, वह सब कथा आपको सुनाई ॥१५॥ हे तात! मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कह दिये। श्रीराम-भक्ति की महिमा अत्यन्त भारी है ॥१६॥

विशेष—(१) ‘बीते कलप सात अरु बीसा।’—आजकल संकल्प पड़ते हुए लोग ‘अष्टा-विंशतिमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे’ कहते हैं। इससे जान पड़ता है कि इसी कल्प में श्रीगुरुडिजी श्रीगुरुडिजी के पास गये थे। प्रलय में अविद्या कृत पदार्थों का ही नाश होता है, श्रीलोकेश्वरजी के वरदान से इनके आश्रम के पास एक योजन तक अविद्या नहीं है, इसीसे इनका नाश नहीं होता।

यहाँ मुनि के आशीर्वाद का चरितार्थ दिखाया गया है—

१ “राम भगति अवरल वर वोरै, बसिंहि } { “करउँ सदा रघुपति गुन गाना।” से
सदा। “सदा राम प्रिय होइ...” } { “पुनि वर राखि राम...” तक

विशेष—(१) 'काल कर्म गुण'—यह गरुड़जी के प्रश्न—“तुम्हीं न व्यापत काल ..” (३०. १४) ; का यहाँ उत्तर है। इसपर दो० २१ भी देखिये। 'बिनु भ्रम'—किसी से एवं स्वयं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ऊपर 'राम-भगति अविरल हर तोरे। बसिहि' में तो 'प्रसाद भ्रम मोरे' कहा है। पर यहाँ 'इच्छा-पूर्ति' से 'हरि-प्रसाद' कहा है। क्योंकि इच्छाएँ बहुत तरह की होती हैं, उनकी पूर्ति हरि के आश्रय बिना असंभव है। भस्मासुर के वर की पूर्ति भगवान् के द्वारा ही हुई है। यहाँ हरि ने भी अपना प्रसाद असंदिग्ध दिखाने के लिये तुरत ही 'एवमस्तु' आकाशवाणी के द्वारा कहा है, आगे स्पष्ट है।

मुनि मुनि आसिप सुनु मतिधीरा। ब्रह्मगिरा भइ गगन गँभीरा ॥५॥

एवमस्तु तब पच मुनि ज्ञानी। यह मम भगत कर्म मम वानी ॥६॥

मुनि नभगिरा हरप मोहि भयऊ। प्रेममगन सब संसय गयऊ ॥७॥

करि बिनती मुनि-आयसु पाई। पदसरोज पुनि पुनि सिर नाई ॥८॥

हरप सहित येहि आश्रम आयउँ। प्रभु-प्रसाद दुर्लभ वर पायउँ ॥९॥

अर्थ—हे धीर वृद्धि ! मुनिये, मुनि की आशिप सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई ॥५॥ कि हे ज्ञानी मुनि ! तुम्हारा वचन ऐसा ही हो ; अर्थात् तुम्हारा आशीर्वाद सत्य हो, यह कर्म, मन और वचन से मेरा भक्त है ॥६॥ आकाशवाणी सुनकर मुझे हर्ष हुआ, मैं प्रेम में मग्न हो गया, सब संदेह जाता रहा ॥७॥ मुनि की बिनती करके और उनकी आज्ञा पा उनके चरण कमलों से बार बार शिर नवा कर ॥८॥ हर्षपूर्वक मैं इस आश्रम पर आया। प्रभु श्रीरामजी की कृपा से दुर्लभ वर पाया ॥९॥

विशेष—(१) 'मुनि ज्ञानी'—ज्ञानियों के शाप और आशिप दोनों सफल होते हैं, वह हेतु दिखाते हुए 'एवमस्तु' कहा है। 'हरप मोहि भयऊ'—क्योंकि भगवान् ने भी मुझे अपना भक्त स्वीकार किया और मुनि के सभी आशीर्वादों की सफलता में निस्संदेह कर दिया।

(२) 'सब संसय गयऊ'—पहले मन में यह संशय था कि मैंने मुनि की बहुत अवज्ञा की थी और साधु-अवज्ञा से सब कल्याण की हानि होती है, यथा—“साधु-अवज्ञा तुरत भवानी। कर कल्याण अखिल की हानी ॥” (सु० दो० ४१), कहीं मुनि के वचन मेरे संतोष निमित्त ही न हों, पर जब आकाशवाणी ने भी एवमस्तु कहा ; सब संशय निवृत्त हुए।

यहाँ तक इन्हें तीन की आशिप से भक्ति हुई—

पहले श्रीशिवजी ने कहा—“पुरी-अभाव अनुग्रह मोरे। राम-भगति उपजिहि हर तोरे ॥” (दो० १०८), तब से श्रवण-कीर्तन आदि की नवधा भक्ति हुई, यथा—“मुनत फिरउँ हरि-गुन अनुपादा ॥” “रघुपति जस गावत फिरउँ...” (दो० १०३-११०), फिर लोमराजी का वरदान हुआ—“राम-भगति अविरल हर तोरे। बसिहि सदा प्रसाद भ्रम मोरे ॥” इसीकी पुष्टि ब्रह्म-गिरा से भी हुई कि यह मन, वचन, कर्म से मेरा अनन्य भक्त है। जब-जब प्रभु के अवतार होते हैं, इसी अविरल प्रेम भक्ति से ये जाकर दर्शन करते हैं, यथा—“हरप पाँच तहँ रहउँ लुभाई ॥” (दो० ७४) ; इसी अभिलाषा से मुनि के पास आये थे ; यथा—“निज नयनन्हि देखउँ रघुराया ॥” (दो० ११०) ; यहाँ उसकी पूर्ति हुई। अभी भी भक्ति की पूर्ण रूपता नहीं हुई, इसीसे प्रभु के “प्राकृत सिधु लीला” में मोह होगा, तब प्रभु श्रीरामजी की कृपा से “अविरल

[उत्तरकाण्ड]

विशुद्ध भक्ति' पावेंगे—दो० ८४ देखिये। तब भक्ति की पूर्णता पर पहुँचेंगे। इसी पर कृतार्थ होकर श्रीगुरुदेवजी ने कहा है; यथा—“तब ते मोहि न व्यापी माया। जब ते रघुनाथक अपनाया ॥” (दो० ८८)।

(३) ‘करि बिनती’ यह कि इसी तरह कृपा बनी रहे, पुन यह भी कि चरणों के दर्शन हुआ करें बालक जानकर छोड़ बनाये रखें, इत्यादि।

‘पुनि पुनि सिर माई’—यह कृतज्ञता है; क्योंकि अभिलाषा से कहीं अधिक कृपा हुई। ‘आयसु पाई’—मुनि ने सादर बुलाया था; यथा—‘सादर मुनि मोहि लीन्ह बोलाई’। अतः, उनसे आह्वा लेकर गये, यह शिष्टाचार है और मुनि को आदर देना है, यथा—“निज-निज गृह गये आयसु पाई”। (दो० ९६)।

(४) ‘हरप सहित येहि ..’—मैं कृतार्थ हो गया, इससे हर्ष सहित आया। ‘प्रभु प्रसाद ..’—ऐसा घर कोटि प्रकार के पुरुषार्थों से न प्राप्त होता। परम समर्थ प्रभु के ही प्रसाद से ऐसा हुआ।

“मेरु सिर पर बट छाया, मुनि लोमस आसीन। देखि चरन सिर नाथैं ..” (दो० ११०); उपक्रम है और यहाँ—‘करि बिनती मुनि ..हरप सहित येहि आश्रम आयैं’। यह उपसंहार है।

इहाँ बसत मोहि सुनु खग-ईसा। बीते कल्प सात अरु बीसा ॥१०॥

करउँ सदा रघुपति गुन-गाना। सादर सुनहि बिहंग सुजाना ॥११॥

जब जब अवधपुरी रघुवीरा। धरहि भगत-हित मनुज सरीरा ॥१२॥

तब तब जाइ रामपुर रहऊँ। सिसु लीला बिलोकि सुख-लहऊँ ॥१३॥

पुनि वर राखि राम-सिसु-रूपा। निज आश्रम आवउँ खगभूपा ॥१४॥

कथा सकल मैं तुम्हहि सुनाई। काग-देह जेहि कारन पाई ॥१५॥

कहेउँ तात सब प्रश्न तुम्हारी। राम-भगति-महिमा अति भारी ॥१६॥

अर्थ—हे श्रीगुरुदेवजी! सुनिये, यहाँ रहते हुए मुझे सत्ताईस कल्प बीत गये ॥१०॥ मैं यहाँ पर सदा श्रीरघुनाथजी के गुण-गान करता हूँ और प्रवीण पक्षी लोग आदर सहित सुनते हैं ॥११॥ जब-जब रघुवीर श्रीरामजी अवधपुरी में भक्तों के कल्याण के लिये मनुष्य शरीर धारण करते हैं ॥१२॥ तब-तब मैं जाकर श्रीरामजी की पुरी में रहता और उनकी शिशु-लीला देखकर आनंद प्राप्त करता हूँ ॥१३॥ फिर, कथा सकल मैं तुम्हारे लिये सुनाई देता हूँ ॥१४॥ जिस कारण मैंने काग शरीर पाया, वह सब कथा आपको सुनाई ॥१५॥ हे तात। मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कह दिये। श्रीराम भक्ति की महिमा अत्यन्त भारी है ॥१६॥

विशेष—(१) ‘बीते कल्प सात अरु बीसा’।—आजकल सकल्प पढ़ते हुए लोग ‘अष्टा-विंशतिमें कलियुगे कलिप्रथमचरणे’ कहते हैं। इससे जान पड़ता है कि इसी कल्प में श्रीगुरुदेवजी श्रीगुरुदेवजी के पास गये थे। प्रलय में अविद्या कृत पदार्थों का ही नाश होता है, श्रीलोमशजी के चरदान से इनके आश्रम के पास एक योजन तक अविद्या नहीं है, इसीसे इनका नाश नहीं होता।

यहाँ मुनि के आशीर्वाद का चरितार्थ दिखाया गया है—

१ “राम भगति अचिरल वर तोरे, बसिंहि } { “करउँ सदा रघुपति गुन गाना ॥” से
सदा । ‘सदा राम प्रिय होइ ..’ } { “पुनि वर राखि राम ..” तक

२ "जेहि आश्रम तुम्ह बसब" से "कछु दुख तुम्ह दिन व्यापिहि काऊ ।" तक	}	{	"इहाँ बसत मोहि सुनु रग ईसा । वीते कलप सात अरु बीसा ॥"
३ "जो इच्छा करिहु मन माहीं । हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहीं ॥"			"निज प्रभु दरसन पायउँ" "प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायउँ ।"
४ "सुभिरत श्री भगवंत"			"करउँ सदा रघुपति गुन गाना ।"

(२) 'पुनि उर राखि...' - पाँच वर्ष तो लगातार रहता हूँ, फिर शिष्य-चरित के पश्चात् चला आता हूँ ।

(३) 'काग देह जेहि कारन पाई'—काक देह पाने का कारण मुख्य था, उसी के अंतर्गत शेष प्रश्नों के उत्तर भी आ गये । इसी से साथ ही यह भी कहते हैं—'कहेउँ तात सब प्रश्न तुम्हारी ।' किन् प्रश्नों के कौन उत्तर हैं, ये उन-उन प्रसंगों पर लिखे जा चुके हैं ।

"सब निज कथा कहैं मैं गाई ।" (दो० १४), उपक्रम है और "कहेउँ तात सब प्रश्न तुम्हारी ।" यह उपसंहार है । लगभग २० दोहों में यह प्रसंग भी समाप्त हुआ । साथ ही इसका तात्पर्य भी कहते हैं—"राम भगति महिमा अति भारी ।" आगे इसी भक्ति की महिमा कहते हुए कैवल्य ज्ञान की न्यूनता कहते हैं—

भक्ति-महिमा

श्रीगुरुजी के प्रश्नों से उनकी दृष्टि में ज्ञान की विशेषता पाई जाती है, वे प्रत्येक बार के वर्णन में ज्ञान को प्रथम और भक्ति को पीछे कहते हैं, यथा—“ज्ञान बिरति बिज्ञान निवासा । रघुनायक के तुम्ह प्रिय दासा ॥” ; “ज्ञान प्रभाव कि जोग बल ।” इसपर गुरुजी ने स्पष्ट रूप में कहा है—“जोग बिज्ञाना ॥ सब कर फल रघुपति पद प्रेमा ।” (दो० १४), पुनः लोमशजी के सवाद से तो स्पष्ट कर के ही दिखाया है, इसी का निष्कर्ष आगे भी कहते हैं । पुनः अभी गुरुजी कहेंगे—“ज्ञानहि भगतिहि अंतर पेसा ।” सब फिर गुरुजी उत्तर में “भगतिहि ज्ञानहि नहि कछु भेदा ।” कहकर भक्ति को आगे कहकर उसकी अधिकता सूचित करेंगे ।

दोहा—ताते यह तनु मोहि प्रिय, भयउ राम-पद-नेह ।

निज प्रभु दरसन पायउँ, गये सकल संदेह ॥

भगति-पच्छ हठ करि रहेउँ, दीन्हि महारिपि साप ।

मुनि-दुर्लभ बर पायउँ, देखहु भजन-प्रताप ॥११४॥

अर्थ—मुझे यह शरीर इससे प्रिय है कि इससे मेरा श्रीरामजी के चरणों में स्नेह हुआ, मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाये और मेरे सत्र सदेह दूर हो गये ॥ मैं हठ करके भक्ति के पक्ष में दृढ़ रहा जिससे महारिपि ने मुझे शाप दिया । (पर अंत में) मुनियों को भी जो वर दुर्लभ है, वे सब मैंने पाये—यह भजन का प्रताप देखिये ॥११४॥

विशेष—‘नाते...’—कारुण्य प्रिय होने के तीन कारण कहते हैं - १ इससे राम पद में स्नेह हुआ, २ निज-प्रभु-दर्शन पाया, ३ सकल सदेह गया। कहा भी है—“जेहि सरीर रति राम सों, सोइ आदरहिं मुजान।” (दोहावली १४२); “भगति पच्छ हठ ...”—भक्ति में हड़ता का यह फल है कि शाप भी उलटकर आशीर्वाद हो गया। ऐसे महर्षि से हठ एवं वाद-विवಾದ पर भी हानि के बदले लाभ हो हुआ। भाव यह कि इसमें गिरने की शंका नहीं है; यथा—“न मे भक्तः प्रणश्यति” (गीता ३।३१), “यथा न ते माघव तावकाः कचिद्भ्रमयन्ति मार्गास्त्वयिवद्वसौहृदाः। त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकप-मूर्धसु प्रभो ॥” (भाग० १०।१।३१); यह नारदादि ने भगवान् से कहा है कि आपके चरण निमुख ज्ञान की पूर्णाख्या से भी गिर पड़ते हैं, पर आपके भक्त लोगों की वैसी दशा नहीं होती, आपके द्वारा रक्षा पाकर वे निर्भय होते हैं।

जे अस्ति भगति जानि परिहरहों। केवल ज्ञान-हेतु श्रम करहीं ॥१॥

ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी। खोजत आक फिरहिं पयलागी ॥२॥

अर्थ—जो ऐसी भक्ति को (जिसका प्रताप ऊपर कहा गया) जानकर छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान (रत्न ज्ञान, कैवल्य ज्ञान) के लिये परिश्रम करते हैं ॥१॥ वे जड़ घर की कामधेनु को त्यागकर दूध के लिये मदार खोजते-फिरते हैं ॥२॥

विशेष—(१) ‘केवल ज्ञान हेतु...’, यथा—“अथैः श्रुतिं भक्ति मुदस्यते विभो किरयन्ति जे केवलबोधलब्धये। तेषामसी क्लेशल एव शिष्यते नान्ययथा स्थूलतुपाययातिनाम् ॥” (भाग० १०।१७।१२); अर्थात् समस्त कल्याणरूपा आपकी भक्ति को छोड़कर जो केवल ज्ञान के लिये क्लेश करते हैं, उन्हें क्लेश ही हाथ लगता है। जैसे किसी मूख ने एक किसान को देखा कि उसने धान कूटकर चावल लेकर ही हाथ लगता है। जैसे किसी मूख ने एक किसान को देखा कि उसने धान कूटकर चावल लेकर खाया। यह देख वह मजदूरी आदि धंधा छोड़ पड़ी हुई धान की भूसी लाकर कूटने लगा। यक गया और हाथ में फफोले पड़ गये, इतने में वायु का थरंहर आया और भूसी उड़ गई। कुञ्ज न रह गया, क्योंकि चावल उसमें था ही नहीं, तब मूर्ख के हाथ में श्रम-सूचक फफोले ही दिखाने को रह गये, जैसे इस रत्न ज्ञानी को यम-नियम आदि के श्रम एवं कष्ट ही कहने सुनने को रहते हैं, हाथ कुञ्ज नहीं लगता।

श्रीगोस्वामीजी ने ‘खोजत आक’ के दृष्टान्त से और भी बिरोपना दिखाई है किसी मूर्ख ने देखा कि कोई दूध के लिये मदार से कुछ दूध ले रहा है। बस, इसने विचारा कि कामदुहा गऊ पालने की मंमत्त क्यों कहूँ ? उस गऊ को निकाल दिया कि जिससे मनमाना दूध प्राप्त होता। चला मदार से दूध लाने। मदार उतने कहाँ कि पर्याप्त दूध मिले, घोरे से उसका दूध आँस में लग गया, वह अंधा भी हो गया। वैसे कैवल्य ज्ञानी की मूर्खता है। इन्द्रियों की विषयों में प्रवृत्ति स्वाभाविक है, इन्हीं से यदि भगवान् को ही विषय बना ले; अर्थात् इन्हीं को नेत्रों से देखे, कान से इन्हीं का शब्द सुने, इत्यादि रीति से भक्ति करना पर की कामधेनु है—इसका ही पालन करे। इसीसे ज्ञान, वैराग्य आदि सभी वांछित गुण प्राप्त होते हैं, इसमें विघ्न का भय नहीं है, अंत में साधक भगवान् को प्राप्त होता है। पर इसे न कर यह चला ज्ञान दीपक के साधन द्वारा कैवल्य प्राप्त करने। अंत में माया के घोरे में पड़ गया, ज्ञान दीपक बुझ गया। फिर तो ‘बुद्धि विकल भइ विषय वतासा। तेहि विधि दीप को बार बहोरी।’ अर्थात् बुद्धि रूपी नेत्र से भी अंधा हो गया—यह आगे ज्ञानदीपक प्रसंग में प्रत्यक्ष है।

यहाँ भक्ति कामधेनु है, ज्ञान आक है और सुख दूध है।

सुनु खगोस हरिभगति बिहाई । जे सुख चाहहिं आन उपाई ॥३॥

ते सठ महासिंधु बिनु तरनी । पैरि पार चाहहिं जड़ करनी ॥४॥

अर्थ—हे पक्षिराज ! सुनिये, जो लोग भगवान् की भक्ति को छोड़कर अन्य उपायों से सुख चाहते हैं ॥३॥ वे शठ हैं, वे मूर्ख बिना नाथ के तैरकर ही जड़ करनी से महा समुद्र को पार करना चाहते हैं ॥४॥

विशेष—भाय यह कि हरि-भक्ति से ही सुख मिल सकता है । भवसागर पार होने पर जो सुख मिलता है, वही को यहाँ सुख कहा है । वह अन्य उपायों से नहीं मिल सकता । अन्य उपाय यहाँ योग, ज्ञान, वैराग्य आदि हैं जिनसे भक्ति का सम्बन्ध नहीं है । इसीको रूपक से दिखाते हैं कि भव-सागर महा समुद्र है । जल आदि के समुद्र इससे बहुत छोटे हैं, यथा—“नाथ नाम तव सेतु, नर बढि भव सागर तरहि ॥ यह लघु जलधि तरत कवि वारा ।” (७० दो० १), भवसमुद्र विषय चारि से पूर्ण है । योगादि करना तैरना है, महासमुद्र को हाथों से तैर कर पार करना मानवी शक्ति से असंभव है, पहले तो उतना तैरने का प्रयत्न पुरुषार्थ ही नहीं होता । कुछ दूर तैरे भी तो ग्राह आदि जल-जन्तु ही निगल जाते हैं, वनसे ही बचना कठिन है । वैसे ही विषय चारि से निर्लिप्त रहकर योगादि साधनों से इनके परिणाम तक निवहना असंभव है । आगे छुणात्तर न्याय से यही कहा गया है । यदि कोई साहस करे भी और ससार के विषयों से निर्लिप्त रहकर साधन में लगे, तो इसमें पुत्र, मित्र, स्त्री आदि ग्राह आदि जन्तुओं की तरह निगल जानेवाले चारों ओर से सुँढ़वाये रहते हैं, अर्थात् अपने अपनेमें स्नेह दिखाकर वनमें ही इसकी आयु निगल जाते हैं । इनसे बचे भी तो अत तक निवहना कठिन है, इत्यादि ।

भक्ति नाथ है, भगवान् इसके बैचट रहते हैं, इसे सुख पूर्वक पार कर देते हैं, यथा—“ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्त्यज्य मत्परा । मनन्येनैव योगेन मा ध्यायन्त उपासते ॥ तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसार सागरात् । भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥” (गाथा ११.९-१०) ।

सारांश यह कि भक्ति छोड़कर और साधनों से सुख चाहना मूर्खता है ।

सुनि सुशुद्धि के वचन भवानी । योलेउ गरुड़ हरपि मृदु बानी ॥५॥

तब प्रसाद प्रभु मम उर माहीं । ससय सोक मोह भ्रम नाहीं ॥६॥

सुनेउँ पुनीत राम-गुन-ग्रामा । तुम्हरी कृपा लहेउँ विश्रामा ॥७॥

अर्थ—हे भवानी ! सुशुद्धि के वचन सुनकर गरुड़जी प्रसन्न होकर कोमल वाणी बोले ॥५॥ हे प्रभो ! आपका प्रसन्नता से मेरे हृदय में सहाय, शोक, मोह और भ्रम नहीं रह गये ॥६॥ मैंने पवित्र श्रीरामजी के गुण समूह सुने और आपकी कृपा से विश्राम पाया (अर्थात् मुझे शांति मिली) ॥७॥

विशेष—(१) ‘सुनि सुशुद्धि के वचन भवानी ।’ यह उपसहार है, इसका उपक्रम—“गरुड़ गिरा सुनि हरपेउ कागा । योलेउ उमा परम अनुरागा ॥” (दो० १४) है । इन वीस दोहों में गरुड़जी के चारो प्रसन्नो के उत्तर हो गये । ‘योलेउ गरुड़ हरपि मृदु बानी ।’—इसी तरह गरुड़जी की वाणी पर पहले फाकनी को भी हर्ष हुआ था, यथा—“गरुड़ गिरा सुनि हरपेउ कागा ।” (दो० १४) ।

(२) ‘ससय सोक मोह भ्रम नाहीं’—पहले ये चारों थे, यथा—“भवउ हृदय मम ससय भारी ।”,

“मोहि भयउ अति मोह” ; “सोह भ्रम अब हित करि मैं माना ।” (दो० ६८) ; “खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई” (दो० ५८) ।

यहाँ तर्क के तीन प्रसंगों में उत्तरोत्तर अधिक लाभ दिखाया गया है—

प्रथम प्रसंग—गयउ मोर संदेह, सुनेउ सकल रघुपति चरित । भयउ राम पद नेह, तब प्रसाद

यास तिलक ।...तब प्रसाद सब संसय गयउ ॥ (दो० ६८) ।

द्वितीय प्रसंग—तब प्रसाद मम मोह नसाना । रामरहस्य अनूपम जाना ॥

प्रभु तब आश्रम आये, मोर मोह भ्रम भाग ॥ (दो० ९४ ॥)

तृतीय प्रसंग—तब प्रसाद प्रभु मम मन माहीं । संसय सोक मोह भ्रम नाहीं ॥

सुनेउ पुनीत राम-गुन-प्राप्ता ।

प्रसाद की आवृत्ति तीनों बार में है । पहली बार ‘रघुपति चरित’ सुनना कहा है, क्योंकि उसमें दो० ६३ चौ० ७ से दो० ६७ चौ० ६ तक सम्पूर्ण चरित कहा गया है । उससे ‘संदेह’ निवृत्ति कही गई है । दूसरी बार ‘राम रहस्य अनूपम’ जानना कहा गया है और ‘मोह भ्रम’ की निवृत्ति कही गई है । वह दो० ६६ चौ० ५ से दो० ६२ तक है, उसमें गुप्त चरित हैं—प्रभु का रूप, उनके विषय में मोह, प्रभु का सहज स्वभाव, उनकी क्रीड़ा, महिमा और भुक्त डिङ्गी के अनुभव आदि हैं । तीसरी बार गढ़वाजी के ४ प्ररनों के उत्तर हैं—दो० ९४ चौ० ५ से दो० ११४ चौ० ४ तक ‘पुनीत राम गुन प्राप्ता’ सुनना कहा गया है, क्योंकि इसमें आदि से अंत तक पवित्र भक्ति ही का महत्त्व प्रतिपादित है । कलि धर्म के वर्णन में भी उसके ‘पुनीत प्रताप’ एवं ‘बिनु प्रयास निस्तार’ से परम पुनीतता ही है ।

संशय, मोह, शोक और भ्रम—प्रभु के परब्रह्म होने में अनिश्चय होना संशय है जो पहले सुना था कि ब्रह्म हैं, किन्तु रण बंधन से संदेह हो गया था । बंधन ही निश्चय किया था—यह मोह था । राम परब्रह्म हृदय से चला गया था, उसका शोक था । श्रीरामजी को प्राकृत बालक मान लेना भ्रम था ।

“ज्ञानहि भगतिहि अंतर केता”—प्रकरण

(पाँचवाँ प्रश्न और उसका उत्तर)

एक बात प्रभु पूछवैं तोही । कहहु बुझाई कृपानिधि मोही ॥८॥

कहहि संत मुनि वेद पुराना । नहि कहु दुर्लभ ज्ञान समाना ॥९॥

सोह मुनि तुम्ह सन कहेउ गुसाईं । नहि आदरेहु भगति की नाई ॥१०॥

ज्ञानहि भगतिहि अंतर केता । सकल कहहु प्रभु कृपानिकेता ॥११॥

अर्थ—हे प्रभो ! मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, हे दयासागर ! वह मुझे समझाकर कहिये ॥८॥ संत, मुनि, वेद और पुराण कहते हैं कि ज्ञान के समान कुछ भी दुर्लभ नहीं है ॥९॥ हे गोस्वामी ! वही (ज्ञान) मुनि ने आपसे कहा, पर आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया ॥१०॥ हे कृपानिधान ! हे प्रभो ! ज्ञान और भक्ति में किन्तना अंतर है ? यह सब मुझसे कहिये ॥११॥

विशेष—(१) 'एक बात'—पूर्व के चार प्रश्नों के उत्तर तो हो गये, उसी में एक बात को शंका और भी हो आई। वह मेरी दृष्टि में 'एक ही' अर्थात् भारी है, अतः, इसे पूछता हूँ। उत्तर देने का सामर्थ्य दिखाते हुए 'प्रभु' और कृपा करके कहने के लिये 'कृपानिधि' भी कहा है, क्योंकि बार-बार प्रश्न करने से वही अप्रसन्न न हो जायँ।

(२) 'नहि कछु दुर्लभ ज्ञान समाना।'—आगे ऐसा ही मुगुंढिजी भी कहेंगे—“अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। संत पुरान निगम आगम बद्।” (दो० ११८) ; तथा—“न हि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते।” (गीता ४।१८)।

(३) 'सोइ मुनि तुम्ह सन कहैव' ; यथा—“लागे करन ब्रह्म उपदेसा।” से “गारि बीषि ह्य गावहि वेदा।” तक। इसे ही निर्गुण मत, ब्रह्म-उपदेश एव ज्ञान कहा है। 'नहि आदरेहु'—क्योंकि इसे चित्त लगाकर सुनते भी नहीं थे ; यथा—“मुनि उपदेस न सादर सुनेऊँ।” और उसपर उत्तर प्रति उत्तर करके उसे खंडन भी किया है तो क्या आपका मत उपर्युक्त संत, मुनि, वेद और पुराण से भिन्न है ? यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

(४) 'सफल कहहु'—सामान्य रीति से तो एक ही बात का प्रश्न है कि 'ज्ञान और भक्ति में किनका अंतर है' ; पर मुगुंढिजी के समाधान से कई प्रकार के अंतर (भेद) प्रकट हुए हैं—एक तो पुंसत्व-स्त्रीत्व का, दूसरा साधन में कठिनता और सुगमता का और तीसरा दीपक और मणि का-सा अंतर कहा गया है, यही 'सफल' पद का आशय है। 'प्रभु कृपानिधेता' का भाव ऊपर चौ० ८ का ही यहाँ भी है, यहाँ भी कई प्रकार के भेदों को पूछा है।

मुनि उरगारि यचन सुख माना। सादर योजेउ काग सुजाना ॥१२॥
भगतिहि ज्ञानहि नहि कछु भेदा। उभय हरहि भव-संभव खेदा ॥१३॥
नाथ मुनीस कहहि कछु अंतर। सावधान सोउ सुनु बिहंगवर ॥१४॥
ज्ञान विराग जोग विज्ञाना। ये सब पुरुष सुनहु हरिजाना ॥१५॥
पुरुष प्रताप प्रयल सब भौंती। अयला अयल सहज जड़ जाती ॥१६॥

अर्थ—गुरुजी ये बचन सुनकर मुञ्चन काग मुगुंढिजी ने सुन माना और वे आदर पूर्वक बोले ॥१२॥ कि भक्ति में और ज्ञान में कुछ भेद नहीं है, दोनों संसार जनिव दुःख को हरते हैं (अर्थात् भव-खेद-हरण सामर्थ्य में दोनों समान हैं) ॥१३॥ (पर) हे नाथ ! मुनीश्वर लोग कुछ भेद कहते हैं, हे रमराज ! उसको भी सावधान होकर सुनिये ॥१४॥ हे दरियाहन ! सुनिये, ज्ञान, वैराग्य, योग और विज्ञान, ये सब पुरुष वर्ग (पुंलिंग) हैं, [यद्यपि ज्ञान आदि नपुंसक हैं, पर भाषा में नपुंसक उभय लिंग (पुंसत्व-स्त्रीत्व) में ही माना जाना है] ॥१५॥ पुरुष का प्रताप सब प्रकार प्रयत्न होता है और अयला (स्त्री) स्वाभाविक ही निर्बल और जड़ जाति (जड़ स्वभाव) होती है ॥१६॥

विशेष—(१) 'मुनीस कहहि' का भाव यह कि श्रीगुरुजी ने सर्वो-मुनियों आदि का प्रमाण दिया है, यथा—'कहहि सत मुनि वेद पुराना।' अतः, उन्हींके प्रमाण से वाक्यी भेद भी कह रहे हैं कि जिन्हें वे

प्रमाण मानते हैं। मुनीश्वर लोगों ने वेद-शास्त्र के अनुसार निश्चय करके मनन किया है। अतः, उनका कथन ठीक है।

• (२) 'सावधान सोउ सुनु'—मन, मति और चित लगाकर सुनो, क्योंकि इसका अभिप्राय बढ़ा गूढ़ है।

पहले तो भक्ति को घर की कामधेनु और ज्ञान को मदार के समान कहा था, यहाँ अभेद कहते हैं, यह क्यों? इसपर कहा है कि भव-खेद-हरण मात्र में तुल्यता है जो भेद हैं उन्हें भी सावधान होकर सुनो।

(३) 'ज्ञान विराग जोग विज्ञाना।'—भाव यह कि इनका करनेवाला अपने पुरुषार्थ का धल रखता है, पुरुषार्थ-निष्ठ होने से पुरुष है; यथा—“यो यच्छुद्धः स एव सः।” (गीता १७।१)।

(४) 'अबला अवल'—यह स्वभाव से ही अबल रहती है, पुरुष के अधीन रहती है, सामने होते डरती है, इससे अबला है। पर स्वभाव से जड़ होती है, डाँट-फटकार सहकर भी अपना हठ रखती है, हानि-लाभ का विचार नहीं करती, इसीसे पुरुष इससे हार मान लेता है।

दोहा—पुरुष त्याग सक नारिहि, जो विरक्त मतिधीर।

न तु कामी विषयावस, त्रिमुख जो पद रघुवीर ॥

सो—सोउ मुनि ज्ञान-निधान, मृग-नयनी विधुमुख निरखि।

बिबस होइ हरिजान, नारि बिष्णु माया प्रगट ॥११५॥

अर्थ—जो पुरुष वैराग्यवान् और धीरबुद्धि हो वह स्त्री को त्याग सकता है। कामी जो विषयों के वश है और रघुवीर-पद-विमुख है वह नहीं ॥ पर हे हरिवाहन! (जो विरक्त मतिधीर है) वह हान-निधान मुनि भी मृगनयनी के चन्द्रसमान मुख को देखकर उसके विशेष वश हो जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान् की माया प्रकट स्त्री स्वरूप है ॥११५॥

विशेष—(१) 'न तु' शब्द के तरह-तरह के अर्थ किये जाते हैं। पर इसमें 'तु' पादपूर्ति के लिये है; यथा—“तु हि च स्म ह वै—पाद पूरणे।” (रूप माला-अध्यायार्थ भाग); अतः, 'न' मात्र का अर्थ लेना चाहिये—‘नहीं’।

अन्यत्र 'नत' का अर्थ 'नहीं तो' लिया गया है, वह ठीक है, पर यहाँ तो 'न तु' है। 'विषया' पद का अर्थ भी 'विषय' मात्र है, इसे इस तरह भी प्रयोग करने की प्रत्यकार की रीति है; यथा—“विषया वन पाँवर भूलि परे।” (श्लो० १३); “विषया हरि लीन्हि न रहि बिरती।” (श्लो० १००)।

(२) 'विरक्त' के विरुद्ध में 'कामी' और 'मतिधीर' के विरुद्ध में 'विषयावस' (विषयवश) कहा गया है। कामी और विषयवश (अधीरमति) भी यदि रघुवीर की शरण हो, तो उसे भी माया नहीं व्याप्त होती; यथा—“मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।” (गीता ७।१४)—यह भाव भी गर्भित है।

(३) 'नारि विष्णु माया प्रगट'—इससे जाना जाता है कि स्त्री के द्वारा इन्द्र आदि भी जीते

गये हैं ; यथा—“(यमिः) राकादयोऽपि विजितास्त्वमला. कथं ताः” (भट्टहरि) ; अर्थात् जिन्होंने इन्द्र आदि को जीत लिया, वे अमला कैसे ? भाव यह कि वे तो परम प्रमला हैं । सामान्य देव की माया इन्द्र आदि को नहीं जीत सकती ‘नारि विष्णु’ कहा गया है ‘प्रगट’ का भाव यह कि प्रकट स्त्रियों में यह बात है, अथवा जो श्रद्धा-सिद्धि आदि हैं, उनका तो कहना ही क्या ?

इहाँ न पच्छपात कछु राखउँ । वेद-पुरान संत मत भाखउँ ॥१॥

मोह न नारि नारि के रूपा । पन्नगारि यह रीति अनूपा ॥२॥

माया भगति सुनहु तुम दोऊ । नारि-वर्ग जानइ सब कोऊ ॥३॥

पुनि रघुवीरहि भगति विचारी । माया खलु नर्तकी विचारी ॥४॥

अर्थ—मैं यहाँ कुछ पक्षपात रखकर नहीं कहता हूँ, किन्तु वेद-पुराणों और संतों का जो सिद्धान्त मत है, यह कहता हूँ ॥१॥ हे पन्नगारि ! यह अनुपम (अनोखी) रीति है कि स्त्री के रूप पर स्त्री नहीं मोहित होती ॥२॥ और आप सुनें कि माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग (अर्थात् स्त्रीलिंग) हैं, यह सब कोई जानते हैं ॥३॥ फिर (इसपर भी) रघुवीर श्रीरामजी को भक्ति प्यारी है और माया विचारी (तो) निश्चय ही भावनेवाली नहिनी है ॥४॥

विशेष—(१) ‘इहाँ न पच्छपात कछु राखउँ ।’—प्रायः लोग अपने अभीष्ट मत का पक्ष करते हैं, पर मैं यहाँ पक्षपात रखकर नहीं कहता हूँ, किन्तु सत्य सिद्धान्त कह रहा हूँ । भाव यह कि बाद-विवाद में अपना पक्ष सिद्धि के लिये पक्षपात करना भी नीति है, जैसे कि मैंने श्रीलोकेशजी के निर्गुण पक्ष लेने पर उनके प्रति शान्ति में उनका मन सहन करके अपना मत सिद्ध किया है । पर जहाँ कोई जिज्ञासु निर्णय चाहता हो वहाँ वहाँ कहना चाहिये, जो मूल्य हो, भाव यह कि यहाँ आप यथार्थ निर्णय चाहते हैं, इससे मैं सत्य ही कहता हूँ ।

(२) ‘मोह न नारि नारि के रूपा ।’—‘मोह’ का अर्थ यहाँ कामातुर होने का है कि कैसे भी सुंदर स्त्री हो, परन्तु उसे देखने पर दूसरी स्त्री के हृदय में कामोदोषन नहीं होता । भक्ति स्वयं नारि-वर्ग होने से स्त्री है, वह माया रूपा स्त्री की छटा पर मोहित नहीं होती । जैसे पुरुष स्त्री को देखकर मोहित (कामासक्त) हो जाता है । वैसे ही पुरुषवर्गवाले ज्ञान आदि माया स्त्री को देखकर मोहित हो जाते हैं ।

जैसे स्त्री स्त्री के साथ रहकर भी उसपर नहीं मोहित होती वैसे भक्तिकाले माया के साथ रहकर भी उसपर नहीं मोहित होते । इसपर “जिमि हरिजन हिय उपज न कामा ।” (कि० दो० १४), तथा “करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा ।” (शो० १४) प्रसंग भी देखिये । परन्तु पुरुष स्त्री के साथ रहकर मोह जाते हैं । इसी से ज्ञानी को सदा माया त्याग की शिक्षा दी गई है ।

तत्पर्य यह कि भक्ति इन्द्रियों से की जाती है, इन्द्रियाँ भगवान् का अनुभव करती हुई प्राकृत विषयों की अपेक्षा कहीं अधिक सुरापावी हैं, तो वे मायिक विषयों की ओर क्यों ताकेंगी ? भक्तों का विषय अपनी कामना से नहीं होता, भगवान् के लिये ही उनकी सब कामनाएँ होती हैं, यथा—“काम च दास्ये न त कामनाम्यया ।” (भाग० ११.१२०) यह अमरीषजी के विषय में कहा गया है । गीता १७.७ मे भी यही भाव है । तथा—“राम-चरन-पंकज भिय जिन्हही । विषय-भोग बस करहि कि तिन्हही ॥” (अ० शो० ८३) ।

पर ज्ञान आदि साधनों में इन्द्रियों की सहज वृत्तियों को रोकना होता है फिर उन्हें दूसरा कोई वैसा आधार नहीं रहता; यथा—“साधन कठिन न मन कहैं टेका ।” (दो० ३३); इससे वे विषयों पर घलाना दौड़ती हैं।

(३) ‘मुनि रघुवीरहि भगति पियारी ।’—कहीं-कहीं स्त्री भी और-और क्रियाओं को ठग लेती है, उसपर कहते हैं कि जो स्त्री अपने समर्थ पति से त्यागी हुई होती है, उस (दोषवती) पर ही औरों का प्रभाव पड़ता है। भक्ति अनन्या होने से पतिव्रता है, अतएव प्यारी है, पति-रघुवीर उसके रत्नक हैं। भक्ति पटरानी है, उनकी बगल में बैठनेवाली है। माया नटिनी दासी है; यथा—“सोइ प्रभु भ्रूखिलास खगराजा। नाच नदी इव सहित समाजा ॥” (दो० ७१); नृत्य आदि के कारण राजा उसका कुछ आदर भले ही कर दे, पर इतना सामर्थ्य उसमें कब हो सकता है कि वह पटरानी पर आँख उठावे? ‘विचारी’—भक्ति के सामने उसका कुछ चारा (वश) नहीं चलता, दासी ही तो ठहरी !

भगतिहि सानुकूल रघुराया । ताते तेहि डरपति अति माया ॥५॥

राम-भगति निरुपम निरुपाधी । वसइ जासु उर सदा अवाधी ॥६॥

तेहि विलोकि माया सकुचाई । करि न सकइ कछु निज प्रभुताई ॥७॥

अस विचारि जे मुनि बिज्ञानी । जाचहि भगति सकल सुखखानी ॥८॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी भक्ति के अनुकूल (उसपर प्रसन्न) रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यन्त डरती है ॥५॥ उपमा-रहित और उपाधि-रहित श्रीराम-भक्ति जिसके हृदय में सदा निर्विघ्न बसती है ॥६॥ उसे देखकर माया सकुचाती है, किंचित् भी अपनी प्रभुता नहीं कर सकती ॥७॥ ऐसा विचार कर जो विज्ञानी मुनि हैं वे समस्त सुखों की खानि भक्ति की याचना करते हैं ॥८॥

विशेष—(१) ‘भगतिहि सानुकूल’—भक्ति पर प्रभु की अनुकूलता सर्वत्र कही गई है, तथा—“भगति अवसहि बस करी ।” (भा० दो० २१); “राम सदा सेवक-रुचि राखी ।” (भा० दो० २१८); “जो अपराध भगत कर करई । राम-रोप-पावक सो जरई ॥” (भा० दो० २१७)। इसी से माया भक्ति से डरती है। ‘अति डरपति’—श्रीरामजी से डरती है, भक्ति से अति डरती है। क्योंकि माया का कार्य भक्ति के प्रतिकूल है; यथा—“देखा जीव नचावइ जाही । देखी भगति जो छोरइ ताही ॥” (भा० दो० २०१)। ‘डरति’ न कहकर ‘डरपति’ कहकर अन्तरों से भी उसके डर की अधिकता कही गई है।

(२) ‘निरुपम निरुपाधी’—भक्ति की उपमा को कोई साधन नहीं पहुँचते, क्योंकि इससे परब्रह्म भी बरा हो जाता है। इसमें साक्षात् प्रभु ही रत्नक रहते हैं, इससे इसमें किसी उपाधि (उपात, उपद्रव) की शंका नहीं है। किन्तु इसे अव्याप्य रूप से (सदा एकरस) हृदय में बसाना चाहिये, इसलिये ‘वसइ अवाधी’ भी कहा है। निर्गुण भक्ति औपाधिक है, क्योंकि उसमें सेवक-सेव्य भाव न रहने से प्रभु रत्नक नहीं रहते, अपनी ही परिमित शक्ति से विघ्नों का सामना करना पड़ता है। अन्यत्र भी कहा गया है; यथा—“राम नाम जपु तुलसी नित निरुपाधि ।” (वरा ४८)।

कोई-कोई उपाधि का अर्थ धर्म-चिन्ता लेते हैं कि और धर्मों की चिन्ता को यह भक्ति छुड़ा देनेवाली है; यथा—“सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।” (गीता १८।१९); और ‘अवाधी’ को भक्ति का ही विशेषण मानकर उपद्रव-रहित का भी अर्थ ले लेते हैं।

विशेष—(१) इस एक ही अर्द्धाली में शुद्ध जीव का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि सूक्ष्म तत्त्व का वर्णन भी सूक्ष्म ही शब्दों में किया जाता है। पञ्च जीव का लक्षण भी एक ही अर्द्धाली में कहा गया है; यथा—“हरप-विषाद ज्ञान-अज्ञाना । जीव-धरम अहमिति अभिमाना ॥” (वा० दो० ११५)—यहाँ भी देखिये।

(२) ‘ईश्वर अंश’—श्रुति, गीता और पुराणों में जीव ईश्वर का अंश कहा गया है, यथा—“अंशो-नाना व्यपदेशात्...।” (म० सू० २।१।७३); तथा—“यथा सुदीप्तात्पद्मकाद्विस्फुलिक्ताः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः । तथाक्षराद्विषयाः सोम्यभावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥” (मु० ऋ १।१); अर्थात् जैसे प्रज्वलित अग्नि से हजारों चिनगारियाँ कण-रूप में निकलती हैं, इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म से विविध जीव उत्पन्न होते हैं। पुनः ब्रह्म ही में लय हो जाते हैं। “ममैवांशो जीव-लोके जीवभूतः सनातनः ।” (गीता १।१०); अर्थात् इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। “चिन्मात्रं श्रीहरेरंशं सूक्ष्ममक्षरमव्ययम् । कृष्णाधीनमिति-प्राहुर्जीवं ज्ञानगुणाश्रयम् ॥” (स्कंदपुराण); अर्थात् यह जीव चिन्मात्र है, श्रीहरि का अंश है, सूक्ष्म, अक्षर एवं अव्यय है और इसे कृष्ण भगवान के अधीन कहा जाता है, यह जीव ज्ञान-रूपी गुण का आश्रय है।

चिनगारी की तरह अंश कहने से समझा जाता है कि जैसे चिनगारी अग्नि से निकलने पर नारा हो जाती है, वैसे ही जीव भी, नाशवान होगा, उसपर कहते हैं कि ‘जीव अविनासी’ है। अविनाशी की व्यवस्था ही इस प्रकार से हो सकती है, या तो विभु हो अथवा अणु। यहाँ विभु (व्यापक) जीव को कह नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर का अंश कहा जा चुका है। अंतर्णव अणु ही मानना होगा। पुनः उत्तरार्द्ध में ‘अमल’ अर्थात् कामादि भलरहित, एकरस रहनेवाला अर्थात् सद्रूप (सत्-रूप) कहा जायगा। उससे भी अणु-स्वरूप ही मानना पड़ेगा। अतः, जीवात्मा अणु परिमाण ही है; यथा—“एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्प्राणः पञ्चधा संविवेश ॥” (मु० १।१।१) अर्थात् जिसमें पंचविध प्राण प्रविष्ट हैं, यह अणु परिमाण आत्मा साधनानी से जानने योग्य है। “बालाभ्रतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ नैव स्त्री न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः । यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥” (श्वे० ५।१-१०); अर्थात् बाल के अग्र भाग के सौ भाग करे, उनके एक भाग के पुनः सौ भाग करने पर जितना यह एक भाग हो, उतना ही परिमाणवाला जीव तत्त्व होता है और वह अनंत एवं असंख्य है। यह स्त्री, पुरुष, नपुंसक नहीं है; किन्तु जिस जिस शरीर को ग्रहण करता है उसी-उसी से मिल जाता है। तथा—“अणुमात्रोऽयं जीवः स्वदेहं व्याप्य तिष्ठति । यथा व्याप्य शरीराणि हरिचन्दनं विन्दुवत् ॥” (स्कंदपुराण); अर्थात् यह जीव अणु परिमाण होते हुए भी सब शरीर में व्याप्त होता है, जिस प्रकार मलय चन्दन का एक विन्दु शरीर के एक देश में रहते हुए भी अपने धर्मभूत सुगंध के द्वारा सम्पूर्ण शरीर में सुगंध को प्रकट करता है, उसी प्रकार जीव अणुपरिमाण होते हुए भी अपने धर्म-भूत ज्ञान के द्वारा सर्वत्र देह में व्याप्त होता है।

उपर्युक्त रीति से ‘अविनासी’ कहकर जीव का अणुत्व कहा। इसपर भी अणु स्वरूप जीवात्मा के प्रकृति-परमाणुओं की तरह जड़ होने की शंका होती, इसलिये ‘चेतन’ भी कहा है, क्योंकि—“अणुत्वे सति चेतनत्वं जीवस्य लक्षणम् ॥” अर्थात् अणु होते हुए चेतन होना जीव का लक्षण है। जीवात्मा स्वयं विद्रूप है और स्वधर्म भूत ज्ञान का आश्रय भी है, इसीसे यह ‘चेतन’ कहा जाना है, यथा—“अरे बायमात्मा विहान घन एव ॥” (बृह० २।१।१२); अर्थात् श्रीयाज्ञवल्क्यजी श्रीमैत्रेयीजी से कहते हैं—“अरे मैत्रेयि ! यह आत्मा विहान घन-स्वरूप है। “एष हि द्रष्टा खष्टा श्रोता प्राक्ता रसयिता मन्ता बोद्धा

कर्त्ता विज्ञानात्मा पुरुषः । म परेऽक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥” (प्रश्नो० ४।१) ; अर्थात् यह ही देखनेवाला, स्पर्श करनेवाला, सुननेवाला, सूँघनेवाला, चखनेवाला, संकल्प करनेवाला, जाननेवाला, करनेवाला और विज्ञानात्मा—जीव पुरुष है । यह अविनाशी परमात्मा में स्थित है ।

इन दोनों प्रमाणों से जीव की उपर्युक्त ज्ञान स्वरूपता और ज्ञानाश्रय होने की ज्ञान-गुणकता सिद्ध हुई ।

‘अमल’ अर्थात् कामादि मलरहित, एकरस रहनेवाला अर्थात् (सद्रूप) सत्-रूप है ।

‘सहज सुखरासी’ अर्थात् स्वाभाविक आनन्द-स्वरूप है ।

उपर्युक्त रीति से ‘अमल, चेतन, सहज सुखरासी’ से क्रमशः ‘सत्-चित्-आनन्द’ अर्थात् जीव का सच्चिदानन्द स्पष्ट रूप स्पष्ट हुआ ।

ये ही ‘सत्-चित्-आनन्द’ तीनों लक्षण छः प्रकार में भी कहे गये हैं ; यथा—“तृतीय पदेन सकारेण ज्ञानानन्दस्वरूपो ज्ञानानन्दगुणकोऽणुपरिमाणो देहादिविलक्षणः स्वयं प्रकाशो नित्यरूपो जीवः प्रतिपाद्यते ॥” (अत्र स्वामि कृत-रहस्यत्रय) इन छहों में प्रथम के तीन के आधार पर अगले तीन रहते हैं, जैसे कि—‘ज्ञानानन्द स्वरूपता’ से ‘देहादि विलक्षणा’ रहती है, क्योंकि यह बोध रहता है कि मैं तो ज्ञानानन्द स्वरूप हूँ, यह मलिन, दुःखमय एवं हेय शरीर रूप कैसे हूँ ? इस ज्ञान से इसमें देहाभिमानीयों के प्रतिकूल आत्म लक्षण रहते हैं, यह उपर्युक्त ‘सहज सुखरासी’ के अर्थ में है । तथा—‘ज्ञानानन्द गुणक’ होने से यह ‘स्वयं प्रकाश’ रहता है । क्योंकि इसे यह बोध रहता है कि मैं स्वरूप से ही ज्ञान का आश्रय अर्थात् ज्ञान-गुणक हूँ, मेरा ज्ञान-रूप प्रकाश बुद्धि एवं ज्ञानेन्द्रिय आदि को क्रिया से नहीं है । मैं स्वयं प्रकाश रूप हूँ । जीवात्मा अपने धर्म भूत ज्ञान के प्रकाश से शरीर के एक देश में रहते हुए भी समग्र इन्द्रिय-व्यंतःकरण को चैतन्य किये रहता है ; यथा—“यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमंरविः । क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥” (गीता १३।३१) ; यह उपर्युक्त—‘चेतन’ के अर्थ में आया । पुनः ‘अणु परिमाण’ होने से ‘नित्यरूप’ है, यह ऊपर ‘अविनासी’ के अर्थ में कहा गया । यह उपर्युक्त ‘अमल’ के अर्थ की सत्-रूपता में आया । जीव की नित्यरूपता को श्रुति भी कहती है ; यथा—“नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको यद्गतां यो विदधाति कामान् ॥” (श्वे० १।१।२३) । भगवान् श्रीरामानन्दाचार्य ने जीव के इन लक्षणों को मंत्रार्थ प्रसंग में स्पष्ट लिखा है ; यथा “ज्ञानानन्दस्वरूपोऽवगतिमुखगुणो मेन वेद्योऽणुमानो, देहादेरप्य पूर्णं विविधित विविधस्तत्प्रियस्तत्सहायः । नित्यो जीवस्तृतीयेन तु खलु पदतः प्रोच्यते स्वप्रकाशो, जिज्ञासूनां सदेव्यं शुभनतिसुमते शास्त्रवित्सञ्जनानाम् ॥” (श्रीवैष्णवमताञ्ज भास्कर १।१) । अर्थात्—हे शुभकार्यों में सुन्दर बुद्धिवाले सुरसुरानन्द ! (राम मंत्र के बीज के) । तृतीयाक्षर मकार से शाल्मलि सज्जन जिज्ञासुओं के मदा वेद्य (जानने योग्य), ज्ञान आनन्द स्वरूप तथा ज्ञान और सुख आदि गुणोंवाला अणु परिमाणवाला, देह-इन्द्रिय आदि से विलक्षण, बद्ध आदि भेदों से अनेक प्रकारवाला प्रसिद्ध, परमात्मा का प्रिय, मोक्ष आदि में परमात्मा ही जिसका उपाय है, जो नित्य है और स्वप्रकाश है—वह जीव कहा जाता है ।

इनके उदाहरण—

चेतन—“निज सहज अनुभव रूप तू खल भूलि अब आयो कहाँ ?” (वि० १३६) ।

अमल—“निर्मल निरामय एकरस तेहि हर्ष सोक न व्यापई ॥” (वि० १३६) ।

सहज सुखरासी—“आनंद सिंधु मध्य तव वासा । विनु जाने कत मरसि पियासा ॥” (वि० १३६) ।

(३) 'तिहि विलोकि माया'—इनका डरना है कि इसे देखकर ही सहच जाती है ; क्योंकि इसपर स्वामी का अत्यन्त प्यार है ।

(४) 'अस विचारि'—ज्ञान-मार्ग को सवाध्य और भक्ति-मार्ग को अवाध्य विचार कर, यह भेद समझकर विद्वानी मुनि भी भक्ति ही माँगते हैं, कुछ में ही इसका पक्षपाती नहीं हैं । 'सकल सुखधानी' ; यथा—“सय सुखधानि भगति तैं भाँगी ।” (दो० ८४), “भगति तात अनुपम सुखमूला ।” (भा० दो० १५) ।

दोहा—यह रहस्य रघुनाथ कर, वेगि न जानइ कोइ ।

जो जानइ रघुपति-कृपा, सपनेहु मोह न होइ ॥

औरउ ज्ञान भगति कर, भेद सुनहु सुप्रवीन ।

जो सुनि होइ राम-पद, प्रीति सदा अविद्वीन ॥११६॥

अर्थ—यह श्रीरघुनाथजी का गुप्तचरित कोई भी शीघ्र नहीं जान पाता, जो जानता है वह श्रीरघुनाथजी की कृपा से ही (उस हाता को) फिर स्वप्न में भी मोह नहीं होता ॥ है परम प्रवीण श्रीगुरुजी । ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिधे, जिसके सुनने से श्रीरामजी के चरणों में कभी भी क्षीण न होने वाला (पफरस रहनेवाला) प्रीति होती है ॥११६॥

विशेष—(१) 'यह रहस्य'—एकान्त में कही जानेवाली बात रहस्य कहलाती है । भगवान् श्रीरामजी ने जो श्रीमुकुटिजी से पेलान्तिक क्रीड़ा करते हुए कहा था—“मोहि भगत प्रिय सतत” “भगति-वत अति नीचउ प्राने । मोहि प्रान प्रिय अमि मम बानी ॥” (दो० ८५) यही रहस्य ऊपर कहा गया, यथा—“भगतिहिसानुमूल रघुराया ।” से “जाचहि भगति सकल सुखगानी ॥” तक । पुन माया और भक्ति का हैं, भक्ति श्रीरामजी को प्रिय है, इससे माया उसमें डरता है—यह सय रहस्य है । ‘जो जानइ रघुपति-कृपा’, यथा “जाने विनु भगति न जानिजे तिहारे हाथ समुक्ति सयाने नाथ । पगनि परन ।” (वि० २५१) । “सोइ जानइ जेहि देहु जनार्ण ।” (अ० दो० १०९), अन्यथा उद्वादि भी प्रभु के मर्म को नहीं जान पाते, यथा—“श्य हि लोकागतिदेव न त्वा केचित्प्रज्ञानते ॥” (बाहमी० अ० ११०/११०), “प्रिधि हरि समु नचावनि हारे ॥ तेउ न जानहि मरम तुम्हारा । और तुम्हहि को जाननि हारा ॥” (अ० दो० १२९) ।

(२) 'सौंदर्य'—भाव यह है कि यद्यपि भेद पहले कहा गया कि ज्ञानादि पुरुषवर्ग माया को त्यागकर पुन उसमें मोहित हो जाते हैं, पर भक्ति स्वीत्य के कारण उसमें मोहित नहीं होती । फिर दूसरा भेद यह कि भक्ति पर श्रीरामजी की अनुकूलता देखकर माया नर्तकी इससे डरती है, बाधा करने नहीं आ सकती । पर ज्ञान में यह शान नहीं है, ज्ञानी को तो अपने ही बल से सामन्ता करना है । अर आगे तीसरा भेद कहते हैं, इसमें ज्ञान को निष्पक्षरूप और फिर भक्ति को चित्तमणि रूप कहकर महान अंतर दिखावेंगे कि ज्ञान में साधन की कठिनाता है, वह भी धृष्टान्तर न्याय ही से सिद्ध हो तो हो, फिर भी अनेकों विघ्न हैं । पर भक्ति-चित्तमणि में साधन सुगमता है, विघ्नों का तर नहीं है और यह अपरिमित प्रभाववाली है, इत्यादि भेद जानने पर फिर भक्ति ही में तब श्रद्धा होगी, तब तम श्रद्धा से श्रीरामजी के चरणों में अविच्छिन्न (अटूट, लगातार) प्रीति होगी और उससे यह भक्ति तब होगी यथा—“प्रीति विना नहि भगति ददाई ।” (दो० ८८) । फिर यह है कि यद्यपि आपके सहाय, शोक, मोह और भ्रम दूर हो गये, तथापि अभी

आपको अविच्छिन्न राम-पद प्रेम नहीं प्राप्त हुआ, इसीसे शुष्क ज्ञान को श्रेष्ठ समझ रहे हैं। पर अत्र जो भेद कहूँगा, इससे श्रीरामजी के चरणों में आपकी अटुट प्रीति होगी।

कथा कहने से पहले ही माहात्म्य कहा जाता है, तब उसके सुनने में विशेष गन लगता है, इसलिये यहाँ ही माहात्म्य कहा गया है।

पहले भेद में कहा गया कि ज्ञान माया को त्यागता है और फिर उसपर मोहित होकर स्वयं बँध जाता है। दूसरे में ज्ञानी को अपने ही धूल से बचना कहा, बचना न बचना सदिग्ध रखता। इस तीसरे भेद में यह दिखायेंगे कि ज्ञानी सातवीं भूमिका तक पहुँच जाता है और सावधान रहता है, तब भी माया उसे अपनी प्रणलता से ठग लेती है। इसपर जो प्रवीण होगा, वह अवश्य ही उस ज्ञान से मुँह मोड़कर भक्ति की शरण लेगा, इसीसे कहा है—‘जो सुनि होइ राम पद’

ज्ञान-दीपक-प्रसंग

सुनहु तात यह अकथ कहानी । समुक्त बनइ न जाइ बखानी ॥१॥

अर्थ—हे तात ! यह अकथ कहानी सुनिये। यह समझते ही बनती है, पर कही नहीं जा सकती ॥१॥

विशेष—(१) ‘सुनहु’ से श्रीगुरुजी को सुनने के लिये सावधान किया। ‘तात’ से अपना वात्सल्य शिष्य पर दिखलाया। ‘यह अकथ’ कहकर इस ज्ञान कहानी को अनधिकारी के प्रति ‘अकथ’ अर्थात् नहीं कहने योग्य कहा, क्योंकि यह वेद-रहस्य है, कहा भी है—“ममतारत सन ज्ञान कहानी। उसर बीज बये फल जया ॥” (सु० दो० ५०), अतएव उपसन्न, सम्यक् प्रशान्त चित्त और शमन्वित अधिकारी से ही कहना चाहिये, अन्यथा इसका अनादर होगा। ‘अकथ’ के साथ ही ‘कहानी’ शब्द भी कहा है, अर्थात् अधिकारी शिष्य के प्रति कहने की परंपरा से यह बातों आई है, अतः कहानी है भाव यह कि आप अधिकारी हैं, इससे हम आप से कहते हैं, सुनें।

(२) ‘समुक्त बनइ न जाइ बखानी’—भाव यह कि इतने सूक्ष्म विषय की वार्ता है कि यह बुद्धि से समझने ही बनती है, पर वाणी से कहने में नहीं आती, यथा—“आश्चर्यवत्प्रपत्ति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्बुद्धि तथैवधान्य। आश्चर्यवच्चैतनमन्य शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित् ॥” (गीता २।१६), अर्थात् जीव तत्त्व इतना सूक्ष्म है कि इसका देखना, कहना, सुनना और जानना, सभी आश्चर्यरूप हैं। उसी जीव तत्त्व का इसमें मायावश होना और फिर साधन द्वारा मुक्त होना कहा जायगा। अतः, इसका यथार्थ कहा जाना तो असंभव-सा है, हाँ, बड़ी कठिनाई से लेख्य मात्र कहा जायगा, यथा—“केसव कहि न जाइ का कहिये ॥” (वि० १११)। भाव यह कि यह समझकर अनुभव करने की चीज है। समझना भी कठिन है। स्वप्नहार में कहा है—“समुक्त कठिन” (दो० ११५)। अतः, गुरु मुख से श्रवण कर इसका अनुभव हो सकता है, यथा—“बिनु गुरु होइ कि ज्ञान ॥” (दो० ८६), “ब्रह्म-सुगहि अनुभवहि अनूपा ॥” (बा० दो० २१)।

ईश्वर अस जीव अविनासी । चेतन अमल सद्गज सुखरासी ॥२॥

अर्थ—जीव ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन, निर्मल और स्वाभाविक सुख की राशि है ॥२॥

सो मायावस भयउ गोमाई । बँधो कीर मरकट की नाई ॥३॥

अर्थ—हे गोसाई ! ऐसा वह जीव माया में बंधा हो गया, तोते और बन्दर की तरह (स्वयं) बँध गया ॥३॥

विशेष—(१) 'सो' जो ऊपर 'ईश्वर अंत' में कहा गया। 'मायावस'—माया (प्रकृति) तानों गुणों की साम्यावस्था को कहते हैं; यथा—'सत्त्व रजस्तममां साम्यावस्था प्रकृतिरिति' (सांख्यसूत्र) तथा—'सो हरि माया मय गुनग्यानी ।' (पा० दो० १२१) । 'इसी के गुण विषम होकर महत्त्व आदि होकर जीवों के बँधनेवाले होते हैं, यथा—'सरथं रजस्तम इति गुणा, प्रकृति संभयाः । निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहितमन्ययम् ॥ तत्र सरथं निर्मलत्या-प्रकाशकमनामयम् । सुखसगेन बध्नाति ज्ञानसगेन चानय ॥' (गीता १२।५-६) ।

माया जड़ है और जीव चेतन है, जड़ पदार्थ चेतन को कैसे बाँध सकता है ? और चेतन स्वयं कैसे जड़ के बंधा होता है ? इस शंका के निवारण के लिये कहते हैं—'बँधो कीर मरकट की नाई' ।—यहाँ दृष्टान्त में 'बँधो' कहा है और दार्ष्टान्त में 'मायावस' होना । भाव यह कि बँध जाने की तरह बंधा हो गया ।

तोते को पँसाने के लिये रोत में दो खड़ी लकड़ियाँ गाढ़, उन दोनों पर एक बेड़ी लकड़ी रखकर उसमें एक नलिनी (चुँगली) पहना देते हैं । तोते स्वभाव से ही ऊँच पर से दाने चुगते हैं; अतः, ज्यों ही वे चुँगली पर बैठकर वाली चुगने के लिये नीचे को मुकते हैं, त्यों ही वह चुँगली घूम जाती है और तोते पलटा टँग जाते हैं; तब बँधेलिया आकर पकड़ लेता है और उन्हें पिंजड़े में रख देता है ।

वैसे ही यहाँ रजोगुण और तमोगुण दोनों बगल की खड़ी लकड़ियाँ हुए । सत्त्वगुण बीच की बेड़ी लकड़ी हुआ, बुद्धि नलिनी और प्राकृत सुख वाली (चारा) हुए । जीव-रूपी मुग्धा बुद्धि-रूपा नलिनी पर बैठकर सुख-रूपा वाली के लिये ज्योंही मुक्ता (चारा) त्यों ही नलिनी घूमने के समान बुद्धि भ्रमित हुई और यह गर्भ में उल्टा टँग गया, तब जन्म काल रूपी बँधेलिये ने ससार रूपी पिंजड़े में बंद कर लिया; यथा—'भूमि परल मा डावर पानी । जिमि जीयहि माया उपदानी ॥' (कि० दो० १२) ।

बंदर पँसाने के लिये छोटे (सँकरे) मुँह के घड़े में दाना भरकर उसे भूमि में गाड़ देते हैं, मुँह खुला रहता है, कुछ दाने ऊपर भी छोट देते हैं । उदर आकर घड़े में हाथ डालकर अन्न की मुट्ठी बाँध लेता है, फिर लोभ एवं मोह से मुट्ठी खोलता नहीं, तब फँसा हुआ रह जाता है, इतने में मदारी आकर उसके गले में रस्ती लगाकर बाँध लेता है और उसे नचाता-फिस्ता है ।

वैसे ही जगत् छोटे मुँह का घड़ा है । 'जननी जनक बन्धु सुन दारा । तन धन भवन सुहृद् परिवारा ॥' (सं० दो० १०) । इन दसों का स्नेह जगत् को दसो दिशाएँ हैं । इनमें सुख और वासना दाने हैं, उनकी ममता रूपी मुट्ठी बाँध ली है । अतः, तीनों ऋणरूपा तीन लड़वाली रस्ती में गला बँधा लिया और लोभ वश अनेक नाच नाचता है; यथा—'लोभ मनहि नचाव कपि ज्यों गरे आसा डोरि ।' (वि० १५१) ।

इस प्रकार यहाँ दो उपमाएँ दो प्रकार के बंधनों के लिये हैं, एक उपमा गर्मवास तक के लिये दूसरी सासारिक जीवन के लिये है । तोता और बंदर स्वयं अज्ञान से बँधते हैं । वैसे ही जीव भी स्वयं माया बंधा होता है । तोते और बंदर अपनेको बँधा हुआ समझते हैं, पर वे नलिनी और मुट्ठी खोल दें तो छूट जायें । वैसे ही जीव भी जगत् की वासना और ममता छोड़ दे, तो छूट जाय । इसे कोई दूसरा बाँधे हुए नहीं है ।

• श्रुति पुरान बहुत कहैउ उपाई । छूट न अधिक अधिक अरु भाई ॥६॥

अर्थ—श्रुतियों और पुराणों ने बहुत से उपाय कहे हैं ; पर (उनसे) यह ग्रन्थ छूटती नहीं , किन्तु अधिक-अधिक उल्लंघनी जाती है ॥६॥

विशेष—(१) श्रुति-पुराण सत्य ही कहते हैं और बहुत उपाय कहे हैं, इससे इस पिछड़ ग्रन्थ का छूटना अत्याययक सूचित करते हुए, उन्होंने इसकी कठिनाता दिखाई है । 'बहु उपाय'; यथा—'बहु उपाय संसार तरन पहुँ बिमल गिरा श्रुति गावैं । तुलसिदास 'मैं मोर' गये विनु जिय सुख फन्हें न पावैं ॥' (वि० १२०) । 'मैं मोर' यही ग्रन्थि है ।

धर्म, ज्ञान और उपासना ये ही उपाय हैं, इनसे भी ग्रन्थि नहीं छूटती । इसका पारण आगे 'जीव हृदय तम मोह जिसेपी ।' कहा है, 'मोह अर्थात् देहाभिमान सहित सब साधन किये जाते हैं, इससे कर्मों में फलेच्छा, समता और कर्तृत्वाभिमान हो जाते हैं, उनसे और भी उल्लास होता जाता है; यथा—'छूटे मल कि मलहि के घोये ।' (दो० ४६) ; ज्ञान में अहंकार आदि दोष और उपासना में दंभ लोभ आदि आ जाते हैं ; यथा—'करम कलाप परिताप पाप साने सब ज्यों सुपूज फूलें तरु फोकट करनि ॥ दंभ लोभ लालच उपासना जिनास नीके सुगति साधन भई उदर भरनि । योग न समाधि निरुपाधि न विराग ज्ञान वचन विशेष जेप कहूँ न करनि ॥' (वि० १६४), 'करवहुँ सुकृत न पाप नसाहीं । रक्त बीज जिमि बाढत जाहीं ॥' (वि० ११८) ।

भाय यह कि पहले मोहाधिकार दूर करके उपाय किया जाय तो सफलता की आशा हो । देहाभिमान (मोह) की निवृत्ति सभी होती है कि जब यह अपनेको एवं सब जगत् को भगवान् का शरीर जानता है, तब शरीरी होने से इसके सब उपायों के कर्त्ता भगवान् ही रहेंगे । इसी के लिये भगवान् ने जहाँ तहाँ विराट् रूप दिखा कर अपने को जगत् भर का शरीरी दिखाया है । और उसकी दुर्लभता पर कहा भी है—'नाहूँ वेदेंतपसा न दानेन न ज्येयया । शक्य एव विषो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥' (गीता ११।५३) ।

भगवान् को अपना और जगत् का शरीरी जान कर उपासना करना उक्त ग्रन्थि छूटने का एक उपाय है । दूसरा कैवल्य ज्ञान साधन है, जिसे आगे—'अस संयोग ईस'... से कहेंगे । इन्हीं दोनों उपायों को गीता अ० १२ में 'एव सतत युक्ता ये...' इस श्लोक में कहकर फिर इनका तारतम्य भी कहा है । वहाँ भगवान् ने कैवल्य साधन रूप अक्षरोपासना को अत्यन्त कठिन और भगवदुपासना को सुलभ एवं शीघ्र फलप्रद कहा है । वैसा ही प्रसंग यहाँ भी है । पहले कैवल्य साधन की कठिनाता कहकर भक्ति चिंतामणि की महिमा में उसका सौजन्य और शीघ्र फलप्रदत्व कहा है ।

जीव हृदय तम मोह चिसेखी । ग्रंथि छूटि किमि परह न देखी ॥७॥

अर्थ—जीव के हृदय में मोह रूपी अघकार बहुत है, गाँठ देख नहीं पड़ती तब यह छूटे कैसे ? ॥७॥

विशेष—(१) 'तम मोह' ; यथा—'मोह न अघ कीन्ह केहि बेही ।' (दो० ६६) मोह अविवेक को कहते हैं वही देहाभिमान है ; यथा—'सेवहि जपन सीय रघुवीरहि । जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहि ॥' (अ० दो० १३१) । देह तो प्रकृति का परिणाम है, इसके द्वारा होनेवाले उपाय प्रकृति के गुणों से होते हैं, पर यह मूढता से अहंकार करके कर्त्ता बन जाता है । इसी से उक्त ग्रन्थि और-और अग्रभती जाती है । अतः, इस मोहाधिकार को हटाने के लिये प्रकाश की आवश्यकता है, जिससे गाँठ देख

पड़े, तब छोड़ी जाय; अन्यथा ममता रूपी सूक्ष्म सूत्रों को अंधेरे में टटोलकर इधर-उधर खींचने से और भी अरुमन बढ़ होगी, इसलिये दीपक जलाना चाहिये।

असं संयोग ईस जब करई। तबहुँ कदाचित् सां निरुअरई ॥८॥

अर्थ—जब ईश्वर ऐसा संयोग कर दे (जैसा आगे कहते हैं) तब भी कदाचित् ही वह छूट जाय तो छूट जाय (अर्थात् छूटने में संदेह है) ॥८॥

विशेष—(१) ईश्वर ने कृपा करके मोक्ष साधन के लिये अपने अंश रूप जीव को दुर्लभ साज रूपी शरीर दिया है; यथा—“कथहुँकर करि कहना नर देही। हेतु ईस बिनु हेतु सनेही ॥” (दो० ४३) वैसे ही इस शरीर के उद्देश्य-पूर्ति के लिये कृपा करके यह संयोग भी कर दे कि आगे कहे हुए सब साज मिलते जायें। सात्त्विक श्रद्धा प्राप्त हो और उससे खूब धर्माचरण हो, इत्यादि। सात्त्विक श्रद्धा आदि से अंत तक एक रस घनी रहे, यह भी ईश कृपा बिना नहीं हो सकता; क्योंकि—“नित जुग धर्म होहि सद्य केरे। हृदय राम माया के प्रेरे ॥ ..काल धर्म नहि व्यापहि ताही। रघुपति चरन प्रीति भति जाही ॥” (दो० १०१); इस तरह यह संयोग भी कृपासाध्य है, क्रिया साध्य नहीं।

(२) ‘तबहुँ कदाचित्’—कार्य सिद्धि में संदेह है, क्योंकि साधन कठिन है और साधक जीव संसारी होने से रोगी है; यथा—“मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला ॥” से “येहि विधि सकल जीव जग रोगी। हरप सोक भय प्रीति वियोगी ॥” तक (दो० १२०-१२१)। रोगी जीव कठिन साधनों का सामना नहीं कर सकता। पुनः ‘अकृतोपास्ति ज्ञान’ अर्थात् जिसमें उपासना की सहायता नहीं है, ऐसा ज्ञान सिद्ध नहीं होता; यथा—“जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरनि भगति न आदरी। ते पाइ सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥” (दो० १२); ‘सो’—यह चित्-अचित् की गोंठ, ‘निरुअरई’—प्रंथि भेदन हो जाय, सदा के लिये अध्यास मिट जाय।

सात्त्विक श्रद्धा घेनु सुहाई। जौ हरि-कृपा हृदय बस आई ॥९॥

अर्थ—यदि भगवान् की कृपा से सात्त्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गऊ हृदय (रूपी घर) में आ कर बसे ॥९॥

विशेष—(१) ज्ञान साधन को दीपक के रूपक में कहना है, दीपक में घी पहले ही चाहिये। उस घी के लिये दुधार गौ को प्रथम कहा है; जैसे वहाँ गौ की प्रथम ही आवश्यकता है, वैसे ही सद्य धर्मों में श्रद्धा की प्रथम ही आवश्यकता है; यथा—“श्रद्धा बिना धर्म नहि होई ॥” (दो० ११)। श्रद्धा भी सात्त्विक, राजस और तामस भेद से तीन प्रकार की होती है। यहाँ सात्त्विक का ही प्रयोजन है; यथा—“श्रद्धावांस्तलभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ॥” (गोता ४।११); अर्थात् श्रद्धावान् ज्ञान को प्राप्त करता है, जो साधन में तत्पर और जितेन्द्रिय हो। ‘घेनु सुहाई’—‘घेनु’ का अर्थ ‘नई व्याई हुई गऊ’ परन्तु नई (तुरत) व्याई हुई गऊ का भी दूध निषिद्ध माना जाता है। अतः, ‘सुहाई’ भी कहा है कि यह एक मास की व्याई हुई हो गई हो। अतः, उसका दूध घी शुभ कर्म के योग्य हो सकता है। जैसे श्रद्धा राजसी तामसी भी होती है वैसे ही गऊ भी असुहाई होती है जो अभी महीने के भीतर की व्याई है, अथवा जिसका बड़ड़ा मर गया हो एवं जो दूध कम देती हो। सात्त्विकी श्रद्धा का हरिकृपा से ही हृदय में बसना कहा है—

(२) 'जौ हरि कृपा हृदय यस आई ।'—हरि जीयों का प्रवेश हरण करनेवाले हैं और सत्त्व गुण के अधिष्ठातृ देवता भी हैं । इससे उनकी कृपा से ऐसी रधि होती है ; यथा—“अति हरि कृपा जाहि पर होई । पाउँ देइ येहि मारग सोई ॥” (दो० ११८) ; ‘अस आई’—अचल होकर बसे, फिज चली न जाय । ‘जौ...हृदय यस’—भाय यह कि हृदय में अभी मोह तम है, सयत्सा गौ अँवेरी जगह में रहना नहीं चाहती । जैसे मोह यशीभूत जीव के हृदय में सात्विक अद्वा नहीं रहती, हरिकृपा से ही ठहरती है । इससे सत्कर्म में हर्ष-पूर्वक इच्छा होनेसे है, और पारमार्थिक वृत्ति होती है ।

यहाँ से ज्ञान की सप्तभूमिका प्रारंभ है, सात्विक अद्वा के लिये आते ही तामस और राजस का नाश हो गया । इस अद्वाली में अद्वा सम्पत्ति का वर्णन हुआ, जो कि पट् संपत्तियों में पाँचवी है । (विवेक, विराग और शम, दम, उपरम, तितित्ता, अद्वा, समाधान—ये पट् संपत्ति एवं सुसुश्रुता—ये साधन चतुष्टय के भेद हैं, इनसे सम्पन्न होकर साधक ज्ञान का अधिकारी कहा जाता है) । आगे घेनु का अहार कहते हैं—

जप तप व्रत जम नियम अपारा । जे श्रुति कह सुभ धरम अचारा ॥१०॥

अर्थ—अराक्षित जप, तप, व्रत, यम और नियम आदि अनेक कल्याणकारक धर्म और सदाचार जो श्रुतियों ने (विधि रूप में) कहे हैं ॥१०॥

विशेष—(१) गौ के लिये उत्तम चारा हरे लृण चाहिये, ये अद्वा-रूपा गऊ के सम्बन्ध में क्या हैं, उन्हें यहाँ कहते हैं—

जप तप आदि यहाँ सात्विक ही अभिप्रेत हैं, जप आदि के वर्णन पूर्व आ चुके हैं—बा० दो० ३६ चौ० १०, १४ में देखिये और भी बहुत जगह आ चुके हैं । जप यहाँ में श्रेष्ठ है ; यथा—“यहानां जप यज्ञोऽस्मि ।” (गीता १०।१५) ; इसीसे इसे प्रथम कहा है, जप यह को ही कहा है, क्योंकि यह अहिंसात्मक है । जप ; यथा—“तुम्ह पुनि राम राम दिन रात्री । सादर जपहु अनंग अरात्री ॥” (बा० दो० १००) ; तप ; यथा—“बिसरी देह उपहि मन लागी ॥” (बा० दो० १३) ; व्रत-यथा “हरि तोपन व्रत ढिज सेवकाई ।” (दो० १०८) ; ‘जप, तप, व्रत और शुभ धर्माचार ये सब उपरम के अंग हैं । उपरम स्वधर्मानुष्ठान को कहते हैं, यह पट् संपत्तियों में तीसरा है । ‘यम नियम’ समाधान के अंग हैं, समाधान पट् संपत्तियों में छठा है । ‘तप’ से तितित्ता का वर्णन है, यह पट् सम्पत्तियों में चौथी है ।

धम पाँच हैं—“अहिंसा सत्यमस्तेयमक्रोधोपनिग्रहा ।”

अहिंसा—“परम धरम श्रुति विदित अहिंसा ।” (दो० ११०) ।

सत्य—“कहहि सत्य प्रिय वचन बिचारी ।” (अ० दो० १२६) ।

अस्तेय—“घन पराव विप ते विप भारी ।” (अ० दो० १२१) ।

महाचर्य—“ब्रह्मचर्य व्रत रत भति घीरा । तुम्हहि कि ।” (बा० दो० १२८) ।

अपरिग्रह—“जानत अर्थ अनर्थ रूप तम कूप परन येहि लागे । तदपि न तजत स्वान अज खर त्यों रहत विषय अनुरागे ॥” (वि० ११०) । विषयों के अर्जन, रक्षण, दाय और संग से हिंसादि दोष होते हैं, अतएव इनका त्यागना अपरिग्रह है ।

नियम भी पाँच हैं—“शौचसंतोष तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ।”

शौच—“सकल शौच करि जाइ नहाये ।” (बा० दो० २२६) ।

संतोष—“आठवें जथा लाभ संतोषा ।” (आ० दो० ३५) ।

तप—“कछु दिन भोजन बारि बटासा । किये कठिन...” (बा० दो० ७३) ।

स्वाध्याय—वेद पाठ एवं मंत्र जप ; यथा—“नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू । भगत सिरामनि भे प्रह्लादू ।” (बा० दो० २५) ।

ईश्वर प्रणिधान—सब कर्मों का ईश्वरार्पण करना ; यथा—“प्रभुहि समर्पि कर्म भव तरहीं ।” (दो० १०२) ।

‘अपारा’—भाव यह कि इन यम-नियम आदि के एक-एक अंग भी असाध्य हैं, फिर यह रोगी जीव क्या पार पावेगा ?

शुभ धर्म अचारा—इसमें उपर्युक्त के अतिरिक्त सभी कर्मों के अंग आ गये । शुभ अर्थात् जो विधिरूप में कहे गये हैं ।

तेह तुन हरित चरै जय गाई । भाव बंछ सिखु पाइ पेन्हाई ॥११॥

अर्थ—उसी हरी घास को जब गौ चरे तब भाव-रूपी शिशु बछड़ा पाकर पेन्हावे ॥११॥ (पेन्धाना अर्थात् दुहते समय थन में दूध आना) ।

विशेष—(१) ‘तेह तुन हरित’—ऊपर जो जप-तप आदि के साथ ‘शुभ’ कहा गया था । उसी के जोड़ में चारे के सम्बन्ध में ‘हरित’ कहा गया है । हरे चारे से दूध विशेष होता है, गौ उसे रुचि से चरती है, वह चारा सात्विक होता है । सूजी घास और भूसे आदि से गऊ की उतनी वृष्टि नहीं होती और इनसे दूध भी कम होता है । ‘चरई’—गऊ को घर में बँध रखना निषेध है, वह जब बाहर जाकर चरती है तब प्रसन्न रहती है और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है जिससे उसका दूध रोगहारक होता है । ‘गाई’ पहले ‘घेनु’ अर्थात् सब्बसा गऊ कहा था और यहाँ चरने के सम्बन्ध से गऊ कहा है, क्योंकि चरने के लिये गऊ अकेले जाती है, बच्चा साथ में नहीं रहता ; यथा—“अनु घेनु बालक बच्छ तजि गृह चरन बन परबस गई ।” (दो० ६) ।

ज्ञान-असंग में हरा चारा चरना यह कि सात्त्विक अद्वापूर्वक रुचि एवं उत्साह से शुभ धर्माचरण करे और उसी में लुप्त रहे ; यथा—“नित नव राम प्रेम पन पीना । बढ़त धरम दल मन न मलीना ॥” (अ० दो० ३२४) ।

गऊ जितने प्रकार के कृण खाती है, उनके सात्त्विक परिणाम का स्वास्थ्य दूध होता है, राजसिक परिणाम से उसके शरीर का पोषण होता है और तामस परिणाम से गोबर होता है । इसी तरह सात्त्विक अद्वा से रुचिपूर्वक किये हुए स्वधर्मानुष्ठान यम-नियमादि से परम धर्म होता है ।

जैसे हरे चारे से गऊ के बिना और कोई भी दूध नहीं निकाल सकता, वैसे ही अद्वाहीन शुभ धर्म से भी प्रयोजन नहीं सघता ; यथा—“अद्वा बिना धर्म नहि होई ।” (दो० ८६), तथा—“अअद्वा हुतं दत्तं तपस्तं कृतं च यत् । असद्वित्युच्ये पार्थ न च तत्सेत्य नो ह ॥” (गीता १७/१८) ।

(२) 'भाव यच्छ सिसु ...'—बछड़े को शिशु कहा है, छोटे बछड़े को देखकर गऊ को अधिक वात्सल्य होता है, इससे उसके रोगों को जीभ से चाटकर वह अच्छा करती है, उसे देखकर वह अधिक पेन्हाती है और दूध भी अधिक देती है। यदि बछड़ा बड़ा हो जाता है तो गऊ दूध कम देने लगती है। भाव शब्द पुंल्लिंग है, उसके जोड़ में बत्स ही कहा है, बछिया नहीं।

ज्ञान प्रसंग में श्रद्धारूपिणी घेनु का सार्विक भाव अयोध बच्चा है, वह छल-कपट नहीं जानता, इससे बहुत प्यारा है। चरने के समय भी उसका ध्यान बच्चे की ओर ही लगा रहता है। भाव यह कि सन धर्माचरण नवीन प्रीतिभाव से करे, भाव हत न होने पावे; दम्भ आदि न जाने पावें।

'पाइ पेन्हाई'—जन गऊ हार से चरकर लौटती है तब बालक बछड़े को पाकर त्रवीभूत हो जाती है, उसके थनों में दूध आ जाता है। इसी तरह श्रद्धा से धर्माचरण करने से भावोन्मुख होकर वह श्रद्धा परम धर्म प्रसव में समर्थ होती है; यथा—“दिन अत पुर कुल भवत यन हुंकार करि घावत भई॥” (दो० १)।

नोइनि वृत्ति पात्र विश्वासा । निर्मल मन अहीर निज दासा ॥१२॥

अर्थ—वृत्ति को नोइनि, विश्वास को दोहनी और अपने अधीन दासवत् निर्मल मन को अहीर बनावे ॥१२॥ (नोबना अर्थात् दुहते समय रस्सी से गाव के पैर बाँधना, जिस रस्सी से पैर बाँधते हैं उसे नोइनि कहते हैं)।

विशेष—(१) वृत्ति को नोइनि की तरह श्रद्धा के चरणों में लंगा देना चाहिये जिसमें वह अचल स्थिर रहे। बिना-नोई हुई गऊ का दुहना निषेध है। पुन यह भी भय रहता है कि कहीं गऊ पैर चला दे तो सब दूध ही गिर पड़े।

(२) 'पात्र विश्वासा'—विश्वास को पात्र बनावे, जिसमें दूध रक्खा जाय, वह पात्र छिद्ररहित हो; अर्थात् हृद विश्वास हो, यथा—“कवनिहँ सिद्धि कि विनु निश्वासा।” (दो० ८१)।

'निर्मल मन अहीर'—अहीर दुहनेवाला होता है। वैसे यहाँ मन अहीर है, पर वह निर्मल हो, काम-सकल्य वाला मन मलीन होता है। अतः, काम-सकल्य रहित मन निर्मल हो, नहीं तो श्रद्धा-गऊ को वह छटका देगा।

'निज दासा'—अहीर अपने अधीन न हो और समय पर दुहने न आवे, तो भी काम विगड़ जाता है, इससे 'निज दासा' कहा है। वैसे ही यहाँ निर्मल मन भी अपने अधीन हो।

गऊ पेन्हाते पर वह सेवक अहीर नोइनि लगाकर जन देखता है कि बछड़ा अब अपनी पुष्टि के लिये योग्य मात्रा में दूध पी चुका तो वह उसे हटाकर दोहनी में दूध दुहता है। वैसे ही निर्मल मन-रूपी सेवक श्रद्धा को निश्चल करने के लिये वृत्ति लगावे। इस तरह कि जब धर्माचरण से कृतवृत्त्य होकर श्रद्धा अत-सुम्भी हो और धर्मों के सार्विक परिणाम से सार्विक मान की पुष्टि करने लगे; तब निर्मल और निज-परीभूत मन की वृत्ति लगाकर श्रद्धा को अचल कर ले। नहीं तो सार्विक भाव (सुर भाव) के हटाते

समय श्रद्धा छटक जायगी। और यदि सात्त्विक भाव न हटाया जायगा तो वह अनुष्ठित धर्म के समस्त सात्त्विक परिणाम रूपी दूध को पी जायगा। मन के सात्त्विक भाव में अनुरक्त होने से भी सुप्त के साथ बन्धन होता है। अतएव, सात्त्विक भाव को धीरे-धीरे हटाकर मन को पूर्ण विश्वास का पात्र बनाने के लिये उसे श्रद्धा में लगा दे।

इस श्रद्धाली में शम (मनोनिग्रह) कहा गया, जो पट् संपत्तियों में पहला है।

यहाँ तक सात्त्विक श्रद्धा नामक ज्ञान की पहली भूमिका हुई। इसमें शुभाचरण, भाव, वृत्ति, विश्वास और निर्मल मन, ये पाँच अङ्ग कहे गये।

सारांश यह कि हरि-रूप से जब हृदय में सात्त्विक श्रद्धा आये उसे और उससे खूब धर्माचरण हो, जिसमें श्रद्धा पुष्ट होती जाय और धर्म के साथ रजस् और तमस् के पराजित होने से सात्त्विक भाव हो, तब वह श्रद्धा द्रवीभूत होती है। धर्माचरण का सात्त्विक परिणाम अहिंसा (दया) भाव में प्रकट होता है। तब वशीभूत निर्मल मन को श्रद्धा के चरणों में लगा दे और हृदय विश्वास करके अहिंसा में स्थित हो, प्राणि मात्र को अभय दे। भाव यह कि जब तक धर्मव्रतधारी के हृदय में दया की प्रवृत्ति न हो तब तक जानना चाहिये कि परम धर्म का उदय अभी नहीं हुआ।

परम धर्ममय पय दुहि भाई। अवटै अनल अकाम बनाई ॥१३॥

अर्थ—हे भाई ! परम धर्ममय दूध दुह कर निष्कामता रूपी अग्नि बनाकर उस पर (इस) दूध को औंटे ॥१३॥

विश्लेष—(१) 'परम धर्म'; यथा—“परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा ॥” (बो० १२०); “धर्म कि दया सरिस हरिजाना ॥” (दो० १११)। ‘मय’ का भाव यह कि धर्म का परिणाम दयामय है, क्योंकि दया (अहिंसा) में ही सब धर्मों का स्वरूप है; यथा—“दया में बसत देव सकल धरम” (वि० २४६); ‘मय’ प्रत्यय बहुत के अर्थ में भी होता है, उससे यह अर्थ होगा कि इसमें परम धर्म अधिक है, कुछ जल आदि विकार भी हैं, जिन्हें औट कर जलाया जायगा। ‘पय दुहि’ विश्वास रूपी पात्र में ही पय दुहा जा सकता है, अन्य पात्र में बिगड़ जायगा। भाव के द्वारा पन्हुवा कर मन ने श्रद्धा-गऊ से दुहकर विश्वास में रस दिया। ‘भाई’ यह गरुड़जी के प्रति प्रियत्व है।

(२) ‘अवटै अनल अकाम बनाई’—गुणाधिक्य के लिये, घनीभाव के लिये और जल-रूपी अवगुण नाश करने के लिये उसे पाक करे; यथा—“गहि गुन पय तजि अवगुन वारी ॥” (अ० दो० १११)। कामनाएँ ईधन-रूपा हैं, उन्हें जला कर निष्कामता रूपी अग्नि प्रचंड करे। निष्काम वृत्ति अहिंसा से पैदा होती है। कामना-मात्र-त्याग के ध्यान से ताप होता है, अतएव उसे अग्नि कहा है। निष्कामता से परम धर्ममय पय गाढ़ा होता है, उसमें घनत्व पैदा हो जाता है। भाव यह कि जितनी क्रिया करे निष्काम करे तो परम धर्म पुष्ट होता है।

दूध में जल का अंश रहता है, वह औंटेने से जल जाता है, वैसे ही धर्म का साथ सुख और स्वर्ग से है। कामनाएँ इन्हीं की होती हैं, अतएव इन्हें निष्कामता से जला डाले।

तोप मरुत तब छमा जुड़ावै। घृति सम जावन देइ जमावै ॥१४॥

अर्थ—तब क्षमा और संतोष रूपी वायु से उसे ठंडा करे, तब धैर्य-वृत्ति समता का जावन देकर उसे जमावे ॥१४॥

विशेष—(१) निष्कामता से परम धर्ममय दूध का कामांश जल गया, किन्तु इससे वह संतप्त हो उठा । तब क्षमा मंद मंद व्यजन चला कर संतोष-रूपी वायु प्रकट कर उसे ठंडा करे । संतोष के प्राप्त कराने में क्षमा ही समर्थ है, यही इस दूध को शीतल करे ।

अहिंसा, निष्कामता, संतोष और क्षमा, चारों अंग मिलकर जो परम धर्म हुआ, यही 'परम धर्म' नामक ज्ञान की दूसरी भूमिका हुई ।

हात्पर्य यह कि अहिंसा में प्रतिष्ठित होने पर निष्कामता से अहिंसागन कामना के अंश को दूर करे, उससे जो ताप होता है उसे क्षमा द्वारा संतोष से शीतल करे ।

(२) 'धृति सम जावन वैह जमावै'—'धृति'; यथा—“धृत्या यथा धारयते मनः प्राणैन्द्रिय-क्रियाः । योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी ॥” (गीता १८।३३) अर्थात् जिस एकरस धैर्य धृति से मन, प्राण और इन्द्रियों की क्रियाएँ धारण होती हैं, वह धृति सात्विकी है । इस धैर्य धृति से समता का जावन दिया जाय; अर्थात् हानि लाभ, सुख दुख, निन्दा-भुक्ति आदि द्वंद्वों के सम्पर्क में अंतःकरण एकरस रहे । तब उपर्युक्त दया भाव ठोस हो जाता है । यही दूध जमकर दही होने के समान है । यही 'सम धृति' नामक ज्ञान की तीसरी भूमिका है ।

पहले दूध का परिणाम दूध हुआ, फिर दूध का दूसरा परिणाम दही हुआ । इस सम धृति के पश्चात् मुदिता वृत्ति उत्पन्न होगी ।

मुदिता मथै विचार-मथानी । दम अधार रजु सत्य सुबानी ॥१५॥

तब मथि काढ़ि लेइ नवनीता । विमल विराग सुभग सुपुनीता ॥१६॥

अर्थ—मुदिता (पर-सुख में आनंदित होने की वृत्ति) रूपी माथ (माँठ) में (उस दही को डाल कर), विचार रूपी मथानी से, इन्द्रिय-दमन रूपी आधार (स्वभा आदि) में सत्य एवं उत्तम वाणी रूपी रस्ती लगाकर ॥१५॥ तब दही को मथ कर निर्मल, सुभग और अत्यन्त पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले ॥१६॥

विशेष—(१) जिस पात्र में दही जमाया जाता है, उससे बड़े दूसरे पात्र में, जिसे माथ (माँठ) या महेड़ा आदि कहते हैं, पलटकर मथानी से उसे मथते हैं । रंभे में रंभों लगाकर उससे मथानी चलाई जाती है और दही मथकर मक्खन निकाला जाता है, यह दृष्टान्त है । यहाँ मुदिता वृत्ति माथ है, विचार मथानी है, दम रम्भा है और सत्य और उत्तम (गुरु एवं शास्त्र की) वाणी डोरी है । उसके रंजित होने के अनुसार विचार-मथानी घूमेगी । शास्त्र-मर्यादा के अनुसार बर्तें होगा तब वह दही मथित होकर वैराग्य रूपी नवनीत (मक्खन) प्रसव कर सकेगा ।

'विचार', यथा—“येहि तजु कर फल निपय न आई । रंगहु स्वल्प अंत दुगुदाई ॥” (दो० ११) ;

“जिउ जयते हरिते विलगान्यो ।” इस पद में आदि से “अजहुँ तो करु विचार मन मोंही ।” (वि० १३१) तक । “परीक्ष्य लोकान्कर्मचित्तान्प्राह्मणो निर्वदमायाज्ञास्त्यक्तः कृतेन ।” (सुं० १।२।१२) ; अर्थात् सुमुक्त कर्म द्वारा प्राप्त होनेवाले लोकों को अनित्य जानकर वैराग्य को प्राप्त होवे, क्योंकि कृत (कर्म) से अकृत (ब्रह्म) की प्राप्ति नहीं होती, इत्यादि ।

‘दम अधार’—भाव यह कि विषय-रसों से इन्द्रियाँ रुकें, तब अंतःकरण से विचार हो पावे ।
‘सत्य सुवानी’—गुरु एवं शास्त्रों की वाणी को सत्य और उत्तम तथा प्रिय मानकर विचार करे, तभी उनके तथ्य पर निष्ठा होगी ।

(२) ‘तब मधि काढ़ि लेइ’...—सारासार विचार करने पर जो निर्यय हुआ, वह नयनीत रूप ‘विमल विराग सुभग सुपुनीता ।’ है ‘विमल’—जिसमें वासना आदि मल नहीं हैं । ‘सुभग’—जिसमें मंदता आदि की कुरूपता नहीं है । ‘सुपुनीता’—जिसमें मान, ईष्या आदि की अपुनीतता नहीं है । पुनः रागरहित होने से विमल है, तीव्रतर होने से सुन्दर है और असार संसार को अपुनीत मानकर उसे त्याग सार तत्त्व-प्रहण रूपी विवेक के साक्षात्कार में तत्पर होने से सुपुनीत है ।

यहाँ ‘दम’ से पद सम्पत्तियों में दूसरा अंग भी आया । पुनः इन दोनों अर्द्धालियों से ‘विराग’ नामक ज्ञान की चौथी भूमिका हुई । वैराग्य साधन-चतुष्टय में दूसरा है, यह भी यहाँ आ गया । पहला ‘विवेक’ रोप है, वही अगली (पाँचवीं) भूमिका में कहा जायगा ।

दोहा—जोग अगिनि करि प्रगट तब, कर्म सुभासुभ लाइ ।

बुद्धि सिराधै ज्ञान-धृत, ममता मल जरि जाइ ॥

अर्थ—तब योग रूपी अग्नि प्रगट करके शुभाशुभ कर्म-रूपी ईंधन लगाकर (जलावे) । ममता रूपी मेल जल जाय, ज्ञान रूपी धी रह जाय, तब बुद्धि उसे ठंडा करे ॥

विशेष—(१) ‘जोग अगिनि करि’...—वैराग्य उत्पन्न हो जाने से योग का अधिकार हो गया । चित्त-वृत्ति का निरोध करके सत् लक्ष्य में एकाग्र होना योग है और वह वैराग्य तथा अभ्यास से होता है । वैराग्य द्वारा चित्त-वृत्ति का निरोध हुआ, वैराग्य का निवास चित्त-वृत्ति में हुआ । अभी वैराग्य मध्वन-रूप है उसमें अशुभ कर्मों का स्मरण रूपी जल और शुभ कर्मों की चाह रूपी छाँड़ मिश्रित है । उसे योगाग्नि को प्राण-अपान के संघर्ष से प्रकट करके अर्थात् दृढयोग करके मन और वायु को रोके ; यथा—“जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुँक पावहीं ।” (कि० दो० १०) । इसमें शुभाशुभ कर्म का स्मरण भी नहीं रह जाता, संचित और क्रियमाण कर्मों का नाश हो जाता है, केवल प्रारब्ध रह जाता है ; यथा—“कह मुनीस हिमपंत सुनु, जो विधि लिरा लिलार । देव दनुज नर नाग मुनि, कोउ न मेतनिहार ॥” (पा० दो० ६८) ।

(२) ‘ममता मल जरि जाइ’—विराग में जो यह धारणा रही कि ये सब विषय विलास मेरे वश में हैं, मैं इनके वश नहीं हूँ, यह ममता रूपी मल था, वह योगाग्नि से जल गया । तब बुद्धि ज्ञान-धृत की सिरावती अर्थात् भिन्न करके उसमें जो मान रूपी उष्णता है, उसे बुद्धि रूपी स्त्री विवेचन द्वारा शीतल परती है ।

इस तरह शुभाशुभ कर्म और ममता तक के देह-सम्बन्ध रूपी असत् को त्यागकर सत् (स्वरूप)

ग्रहण रूपी विवेक के होने से 'स्व-स्वरूप ज्ञान' नामक ज्ञान की पाँचवीं भूमिका हुई। यहाँ साधन-चतुष्टय का विवेक भी आ गया।

तब विज्ञान • निरूपिनी, बुद्धि त्रिसद घृत पाइ।

चित्त दिया भरि धरै दृढ़, समता दियटि बनाइ ॥

अर्थ—तब विज्ञान (प्रकृति वियुक्त आत्मा का ज्ञान) निरूपण करनेवाली बुद्धि श्यच्छ घी पाकर, चित्त रूपी दीया (दीपक) भरकर, समता रूपी दृढ़ दियट बनाकर, उसपर दृढ़ करके उसे धरै (रक्खे)।

विशेष—यहाँ दीपक-रूप चित्त है, उसमें ज्ञान घृत भरकर धरै; अर्थात् चित्त वृत्ति सन्त्यक्त प्रकार से स्व-स्वरूप पर रहे। क्योंकि उसे प्रकृति के तीनों गुणों और तीनों अवस्थाओं से पृथक् साक्षात्कार करना है, उस चित्त की एकाम स्थिति के दृढ़ समता-रूपी दियट भी चाहिये, समता; यथा—“वदु संत समान चित्त, हित अनहित नहिं कोउ ॥” (बा० दो० १) ; ऐसे ही संत (साधु) का चरित कपास का चरित कहा गया है, नीरस, विराद और गुणमय कहकर उसके फल का वर्णन किया गया है; यथा—“साधु चरित सुभ चरित कपास ॥ निरस त्रिसद गुणमय फल जासु ॥” (बा० दो० १) ; अपना कार्य जिससे हो, उसे फल कहा गया है। जैसे तलवार का फल, बरछे का फल इत्यादि, वैसे साधु चरित (आचरण) का फल उनकी देह-वृत्ति है। जो नीरस है; अर्थात् विषय रस से रूपी है। सत्यमय होने से विराद है और शुभ गुणमय है। ऐसे ही देह से तीनों अवस्थाओं का पृथक् करना और तुरीयावस्था की प्राप्ति आदि आगे कही जायेंगी। विषयी की तीनों अवस्थाएँ सरस होने से मलिन और अवगुणमय होती हैं, वे अन्योन्य ऐसी सनी हुई होती हैं कि उनका पृथक्करण नहीं हो सकता; यथा—“काम क्रोध मद लोभ रव, गृहासक्त दुख रूप। ते किमि जानहिं रूपवतिहि, मूढ़ परे तम कूप ॥” (दो० ११)।

तीनि अवस्था तीनि गुन, तेहि कपास ते काढ़ि।

तूल तुरीय सँवारि पुनि, बाती करइ सुगाढ़ि ॥

अर्थ—कपास से तीनों (जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति) अवस्थाएँ और तीनों (सरस, रज, तम) गुण—इनको निकालकर तब तुरीयावस्था रूपी रुई को सँवारकर (अर्थात् धुनकर रुई का पहल और प्युरी बनाकर) सुंदर कड़ी बत्ती बनावे ॥

विशेष—(१) ऊपर दीपक, घी, दियट का प्राप्त होना कहा गया, अब उसमें बत्ती चाहिये, तब जलाया जाय, बत्ती के लिये शुद्ध रुई चाहिये—उसी को यहाँ कहते हैं कि रुई कपास के फल की होती है। कपास के फलों में तीन फालों या बुदरियों होती हैं, जिनके ऊपर छिलका होता है और तीनों फालों में बिनीले होते हैं, ये सब मिलाकर कपास कहलाते हैं। इनमें बिनीले और छिलके पृथक् कर लिये जायँ, तब शुद्ध रुई रह जाती है।

वैसे ही यहाँ ऊपर देहवृत्ति कपास-फल की तरह कही गई। उसमें तीन अवस्थाएँ छिलके हैं और तीनों गुण उसके भीतर के बिनीले हैं। उनको पृथक् करे; अर्थात् इनके द्वारा होनेवाले कार्यों को अपनेसे पृथक् समझे कि तीनों गुणों के द्वारा तीनों अवस्थाओं की कार्य-सत्ता है और आत्मा उनका साक्षी मात्र है,

सब व्यापार गुणों से ही होते हैं; यथा—“नैव किञ्चित्करोमीति गुक्तो मन्येत तत्त्ववित् । पर्यवृण्वन्पृ-
शजिघ्रन्नरनग्नाच्छन्वपन्धसन् ॥ प्रलपन्विसृजन्गृह्णन्निपन्निमिपन्नपि । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धार-
यन् ॥” (गीता ५८-१), अर्थात् मैं कुछ नहीं करता । देखना-सुनना आदि सभी कार्य इन्द्रियों करती हैं,
ऐसा तत्त्वज्ञानी माने । पुनः, “गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥” (गीता ३।१८); अर्थात् गुण ही
गुणों में परस्पर वर्त रहे हैं, ऐसा मानकर ज्ञानी इनसे लिप्त नहीं होता । “प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः
कर्माणि सर्वशः । अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥” (गीता ३।२०); अर्थात् प्रकृति के गुणों से
सब कर्म किये जाते हैं, अहंकार से मूढ़ ही अपनेको कर्ता मानता है । इत्यादि विचारों से आत्मा को तीनों
गुणों और तीनों अवस्थाओं से पृथक् साक्षात्कार करे । तब वह इनकी वृत्तियों से असंग रहकर एक रस
आत्म वित्तवन कर सकेगा । तीनों अवस्थाओं और उनके साथ गुणों की व्यवस्था वा० द० ३२५ में ‘जनु
जीव षेर चारिउ अवस्था’ के प्रसंग में देखिये ।

(२) जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति के साथ क्रमशः सत्य, रजस्, तमस् का सन्वन्ध रहता है । इनकी
वृत्तियों से असंग रहने से तज्जन्य हर्ष-विपाद आदि का संसर्ग नहीं रहेगा, तब शुद्ध तुरीयावस्था प्राप्त होगी,
जो शुद्ध स्वरूप आत्मा की अवस्था है ।

(३) ‘तूल तुरीय सँवारि ..’—‘सँवारना’ यह कि कोपों के संस्कार को दूर करे । ‘सुगाढ़ि’—टूट
मोटी अर्थात् तुरीयावस्था के संस्कारों को भली भाँति घनीभूत करे, सुदृढ़ एक आत्मवृत्ति ही रहे ।

तो०—येहि विधि लेसै दीप, तेज रासि विज्ञानमय ।

जातहि जासु समीप, जरहि मदादिक सलभ सब ॥११७॥

अर्थ—इस प्रकार तेज राशि विज्ञानमय दीपक जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे
जल जायँ ॥११७॥

विशेष—(१) ‘येहि विधि’—उपर्युक्त विधियों से अविधि न होने पावे । जैसे बत्ती घी में डुबा-
कर तब जलाई जाती है । वैसे ही उपर्युक्त तुरीया की एकत्र वृत्ति को आत्म-स्वरूप में लीन कर दे, तब उसे
योगमि से लेस दे । ‘तेज रासि’ अर्थात् उससे अनुभव प्रकाश समूह होता है; यथा—“आतम अनुभव
मुख सुप्रकासा ।” यह आगे कहा है । ‘विज्ञान मय’—मयट् प्रत्यय यहाँ तद्रूप में ही है । यहाँ तक विज्ञान
अर्थात् प्रकृति-वियुक्त आत्मा के ज्ञान का साक्षात्कार हुआ ।

(२) ‘जातहि जासु समीप ..’—दीपक जलने पर पतंगे उसपर जा गिरते हैं । वे तुरत जलते
जाते हैं, यदि दीपक की बत्ती आदि दुर्बल हों तो बहुत पतंगों के एक साथ गिरने से वह दीपक ही बुझ
जाता है । पर यहाँ तो बाती ‘सुगाढ़ि’ कही गई है । अतः, सभी मद आदि पतंगे जल जायेंगे ।

मद, मत्सर आदि बहुत पतंगे हैं, यथा—“यह सब माया कर परिवारा । प्रबल अमित को बरनइ
पारा ॥” (श्लो० ७०) । यहाँ मद को आदि में कहकर भाव स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रकृति के परिणाम
रूप देह एवं गुणों से ही जाति, विद्या, महत्त्व आदि के मद होते हैं । यहाँ पर तीनों गुणों और तीनों
अवस्थाओं से आत्मा सर्वथा सगरहित हो चुका है, तब मद आदि की पहुँच वहाँ तक कैसे होगी । मद की
तरह और भी सब विकार गुण-संग से ही होते हैं ।

यहाँ तक विज्ञान नामक ज्ञान की छठी भूमिका हुई ।

सोहमस्मि इति वृत्तिः अश्वत्था । दीपसिखा सोह परम प्रचंडा ॥१॥

अर्थ—‘यह मैं हूँ’ यह अरांड वृत्ति ही उस दीपक की परम प्रचंड ली है । (भाय यह कि यह वृत्ति अरांड एकरस घनी रहे, लय न टूटे) ॥१॥

विशेष—(१) ‘सोहमस्मि’ अर्थात् सः, अहं, अस्मि अर्थात् यह, मैं, हूँ । इसमें सः शब्द व्याकरण की रीति से सर्वनाम है, यह मुख्य संज्ञा के पश्चात् आना है, जैसे—यह दत्त घर गया, वह नहीं आया । यहाँ पर इस प्रसंग में ऊपर ‘ईश्वर अंस’ में ईश्वरांश शुद्ध जीव ही का मायावश होना कहा गया है । अतः, ‘सः’ शब्द वही के लिये है । ब्रह्म की ऊपर कहीं चर्चा नहीं है । इहात् उसका अर्थ करने से ‘अन्येन भुङ्क्त’ अन्येन घान्तम्’ अर्थात् ‘दूसरे ने खाया और दूसरे ने वमन किया’ रूप दीप उपस्थित होगा ।

अतः, जो जीव माया (प्रकृति) परा हुआ था, उसी को प्रकृति (माया) विधुक्त होने पर अपना स्वरूप साक्षात्कार हुआ । तो वही का ‘सोहमस्मि’ से अनुसंधान है कि मैं वही—‘ईश्वर अंस’ रूप अविनाशी जीव शुद्ध सच्चिदानन्द स्वरूप हूँ । यहाँ ब्रह्मात्मक रूप से ही जीव का लक्ष्य है । इस दृष्टि से ‘अहं ब्रह्मास्मि’ एवं ‘सोहमस्मि’ ब्रह्म परक भी युक्त ही है । पर जीव भाव त्याग पूर्वक ब्रह्म भाव नहीं, बस ईश्वरांश की ब्रह्मात्मक रूप से अर्थात् ब्रह्म की अपना आत्मा अर्थात् (अभिन्न) मानकर ही उपासना की जाती है । पूर्व ‘यदि बीबि इव गावर्हि वेदा’ में कही हुई वार्षिक एकता भी रहती है ।

इस प्रकार जीवात्मा की ब्रह्मात्मक रूप में उपासना अतिर्या भी कहती है; यथा—“ते य एवमेतद्विदुर्ये चामी अरय्ये अहं सत्यमुपासते । तेऽर्चिरभिसमयन्ति । अर्चिषोऽहः । अहं आपूर्यमाणं पत्नम् । आपूर्यमाणपक्षाच्चान् पयभासानुदङ्गादित्य । ति । मासेभ्यो देवलोकम् । देवलोकादातित्यम् । आदित्याद्वैद्युतम् । तान्वैद्युतात्पुरुषो मानस एत्य, ब्रह्मलोकान्गमयति । तेषु ब्रह्मलोकेषु परा परावर्तो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः ॥” (बृहदा० ३।१।१५) । अर्थात्—जो (मायक) इस प्रकार पचासि को जानते हैं; अर्थात् लोक मेच, वृषिची, पुरुष और स्त्री रूप अग्नि—मे अह्ना, सोम, वृष्टि, अन्न और रेत. मे अतुरक्त होकर रहतेवाले प्रत्यगात्मा (जीवात्मा) की ब्रह्मात्मक रूप से—उपासना करते हैं और जो अरय्य में रहकर अह्नापूर्वक सत्य शब्द वाच्य भगवान् की उपासना प्रत्यगात्मा में करते हैं; वे दोनों अर्चिष (अग्नि) के अभिमानी वैद्यता को प्राप्त होते हैं, अर्थात् उससे संयुक्त होते हैं । अर्चिषू से दिन, दिन से शुद्धपक्ष, शुद्धपक्ष से उत्तरायण के छ मास, उन मासों से देव लोक, देवलोक से आदित्य, आदित्य से चन्द्र और चन्द्र से विद्युत को प्राप्त होते हैं । उस विद्युत लोक से ब्रह्म के मन से उत्पन्न हुआ देव पुरुष वहाँ आकर उसे ब्रह्मरूप लोक में ले जाता है । उस लोक में वह निरतिशय आनन्द और ऐश्वर्य से युक्त तथा भगवान् से सनाध होकर निवास करता है, उसको पुनः संसार बंधन में नहीं आना पड़ता ।

इस श्रुति में प्रकृति-विधुक्त जीवात्म साक्षात्कारवाले की मुक्ति कही गई है । ब्रह्मसूत्र-आनन्द भाष्य ४।३।१५ में तथा गीता अ० १२।१-२ में विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त के आध्यकारों ने प्रौढ़ प्रमाणाँ के साथ ब्रह्म की और प्रकृति विधुक्त जीवात्मा की, दोनों उपासनाएँ प्रतिपादित की हैं । यह भी कि जीवात्मोपासना कठिन है और परमात्मोपासना उससे सरल है । विशेष विवेचन वहीं देखना चाहिये ॥

यहाँ जीवात्मोपासना का ही प्रसंग है, इसकी ब्रह्मात्मक रूप से ही उपासना होती है । “आत्मेति तूप गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति च ॥” (म० सू० आनन्द-भाष्य १।१२) ; पर विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त में भी ‘अहं ब्रह्म’ ऐसी अभिन्न उपासना स्वीकार की गई है । अतः, यहाँ पर मुझे ‘सोहमस्मि’ का ब्रह्म परक अर्थ करने में अड़चन नहीं होती, पर यहाँ ऊपर ब्रह्म की चर्चा नहीं है । तो ‘सः’ से ब्रह्म कैसे लिया जाय ?

श्रुतियों में जहाँ 'सोऽहमस्मि स एवाहमस्मि' ब्रह्म परक कहा गया है, वहाँ प्रथम ब्रह्म का वर्णन करके, यथा—“य एव चन्द्रमसि पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मि ।” (छा० ३।१।१) ; तथा—“य एव विद्युति पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि ।” (छा० ३।१।१) ।

इन्हीं दोनों प्रकार की उपासनाओं में अभिप्राय से श्रो गोस्वामीजी ने भी दो ही प्रकार की मुक्तियों का विधान किया है, यथा—“राम चरन रति जो चाहइ, अथवा पद निर्वाण ।” (दो० ११८), इसमें ब्रह्मोपासक की 'राम-चरन रति' से और 'जीवात्मोपासक' की केशव परक 'निर्वाण पद' से मुक्तियाँ कहा गई हैं । 'अथवा' शब्द से निर्वाण पद को भिन्न प्रकार की ही मुक्ति कहा है ।

(२) 'वृत्ति अण्डा'—“वह मैं हूँ यह वृत्ति रूढ़ित न होने पावे, एक रस बनी रहे । निर्वात दीपक की भाँति अचल चित्त बना रहे । यही उस दीपक की प्रचंड लौ है । 'परम प्रचंडा'—माया की सेना प्रचंड है ; यथा—“व्यापि रह्यो संसार महँ, माया कटक प्रचंड ।” (दो० ७१) । उसके भस्म करने का सामर्थ्य दिलाते हुए इसे 'परम प्रचंड' कहा है ।

आतम अनुभव सुख सुप्रकासा । तब भवमूल भेद भ्रम नासा ॥२॥

अर्थ—आत्म-अनुभव-सुख इस ज्ञान दीपक का सुन्दर प्रकाश जन होता है, तब संसार के मूल भेद भ्रम का नाश होता है ॥२॥

विशेष—‘आतम अनुभव सुख’—अर्थात् स्व-स्वरूपानन्द, इसे ही ब्रह्मानन्द भी कहते हैं, क्योंकि ‘अहंब्रह्मास्मि’ इस वृत्ति से और ब्रह्म के साधर्म्य प्राप्त होने से इसे ब्रह्म के समान ही सुख प्राप्त होता है, इसी सुख के प्रति कहा है “निज सुख बिनु मन होइ कि धीरा ।” (दो० ८६), तथा—“ब्रह्मपियूप मधुर सीतल जो पै मन सो रस पावे । तो फल मृगजल रूप विषय कारण निषिद्धासर घावे ।” (वि० ११६) । “नह्य सुखहि अनुभवहि अनूपा ।” (भा० दो० ११) ।

‘तब भव मूल भेद भ्रम नासा ।’—भव-मूलक भेद का नाश हो जाता है, जिसे भ्रम से मान लिया था कि मैं एव जगत् ईश्वर से भिन्न हूँ, अर्थात् सब उसके शरीर रूप नहीं हूँ । नानात्व भ्रम ही भेद भ्रम है, वह नाश हो जाता है । भेद तीन प्रकार के कहे गये हैं, यथा—“वृत्तस्य स्वगता भेदा परपुष्प फलादिभि । वृत्तान्तरे सजातीयो विजातीय शिलादित ।” (पद्मश्री), यहाँ पर भव मूलक भेद का नाश होना कहा गया है । सजातीय और विजातीय ये दोनों भेद भव मूलक हैं, इन्हीं का नाश होता है । स्वगत भेद जो शरीर-शरीरी सम्बन्ध का है, वह रहता है, किन्तु वह भव मूलक नहीं है, यथा—“निज प्रभु मय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध ।” (दो० ११२), यह भेद अभेदवादी लोमशजी की विजय पर उपादेय रूप में कहा गया है ।

पुन सूर्य पूर्ण ज्ञानवान् माने गये हैं, यथा—“तेषामादित्यवज्ज्ञान प्रकाशयति तत्परम् ।” (गीता ५।१६), उनका भी ब्रह्म के साथ शरीर-शरीरी भेद है, यथा—“य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्य शरीर य आदित्यमवरोयमत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृत ॥” (बृहदा० ३।१।६), इस श्रुति में सूर्य रूप जीव का प्रेरक एव शरीरी ब्रह्म कहा गया है ।

प्रबल अविद्या कर परिवारा । मोह आदि तम भिटइ अपारा ॥३॥

अर्थ—प्रबल अविद्या के प्रबल परिवार मोह आदि अपार तम मित्र जन्मे हैं ॥३॥

विशेष—दीपक से अंधेरा नाश होवा है, ज्ञान दीपक से मोह आदि अपार अंधकार नाश होते हैं। मोह आदि; यथा—“मोह न अंध फीन्ह केहि केही।” से “यह सब माया कर परिवारा। प्रयत्न अमित को बरनइ पारा।” (दो० ११-००) तक; ‘प्रयत्न अविद्या’; यथा—“सिख चतुरानन जाहि डेराही। अपर जीव केहि लेते माही।” (दो० ००)। परिवार की प्रयत्नता ऊपर कही ही गई है। पुनः “मुनि विज्ञान धाम मन्त्र, करहि निमिष भई छोभ।” (आ० दो० ३६); ‘अपारा’; यथा—“प्रयत्न अमित को बरनइ पारा।” (दो० ००)। इस प्रसंग के आदि में ही कहा था—“जीव हृदय तम मोह विसेपी” उसी ‘विसेपी’ को यहाँ ‘अपारा’ कहा है। ‘मिटइ’; यथा—“ज्ञान उदय अमि ससय जाही।” (अं० दो० ३५)।

तब सोइ बुद्धि पाइ उजियारा। उर-गृह वैठि ग्रंथि निरुझारा ॥४॥

अर्थ—तब वही (विज्ञान निरुपिणी) बुद्धि उजाला पाकर हृदय रूपी अपने घर में बैठकर गाँठ को खोलती है ॥४॥

विशेष—(१) ग्रंथि का स्वरूप पहले ही ‘जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई।’ में कहा गया। उसका स्थूलांश तो छटी भूमिका में छूट गया, पर अभी प्रारब्ध भोग के साथ-साथ उसका सूक्ष्मांश शेष है। यही खोलना है। ‘पाइ उजियारा’—पूर्व “जीव हृदय तम मोह विसेपी।” था, वह मिट गया; यथा—“मोह आदि तम मिटइ अपारा।”—तब उजियाला मिला, अब ग्रंथि देख पड़ने लगी। तब खोलना कहा गया है। ‘उर गृह वैठि’—अंतःकरण में ही बुद्धि भी है; अतः, हृदय ही उसका घर है। ‘वैठि’—अभी तक वह अपार तम के मिटाने में व्यग्र थी, अब बैठने पाई।

(२) ‘निरुझारा’—जैसे महीन सूत्रों की अरुमति हो, वैसे ही यह अत्यन्त मीनी वासनाओं की ग्रन्थि है, सुलझाना बहुत ही कठिन है।

छोरन ग्रंथि पाव जौ सोई। तब यह जीव कृतारथ होई ॥५॥

अर्थ—यदि यह बुद्धि गाँठ खोलने पावे तो यह जीव कृतार्थ हो जाय।

विशेष—(१) ‘जौ’ से खोल पाने में संदेह जनाया कि माया खोलने नहीं देगी। आगे माया का बिप्र करना कहते हैं। ‘कृतारथ होई’—जो जीव का कृत्य (कर्तव्य) है, वह पूरा हो जाय। फिर शेष आयु को जीवन्मुक्त होकर बितावे; यथा—“अपिराज ! राजा आखु जनक समान को।” गाँठ बिनु गुन की कठिन जड़ चेतन की, छोरी अनायास साधु सोधक अपान को ॥” (गो० बा० ८९)। “कर्मण्ये हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः।” (गीता ३।२०), “आत्मारायश्च मुनयो निर्मयाअयुरुकमे।” कुर्वन्त्यहेतुकी भक्ति-मित्यभूतगुणो हरिः ॥” (भाग० १।१०१०); इसमें ग्रन्थि छूटने पर भी भक्ति करना कहा गया है। केवल्य ज्ञान का कालक्षेप; यथा—“देहोऽपि देववशगः...” इसका अर्थ दो० ४२ में देखिये।

(२) ‘सोहमसि इति वृत्ति अखंडा।’ से यहाँ तक ‘सोहमसि परम विज्ञान’ नामक भूमिका हुई। इन भूमिकाओं को कोई-कोई आत्मा का प्रस्थान भी कहते हैं।

यहाँ का केवल्य ज्ञान प्रकरण बहुत अंशों में योग दर्शन से मिलता है; यथा—“पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रति प्रसवः केवल्यम्। स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्ति शक्तिरिति ॥” (बो० सू० अ० ३४); अर्थात् पुरुषार्थ शून्य हो, बुद्धि की वृत्तियों का प्रतिलोभ होकर आत्मा और प्रकृति का यथार्थ ज्ञान करा करके बुद्धि को

स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही कैवल्य मुक्ति है। यह योग दर्शन के मोक्षपाद का अंतिम सूत्र है। यहाँ छठी भूमिका तक गुणों का प्रतिप्रसव कहा गया। पुनः जो आगे माया की प्रेरणा से श्रद्धियों और सिद्धियों के विघ्न कहे गये हैं। वे भी योग-दर्शन के ही ज्ञान-साधन में होते हैं और जो आगे ग्रन्थि छूटने पर कैवल्य पद प्राप्ति कही गई है, यही 'स्वरूप प्रतिष्ठा' है। इसे ही निर्वाण पद भी कहते हैं।

यहाँ तक ज्ञान साधन की कठिनाता कही गई, आगे उसके विघ्न दिखाते हैं—

छोरत ग्रंथि जानि खगराया। विघ्न अनेक करइ तब माया ॥६॥

रिद्धि-सिद्धि प्रेरइ बहु भाई। बुद्धिहि लोभ दिखावहि आई ॥७॥

अर्थ—हे पतिराज ! ग्रन्थि को खोलते हुए जानकर तब माया अनेक विघ्न करती है ॥६॥ हे भाई ! यह बहुत श्रद्धियों-सिद्धियों भेजती है; वे आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं ॥७॥

विशेष—(१) 'छोरत ग्रन्थि जानि'—पहले भी माया की ओर से ये विघ्न होते ही थे, पर वे सामान्य थे। जीव माया के बराबर था ही वह इसे जैसे चाहती थी, नचाती थी; यथा—“जहि बहु बार नचावा मोही।” (दो० ५८)। वे विघ्न इसे विघ्न न जान पड़ते थे। अब शुद्ध हुआ तो बहुत दुःख लगते हैं। पुनः अभी तक नटिनी को रानी बनाये हुए उसके अधीन था, अब उसे निकाल दिया और उसने भी देखा कि अब यह मेरे हाथ से जाता है, तब स्वयं अधिक विघ्न करने पर उद्यत हुई। आत्मानुभव के प्रकाश से अब माया का दिव्य रूप दिखाई पड़ने लगा। पहले उसके सामान्य रूप से मोहादिक के द्वारा विघ्न होते थे, अब उनसे कुछ न बन पड़ा और दीपक जल गया, तब वह स्वयं विघ्न करने में लगी। 'खगराया'—भाव यह कि आप तो राजा हैं। अतः, जानते हैं कि स्वतंत्रता चाहनेवालों का मार्ग कैसा कठिन होता है।

(२) 'रिद्धि सिद्धि'—इनके नाम पूर्व आ गये हैं। 'प्रेरइ बहु भाई'—यद्यपि ज्ञानी को चाह नहीं है तथापि वे स्वयं माया की प्रेरणा से आती हैं। 'आई' से स्पष्ट है। 'लोभ दिखावहि'—बहुत-सी मंथितियाँ जहाँ-तहाँ से आने लगती हैं। सिद्धियाँ अपनी शक्ति देने का लोभ दिखाती हैं। सिद्धियों की शक्ति सुंदर कांड में कुछ श्रीहनुमान्जी के प्रसंग में दिखाई गई। उनके लोभ में पड़कर बहुधा संत करामात दिखलाने लग जाते हैं। उन्हें स्वर्ग के भी चरित देख पड़ते हैं। मिट्टी की वस्तुएँ सोने की देख पड़ती हैं, इत्यादि। इसी में ज्ञान भ्रष्ट हो जाता है।

'लोभ दिखावहि आई'—आकर प्रीति दिखाती है—यह साम है। 'रिद्धि सिद्धि प्रेरइ बहु' यह दान है। पुनः यह भी सुमाती है कि जिसके हित में तुम लगी हो, मुक्त होते ही वह तुम्हें भी छोड़ देगा—यह भेद है। इतने में काम न चलते देखा तो और भी उपाय करती हैं।

कलबल छल करि जाहि समीपा। अंचल बात बुझावहि दीपा ॥८॥

शब्दार्थ—कलबल (कल = कला, विद्या, युक्ति) = युक्ति का बल, दाँव-पेंच ।

अर्थ—दाँवपेंच और छल करके पास जाती है और अंचल की वायु से दीपक को बुझा देती है ॥८॥

विशेष—(१) श्रद्धि, सिद्धि आदि स्त्री-वर्ग हैं, स्त्रियाँ अंचल से दीपक बुझाती हैं। अंचल की हवा दूर तक नहीं जाती, इसलिये अंचलवात से बुझाना एवं इससे उसका समीप जाना कहा है। बुद्धि तो

अपने स्थल पर काम में लगी है। श्रद्धियों और सिद्धियों अपने प्रयोजन साधने के लिये समीप जाती हैं। बुद्धि का इनसे प्रेम एवं उसे इनकी चाह नहीं है, तो वह इन्हें क्यों समीप आने देगी। अतः, ये 'कल पल छल' से समीप जाती हैं। 'कलपल' तक नीति रही, पर इनसे काम न चला, तो छल करती है। 'पर्म' संबंध के ऐश्वर्य दिखाकर पँसाने की चेष्टा करती है। इस युक्ति से समीप पहुँच जाती है।

(२) 'अचल यात'—यात का उपमेय विषय एव विषय का लोभ है; यथा—“विषय समीर बुद्धि परि भोरी।” ; “लोभ यात नहि ताहि चुमाया।” यह आगे कहा है। अतः, अचल विषयक तात्पर्य माया रूपी नारी से है, यथा—“तिन्ह महेँ अति दाऊन दुग्गइ, माया रूपी नारि।” (आ० दो० ४३)। “देखि रूप मुनि विरति बिसारी।”, “हे विधि मिलइ कवन विधि वाला।” (बा० दो० १३०)। मोह आदि तम हैं, नारी 'निविड रजनी अँधियारी' है। नारी ही माया का परम मल है, यथा—“येहि के एक परम मल नारी। तेहि ते उर सुभट सोइ भारी।” (आ० दो० ३०) इसका विषय यात रोग में भी कहा है, यथा—“काम यात” (दो० १२०)। 'चुमावइ दीपा'—स्त्री-विषय पर वृत्ति जाते ही ब्रह्मात्मक वृत्ति नहीं रह जाती, क्योंकि ये दोनों वृत्तियाँ एक दूसरे के विरुद्ध हैं; यथा—“देखहि चराचर नारि मय, जे मगमय देखत रहे।” (बा० दो० ८५)। इससे सब किया कराया नाश हो जाता है।

होइ बुद्धि जौ परम सयानी। तिन्ह तन चितव न अनहित जानी ॥९॥

जौ तेहि बिघ्न बुद्धि नहि बाधी। तौ बहोरि सुर करहि उपाधी ॥१०॥

अर्थ—यदि बुद्धि परम सयानी हुई तो वह अनहित समझकर उनकी ओर दृष्टि नहीं करती ॥९॥ जो उस बिघ्न से बुद्धि को बाधा नहीं हुई तब फिर देवतागण उपाधि करते हैं ॥१०॥

विशेष—(१) 'होइ बुद्धि जौ ..'—'जौ' से परम सयानी होने में सदेह सूचित किया, सयानापन यह है कि अपने प्रयोजन पर दृष्टि रकते। परम सयानापन यह कि उसपर बहुत विघ्न भी आवें तो भी अभीष्ट की रक्षा कर ले। अतः, जो परम सयानी बुद्धि हुई तो वह उनसे अपना अनहित समझकर उन्हें नहीं चाहती। ऐसे हो अपसर का लक्ष्य करके कहा है, यथा—“निज घर की धरयात बिलोकहु हो सुद्ध परम सयानी।” (वि० ५)—भाष यह कि अपने स्वामी का जाभ देखो।

(२) 'तिन्ह तन चितव न'—देखने से उसपर स्नेह आ ही जाता है, यथा—“देखि रूप मुनि विरति बिसारी। बड़ी बार लगि रहे निहारी।” पुन —“माया बिबस भये मुनि मूढा।” (बा० दो० १३०—१३२), अतः, उनकी ओर देखे ही नहीं। जब तक बुद्धि स्थिर रहती है, तब तक वे समीप नहीं आ सकती, चुमाना तो दूर रहा। 'अनहित जानी'—यह अपनेको हित रूप में दिखाती है, पर हमारे स्वामी का अनहित करनेवाली है ऐसा जान कर। सदृशद्विवेकी बुद्धि आत्मा की पतिव्रता स्त्री के समान है, यथा—“व्यवसायात्मिकावुद्धिरेवेह कुरुनदन। बहुशास्त्रा ह्यनवाश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्॥” (गीता ३।४१)।

(३) 'जौ तेहि बिघ्न'—'जौ' का भाव यह कि न बाधित होने ही में सदेह है, बाधित होने में नहीं। 'तौ बहोरि' अर्थात् तत्पश्चात्। 'सुर करहि उपाधी'—यह भी भाषा का कर्तव्य है, यही देवताओं से उपाधि करवाती है, क्योंकि देवता भी तो उसके वश हैं, यथा—“देव दनुज नर नाम मनुज स्रष्ट माया बिबस बिचारे।” (वि० १०१), “यन्मायावशवर्ति विश्वमखिल ब्रह्मादिदेवापुरा।” (बा० मं० २।१०६) पुन देवता स्वयं भी स्वार्थी हैं, यथा—“आये देव सदा स्वार्थी।” (ल० दो० १०६);

देवता मनुष्यों को अपना भोग्य (पशु) मानते हैं, क्योंकि मनुष्यों के ही शुभाशुभ कर्मों से उनका भोग रहता है, इससे वे नहीं चाहते कि ये ब्रह्मा का साक्षात्कार कर पायें; यथा “यथा ह वै ब्रह्मः परावो मनुष्यं भुङ्गुरेयमेकैकः पुराणो देवान्भुनक्त्येकस्मिन्नेव पशावादीयमानेऽप्रियं भवति किमु बहुषु तस्मादेपां तन्न प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्युः ॥” (बृ० ॥१॥१०) : अर्थात् जैसे बहुत-से पशु मनुष्य को भोग देते हैं, इसी प्रकार एक-एक मनुष्य देवताओं को भोग देता है। एक पशु का छीना जाना ही अप्रिय होता है, तो बहुतों का छीना जाना क्यों न अप्रिय हो ? इसलिये देवताओं को यह प्रिय नहीं कि मनुष्य उस ब्रह्म को जाने।

‘करहि उपाधी’—धर्म-सम्बन्ध लगाकर विघ्न करते हैं, नेत्र के देवता प्रेरणा करते हैं कि ईश्वर की लीला देखने चलो, पग के देवता कहते हैं कि अमुक तीर्थ को चलना ही चाहिये, वहाँ ले जाकर स्त्रियों के मुँह से संयोग करा देते हैं, इत्यादि।

इन्द्रिय-द्वार भरोखा नाना । तहँ तहँ सुर बैठे करि धाना ॥११॥

अर्थ—(इस वेद-गृह में) इन्द्रिय-द्वार नाना प्रकार के भरोखे हैं, वहाँ-वहाँ (उन भरोखों पर) इन्द्रिय-देवता स्थान / धाना) जमाये बैठे हुए हैं ॥११॥

विशेष—(१) ‘इन्द्रिय-द्वार’—अर्थात् इन्द्रियों के गोलक-इन्द्रियों दस हैं—श्रवण आदि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और वाणी आदि पाँच कर्मेन्द्रियाँ। इनके पृथक-पृथक विषय और देवता हैं—

ज्ञान-इन्द्रिय	विषय	देवता	कर्म-इन्द्रिय	विषय	देवता
(१) श्रवण	शब्द	दिशा	(१) वाणी	भाषण	अग्नि
(२) त्वचा	स्पर्श	वायु	(२) हाथ	ग्रहण	इन्द्र
(३) वक्षु	रूप	सूर्य	(३) पैर	गमन	यज्ञविष्णु
(४) जिह्वा	रस	चरुण	(४) वपस्थ	प्रस्ताव	प्रजापति
(५) नासिका	गंध	अश्विनीकुमार	(५) गुदा	मलविसर्ग	यम

इन्द्रियों सूक्ष्म हैं, दिखलाई नहीं पड़ती, उनके द्वार दिखलाई पड़ते हैं, इन्हीं द्वार-रूपी भरोखों से निकलकर इन्द्रियों अपने विषयों को ग्रहण करती हैं। ‘भरोखा नाना’—इन्द्रियों दस हैं, पर इनमें श्रवण, नेत्र, नासिका, हाथ और पैर के दोहरे (दो-दो) भरोखे हैं और त्वचा में रोमरूप अगणित छिद्र हैं, इसीसे ‘नाना’ विशेषण दिया गया है।

(२) ‘बैठे करि धाना’—धाना अर्थात् अङ्ग, रक्षा के लिये चौकी; जहाँ से उस केन्द्र की रक्षा हो—उसे धाना कहते हैं। वहाँ जो अधिकारी बैठता है उसका उस केन्द्र पर अधिकार होता है। वैसे ही इन्द्रिय द्वार पर उसके देवता का अधिकार रहता है, देवता लोग अपने-अपने द्वार पर अधिकार जमाये बैठे हुए हैं। भाव यह कि वहाँ से उनको भोग मिलता था, वृत्तियों के न उठने से भोग मिलना बंद हो गया है। अतः, वे वृत्तियों के उठाने के लिये यत्न करते ही हैं।

आवत देखहि विषय-वपारी । ते हठि देहि कषाट उचारी ॥१२॥

अर्थ—वे देवता (जब) विषय-रूपी हवा का झोंका आते देखते हैं, तब बल-पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं ॥१२॥

विशेष—(१) जब बुद्धि मुलावे में नहीं आई तब माया ने यही उपाय सोचा कि किसी तरह दीपक बुझ जाय और दीपक बुझाने में हवा का झोंका समर्थ होता है। उन्नी के दर से तो बुद्धि ने उर-गृह में दीपक जलाकर गौंठ खोलना प्रारंभ किया है। माया की प्रेरणा से सब प्रकार के विषयों के झोंक आने लगते हैं। 'भावत देखहि'—ये देवता लोग इंद्रिय-द्वार से देखते हैं कि झोंका आ गया, तब—

(२) 'तब हठि देहि कपाट ब्यारी'—बुद्धि आसन और मुद्रा-द्वारा इंद्रिय-द्वार-झरोखों को बन्द करके उर-गृह में घेठी थी, ये हठ करके झरोखे का किवाड़ खोल देते हैं। बुद्धि मना करती ही रह जाती है, ये उसकी पक नहीं सुनते। (कारण यह कि यहाँ साधक को मधुमती भूमिका की प्राप्ति होती है और वह सिद्धियों में आसक्त हो जाता है)।

कपाट का खोलना यह है कि सम्पुष्ट प्राप्त विषयों के लिये इंद्रियों की वृत्ति जाग्रत कर देते हैं। दम को मिटा देना ही कपाट खोल देना है। विषय-सुर के प्रति हर्ष होना ज्ञान-दीपक में विषय ब्यारी की ठोकर लगना है।

झरोखे अनेक हैं। सब ओर से झरोखे आने लगे, तो दीपक कहाँ ठहर सकता है, बुद्धि किस-किसको रोकेगी ?

जब सो प्रभंजन उर-गृह जाई। तबहि दीप-विज्ञान बुझाई ॥१३॥

ग्रंथि न छूटि मिटा सो प्रकासा। बुद्धि बिकल भइ विषय-बतासा ॥१४॥

अर्थ—जब वह पवन का झरोखा हृदय-रूपी घर में जाता है तभी विज्ञान-दीपक बुझ जाता है ॥१३॥ गौंठ छूटी नहीं और वह प्रकाश भी जाता रहा, विषय-रूपी पवन से बुद्धि व्याकुल हो गई ॥१४॥

विशेष—(१) 'प्रभंजन'—पहले 'विषय ब्यारी' कहा गया था और फिर दीपक बुझाने में उसका क्षमार्थ परक नाम 'प्रभंजन' अर्थात् प्रकर्ष करके भंजन करनेवाला कहा गया, क्योंकि इसने विज्ञान निरूपिणी बुद्धि का बना-बनाया घर ही चौपट कर दिया। यह घैर्य रूपी संभ का सोड़नेवाला है। 'तबहि'—शीघ्र ही, जिससे बुद्धि रक्षा का कोई उपाय न कर सके। 'दीपविज्ञान बुझाई'—झोंकों से पल-मात्र में दियत कहीं, दीपक कहीं बत्ती कहीं गिरी और वह बुझ गई। क्षण-भर में ही सर्वस्व का पता नहीं, साधक दिव्य विषयों में लिप्त हो गया। सोऽहमस्मि वृत्ति जाती रही, कहा ही है—“जोग सिद्धि फल समय जिमि, जतिहि अविद्या तास ॥” (अ० दो० २६)।

(२) 'ग्रंथि न छूटि मिटा सो प्रकासा'—गौंठ छोड़ने के लिये ही सब प्रयास किया गया, परन्तु वह नहीं हो पाया। 'सो प्रकासा'—जो 'आत्म अनुभव सुख सुप्रकासा' था, वह 'सोऽहमस्मि' वृत्ति के द्वारा था, जब वह वृत्ति ही नहीं रह गई, तब प्रकाश कैसे रहे ?

'बुद्धि बिकल भइ'—क्योंकि घोर परिश्रम व्यर्थ गया, स्वामी के उद्धार का मनोरथ नष्ट हुआ और विषय ब्यारि के झरोखों की चपेट लगी। बुद्धि ने ही सब कुछ किया; अतएव हानि पर वही विकल हुई। विकल होने से किंकरचव्य विमूढ हो गई।

इंद्रिन्ह सुरन्ह न ज्ञान सोहाई। विषय भोग पर प्रीति सदाई ॥१५॥

विषय-समीर बुद्धि कृत भोरी। तेहि विधि दीपको बार बहोरी ॥१६॥

अर्थ—इन्द्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान नहीं अच्छा लगता, (क्योंकि) विषय-भोग पर निरतर उनकी आसक्ति रहती है (वे क्षणमात्र भी विषय का वियोग नहीं सह सकते) ॥१७॥ विषय-रूपी प्रचड वायु ने बुद्धि को पगली बना दिया, अब फिर से, ज्ञान दीपक को उस विधि से कौन जला सकता है ? अर्थात् सामर्थ्यवाली बुद्धि पगली हो गई । अतः, फिर से यह जल नहीं सकता । भाव यह कि इसे इस जन्म में मोक्षप्राप्ति असंभव है ॥१६॥

विशेष—(१) 'इन्द्रिह सुरन्ह न ज्ञान सोहार्ह ।'—इसपर ऊपर की अर्द्धाली १० भी देखिये । ज्ञान होने से मनुष्य विषय विमुक्त हो जाता है । उससे देवताओं के भोग में कमी आने लगती है । उप-निषदों में कहा है कि सृष्टि के प्रारम्भ में विराट् की उत्पत्ति हुई । पुनः उसके क्षुधा-रूपा से युक्त होने पर, भूत-न्यास से दुखी होकर इन्द्रिय देवताओं ने अपनी वृत्ति के लिये ब्रह्मदेव से व्यष्टि शरीर रचने की प्रार्थना की । तब ब्रह्मदेव ने ऊपर बातवाली गौ रची, उससे वे लोग वृत्ति नहीं हुए, बोले कि 'नायमलमिति' (अर्थात् यह हमारे लिये यथेष्ट नहीं है) । तब ऊपर-नीचे दोनों दौर्तावाला घोड़ा रचा, वे बोले कि इससे भी हमारा काम नहीं चलेगा, तब मनुष्य की रचना की, उसे देखकर देवता बड़े प्रसन्न हुए और बोले 'अलम्, अलम्' अर्थात् इसीसे हमारा काम चलेगा । अतः, देवता इन्द्रियों के साथ यथास्थान अंगों में प्रवेश कर गये । अतएव ऐसे भोग-साधन (रूप मनुष्य) का विषय-विमुक्त होकर ज्ञानी होना उन्हें नहीं सुहाता ।

शंका—देवताओं में सूर्य आदि भी तो हैं, जो कि नेत्र के देवता और ज्ञानी हैं ।

समाधान—देवता जिस अश्र से इन्द्रिय स्थानों पर रहते हैं, उस अश्र से विषय-रस ही चाहते हैं, जैसे भले लोग भी लो (युजती) के पास चपलता करते हैं ।

(२) 'विषय समीर बुद्धि' —'समीर' शब्द का अर्थ 'अच्छी तरह चलनेवाला' है, वही यहाँ वायु के विषय में ग्रहण किया गया है कि विषय का अधः पद नहीं होता, चला ही करता है । तब जिस उपर्युक्त विधि से दीपक जलाया गया, साहस भ्रम होने से उसका दोबारा होना असंभव है, ऊपर कहा ही गया है कि कार्य साधनेवाली बुद्धि पगली हो गई । अतः, अविधि से उक्त बातें साध्य नहीं हैं ।

दोहा—तब फिर जीव विविधि विधि, पावइ संस्त-क्लेस ।

हरि-माया अति दुस्तर, तरि न जाइ बिहगेस ॥

कहत कठिन समुक्त कठिन, साधन कठिन विवेक ।

होइ घुनाच्छर न्याय जौ, पुनि प्रत्यह अनेक ॥१८॥

अर्थ—ज्ञान विमुक्त होकर तब जीव अनेक प्रकार से ससारी क्लेश पाता है, हे गरुड़जी । हरि माया अत्यन्त दुस्तर है, तरी नहीं जाती ॥ विवेक कहने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है, यदि घुणाक्षर न्याय से हो जाय तो भी उसमें अनेक विघ्न हैं ॥१८॥

विशेष—(१) 'तब फिर'—'सोऽहमस्मि' वृत्ति के नहीं रहने से साधक ज्ञान से मुँह मोड़कर दिव्य विषयों में लिप्त हो गया । पुनः सुसुषुता होना असंभव है । 'जीव'—यह पहले अपनेको ब्रह्मात्मक मानता था, अब पुनः विषयी जीव हो गया । 'विविध विधि'—जन्म, जरा, मरण आदि, एवं पंचक्लेश—अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश (मृत्यु का भय) ।

(२) 'हरि-माया अति दुस्तर...'; यथा—“हरि-माया कर अभित प्रभावा । विपुल वार जेहि मोहि नचावा' (श्लो० ५१) ; इत्यादि । आसुरी और दैवी माया दुस्तर हैं और हरि-माया अति दुस्तर है । जब आसुरी और दैवी माया का ही तरना दुस्तर है; यथा—“जानि न जाइ निसाचर-माया ।” (श्लो० ४१) ; “सुर माया सब लोग बिमोहे” (श्लो० १०१) तथा हरि-माया का तरना क्यों न अति दुस्तर हो; यथा—“दैवी लोपा गुणमयी सम माया दुस्तरया । मामेय ये प्रपशन्ते मायामेता तरन्ति ते ॥” (गीता ७।१४)—इसमें स्पष्ट कहा गया है कि हरि की राखण हुए बिना हरि-माया का तरना अत्यंत कठिन है । 'बिहरोस'- धिन्न का प्रकरण 'रामराया' कहकर आरम्भ किया गया; या—“छोरस ग्रंथि जानि रामराया ।” अतएव 'बिहरोस' कहकर उसकी समाप्ति भी की है ।

(३) कहत कठिन...—आय यह है कि पहले तो इसे कोई कह नहीं सकता, यदि कहनेवाला कोई हो भी तो समझनेवाला दुर्लभ है, यदि यह भी हो तो उसका साधन करनेवाला भिल्ला कठिन है । आय यह कि यह केवल कहना ही मर है । इसके साधक नहीं मिल सकते । श्रीमुख से श्रीरामजी ने भी कहा है; यथा—“ज्ञान आगम प्रत्युह अनेका । साधन कठिन न मन कहैं टेका ॥” (श्लो० ४७) ।

(४) 'होइ गुनाच्छर न्याय...'—जैसे गुणों के काटने में, दैवयोग से कभी-कभी लकड़ी में अक्षर बन जाते हैं, किन्तु उसके उद्देश्य से नहीं बन सकते । वैसे ही यह विवेक-साधन दैवयोग से हो जाय तो हो जाय, परन्तु फिर भी इसमें अनेकों विघ्न हैं । यहाँ 'सोऽहमस्मि' वृत्ति तक पहुँचना गुण से अक्षर बन जाने की तरह हुआ । 'गुनि प्रत्युह' का आय यह है कि जैसे गुण से अक्षर बन तो गया, पर फिर कहीं काटते हुए कीड़े ने, उस अक्षर को भी काट डाला । ऐसे ही इसके 'सोऽहमस्मि' वृत्ति तक पहुँचने पर यदि प्राक्कथ समाप्त होकर शरीरपात हो जाय, तो यह केवल्य पद पा जाय, नहीं तो फिर कहीं माया के फंसे में पड़ गया तो सब श्रम व्यर्थ हो जाता है ।

यहाँ 'गुनाच्छर न्याय' कहकर उपक्रम के “अस संयोग ईस जब करई । तबहुँ कदाचित् सो निरुअरई ॥” की चरितार्थ किया । उपक्रम—“अकथ कहानी” ; “समुक्त बने न” वपसंहार—“कहत कठिन समुक्त कठिन । पुनः उपक्रम—“अहपि मृषा झूटत कठिनाई ।” वपसंहार—“हरिमाया अति दुस्तर, तरि न जाइ बिहरोस ॥” ।

ज्ञान - पंथ , कृपाण कै धारा । परत खगेस होइ नहिं धारा ॥१॥

जो निर्विघ्न पंथ निर्बहई । सो कैवल्य परम पद लहई ॥२॥

अति दुर्लभ कैवल्य परमपद । संत पुरान निगम आगम वद ॥३॥

अर्थ—ज्ञान-मार्ग कृपाण की धार है, है गरुड़ । इस मार्ग पर से गिरते देर नहीं लगती ॥१॥ जो इस मार्ग में निर्विघ्न निबह जाता है, वह कैवल्य-मुक्ति-रूपी परम पद प्राप्त करता है ॥२॥ संत, पुराण, निगम और आगम सभी कहते हैं एवं बाजी लगाते हैं कि कैवल्य परम पद अत्यन्त दुर्लभ है ॥३॥

विशेष—(१) 'ज्ञान-पंथ कृपाण'—कृपाण द्विधारा तलवार को कहते हैं, सामान्य तलवार पर ही चढ़ना कठिन है, यथा—“तिय चढ़िहाई पतिव्रत-असि धारा ।” (श्लो० १६) ; यह ज्ञान-मार्ग उससे भी अत्यन्त सूक्ष्म है, इसे कृपाण की धार ही समझिये, मार्ग क्या है निरावकम्भ मार्ग में एक रेखा है । तार पर या रस्से पर चलनेवाले बड़ी सावधानी से समता बनाये हुए पैर रखते हैं, जरा भी वैयर्थ हुआ कि गिरे और यहाँ तो कृपाण की धार पर चढ़ना और चलना है, अतः इसमें गिरते देर नहीं लगती; यथा—

“जे ज्ञान-मान विमत्त तव भव हरनि भगति न आदरी । ते पाइ सुर-दुर्लभ पदादपि परत हम देरत हरी ॥” (दो० १२), तथा—“क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कथयो वदन्ति ॥” (क० १११४); अर्थात् ज्ञान-मार्ग छुरे की पेनी धारा है, (उसे) कवि लोग दुर्गम और दुरत्यय मार्ग कहते हैं ।

यहाँ अत्यन्त सूक्ष्म साधन का नहीं हो सकना गिरना है और साधन में चूक जाना पैर का कटना है । ‘जो निर्विघ्न’—विघ्न ऊपर बहुत-से कहे गये, वे सब होते हैं; अतः, निवहना सदिग्ध है ।

(२) ‘अति दुर्लभ’—‘त्रिवेध का अधिकार पद है ; यथा—“भरतहि होइ न राज-भद, विधि-हरि-हर-पद-पाय ॥” (प० श्लो० १११), कैवल्य उससे भी श्रेष्ठ है, इससे इसे ‘परम पद’ कहा गया है । इसकी दुर्लभता यों भी है कि प्रथम तो ब्राह्मण-शरीर ही दुर्लभ है ; यथा—“चरम देह द्विज के मैं पाई । सुर दुर्लभ पुरान भूति गाई ॥” (दो० १०४); उस शरीर में भी विरति, विवेक, ज्ञान और विज्ञान का होना मुनि-दुर्लभ है, यथा—“ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना । मुनि-दुर्लभ गुन जे जगजाना ॥” (दो० ८१); उन गुणों के होते हुए भी उनके फल-स्वरूप कैवल्य परम पद की प्राप्ति अति दुर्लभ है ।

‘संत-पुरान-निगम-आगम बद्’—वेद-पुराण आदि के कहने पर जब जिस विषय को संत लोग अनुभव करके अनुमोदन करते हैं, तब वह सर्वजगत के योग्य सिद्धान्त रूप होता है ; यथा—“वेद पुरान वदधि धन साधू ॥” (श्लो० १५); पर इसकी महत्ता को सभी एक स्वर से कहते हैं, अतएव यह यथार्थ ही है कि कैवल्य प्राप्त करना परम पुरुषार्थ की सिद्धि है ।

इस प्रसंग के उपक्रम में कहा गया था, यथा—“वेद-पुरान-संत-मत भाखै ॥” (दो० ११५) । और यहाँ इसके उपसंहार में भी कहा है, यथा—“संत-पुरान-निगम-आगम बद् ॥”

राम भजत सोइ मुकुति गोसाईं । अनइच्छित आवइ -वरियाईं ॥४॥

जिनि थल बिनु जल रहि न सकाई । कोटि भौंति कोउ करइ उपाई ॥५॥

तथा मोच्छ-सुख सुनु खगराई । रहिन सकइ हरि-भगति बिहाई ॥६॥

अर्थ—श्रीरामजी का भजन करते हुए वही अत्यन्त दुर्लभ मुक्ति, इच्छा न करने पर भी, वरियाईं आकर प्राप्त होती है ॥४॥ जैसे विना स्थल (गहरी भूमि) के जल रह नहीं सकता, चाहे कोई करोड़ों उपाय करे ॥५॥ उसी प्रकार, हे गढ़जी ! सुनिये, मोक्षसुख भगवान् की भक्ति को छोड़कर रह ही नहीं सकता ॥६॥

विशेष—(१) ‘राम भजत सोइ’—इतने प्रयास से होनेवाली जो मुक्ति है, वह राम-भक्ति से अनिच्छित कैसे आ जायगी ? इसका उत्तर यह है कि यहाँ जीव का प्रकृति वियुक्त (तीन अवस्थाओं और तीन गुणों तक से वृथक्) होकर स्व-स्वरूप में स्थित होना और उस ‘आत्म-अनुभव सुख सुप्रकास’ से ग्रंथि निर्मुक्ति कर अंत में ससार-दुःख से छूटकर कैवल्य परम पद पाना फल कहा गया है, यथा—“उभय हरहि भव-समय देदा ॥” यही फल भक्ति से अन इच्छित इस तरह आता है, यथा—“मम दरसन फल परम अनुपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥” (ब्रा० दो० १५), जीव का सहज स्वरूप—‘ईश्वर अंत जीव...’ में जो कहा गया वही है, उसी का शुद्ध रूप में साक्षात् करना ही कैवल्य का भी उद्देश्य कहा गया ।

इस ‘मम दरसन’ की चौपाई को श्रीरामजी ने श्रीशबरीजी से नवधा भक्ति वर्णन करने के पीछे

फलरूप में पहा है ; यथा—“सकल प्रकार भगति हृद तोरे ।” अतः, “जोगिष्टं दुर्लभ गति जोई । तो कहँ आजु सुलभ भई सोई ॥” क्योंकि—“मम दरसन फल...” यम, यह प्रसंग यहीं समाप्त हो गया ।

यहाँ सकल प्रकार की भक्ति में नवधा के ही नव अंग नहीं ; किन्तु प्रेमा और परा को भी सम्मत्ता चाहिये, क्योंकि इसकी प्रेमा भक्ति प्रसिद्ध है ; यथा—“शवयाँ पूजितः सन्ध्यामो दशरथात्मजः ॥” (वागी० मू०) । अतः, इसने अच्छी तरह से श्रीरामजी के दर्शन किये हैं, इसीसे यह अपने महज स्वरूप को प्राप्त हुई । उसीका महत्व श्रीरामजी ने कहा है । दर्शन इस प्रकार होते हैं—

स्थूल शरीराभिमान की जीव प्रथम नवधा भक्ति सहित श्रीरामजी के दर्शन करता रहता है, इसमें इन्द्रियों के विषय भगवान् ही रहते हैं । अतः, चित्तवृत्ति भगवान् में ही रहती है । फिर प्रेमा भक्ति के द्वारा सूक्ष्म शरीर के दोनों को शुद्ध करता हुआ श्रीरामजी में चित्त रखता है और बुद्धि से उन्हीं की कृपा, दया आदि गुणों का विचार होने पर मन समग्र इन्द्रिय-वृत्तियों-सहित प्रीति के उमंग में निमग्न रहता है । अतः, दर्शनों में बाधा नहीं पड़ती । पुनः पराभक्ति के हृद अनुराग के प्रारंभ में ही विरहाभक्ति के द्वारा अत्यन्त सूक्ष्म-वासनामय कारण शरीर भस्म होने से साधक तुरीयावस्था को स्वतः प्राप्त होता है । इसी अवस्था में यहाँ ‘सोऽहमस्मि’ वृत्ति कही गई है । इस पराभक्ति में भगवान् में गाढ-मृति धरतः एकरस रहती है ; यथा—“सरग नरक अपवरग समाना । जहँ तहँ देख धरे धनुवाना ॥” (श० शो० १३०) ; इससे ज्ञान-प्रसंग की माया-कृत बाधाएँ जो ग्रंथि छोड़ने में कही गई हैं, कुछ नहीं कर सकती ; यथा—“भगतिहि साहुदूल रघुराया । ताते तेहि डरपति अति माया ॥” (को० ११५) ; अतः, यह वक्त प्रार्थियों से भी निर्मुक्त हो जाता है ; यथा—“तथा न ते माधव तावका कंचित् भयन्ति मार्गोऽस्यधि बहसोद्भवा । त्वयामिगुणा विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्धसुप्रभो ॥” (भाग० १०/१३१) ।

यहाँ तक ये सब कार्य केवल श्रीराम-दर्शन से हुए । अवधारानुसार मनादि इन्द्रियों के लिये आधाररूप में नवधादि भक्तियों थीं, जिसकी ज्ञान में वृद्धि है—“न मन कहँ टेका ।” (शो० ४४) दर्शन-फल को भक्तियों भी कहती हैं ; यथा—“भियते हृदय मन्थिरिद्धयन्ते सर्वसंशया । क्षीयन्ते वास्यकर्माणि तस्मिन्मष्टे परावरे ॥” (सुबक० १/११८) ; अर्थात् उस परमात्मा के देवने पर (साक्षात्कार होने पर) हृदय की जड़-चेतन की मन्थि फट जाती है और सर्व संशय निवृत्त हो जाते हैं, प्राचीन कर्मों के विनाश हो जाते हैं । फिर शरीर-शरीरी रूप में स्व स्वरूप स्थिति रहने से कियमाण कर्म अहंकार-रहित होते हैं और प्रारब्ध कर्म भोग देकर समाप्त हो जाता है । इस तरह तीनों कर्मों के क्षय होने से देहरहित होने पर मुक्त कहाता है ।

(२) ‘अनश्चित्त आवइ...’ का भाव यह है कि यह केवल श्रीराम-स्नेह चाहता है, वे दशाएँ स्वतः आती जाती हैं, कहावत है—“प्रेमी करिय अनज-हित सहज धास भुस होइ ॥” मुक्तिरूपी फल के चाहने में श्रीरामजी और उनकी भक्ति साधनांग हो जाते हैं, इसीसे भक्त लोग मुक्ति नहीं चाहते । परन्तु—“यान्ति मयाजिनोऽपि माम् ॥” (गीता ४/१५) ; तथा—“मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥” (गीता ८/१३) की रीति से वे भगवान् को ही प्राप्त होते हैं । और—“यद्भक्ता न निवर्तन्ते तद्भामपरम मम ॥” (गीता १५/१६) ; तथा—“मागुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥” (गीता ८/१६) आदि प्रमाणों से वे निर्मुक्त होकर ही नित्यधाम में रहते हैं ।

(३) ‘जिमि यल विनु ...तया मोच्छ सुख ...’—गहरा स्थूल भक्ति है, मोक्ष सुख-जल-रूप है । ऊपर जो अनिच्छित आना कहा था, उसे ही दृष्टान्त द्वारा मरल करते हैं कि भजन करते हुए वह सुख

अनायास ही आता है ; यथा—“जेहि सुख लागि पुरारि ‘‘सोई सुख लवलेस’’” (दो० ८८) देखिये ।
 “मम गुन-प्राप्त-नाम-रत्न, गत ममता मद-मोह । ताकर सुख सोइ जानइ, परानंद संदोह ॥” (दो० ११) ;
 “जिन्हके मन मगन भये हैं रस सगुन तिन्हके लेये अगुन मुकति कवनि ॥” (गो० भा० ५) । “अवज्ञोक्ति
 रामहि अनुभवत मनु ब्रह्म सुख सो गुन दिये ।” (आनकोगल ४५) ।

अस विचारि हरि-भगत सयाने । मुक्ति निरादरि भगति लुभाने ॥७॥

भगति करत विनु जतन प्रयासा । संसृति मूल अविद्या नासा ॥८॥

अर्थ—ऐसा विचारकर चतुर हरि-भक्त मुक्ति का निरादर करके भक्ति पर लुभाये रहते हैं ॥७॥
 भक्ति करते हुए विना यत्न और परिश्रम के संसार के मूल अविद्या का नाश होता है ॥८॥

विशेष—(१) ‘अस विचारि’—जैसा ऊपर ज्ञान को घुणाहर-न्याय से सिद्ध एवं उससे हरि-माया का ‘अति दुस्तर’ होना कहा गया है । पुनः यही ‘अति दुर्लभ कैवल्य परम पद’ श्रीराम-भजन से अनायास प्राप्त होता है और भक्ति से ही मोक्षसुख की अक्षय्य स्थिति है, इत्यादि विचार कर जो सयाने हरिभक्त हैं, वे—‘मुक्ति निरादरि’; यथा—“भजन-हीन सुख कवने काजा ।” (दो० ८३) । उसी मुक्ति-साधन को श्रीलोकेशजी कहते थे, पर श्रीमुकुण्डजी ने उसे नहीं माना और भक्ति के लिये लुभाये हुए उनसे हठ की थी, शाप तक सह लिया, पर भक्ति कालोभ नहीं छोड़ा । उसी पर गरुड़जी ने यह प्रश्न किया था ; यथा—“नहि सादरेहु भगति की नाई ।” (दो० ११४) ; उसी का यहाँ उत्तर है कि मैं ही ऐसा नहीं करता; किन्तु सभी सयाने हरि भक्त करते हैं । इसी पर श्रीरामजी ने श्रीमुकुण्डजी को ‘सहज सयाना’ कहा था ; यथा—“सुनु वायस तैं सहज सयाना । काहे न माँगसि अस बरदाना ॥” (दो० ४४) ।

(२) ‘भगति करत विनु’—भाव यह कि ज्ञान में बहुत यत्न और श्रम करना पड़ता है । परन्तु भक्ति में दूसरा यत्न और परिश्रम नहीं करना पड़ता । भक्ति में भक्ति मात्र ही करनी पड़ती है, वह तो सुख-साध्य है ही । पुनः विना यत्न-प्रयास के ही इससे अविद्या का नाश हो जाता है । इसी पर आगे दृष्टान्त देते हैं—

भोजन करिय तृप्ति हित लागी । जिमि सो असन पचवै जठरागी ॥९॥

असि हरि-भगति सुगम सुखदाई । को अस मूढ़ न जाहि सोहाई ॥१०॥

अर्थ—भोजन तृप्ति के लिये किया जाता है उस भोजन को जठराग्नि पचा देती है ॥९॥
 इस प्रकार हरि-भक्ति सुगम और सुख देनेवाली है । ऐसा कौन मूढ़ होगा, जिसे वह अच्छी न लगे ॥१०॥

विशेष—(१) भोजन करने का मुख्य फल तृप्ति है और उसका पचाना आनुपंगिक है । वह जठराग्नि के द्वारा विना प्रयास एवं विना यत्न के ही होता रहता है । इसी तरह हरि-भजन सुन्दर भोजन है, प्रेम-सहित भजन करते हुए इन्द्रिय अंतःकरण सहित जीव को उससे तृप्ति हुआ करती है ; यथा—
 “क्यहूँ कवि राघव आवहिगे । मेरे नयन चकोर प्रीति बस राकाससि सुख दिखरायहिगे ॥ मधुप मराल मोर चातक हें लोचन बहु प्रकार धावहिगे । अंग अंग जधि भिन्न भिन्न सुख निरखि निरखि तहूँ तहूँ धावहिगे ॥” (गी० सु० १०) । इन्द्रियों को अपना विषय ग्रहण करना चिर-अभ्यस्त होने से सुगम एवं

सुगन्दायी रहता है । भक्ति हीन विषय नरक देनेवाले हैं, अधिष्ठात्मक हैं । और, यही विषय भक्ति के रूप में अर्थात् श्रीरामजी के रूप देगने एवं उनके पशु सुनने आदि में श्रीराम-प्राप्ति रूप मोक्ष के साधक होते हैं । भगवत्सम्बन्धी दिव्य विषय से इन्द्रियोत्पन्न होती है और प्रारब्ध-वृत्तियाँ भी भक्ति रूप में परिणत होकर संपाप्त होती जाती है । विषयानुराग-रूपी विकार भस्म होता जाता है, पणता जाता है । (भक्ति-संघर्षी व्ययहार भी अधिष्ठात्मक नहीं होता) भक्ति रूप में ही परिणत हो जाता है । इसमें जठराग्नि-रूपा इष्टरूपा है ।

(२) 'असि हरि-भगति...' ; यथा—“भगति करत विनु जतन प्रयासा ।” से “पचवै जठरागी” तक । प्रयास-रहित होने से सुगम और संसृति मूल अधिष्ठा नाराक होने से भक्ति को सुगन्दायी कहा है । ‘को अस मूढ़ न जाहि सुहाई’—भाव यह कि जो सयाने हैं, वे तो सुभाये हुए रहते हैं, ऊपर कहा गया । जिन्हें नहीं सुहाती वे मूढ़ हैं, मूढ़ सयाने का चल्ता है । भक्ति ‘सुगम सुगन्दाई’ है और ज्ञान ‘अगम प्रत्यूह अनेका’ है ; अर्थात् दुर्गम और दुःसन्दायी है । उसके पीछे पचना मूढ़ता है । यह ध्वनि है ।

पोहा—सेवक-सेव्य भाव विनु, भव न तरिय उरगारि ।

भजहु राम-पद-पकज, अस सिद्धांत विचारि ॥

जो चेतन कहँ जड़ करइ, जड़हि करइ चैतन्य ।

अस समर्थ रघुनायकहि, भजहि जीव ते धन्य ॥११६॥

अर्थ—हे गरुड़जी ! सेवक-व्याप्ति (अर्थात् मैं सेवक हूँ, श्रीरामजी मेरे स्वामी हैं इस) भाव के बिना संसार तरता नहीं हो सकता—ऐसा सिद्धान्त विचार कर श्रीरामजी के चरण-कमल का भजन करो ॥ जो चेतन को जड़ कर देते हैं और जड़ को चेतन—ऐसे समर्थ श्रीरघुनाथजी को जो जीव भजते हैं, वे धन्य हैं ॥११६॥

विशेष—(१) 'सेवक-सेव्य भाव' ; यथा—“अस अभिमान जाइ जनि भोरे । मैं सेवक रघुपति पति भोरे ॥” (आ० दो० १०) ; तथा—“दासभूता. स्वत सर्वे ह्यात्मान. परमात्मन ॥” पुन बृहदा० ३।७।३ के “यस्य पृथ्वी शरीरम्” से लेकर २३ वें मंत्र तक जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि और जीवात्मा को भी भगवान् का शरीर कहा गया है । इससे स्पष्ट है कि पाँचों तत्वों के शरीर सहित जीव भगवान् का शरीर है, वे इसके शरीरी हैं । शरीरी स्वामी और शरीर सेवक होता है, यथा—“सेवक कर पद नयन से ...” (आ० दो० ३०६) , शरीरी (जीवात्मा) अपने शरीर पर शासक होता है और उसका भोक्ता है, शरीर उसका योग्य है । इसी तरह सभी जीव अपनी देह महित भगवान् के सेवक, निग्राम्य और भोग्य हैं, भगवान् स्वामी, नियामक और भोक्ता हैं श्रुति सिद्धान्तानुसार इसी भाव से भव-तरण होता है, अतएव इसी भाव से श्रीरामजी के चरण-कमल का भजन करना चाहिये ।

(२) 'जो चेतन कहँ जड़ करइ ...'—यदि कहा जाय कि वपर्युक्त जड़ चेतन को गाँठ कैसे छूटेगी ? उसपर कहते हैं कि श्रीरामजी उस अप्रयास के छुड़ा देने में समर्थ हैं—यह दो० ११६ चौ० ४ में कहा गया है । जैसे कि श्रीनारदजी चेतन थे सो जड़ हो गये, उन्होंने इष्ट ईश्वर पर भी क्रोध किया और ध्रुव जड़ (अज्ञान) पालक थे, वे सर्वशासक के ज्ञाता हो गये, शरास्पर्श द्वारा भगवान् ने उन्हें सम्पूर्ण विद्या दे दी । तथा—

“मसकहि करइ धिरंचि प्रभु, अजहि मसक ते हीन । अस विचारि तजि संसय, रामहि भजहि प्रवीन ॥” (दो० १११); “तुन ते कुलिस कुलिस तुन करई ॥” (छं० दो० ११), “माया जीव काल के करम के सुभाव के करैया राम वेद कहैं सौंघी मन गुनिये ॥” (द्यु० बा० १४) । “ईसन, दिगीसन, जोगीसन, मुनीसन हैं, छोड़ति छोड़ाये ते, गहाये ते गहति ॥” (वि० १४१) इत्यादि । ‘ते’ से ‘जे’ का अभ्याहार कर लेना चाहिये, जे जीव—स्त्री, पुरुष शूद्र, अन्यज, पशु आदि कोई भी हों ।

(३) ‘ते धन्य’, यथा—“सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा । जो तुन प्राइ भजिय खुवीरा ॥” (दो० १५) ।

ज्ञान-सिद्धान्त (एवं ज्ञान-दीपक) प्रकरण समाप्त ।

भक्ति-चिन्तामणि-प्रकरण

कहेउँ ज्ञान-सिद्धांत बुझाई । सुनहु भगति-मनि कै प्रभुताई ॥१॥

राम-भगति चिन्तामनि सुंदर । यसइ गरुड़ जाके उर अंतर ॥२॥

परम प्रकास रूप दिन-राती । नहिं कछु चहिय दिया घृत घाती ॥३॥

मोह-दरिद्र निकट नहि आवा । लोभ पात नहि ताहि बुझावा ॥४॥

अर्थ—ज्ञान का सिद्धान्त मैंने समझाकर कहा, (अब) भक्ति (रूपिणी) मणि की प्रभुता सुनिये ॥१॥ हे गरुड़ ! श्रीराम भक्ति सुन्दर चिन्तामणि है, वह जिसके हृदय में बसे ॥२॥ वह दिन-रात परम-प्रकाश-रूप रहता है, उसे दीपक, घृत और घसी कुछ भी नहीं चाहिये ॥ ॥ मोह-रूपी दरिद्र उसके पास नहीं आता और न लोभ रूपी पाप उसे बुझाता है ॥४॥

विशेष—(१) ‘कहेउँ ज्ञान-सिद्धान्त बुझाई ।’ यह उपसंहार है, इसका उपक्रम “कहहु बुझाई कृपानिधि मोही ॥” (दो० ११४) है । ज्ञान-भक्ति का अंतर पूछा था, उसमें ज्ञान का स्वरूप कहा गया, आगे भक्ति का भी कहते हैं, तब दोनों का अंतर स्पष्ट हो जायगा । भक्ति को चिन्तामणि के रूपक से कहते हैं । ‘प्रभुताई’ अर्थात् ऐश्वर्य, वह यह कि ज्ञान दीपक-रूप एवं सबाध्य है और भक्ति चिन्तामणि रूप एवं अबाध्य है, भक्ति के गुण यहाँ से कहते हैं । ‘चिन्तामनि सुंदर’—यह स्वरूप से सुंदर है और चितित पदार्थ देती है, अतः गुण से भी सुन्दर है ।

(२) ‘परम प्रकास’—ज्ञान-दीपक को ‘तेजरासि’ और उसकी शिखा को ‘परम प्रचंड’ कहा था, उसीके जोड़ में इससे यहाँ ‘परम प्रकास रूप’ कहा है । ‘दिन राती’—दीपक एवं सामान्य मणि का प्रकाश रात ही में रहता है, दिन में सूर्य के प्रकाश में वह लीन हो जाता है । पर भक्ति चिन्तामणि का प्रकाश रातों दिन एकरस रहता है । क्योंकि भक्त के हृदय में श्रीरामजी का रूप बसता है, उनके रूप का प्रकाश सदा ही हृदय में रहता है, यथा—“भरत हृदय सिय राम-निवास । वहाँ कि तिमिर जहाँ तरनि-प्रकास ॥” (अ० दो० १३३), अतः, सब बातों का ज्ञान सदा एकरस रहता है ।

‘नहि कछु चहिय’—वहाँ विज्ञानमय दीपक में चित्त दिया, ज्ञान घृत और तुरीयावस्था रूपी रई की घसी की आवश्यकता थी, तब आत्मानुभव-सुख-रूपी प्रकाश हुआ था । पर भक्ति-मणि सहज ही प्रकाश रूपा है, इसमें ज्ञान-विज्ञान आदि की अपेक्षा नहीं है । प्रभु की माधुरी में इन्द्रिय अंतःकरण की वृत्तियाँ एकत्र होकर स्वतः चकोरवत् लगी रहती हैं ।

१ (३) 'मोह दरिद्र'—मोह देहाभिमान को कहते हैं, इसमें दरिद्रता यह है कि शरीर-पोषण के लिये संसार-भर की वस्तुओं से भी मनोरथ-पूर्ति नहीं हो सकती। कुछ-न-कुछ कमी रूपी दरिद्रता रहती है। यह मोह भक्ति-मणि के पास भी नहीं आता, क्योंकि भक्ति के द्वारा भक्त के इन्द्रिय अंतःकरण को अहर्निश दिव्य सुख मिला करता है जैसे चितामणि से अर्थ, धर्म, काम प्राप्त होते रहते हैं। 'नहिं आधा' का भाव यह कि दीपक के नीचे तेम आ जाता है, पर यहाँ तो पास ही नहीं आने पाता। मोह ही वहाँ तम और यहाँ दरिद्र कहा गया है। यह 'अंचल दात' एवं 'विषय समीर' से युक्त जाता है। पर यहाँ उस लोभ से कुछ हानि नहीं, क्योंकि यहाँ तो इन्द्रियों को दिव्य भोग मिलता ही है, वे प्राकृत विषयों का लोभ क्यों करेंगी ? यथा—“राम-चरन-पंकज प्रिय जिन्हहीं । विषय-भोग बस करइ कि तिन्हहीं ॥” (अ० दो० ६३)।

प्रबल अविद्या-तम मिटि जाई । हारहिं सकल सलभ-समुदाई ॥५॥
खल कामादि निकट नहिं जाहीं । बसइ भगति जाके वर माहीं ॥६॥

अर्थ—अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, सभ (मदादि) पतंगों का समुदाय हार बैठता है ॥५॥ कामादि दुष्ट उसके निकट नहीं जाते जिसके हृदय में भक्ति बसती है ॥६॥

विशेष—(१) 'प्रबल अविद्या तम'—ज्ञान-दीपक में 'प्रबल अविद्या कर परिवार।' नारा हुए और यहाँ स्वयं अविद्या ही, यह विशेषता है। भक्तों के अविद्यात्मक भाव 'मैं' 'मोह' प्रभु को अर्पित रहते हैं; यथा—“मम माय ! यद्विद योऽस्त्यहं सकलं तद्वि तवैव माधव ।” (आलम्बदार स्तोत्र ५६)। जब वह अविद्या ही नहीं रही तो उसके परिवार कहीं से आवेंगे ? 'सकल सलभ' से ज्ञान-दीपक के ही 'मदादिक' को जानना चाहिये; नहीं तो नाम देते। 'हारहिं'—दीपक-प्रसंग में जलना कहा है, पर यहाँ मणि है, इससे हारना ही कहा कि इस पर इनका घरा नहीं चलता।

(२) 'खल कामादि' ; यथा—“तात वीनि अवि प्रबल खल, काम क्रोध अह लोभ । मुनि विज्ञान धाम मन, करहिं निमिष महं लोभ ॥” (अ० दो० ३८)। जब ये पास ही नहीं आ पाते, तो हानि क्या करेंगे ? भक्तों की कामना दासत्व की ही होती है; यथा—“कामं च दास्ये न तु काम काम्यया ।” यह भाग० ६।४।२० अंधरीय प्रसंग में कहा गया है।

खल कामादि चोर हैं, वे यहाँ भक्ति के प्रकाश से डरते हैं।

गरल सुषा सम अरि हित होई । तेहिमनि विनु सुख पावन कोई ॥७॥
व्यापहिं मानस-रोग न भारी । जिन्हके बस सब जीव दुखारी ॥८॥

अर्थ—विष अमृत के समान और शत्रु मित्र के समान हो जाते हैं, बस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता ॥७॥ भारी मानस रोग, जिनके वरा होकर सब जीव दुखी रहते हैं, उसको नहीं व्याप्त होते ॥८॥

विशेष—(१) 'गरल सुषा सम'—इन्द्रिय विषय ही विष हैं; यथा—“नर तनु पाइ विषय मन देहीं । पलटि सुषा ते सठ विष लेहीं ॥” (दो० ४३); श्रवण आदि इन्द्रियों के विषय भगवान् को ही बनाना भक्ति है, वे ही विषय भक्ति-रूप में अमृत होकर जन्म-मरण के नाशक होते हैं। 'अरि हित होई' इन्द्रियों के साथ मन ही विषयी होने से जीव का शत्रु है और वही भक्तिनिष्ठ हो जाने से मित्र हो जाता है; यथा—“आत्मैव ब्रह्मात्मनो बंधुरात्मैव विपुरात्मनः ।” (गीता ६।५); 'तेहि मनि विनु' ; यथा—“सुख हित कोटि उपाय निरंतर करव न पाय पिराने ।” “तुलसी चित चिंता न मिटइ विनु

चिंतामणि पहिचाने ॥" (वि० २१५) तथा—“गरल सुधा रिपु करइ मिताई । गरुड़ सुमेरु राम कृपा करि चितया जाही ॥" (सु० दो० ४) ; अर्थात् भक्त पर प्रभु-कृपा करते हैं ।

चिंतामणि के प्रभाव से विष नहीं व्याप्त होता और उसके सामने शत्रु भी मित्र हो जाता है, वैसे यहाँ श्रीलोकेशजी का शाप विषवत् था, वह अमृत हो गया और वे मुनि हो शत्रु से मित्र हो गये—यह चरितार्थ भी है ।

(२) “व्यापहि मानस रोग न भारी...” —जैसे चिंतामणि के प्रभाव से रोग नहीं होता, वैसे भक्ति-मणि के प्रभाव से भारी मानस-रोग नहीं व्याप्त होते । जिनका वर्णन आगे दो० १०० में विस्तार से है । साथ ही—“रघुपति-भगति सजीवन मूरी ।” उपाय भी कहा गया है । जो प्रथम से ही भक्ति में रत हैं, उन्हें वे रोग होते ही नहीं । “जिन्ह के बस सष जीष दुखारी ।” यथा—“जिन्हते दुख पावहि सय लोगा ।” (दो० ११०) ।

राम-भगति-मनि उर बस जाके । दुख लवलेस न सपनेहु ताके ॥९॥

चतुर-सिरोमनि तेह जग माहीं । जे मनि लागि सुजतन करहीं ॥१०॥

अर्थ—श्रीरामभक्ति-रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसको स्वप्न में भी लेश-मात्र दुःख नहीं होता ॥९॥ संसार में वे ही लोग चतुरों में श्रेष्ठ हैं जो इस मणि के लिये पूर्ण यत्न करते हैं ॥१०॥

विशेष—“चतुर सिरोमनि तेह ”—यहाँ तीन प्रकार के चतुर उत्तरोत्तर अधिक दिखाये गये हैं; यथ—१—“अस विचारि जे मुनि पिहानी । जावहि भगति सकल सुखखानी ॥” (दो० ११५) ; ये मोक्ष-सुख पाकर भक्ति माँगते हैं । २—“हरि-भगत सयाने” जो मुक्ति का निरादर करके भक्ति में लुब्ध हैं । ३—ये चतुरसिरोमणि हैं । अतः मुक्ति का आदर निरादर कुछ नहीं करते, उसमें अपना समय अपव्यय न करके केवल भक्ति के लिये यत्न करते हैं । सुजतन—तन, मन, धन से तत्पर रहते हैं । भक्ति को परम अलभ्य सावते हैं । क्या यत्न करते हैं, इसे आगे कहते हैं । मणि पर्वतों की खान से यत्नपूर्वक प्राप्त की जाती है, ये भक्ति मणि के लिये सुयत्न करते हैं ।

भक्ति-मणि-प्राप्ति के यत्न

सो मनि जदपि प्रगट जग अहई । राम-कृपा बिनु नहि कोउ लहई ॥११॥

सुगम उपाय पाइबे केरे । नर हत-भाग्य देहि भटभेरे ॥१२॥

अर्थ—यद्यपि वह मणि जगत् में प्रकट है तो भी बिना श्रीराम-कृपा के उसे कोई नहीं पाता ॥११॥ उसकी प्राप्ति के उपाय सुगम ही हैं, पर भाग्यहीन मनुष्य उनको ठुकरा देते हैं ॥१२॥

विशेष—(१) “सो मनि जदपि...” —चतुर-सिरोमणि के सुयत्न से प्राप्त होना कहने से भक्ति मणि अगम जान पड़ी, उसपर कहते हैं कि वह तो वेद-पुराणों के द्वारा जगत् में प्रकट है, पर श्रीराम कृपा से मिलती है ; यथा—“नाथ एक धर मागउँ, राम कृपा करि देहु । जन्म जन्म बष पद कमल, कबहुँ घटइ जनि नेहु ॥” (दो० ४४) ; और उसका साधन भी सुगम है, भाव यह है कि श्रीरामजी की कृपा जीवमात्र पर है, उ होने निहँतुकी कृपा से नर-देह दी है, और भक्ति में श्रद्धा प्रकट करने के लिये शास्त्र-पुराणों से उसका सद्व्य प्रगट किया है पुनः वे ही सत्संग का भी संयोग कर देते हैं । तब उसका उपाय सुगम हो जाता है ।

उत्तपर भी जिनका भाग्य फूटा हुआ है, वे उसे ठुकरा देते हैं। जैसे किसी अचे के पैर में बहुमूल्य मणि लगे, तो वह उसे ठुकरा दे।

(२) 'भटभेरे' = घका, टकर, ठोकर; यथा—“कन्हूँक हों सगति प्रभाव तें जाउ सुमारग नेरो। तप करि प्रोथ संग कुमनोरथ देत कठिन भटभेरो ॥” (दि० १३१)।

पावन पर्वत वेद पुराना। राम-कथा रुचिराकर नाना ॥१३॥
मर्मा सज्जन सुमति कुदारी। ज्ञान विराग नयन डरगारी ॥१४॥
भाव-सहित खोजइ जो प्रानी। पाव भगति-मनि सब सुखखानी ॥१५॥

अर्थ—वेद-पुराण पवित्र पर्वत हैं, उनमें नाना प्रकार की राम कथाएँ उन पर्वतों की सुन्दर खानें हैं ॥१३॥ सज्जन इन खानों के भेदी हैं, सुंदर बुद्धि कुदाल है, हे गरुड़जी। ज्ञान और विराग नेत्र हैं ॥१४॥ जो प्राणी भाव सहित खोजे, वह सब सुखों की खान भक्ति-रूपी मणि प्राप्त करे ॥१५॥

विशेष—(१) 'पावन पर्वत'—सब पर्वतों में मणि की खानें नहीं होतीं और वे सब पर्वत पावन भी नहीं होते। पर वेद-पुराण पावन हैं। वेद-पुराणों में भी सर्वत्र रामकथा ही नहीं होती, जहाँ वहाँ होती है। जैसे पर्वतों में कहीं-कहीं मणि खानें होती हैं। मणि की खानों को भेदी ही जानते हैं वैसे ही इसे भी सब लोग ही जानते हैं कि भक्ति-सम्बन्धी रामकथाएँ कहाँ-कहाँ हैं। अतः, सग करने से वे थलवायेंगे। उनसे जानी भी जायें, तो उन खानों से भक्ति-वत्त्व ग्रहण करने की सुन्दर बुद्धि भी चाहिये, यथा—“हरिहर-पद-रति मति न कुवर्की। तिनहँ कहँ मधुर कथा रघुबर की ॥” (बा० से० ८), कुदाल से खोजने पर भी मिट्टी से भरी हुई मणियाँ निकलती हैं, उनके पहचानने के लिये उत्तम दृष्टि चाहिये। अतः, ज्ञान विराग नेत्र चाहिये। बुद्धि-रूपी गोलक में ज्ञान और चित्-रूपी गोलक में विराग-रूप नेत्र होने चाहिये। क्योंकि राम कथा में प्रभु के कृपा, दया, सौशील्य आदि गुणों और उनकी महिमा आदि के ज्ञान से भक्ति होती है। उनसे वैराग्यवान् भक्तिपरक भाव ग्रहण करते हैं और विषया मोह को प्राप्त होते हैं यथा “वसा राम-गुन गूढ, पंडित मुनि पावहिं निरति। पावहिं मोह भिमूढ, जे हरि बिमुख न धर्म-रति ॥” (भा० म० से०), नेत्र दो होते हैं और वे अन्योन्य सहायक होते हैं, यथा—“ज्ञान कि होइ विराग बिनु ॥” (से० ८१)। वैसे ही ज्ञान और विराग दो कहे गये और वे अन्योन्य सहायक भी हैं।

वा० से० १—“श्रीगुरु-पद-नख-मनिगन जोती ॥” से “सूफहिं राम-चरित-मनि-भानिक। गुपुत प्राग जहँ जो जेहि खानिक ॥” तक भी ऐसा ही प्रसंग है। वहाँ भी गुरु की भक्ति के द्वारा हृदय के विमल नेत्र ज्ञान विराग का खुलना और उनकी दिव्य दृष्टि से श्रीरामचरित मणि-माणिक का प्राप्त होना कहा गया है। पर वहाँ रामचरित ही मणि माणिक, वेद पुराण पर्वत-खान में कहा गया है और यहाँ वेद-पुराण पर्वत, रामचरित खान और भक्ति मणि है—यह भेद है।

(२) 'भाव सहित खोजइ'—यहाँ भाव सहित खोजना कहा गया है, क्योंकि प्रभु 'भाववरय' हैं, 'भावगाहक' हैं—दो० ६२ देखिये। भाव से वश होकर कृपा करते हैं, तब उस मणि की प्राप्ति करा देते हैं, यथा—“राम-कृपा बिनु नहिं कोत लहई ॥” यह उपर कहा ही है। अतः में भा यही बात कही गई है, यथा—“रामचरित-रति जो चहइ भाव सहित मो यह कथा, करउ श्रवण पुट पान ॥” (दा० ११८), 'जो प्रानी'—प्राणि-मात्र कोई भी हों, सभा इसके अधिकारी हैं। 'सब सुख-खाना', यथा—“सब सुख-खानि भगति तें मानी ॥” (से० ८३)।

मोरे मन प्रभु अस विश्वासा । राम ते अधिक राम कर दासा ॥१६॥

राम सिंधु घन सज्जन धीरा । चंदन तरु हरि संत समीरा ॥१७॥

सब कर फल हरि-भगति सुहाई । सो बिनु संत न काहू पाई ॥१८॥

अस बिचारि जोइ कर सतसंगा । राम-भगति तेहि सुलभ बिहंगा ॥१९॥

अर्थ—हे प्रभो ! मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्रीरामजी के दास श्रीरामजी से भी बढ़कर हैं ॥१६॥ (उस अधिकता को दिखाते हैं—) श्रीरामजी समुद्र हैं तो धीरबुद्धि सज्जन मेव हैं, भगवान् श्रीरामजी चन्दन के वृक्ष हैं तो सज्जन पवन हैं ॥१७॥ सब (साधनों) का फल सुन्दर राम-भक्ति है, वह बिना सन्त के किसी ने नहीं पाई ॥१८॥ ऐसा विचार कर जो कोई भी सत्संग करे, हे गरुड़ ! उसे श्रीराम-भक्ति सुलभ है ॥१९॥

विशेष—(१) 'राम ते अधिक राम कर दासा'—कहकर फिर उसे दो दृष्टान्तों से समझाते हैं कि श्रीरामजी समुद्र की तरह अगाध हैं, अगणित गुणगुणों से पूर्ण हैं, उनमें से संत लोग भक्तों के उद्धार करनेवाले गुणों को ग्रहण कर सर्वत्र सबको प्राप्त कराते हैं। जैसे समुद्र से मेघ मीठा जल ग्रहण कर जगत् का कल्याण करते हैं, यथा—“वेद पुरान उदधि घन साधू ॥ बरपहि राम-सुख सब बारी । मधुर मनोहर मंगलकारी ॥” (बा० दो० १५)। शेष जगत्-व्यापार-सम्बन्धी गुण अगाध हैं, उन्हें खारे जल की तरह छोड़ देते हैं, क्योंकि उन गुणों से जीवों का ऐसा प्रयोजन नहीं है और न जीव उन अभिन-गुणों को धारण ही कर सकते हैं। यथा—“यावानर्थउदयानि सर्वतः संप्रतुतोदके । तावान्सर्वेषुवेवेषु ब्राह्मणस्य विज्ञानतः ॥” (गीता २।४६)।

(२) 'चंदन तरु हरि संत समीरा'—मलयगिरि पर चन्दन जाति का प्रधान वृक्ष है, वायु के द्वारा जहाँ तक उसकी सुगंधि पहुँचती है, वहाँ तक के कड़वे-कसैले वृक्ष भी चन्दन के समान सुगंधवाले हो जाते हैं, वैसे ही संत लोग शुद्ध (वास्तनारहित) होकर, हरि की उपासना कर, उनके साधर्म्य लक्षण प्राप्त करते हैं, फिर अपने सत्संग और आचरण द्वारा औरों को भी वैसे ही भगवान् के साधर्म्य लक्षण प्राप्त करा देते हैं; यथा—“निज संगी निज सम करत, दुर्जन मन दुख दून । मत्तपावत हैं संत 'जन, तुलसी दोष बिहून ॥” (वैराग्य सं० १८) ; [इसमें 'दून' शब्द जलाने के अर्थ में है । दू (धातु-परस्मै-दुनोति, दून या दून) = १ जलाना, भस्म करना । २ सताना । दुखी करना (संस्कृत शब्दार्थ को स्तुभ) । साधर्म्य लक्षण से ही संत-भगवंत अभेद कहाते हैं; यथा—“संत भगवंत अंतर निरंतर नही...” (वि० ५७) ; यही इनका भी चंदन होना है ।

(३) 'सब कर फल'—यहाँ 'सब' के साथ 'साधन' का अभ्याहार कर लेना चाहिये । बहुत स्थलों पर कहा गया है; यथा—“जप तप अत भस्म सम दम दाना । धिरति धिवेक जोग विज्ञाना ॥ सबकर फल रघुपति पद-प्रेमा ॥” (दो० १४) ; यथा—“जप-तप नियम जोग निज धर्मा ।” से “तब पद पंकज मीति निरंतर । सब साधन कर फल यह सुन्दर ॥” (दो० ४८) ।

पूर्व कहा गया—‘राम-रूपा बिनु नहीं कोउ लहई ।’ और यहाँ कहते हैं—“सो बिनु संत न काहू पाई ।” दोनों में विरोध नहीं है, क्योंकि श्रीराम-रूपा से ही विशुद्ध संत मिलते हैं; यथा—“संत विसुद्ध मिलहि परि तेही । शिववहि राम-रूपा करि जेही ॥” (दो० १८) ; और संत के संग से भक्ति मिलती है ।

(४) 'अस बिचारि'—जैसा रूप कहा गया कि संत के दास ही श्रीरामजी के गुणों का बोध

होता है, फिर उन्हीं के सत्संग से भक्ति प्राप्त होती है। जो “मोरे मन प्रभु...” से “सो बिनु सत न काहू पाई।” तक कहा गया है।

दोहा—ब्रह्म पयोनिधि मंदर, ज्ञान संन सुर आहि ।
कथा सुधा मथि काढ़हिं, भगति मधुरता जाहि ॥
विरति चर्म अमि ज्ञान मद, लोभ मोह रिउ मारि ।
जय पाइय सो हरि-भगति, देखु खगेस बिचारि ॥१२०॥

अर्थ—ब्रह्म (वेद) क्षीरसागर, ज्ञान मंदराचल और सत लोग देवता हैं, जो उस समुद्र को मथकर कथा रूपी अमृत निकाल लेते हैं, जिसमें भक्ति ही मिठास है ॥ जो वैराग्य रूपी ढाल से (अपनी रक्षा करते हुए) और ज्ञान रूपी तलवार से मद-लोभ मोह रूपी शत्रुओं को मारकर जय प्राप्त करती है, वह हरिभक्ति ही, है गरुड । विचार कर देखिये ॥१२०॥

विशेष—(१) देवताओं ने अमृत के लिये क्षीरसमुद्र मथा, फिर उसे पीकर जब अमर और बलवान् हुए, तब उन्होंने असुरों को जीता । वैसे ही वेद-रूपी समुद्र को सत लोग अपने ज्ञान द्वारा मथ उसमें से मधुर भक्तिमय राम-कथा रूपी अमृत निकालकर मद-लोभ मोह आदि शत्रुओं को जीत लेते हैं । यहाँ केवल देवता ही मथनेवाले हैं, यह विशेषता है ।

वेद क्षीरसागर की तरह अगाध और श्वच्छ ज्ञानमय है । ज्ञान-संदर की तरह गुरुता-युक्त है । साधिका होने से सत देव-बुलबुल हैं । अमृत से थढ़कर कथा है, जिसमें भक्ति मिठास प्रधान है । यहाँ घायी रस्सी की जगह है ।

(१) ‘विरति चर्म’ ; यथा—“विरति चर्म सतोष कृपाना ।” (दो० ७८) ।
(२) ‘देखु खगेस बिचारि’ पूर्ण कहा गया था—“राम-भगति महिमा अति भारी ।” (दो० ११३), उसीको यहाँ तक पुष्ट किया, पुन यहाँ कहा था—“शुनि दुर्लभ वर पावउँ, देखहु भजन प्रताप ।” (दो० ११४) ; उसीको यहाँ भी पुष्ट करके कहा है, यथा—“देखु खगेस बिचारि” विचार करने से कई प्रकार के अंतर देख पड़े—

ज्ञान-दीपक

भक्ति वितामणि

१ आतम अनुभव सुख सु प्रकाश ।
इसमें दीपक के कई साज हैं
२ प्रबल अपिदा कर परिवारा (मिटइ) ।
३ मोह आदि तम मिटइ अपारा ।
४ जरहिं मदादिक सलभ सब
रिद्धि सिद्धि युद्धिहि लोभ दिराबहिं
आइ । अचल यात मुक्ताबहिं श्रीपा
यहाँ तक ‘ज्ञानहि भगतिहि अनर केना ।’ का उत्तर समाप्त हुआ ।

परम प्रकास रूप दिन राती ।
नहिं कछु चहिय दिया घूत घाती ।
प्रबल अविद्या तम मिटि जाई ।
मोह दरिद्र निकट नहिं आवा ।
रसल कामादि निकट नहिं जाही ।
हारहिं मन्त्र सलभ समुदाई ।
लोभ यात नहिं ताहि जुमावा ।

चौथा प्रसंग—सप्तप्रश्नोत्तर

पुनि सप्रेम बोलेउ खगराऊ । जौ कृपाल मोहि ऊपर भाऊ ॥१॥
नाथ मोहि निज सेवक जानी । सप्त प्रश्न मम कहहु बखानी ॥२॥
प्रथमहि कहहु नाथ मतिधीरा । सब ते दुर्लभ कवन सरीरा ॥३॥
बड़ दुख कवन कवन सुख भारी । सोउ संछेपहि कहहु विचारी ॥४॥

अर्थ—फिर पक्षिराज श्रीगुरुजी प्रेम-पूर्वक बोले कि हे कृपाल ! जो आपका मुक्तपर प्रेम है ॥१॥
वो, हे नाथ ! मुझे अपना सेवक जानकर मेरे सात प्रश्नों के उत्तर बखानकर कहिये ॥२॥ हे नाथ ! हे
मतिधीर ! पहले तो कहिये कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है ? ॥३॥ और यह भी संछेप में ही विचारकर
कहिये कि सबसे बड़ा दुःख कौन है और कौन सुख सबसे भारी है ? ॥४॥

विशेष—(१) 'जौ कृपाल' यथा "जौ मोपर प्रसन्न सुतरासी । तो प्रभु हरहु मोर
बखाना ।" (दो० १०७); 'सब ते दुर्लभ कवन सरीरा' इस प्रश्न का कारण यह भी है कि ये सब
शरीरों को कई-कई पार धारण कर चुके हैं और इन्हें उन सब जन्मों की सुधि भी है; यथा—"कवनि जोनि
जनमेव जहैं नाहीं । सुधि मोहि नाथ जन्म बहु वेरी ।" (दो० १५); अतएव सबके दुःख-सुख को
अच्छी तरह जानते हैं । इन्होंने कहा भी है, यथा—"देखेव करि सब करम गोसाईं । सुखी न भयउँ
अवहि की नाई ।" (दो० १५), अतः ये यथार्थ कहेंगे ।

(२) 'सप्त प्रश्न', यथा—१—सबते दुर्लभ कवन सरीरा । २—बड़ दुख कवन । ३—कवन सुख
भारी । ४—संत असंत मरम तिन्हकर सहज । ५—कवन पुन्य । ६—कवन अध परम कराला ।
७—मानस रोग कहहु ।

संत असंत मरम तुम्ह जानहु । तिन्हकर सहज सुभाव बखानहु ॥५॥

कवन पुन्य श्रुति बिदित विसाला । कहहु कवन अध परम कराला ॥६॥

मानस-रोग कहहु समुझाई । तुम्ह सर्वज्ञ कृपा अधिकारि ॥७॥

अर्थ—आप संत और असंत का भर्म जानते हैं (अतएव) उनका सहज (जो जन्म से अनायास
पड़ा हो) स्वभाव बखानकर कहिये ॥५॥ (फिर) कहिये कि कौन पुण्य श्रुति में बड़ा करके प्रसिद्ध है, और
कौन पाप परम विकराल है ॥६॥ मानस-रोग क्या है ? इन्हें समझाकर कहिये, आप सब कुछ जाननेवाले
हैं और मुक्तपर आपकी विशेष कृपा है ॥७॥

विशेष—'मरम तुम्ह जानहु' क्योंकि आपको वर मिला है, यथा—"जानथ तैं सब ही कर
भेदा ।" (दो० ८१), 'सहज सुभाव'—जो सदा अनायास बना रहता हो । 'श्रुति बिदित'—यद्यपि आप
वर से भी सब जानते हैं, तथापि आपने बार-बार कहा है—"बेद पुरान संतमय भाखउँ ।" "श्रुति पुरान
बहु कहेउ उपाई ।" (दो० ११५-११६); इत्यादि, इससे श्रुति से भी प्रमाखित हो—ऐसा मैंने पूछा है । 'मानस
रोग'—इसे इसलिये समझाकर कहलाते हैं कि इसके समझने पर उपाय करना सुगम होता है, यदि कहे

किं हम क्या जानें ? उसपर कहते हैं कि आप सर्वज्ञ हैं, वरदान के द्वारा सब कुछ जानते हैं और आप की मुक्ति पर विशेष कृपा है, अतएव कृपा करके कहिये ।

सप्त प्रश्नों के उत्तर

तात सुनहु सादर अति प्रीती । मैं संछेप कहउँ यह नीती ॥८॥
नर-तनु सम नहि कवनिउँ देही । जीव चराचर जाचत जेही ॥९॥
नरक-स्वर्ग - अपवर्ग - निसेनी । ज्ञान-धिराग-भगति सुभ देनी ॥ १०॥
सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर । होहि विषयरत मंद मंदतर ॥११॥
काँच किरिच बदले ते लेही । कर ते डारि परसमनि देही ॥१२॥

अर्थ—श्रीसुगुहजी ने कहा कि हे तात ! अत्यन्त आदर और प्रेम से सुनो, मैं यह नीति (लोक में निश्चित सदाचार) संक्षेप से अति प्रीतिपूर्वक कहता हूँ ॥८॥ मनुष्य-शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर-अचर सभी जीव इसकी याचना करते हैं ॥९॥ यह शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और कल्याण का देनेवाला है ॥१०॥ इस नर (शरीर को धारण करके जो मनुष्य भगवान् का भजन नहीं करते, किन्तु विषयों में आसक्त हो जाते हैं, वे मन्द ही नहीं, किन्तु मर्दान्ते मन्दतर हैं ॥११॥ (पुनः कैसे हैं कि) पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और उसके बदले में वे काँच का टुकड़ा (बड़ा) लेते हैं ॥१२॥

विशेष—(१) 'तात सुनहु सादर'—भाव यह है कि सादर और प्रीतिपूर्वक सुनना ओता की नीति है । (और थोड़े शब्दों में सारा तथ्य कहना वक्ता की नीति है, यह भी गमित है । 'नरतनु सम' श्रेष्ठता कहकर उत्तरार्द्ध में प्रमाण भी देते हैं कि इसीसे इसे चराचरजीव माँगते हैं, क्योंकि 'नरक स्वर्ग' भाव यह कि 'साधन धाम मोक्ष कर द्वारा' यही शरीर है, रोप मन शरीर भोग साधन के ही हैं । दिव्य तनवाले देवता भी भोगी ही होते हैं, तो हीन शरीरवालों की कौन बात ? यथा "हम देवता परम अधिकारी । स्वार्थ-रत तब भगति बिसारी ॥ भव प्रवाह सतत हम परे ।" (सं. दो. १०८) ।

(२) 'मंद मंदतर'—जो नर तन से भजन नहीं करते, वे मंद हैं और जो विषयरत होते हैं, वे सो मंदतर (महामंद) हैं । फिर इसे दृष्टान्त से समझते हैं—'काँच किरिच' अर्थात् काँच का टुकड़ा टुकड़ा एक तो किसी काम का नहीं है, दूसरे हाथ में गड़ जाने की पीड़ा है, पर उसकी मूढ़ी चमक देखकर उसे लोग ठठा लेते हैं । और जो स्पर्श मात्र से लोढ़े को सोना कर देती है, ऐसी भूमूल्य पारसमणि को फेंक देते हैं । दो० ४३ बी० १ ३ भी देखिये ।

नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं । संत-मिलन समसुख जग नाहीं ॥१३॥
पर - उपकार यचन-मन-काया । संत सहज सुभाय खगराया ॥१४॥
संत सहहिं दुख पर-हित लागी । पर-दुख-हेतु असंत अभागी ॥१५॥

अर्थ—ससार में दरिद्र के दुख (दारिद्र्य-अर्थान् निर्धनता) के समान दूसरा दुख नहीं है, संत

समागम के समान संसार में कोई सुख नहीं है ॥१३॥ हे पतिराज ! वचन, मन और कर्म से परोपकार करना सन्तों का सहज स्वभाव है ॥१४॥ संत पराये हित के लिये दुःख सहते हैं और भाग्यहीन असंत (खल) पराये दुःख के लिये दुःख उठाते हैं ॥१५॥

विशेष—(१) 'नहि दरिद्र सम दुःख'—कहा है; यथा—“वरं वनं व्याघ्रगर्जत्रसेवितं वृमालयं पत्रफलाभ्युभोजनम् । तृणानि शय्या वसनं च वल्कलं न बंधुमध्ये घनहीनजीवनम् ॥” (सु० २० भा०); श्रीमुशुंडिजी स्वयं इसे भोग चुके हैं; यथा—“परेउ दुकाल बिपत्ति वस, तब मैं गयउँ विदेस ॥ गयउँ जैनी सुनु वरगारी । दीन मलीन दरिद्र दुखारी ॥” (दो० १०४); इस दुःख में व्याकुल होकर स्त्री भी संग त्याग देती है औरों का क्या कहना ? इसमें क्षुधा-दुःख से बुद्धि ही नष्ट हो जाती है ।

(२) 'संत-मिलन सम सुख जग नाही ।'—क्योंकि संतों के संग से संसारी वासना ही नष्ट हो जाती है; यथा—“संत-संग अपवर्ग कर” (दो० ११); “तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला यक ग्रंग । तूल न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सत्संग ॥” (छं० दो० ४); इत्यादि । श्रीमुशुंडिजी ने यह भी स्वयं अनुभव किया है कि वे एक ही परम साधु (जैदिक मुनि) के संग से कैसी उत्तम गति को प्राप्त हुए ।

(३) 'पर-दुःख हेतु असंत अभागी ।'—पाप करते हुए जब पूर्व के सुकृत नष्ट हो गये, तब भाग्यहीन होने पर ही ऐसी वृत्ति हुई, इससे अंत में भी नरक-दुःख भोगेंगे, अतएव इन्हें अभागी कहा है; यथा—“एके सत्पुरुषाः परार्थघटका । स्वार्थ परित्यज्ये, सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभूतः स्वार्थाविरोधेन ये । तैः समी मानुषराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये, ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे ॥” (महाभारत) ।

भूर्जतरु सम संत कृपाला । परहितनिति सह बिपत्तिबिसाला ॥१६॥

सन ह्व खल परबंधन करई । खाल कड़ाह बिपत्ति सहि मरई ॥१७॥

शब्दार्थ—भूर्जतरु=भोजपत्र का वृक्ष, यह हिमालय वहाड़ पर १४००० फीट की ऊँचाई तक का पाया जाता है । इसकी छाज बड़े परतों में होती है और कागज के समान पतली होती है, प्राचीन काल में इसपर ग्रन्थ लिखे जाते थे । तांत्रिक लोग इसे पवित्र मानते हैं और इसपर प्राचा यंत्र-मंत्र आदि लिखते हैं । लोग इसे वस्त्र की जगह भी पहनते हैं और इससे मकन भी छाते हैं ।

अर्थ—कृपालु संत भोजपत्र के वृक्ष के समान सदा पराये की भलाई के लिये भारी बिपत्ति सहते रहते हैं ॥१६॥ खल सन के समान दूसरों को बाँधते हैं (उनके लिये) अपनी खाल खिंचवाकर बिपत्ति सहकर मर जाते हैं ॥१७॥

विशेष—(१) संत भोजपत्र-वृक्ष के समान कष्ट सहकर परहित करते हैं और खल सन की तरह कष्ट उठाकर परया अनहित करते हैं । भेद यह है कि संत 'कृपाला' हैं कृपा करके जीवों के लिये भारी दुःख सहकर भी उनका हित करते हैं; यथा—“नारद देखा विकल जयंता । लागि दया कोमल चित संता ॥” (आ० दो० १); ‘निति’ अर्थात् के लिये, वास्ते । ‘बिसाला’—संत की बिपत्ति को विशाल विशेषण संता ॥” (आ० दो० १); ‘निति’ अर्थात् के लिये, वास्ते । ‘खलों को मरना कहा है, पर संतों को नहीं, क्योंकि ये दिया गया है, क्योंकि इसमें उनकी शोभा है । खलों को मरना कहा है, पर संतों को नहीं, क्योंकि ये परहित में प्राण छोड़ देते हैं, तब इनका यश चिरकाल तक संसार में रहता है । पर खलों के मरने पर उनका नाम कोई नहीं लेता । जैसे भोजपत्र पवित्र है वैसे संत भी पवित्र होते हैं ।

१ (२) 'सन इव'—सनई या पटुए के पौछे काटकर पानी में सड़ाये जाते हैं, फिर पटक-पटककर धोये जाते हैं, पीछे उनको खाल निकाली जाती है, फिर उनका रेसा-रेसा अलग करके बटा जाता है, तब वह रस्सी होकर दूसरों को बाँधने में समर्थ होता है। ऐसे ही खल अपनी दुर्दशा सहकर भी दूसरों के काम बिगाड़ते हैं; यथा—“पर अकाल लागि सनु परिहरहीं। जिमि हिम उपल कृपी दलि गरहीं।” (बा० दो० १)।

खल निकलवाने की विपत्ति दोनों सहते हैं, पर संत वया-वरा और खल क्रूरता-वरा। एक हित के लिये, दूसरा अनहित के लिये।

खल विनु स्वारथ पर अपकारी। अहि मूषक इव सनु उरगारी ॥१८॥

पर-संपदा बिनासि नसाहीं। जिमि ससिहति हिम उपल बिलाहीं ॥१९॥

अर्थ—हे सर्पों के शत्रु श्रीगरुड़जी ! सुनिये, खल बिना स्वार्थ के ही सर्प और मूसे के समान दूसरों का अपकार करते हैं ॥१८॥ दूसरे की सम्पत्ति का नाश करके (स्वयं भी ऐसे) नष्ट हो जाते हैं, जैसे ओले खेतों का नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाते (गल जाते) हैं ॥१९॥

विशेष—“अहि मूषक इव”—सर्प दूसरे के प्राण ले लेता है, पर उससे इसका कुछ लाभ नहीं होता और भूसा कपड़े, कागज आदि काटकर नष्ट कर देता है, पर वह उसका लाभ नहीं है, अतः, उससे इसका कुछ लाभ नहीं होता। एक तो प्राण हरता और दूसरा धन नष्ट करता है, अर्थात् ‘जान-माल’ दोनों के प्रति दो दृष्टान्त दिये गये। खल में ये दोनों बातें एकत्र ही हैं। स्वार्थवशात् तो प्रायः लोग दूसरे की हानि पर चिन्त नहीं देते, पर ये तो बिना स्वार्थ ही सबका अहित करते हैं, तभी तो भट्टहरिजी ने कहा है—‘ते के न जानीमहे’ यह ऊपर लिखा गया है।

दुष्ट उदय जग आरति-हेतु। जथा प्रसिद्ध अयम ग्रहकेतु ॥२०॥

संत उदय संतन सुखकारी। विश्व-सुखद-जिमि इंदु तमारी ॥२१॥

अर्थ—दुष्ट का उदय (वृत्रति) जगत् के दुःख का हेतु (कारण) होता है जैसा कि नीच ग्रह केतु प्रसिद्ध है ॥२०॥ संतों का उदय सदा सुख का करने वाला है जैसे कि चन्द्रमा और सूर्य का उदय संसार को सुखदायक है ॥२१॥

विशेष—(१) ‘दुष्ट उदय जग आरति-हेतु’—इसे “उदय केतु सम हित सय ही के।” (बा० दो० ३) ; में देखिये। केतु का उदय योद्धे काल के लिये होता है, उतने ही में वह बहुत ही हानि परता है। ऐसे दुष्टों का उदय योद्धे काल के लिये ही होता है, यथा—“निफल होहि सब उदय ताके। जिमि पर त्रोह निरत मनसा के ॥” (छं० दो० १०)। पर इतने ही में ये बहुत परहानि करते हैं, इसी पर तो कहा है—“कुम्भफरन सम सोवत नीके।” (बा० दो० ३)।

(२) ‘संत उदय संतन सुखकारी’—संत का उदय संतत कहा गया, क्योंकि इनसे विश्व को सुख है, जैसे चन्द्रमा और सूर्य का उदय सदा दृष्टा करता है और उनसे संसार का हित होता है; यथा—“अग-हित देतु विमल विषु पून।” (बा० दो० १४) ; देखिये। सूर्य और चन्द्र इन दोनों उपमाओं से रातों-दिन निरंतर सुख देता कहा गया है। सूर्य दिन ही में सुख देता है और चन्द्रमा रात ही में, परन्तु संत दिन-रात दोनों में सुख देते हैं। सूर्य के प्रकाश से नम का नाश होता है, संत के ज्ञान प्रकाश से सराव-मोह दूर होते हैं।

चन्द्रमा ताप हरता है और संत तापत्रय हरण करते हैं। सूर्य सबको सुखद नहीं और चन्द्रमा भी सब को सुखद नहीं होता। दोनों की उपमा से संतों को सर्व सुखद जनाया है। संत-असंत का मिलान—

१. स्वभाव—पर-उपकार वचन मन काया। खल धिनु स्वारय पर अपकारी।
२. कार्य—संत सहर्हि दुख परहित लागी। पर दुख हेतु असंत अभागी।
३. { दोनों के } भुज तरु सम संत कृपाला। सन इव खल परबन्धन करई।
 { रूप } पर हित निति सह विपति बिसाला ॥ खाल कड़ाइ विपति सहि मरई ॥
४. { दोनों के } संत उदय संतत सुखकारी। दुष्ट उदय जग भारत हेतु।
 { उदय } शिख सुखद जिमि इंदु तमारी ॥ जथा प्रसिद्ध अघम ग्रह केतु ॥

परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। पर-निंदा सम अघ न गिरीसा ॥२२॥

हर-गुरु-निंदक दादुर होई। जन्म सहस्र पाव तनु सोई ॥२३॥

द्विज-निंदक बहु नरक भोग करि। जग जनमह पायस सरीर धरि ॥२४॥

अर्थ—अहिंसा परम धर्म है, यह वेदों में प्रसिद्ध है। परनिंदा के समान पाप-पर्यंतराज नहीं है; अर्थात् इसके समान भारी पाप और नहीं है ॥२२॥ श्रीशिवजी और श्रीगुरुजी की निन्दा करनेवाला मेदक होता है। एक हजार जन्म तक बही (दादुर) शरीर पाता है ॥२३॥ ब्राह्मण की निन्दा करनेवाला अनेक नरक भोग कर फिर संसार में कौए का शरीर धारण करता है ॥२४॥

विशेष—(१) 'परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा।' यह उत्तर प्रश्न के अनुसार ही है; यथा—
 "कश्चन पुन्य श्रुति-विदित बिसाला।" यह इसका प्रश्न था।

'परनिंदा'—जो अपनी ओर से बनाकर किसीपर दोषारोपण किया जाता है, उसे अपवाद एवं निन्दा कहते हैं; यथा—“अगुन अमान जानि तेहि, दीन्ह पिता बनवास। ..” (अ० दो० ३०); इसी पर कहा है—“जब तेहि कीन्ह राम के निंदा।” इसमें रावण ने श्रीरामजी पर मूठा ही दोषारोपण किया था। जो दोष जिसमें हो, उसका कहा जाना परिवाद है। यह किसी के सुधार के लिये कहा जाना दूषित नहीं है। पर उसके दुखाने के उद्देश्य से कहना यह भी पाप ही है। गुरुजनों का परिवाद भी कहना मना है। वाल्मीकीय रामायण में दोनों एक साथ कहे गये हैं; यथा—“बहूनां श्री सहस्राणां बहूनांचोपजीविनाम्। परिवादोऽपवादो वा राघवे नोपपद्यते ॥” (२।१२।२७) अर्थात् हजारों स्त्रियों और हजारों उपजीवी हैं, पर श्रीरामजी के सम्बन्ध में कोई भी परिवाद (सकारण दोष-कथन) या अपवाद (अकारण दोष-कथन) नहीं सुना गया है—यह राजा दशरथजी ने कहा है।

भारी पाप पहाड़ के समान कहा जाता है; यथा—“पाप-पहाड़ प्रगट भइ सोई।” (अ० दो० ३३); यहाँ परनिंदा को सब भारी पापों से भी भयंकर कहा है। दो० ४० चौ० १-२ भी देखिये।

(२) 'द्विज-निंदक'—द्विज निंदक बहुत नरक भोगने पर भी पाप से शुद्ध नहीं हो सकता है। पंडित जगत् में बाण्डाल पड़ी होकर उसे जन्म लेना पड़ता है, कि जिस जीम से निंदा की है उसीसे विद्या प्राप्त पड़े। इसे हर-गुरु निंदा से भी अधिक पाप जनाया, क्योंकि उसमें मेदक होने पर केवल निंदा करनेवाली जीम ही छीन ली जाती है, जिह्वा-रहित तन मिलता है, इतना ही कहा गया है।

सुर-श्रुति-निदक जे अभिमानी । रौरव नरक परहिं ते प्रानी ॥२५॥
होहिं उलूक संत-निंदा-रत । मोह-निसा प्रिय ज्ञान-भानु गत ॥२६॥
सषकै निदा जे जड़ करहीं । ते चमगादुर होइ अवतरहीं ॥२७॥

अर्थ—जो अभिमानी प्राणी देवताओं और श्रुतियों की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में पड़ते हैं ॥२५॥ जो संत-निंदा में तत्पर रहते हैं वे उलूक होते हैं, (क्योंकि) उन्हें मोह-रूपी रात्रि प्रिय है और उनका ज्ञान रूपी सूर्य जाता रहा (हूँ गया) ॥२६॥ जो सूर्य सचकी निन्दा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं ॥२७॥

विशेष—(१) सुर श्रुति की अधीनता उचित है, जो अभिमानी होता है, वही इनकी निन्दा करता है, इसी से उसके लिये कराल दंड कहा गया है। संत ज्ञानवान् होते हैं, जिसकी ज्ञान में भ्रष्टा होगी और जो संतों से ज्ञान प्राप्त कर मोह निवृत्ति पाहेगा, वह तो संतों की भक्ति ही करेगा। जो निन्दा करता है, उसे मोहनशा प्रिय है और वह ज्ञान रहित है। उलूक को रात प्रिय होती है और वह सूर्य से विमुख रहता है, प्रकृति के जोड़ से ये भी उलूक होते हैं।

(२) सषकी निन्दा करनेवाले जड़ कहे गये, क्योंकि एक की भी निन्दा भारी पाप है, वे इसे नहीं जानते, इसीसे सषकी निन्दा करते हैं। फिर उन्हें चमगादुर होना पड़ता है कि जिस मुख से उन्होंने सषकी निन्दा की है, उसी मुख से भोजन और मलत्याग करना दोनों ही काम करें, पुनः सदा उल्टे ढंग से रहें। भाव यह कि उनका मुख ही गुदा है।

सुनहु तात अष मानस रोगा । जिन्ह ते दुख पावहिं सब लोगा ॥२८॥
मोह सकल न्यायिन्ह कर मूढा । तिन्ह ते पुनि उपजहिं बहु सूला ॥२९॥
काम वात कफ लोभ अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥३०॥
प्रीति करहिं जौ तीनिव भाई । उपजइ सन्यपात दुखदाई ॥३१॥

अर्थ—हे तात ! अष मानस रोग सुनो, जिनसे सभी लोग दुःख पाते हैं ॥२८॥ मोह सब रोगों की जड़ है, फिर उससे बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं ॥२९॥ काम वात है, अपार लोभ कफ है और क्रोध पित्त है जो नित्य छाती जलाया करता है ॥३०॥ हे भाई ! जो ये तीनों भाई प्रीति करते हैं सो दुःख देनेवाला सन्निपात उत्पन्न होता है ॥३१॥

विशेष—(१) 'दुख पावहिं सब लोगा'—शारीरिक रोग सन, सबके नहीं होते और वे सन दिन रहते भी नहीं। पर मानस-रोग सबके होते हैं और सामान्यतया सब दिन रहते हैं, यथा—“मानस-रोग कष्टक में गाये। हहिं सबके लखि गिरजेन्ह पाये ॥” यह आगे कहा गया है। इससे सषको इनसे दुःख पाना स्पष्ट है।

आगे मानस-रोगों का वर्णन शारीरिक रोगों के रूपक से करते हैं—

(२) 'मोह सफ़्त'—इसका उपमेय-मात्र कहा गया है, उपमान भी मोह के ही अर्थ से

‘हरप विपाद गरह ..’—अभीष्ट पूर्ति पर हरप और उसकी हानि पर विपाद होता है। गरह का अर्थ गले का रोग है, यह चेष्टा कहाता है, शोथ रोगों में है, कफ-श्वेत इसका मूल है, यह पानी के विकार से होता

है, गला पड़कर लटक पड़ता है, भीतर नसों में पीड़ा होती है। हर्ष होना शोथ और नसों में पीड़ा होना विपाद है।

पर सुख देखि जरनि सोइ छई । कुष्ट दुष्टता मन कुटिलई ॥३४॥

अहंकार अति दुःखद हमरुआ । दंभ कपट मद मान नेहरुआ ॥३५॥

अर्थ—पराया सुख देखकर जो जलन होती है वह सय रोग है। दुष्टता और मन की कुटिलता कुष्ट (कोढ़) रोग है ॥३४॥ अहंकार अत्यन्त दुःखद हमरुआ रोग है और दंभ कपट मद मान नेहरुआ रोग है ॥३५॥

विशेष—(१) सय—यह एक प्रसिद्ध राज रोग है, इसमें रोगी का केकड़ा सड़ जाता है और सय देह धीरे-धीरे गलती जाती है, शरीर गर्म रहता है, खाँसी आती है और बदनबूदर कफ निकलता है उसमें पुच्छ रक्त का आंश रहता है। इसके आरंभ में ही योग्य चिकित्सा हो तो साम्य होता है नहीं तो यह रोग असाध्य हो जाता है।

इसी तरह पर-सुख देखकर जलनेवालों का हृदय सदा जलता करता है; वे भीतर-ही-भीतर धुलते जाते हैं, उनका शरीर सूखता जाता है; यथा—“खलन्ह हृदय अति ताप भिसेरी। जरहिं सदा पर संपति देखी ॥” (दो० ३८)।

(२) कुष्ट—यह रक्त और त्वचा सम्बन्धी रोग है, यह संक्रामक (छूत से फैलने वाला) और पुरुषानुकम्पक होता है। यह १८ प्रकार का कहा जाता है। पर सामान्यतया दो प्रकार का होता है, एक श्वेत और दूसरा गलित, जिसमें हाथ पैर की अँगुलियाँ गल-गल कर गिर जाती हैं। मानस रोगों में ‘दुष्टता’ (वचन, कर्म से सचकी घुराई करना) गलित कुष्ट है और ‘मन की कुटिलता’ जिसमें गुप्त रीति से दूसरे की घुराई की जाती है, यह श्वेत कुष्ट है, यह महाकुष्ट है, यह स्वभाव पूर्वज से एष कुसंग से भी होता है, इससे असाध्य है, यह फूट कर बहता नहीं, भीतर बहुत जलन रहती है। गलित कुष्ट-साध्य कहा जाता है। ‘मन कुटिलई’ वाले ऊपर से साफ बने रहते हैं, वैसे ही श्वेत कुष्ट भी ऊपर श्वेत होता है, पर भीतर जलन होती है।

हमरुआ—यह मेद रोग कहा जाता है, मेद इसका मूल है। कुपथ्य से मेद के बढ़ने और पवन के रुकने पर जठराग्नि बढ़ती है, तब अधिक भोजन से मेद बढ़ता है जिससे बड़ी पीड़ा के साथ पेट बढ़ता जाता है और कथिर, मांस, वीर्य घटता जाता है और दुर्बलता होती जाती है।

इसी तरह अहंकार भी मानापमान आदि पीड़ा लिये हुए धन-विद्या आदि कुपथ्य पाकर मेद की तरह बढ़ता है। अहं की वृद्धि पेट फूलना है। ज्ञान-विचार आदि का नाश होना कथिर आदि का नाश है और अज्ञान दुर्बलता है।

(३) नेहरुआ—यह रोग प्रायः कमर के नीचे भाग में होता है, जल के साथ एक कीड़े के प्रचित्र होने के कारण यह रोग होता है, इसमें पहले किसी स्थान पर सूजन होती है, उसपर कुंसी होकर उसके फूटने से छोटो सा पाव होता है। उस पाव से डोरी की तरह का कीड़ा धीरे-धीरे निकलने लगता है, यह प्रायः गजों तक लंबा होता है, यह कीड़ा सफेद रंग का होता है। इससे कभी-कभी पैर आदि बेकाम हो जाते हैं। इसे धीरे-धीरे निकालते जायें तो यह कुछ दिनों में डोरी-सी निकल आती है। यदि यह काट दिया जाय या दूट जाय

तो यड़ी जलन होती है और यह कीड़ा फिर दूसरी जगह से निकलता है। इसे वैद्यक में 'स्नायुक्त' कहते हैं। मालया और राजपूताने में यह रोग बहुत सुना जाता है।

ऐसे ही मानस रोग में 'दंभ कपट मद मान' लोभ एवं मान्यता आदि से उत्पन्न होते हैं। मान सूजन, मद फुंसी, दंभ फूटना और कपट नस का निकलना है, कपट का खुलना नस का टूटना है, इससे भी यड़ी पीड़ा होती है।

तृष्णा उदरवृद्धि अति भारी। त्रिविध ईषना तरुन तिजारी ॥३६॥

जुग विधि, ज्वर, मत्सर अभिवेका। कहँ लगि कहँ कुरोग अनेका ॥३७॥

अर्थ—तृष्णा, अत्यन्त भारी जलंधर (जलोदर) रोग है, सुत-वित और लोक (प्रतिष्ठा), ये तीन प्रकार की इच्छाएँ प्रचल तिजारी हैं ॥३६॥ मत्सर और अभिवेक दो प्रकार के ज्वर हैं, कहाँ तक कहूँ, ये कुत्सित रोग अगणित हैं ॥३७॥

विशेष—(१) उदर वृद्धि अर्थात् जलंधर; बात इसका मूल है, यह संदाग्नि में क्षुप्य करने से होता है, बात बढ़ने से घातोदर, कफ बढ़ने से कफोदर और जल बढ़ने से जलोदर, इत्यादि षाठ प्रकार के इसके भेद हैं। बिना पीड़ा के पेट बढ़ता है, देह से दुर्बल होकर घटने बैठने में रोगी अशक्त हो जाता है।

ऐसे ही तृष्णा से भी वृत्ति नहीं होती, क्षण-क्षण बढ़ती ही जाती है, वह मरते समय तक पूरी नहीं होती, इसीसे इसे 'अति भारी' कहा है। "तृष्णा केहि न कीन्ह बौराहा ।" (दो० १५) ; भी देखिये।

(२) 'त्रिविध ईषना तरुन तिजारी ।'—तीसरे दिन आने वाले ज्वर को तिजारी कहते हैं। 'तरुन' क्योंकि यह दो दिन पीछे नवीन होकर आती है। इसी प्रकार तीनों प्रकार की इच्छाएँ भी नवीन-नवीन उठा करती हैं; इस पर—"सुत वित लोक ईषना तीनी। केहि कै मति इन्ह छूत न मलीनी ॥" (दो० ३०) भी देखिये।

(३) 'जुग विधि ज्वर ..'—दो प्रकार के इस ज्वर को द्वंद्वज्वर कहते हैं, इसका मूल अजीर्ण है, अजीर्ण पर भोजन करने से वात-पित्त कोप करते हैं, उससे यह ज्वर होता है। यहाँ मत्सर पित्त और अभिवेक वात का कोप है, (जुग विधि ज्वर पर बहुत प्रकार के मत हैं)।

दोहा—एक व्याधिबस नर मरहिं, ये असधि बहु व्याधि।

पीड़हि संतत जीव कहँ, सो किमि लहइ-समाधि ॥

नेम धरम आचार तप, ज्ञान जज्ञ जप दान।

भेज पुनि कोटिन्ह नहिं, रोग जाहि हरिजान ॥१२१॥

अर्थ—एक ही रोग के बराबर लोग मर जाते हैं और ये तो बहुत-से असाध्य रोग हैं जो निरंतर जीव को दुःखित करते रहते हैं, तब वह कैसे समाधि (मन की एकाग्रता) को प्राप्त हो सकता है ? ॥

हे गरुड़ ! फिर नियम, धर्म, सदाचार, तप, हान, यज्ञ, जप और दान आदि करोहों ओपधियों (इन्हीं के लिये) हैं पर रोग नहीं जाते ॥१२१॥

विशेष—‘एक व्याधि वस • ’—एक ही व्याधि यदि असाध्य हो जाती है, तो लोग मर जाते हैं और यहाँ तो बहुत सी असाध्य व्याधियाँ हैं । ‘बहु व्याधि’—जो व्याधियाँ मोह से लेकर अविवेक तक उपर कही गईं, ये सब कुरोग हैं और असाध्य हैं । ‘पीडहिं सतत’—यह उपसहार है, इसका उपक्रम—“जिन्हते दुख पावहिं सय लोगा ।” (शो० १२०) है । ये असाध्य रोग सदा बने रहते हैं, रोग-जनित पीड़ा भी बनी ही रहती है । ‘समाधि’—अष्टांग योग की अंतिम अवस्था है । यहाँ मन की स्थिरता एवं शांति से तात्पर्य है । मन की स्थिरता आत्म-सुख को प्राप्ति से ही होती है, यथा—“निज सुख विनु मन होइ किं धीरा ।” (शो० ८१) , यह परम पुष्टपार्थ के फल की अवस्था है ।

असाध्य रोगों की भी तो दवा की जाती है, यहाँ क्यों नहीं की जाती, उस पर कहते हैं—‘नेम धर्म आचार तप • ’ अर्थात् लोग दवाइयों किया ही करते हैं, पर उनसे रोग नहीं जाते ।

यहिं विधि सकल जीव जगरोगी । सोक हरप भय प्रीति बियोगी ॥१॥

मानस-रोग कछुक मैं गाये । हृदिं सयके लखि विरलेन्ह पाये ॥२॥

जाने ते छीजहि कछु पापी । नाम न पावहिं जन परितापी ॥३॥

विषय कुपथ्य पाइ अंकुरे । मुनिहु हृदय का नर बापुरे ॥४॥

अर्थ—इस प्रकार ससार के सभी प्राणी रोगी हैं, शोक-हर्ष, भय-प्रीति (आदि द्वन्द्वों के बरा) वियोगी (अस्थिर) रहते हैं ॥१॥ मैंने कुछ थोड़े से मानस रोग वर्णन किये, ये रोग हैं तो सब को ही, पर विरले ही मनुष्यों ने इनको लक्ष पाया है दश लख पाते हैं ॥२॥ जान लेने से मनुष्यों को विशेष तप देनेवाले ये पापी कुछ कम हो जाते हैं, पर नाश को नहीं प्राप्त होते ॥३॥ विषय रूपी कुपथ्य पाकर मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो आते हैं, तब वेचारे मनुष्य क्या हैं ? ॥४॥

विशेष—(१) ‘मानस रोग कछुक मैं गाये ।’—यह उपसहार है, इसका उपक्रम—“मुनहुं तात अब मानस रोगा जिन्हते दुख पावहिं सय लोगा ॥” (शो० १२०), है । इसके बीच में कुछ मानस रोग कहे गये । ‘कछुक’—क्योंकि ये बहुत हैं, यथा—“ये असाध्य बहु व्याधि ।” “कहँ लखि कहँ कुरोग बनेका ।” ऊपर कहा गया । ‘हृदिं सयके लखि विरलेन्ह पाये’—इनकी प्रशुति और उनका लक्षण वि० १४० में लिखा गया है, यथा—“कृपासिधु ताते रहँ निसि दिन मन भारे । महाराज लाज आपु ही निज जाँप वपारे ॥ मिले रहँ, माखो चहँ, कामादि सँघाती । मो विनु रहँ न मेरिये जाँरें छल छाती ॥ घसत हिये हित जानि मैं सब की रुचि पाली । कियो कथिक कोदह हो जब कर्म कुचाली ॥ देखी सुनी न आजु लौं अपनायत पेसी । करँ सवै, सिर मेरे ही फिरि परै अनैसी ॥ मड़े अलेखी लखि परे परिहरे न जाहीं । अस मजस मैं भगन हौं लीजे गहिबाहीं ॥ बारक बलि अवलोकिये कौतुक जन जोको । अनायास मिटि जायगो सकल तुलसी को ॥”

जान लेने पर भी नहीं छूटते, क्योंकि मनुष्यों के सामर्थ्य से असाध्य हैं, यथा—“लोभ, मोह, मद, काम, मोघ रिपु फिरत रैन दिन घेरे । दिनहिं मिले मन भयो कुपथ्य रत फिरि तिहारेहि फेरे ॥” (वि० १८०) “बुम अपनायो तप जानिहीं जब मन फिरि परिहरे ।” (वि० २६८) ।

(२) 'छोजहिं कछु'—जानने पर कुछ संयम और ओपधि की जाती है, इससे कुछ नाश होते हैं, पर उनकी जड़ें बनी रहती हैं, इससे जल रूपी कुपथ्य पाकर फिर भी अंकुरित हो आते हैं । 'मुनिहु हृदय'; यथा—“मुनि विद्वान धाम मन, करहिं निमिष महँ छोभ ” (आ० दो० १८) देखिये । मुनि लोग सदा ओपधि ही करते रहते हैं और संयम से रहते भी हैं । जब उनके भी हृदय में अंकुरित हो आते हैं, तब विषयी चेचाराँ की क्या गणना है ?

जैसे रोगी कुपथ्य की ओर दौड़ता है वैसे मानस रोगी विषयों के लिये दौड़ते हैं । 'अंकुरे'—मानस रोग (मोह आदि) के धीज यम-नियमादि-रूपी सूखी मिट्टी में दबे रहते हैं, विषय बारि-रूपी हृपथ्य पाते ही वे अंकुरित हो आते हैं ।

राम-कृपा नासहिं सब रोगा । जौ एहि भौंति बनै संजोगा ॥५॥

सद्गुरु वैद बचन चिन्वासा । संजम यह न विषय कै आसा ॥६॥

रघुपति-भगति सजीवन मूरी । अनूपान अद्धा मति पूरी ॥७॥

येहि बिधि भलेहि सो रोग नसाहीं । नाहित जतन कोटि नहिं जाहीं ॥८॥

अर्थ—श्रीरामजी की कृपा से यदि इस प्रकार संयोग बन जाय (जैसा आगे कहते हैं) तो सब रोग नष्ट हो जाते हैं ॥५॥ सद्गुरु रूपी वैद के बचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न रखे, यह संयम (परहेज) है ॥६॥ श्रीरघुनाथजी की भक्ति संजीवनी बूटी है, बुद्धि अद्धा से परिपूर्ण हो, यही अनुपान है ॥७॥ इस प्रकार भले ही वे रोग नष्ट हो जाते हैं नहीं तो करोड़ों (अन्य) उपायों से नहीं जाते ॥८॥

विशेष—(१) 'राम कृपा नासहिं सब रोगा' ; यथा—“जब कब राम कृपा दुख जाई । तुलसि दास नहिं आन उपाई ॥” (वि० १२०) ; कृपा कैसे समझी जाय ? यह उत्तरार्द्ध में कहते हैं—“जौ एहि भौंति बनै संजोगा ” भाव यह कि ऐसा संयोग अपने अधीन नहीं है । 'नासहिं'—भाव यह कि अवश्य नष्ट हो जायेंगे, संदेह नहीं ।

ज्ञान के साधन में भी 'अस संयोग ईस जब करई' कहा गया था । वैसे ही यहाँ भी संयोग श्रीरामजी के हाथ ही कहा गया है ; यथा—“तुलसिदास यह जीव मोह रजु जोइ बाँध्यो सोह छोरे ॥” (वि० १०२) ।

(२) 'सद्गुरु वैद' अर्थात्—समीचीन गुरु रूपी वैद—ओत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु सद्गुरु कहाते हैं ; यथा—“तद्विद्वानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः ओत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥” (मुं० ११२/१२) अर्थात् वे साधन करके ब्रह्मनिष्ठ हों और श्रुतियों के द्वारा शिष्य के संराग निवृत्त कर सकें; यथा—“सद्गुरु मिले जाहिं जिमि, संसय भ्रम समुदाय ॥” (वि० दो० १९) देखिये । शिष्य भी साधन में कटिबद्ध, प्रशान्त चित्त, शमान्वित और अदालु होना चाहिये : यथा—“तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय ॥ येनात्तरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् ॥” (मुं० ११२/१२) । 'बचन चिन्वासा'—विश्वास से अद्धा पुष्ट होही रहेगी, पुनः संयम के विषय में भी विश्वास ही काम देगा । वैद की दवा में विश्वास हो और उसके कहे हुए संयम में भी तत्पर रहे, तब रोग नष्ट होते हैं । वैसे ही गुरु के द्वारा प्राप्त उपाय में हृद विश्वास हो, और विषय-त्याग का संयम भी करे । वैद मिर्चा-खटाई आदि से संयम रखने को कहते हैं यहाँ विषय खटाई आदि कुपथ्य हैं, उनसे संयम रखे । वैद संजीवनी देते समय अनुपान भी वतलाते

हैं कि अमुक वस्तु के साथ यह दया सेवन की जाय। वैसे ही इस भक्ति रूपी जड़ी का अनुपान परिपूर्ण श्रद्धा है। पहले समय कहकर दया कही गई, क्योंकि संयम बहुत आवश्यक है, अन्यथा दया व्यर्थ हो जाती है, ऐसे ही इन्द्रिय विषय के संयम बिना साधन व्यर्थ हो जाते हैं; यथा—“दसहँ दसहु कर संयम जो न करिय जिय जानि। साधन यूथा होहि सध मिलहि न सारंगपानि॥” (७० २०३), ‘सजीवनि मूरी’—सजीवनी घूटी ने सेवन से मृतप्राय प्राणी भी जो उठते हैं, वैसे ही भक्ति भक्त के असाध्य रोग (भव-रोग) के नाश करने में अव्यर्थ ओषधि है; यथा—“कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति॥” (गीता १११), अर्थात् भगवान् के भक्त का नाश नहीं होता, वे नित्य अमरत्व (मुक्ति) पाते हैं।

भक्ति पूर्ण श्रद्धा से करनी चाहिये, यथा—“भक्त्याहमेकया ग्राह्य भद्रयात्मा प्रिय सताम्। भक्ति पुनाति मत्रिष्ठा स्वपाकानपि सन्मवान्॥” भाग० १३।१।११; अर्थात् सत्तां के प्रिय आत्मा रूप में केवल श्रद्धायुक्त भक्ति के द्वारा यश में हो सकता है। मेरी भक्ति चाण्डाल आदि को भी पवित्र हृदय बनाने में समर्थ है।

(३) ‘येहि विधि भलेहि’—यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—“राम कृपा नासहि सब रोगा। जो येहि भाँति पने सजोगा॥” है। इसके बीच में कही हुई विधि ही भगवत् रोग के नाश का उपाय है।

जानिय तय मन धिक्ज गोसाईं । जय वर बल-विराग अधिकारि ॥९॥

सुमति छुधा थाढ़इ नित नई । विषय आस दुर्बलता गई ॥१०॥

बिमल-ज्ञान-जल जय सो नहाई । तय रह राम-भंगति वर छारि ॥११॥

अर्थ—हे गोसाईं ! तब जानना चाहिये कि मन वीरोग हो गया, जब हृदय में वैराग्य रूपी बल बढ़े ॥९॥ उत्तम बुद्धि रूपी भूय नित्य नवीन बढ़ती जाय और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता घली जाय ॥१०॥ जब यह (रोग निर्युक्त प्राणी) निर्मल ज्ञान रूपी जल से स्नान करता है तब उसके हृदय में श्रीरामभक्ति छा रहेगी ॥११॥

विशेष—(१) ‘बल विराग अधिकारि’—ऊँच लौकिक-पारलौकिक सभी विषयों से वैराग्य हो जाए एक भक्ति में दृढ़ निष्ठा रह जाय और विषयों को अनिहित जानकर उनकी ओर नहीं देखे।

रोग दूर होने पर पहले शरीर में बल बढ़ने लगता है, भूय दिनोंदिन बढ़ने लगती है और शरीर की कृशता दूर होती जाती है, तब वीरोग होने पर स्नान (आरोग्यता का विशेष स्नान) कराया जाता है, ये सब बातें यहाँ कहते हैं—

(२) वैराग्य बल, सुमति भूय, विषयों की आशा दुर्बलता और विमल ज्ञान स्नान का जल है। भाव यह कि मानस रोगों के नष्ट होने पर पहले शरीर में कुछ वैराग्य रूपी बल आता है, फिर दिनों दिन बुद्धि विमल होती जाती है उससे भक्ति की चाह भूय की तरह नित्य नई होती रहती है जिससे वैराग्य रूपी बल अधिक होता जाता है, भगवान् में लगती हुई इन्द्रियाँ जगत् से नीस होती जाती हैं। यही दुर्बलता का दूर होना है। तब साधक विमल ज्ञान से ‘निज प्रभु मय’ जगत् को देखने लगता है और पूर्ण रूप से परा भक्ति उसके हृदय में छा जाती है। वह राम भक्ति अहर्निश एक रस बनी रहती है, यही उसका छा रहना है, यथा—“सरग नरक अपवरग समाना। जहँ वहँ देख धरे धनु वाना॥” (४० ३३०)।

सिव अज सुक सनकादिक नारद । जे मुनि ब्रह्म-विचार-विसारद ॥१२॥

सपकर मत स्वगनायक येहा । करिय राम-पद-पंकज नेहा ॥१३॥

अर्थ—श्रीशिवजी, श्रीब्रह्माजी, श्रीशुकदेवजी, श्रीसनक-सनंदन-सनातन और सनत्कुमारजी एवं श्रीनारदजी (आदि) जो मुनि ब्रह्म-तत्त्व-विचार में परम निपुण हैं ॥१२॥ उन सब का मत, हे श्रीगुरुजी ! यही है कि श्रीरामजी के चरण कमलों में स्नेह करना चाहिये ॥१३॥

विशेष—(१) 'पद पंकज नेहा' ; यथा—“मन मधुकर पनकरि तुलसी रघुपति पद कमल वसेहीं ।” (बि० १०५) ; श्रीशिवजी का मत इसी ग्रंथ में सर्वत्र है, मानस में एक घाट ही इनका है । यथा—“ये नारायणलोकपु रामभक्तिपरांमुखाः । जपं तपं दया शौच शास्त्राणामवगाहनम् ॥ सर्वं यथा विना येन शृणु त्वं पार्यति प्रिये ॥” (रुद्रवामल) ; श्रीब्रह्माजी का मत भी इसी ग्रंथ की उनकी स्तुति आदि से प्रसिद्ध भक्ति परक ही है । पुन दो० ११४ चौ० १ की टीका में ‘श्रेय श्रुति ’ यह श्लोक देखिये । शुकदेवजी का मत, यथा—“यस्यामल नृपसदसुखसोऽधुनापि गायन्यघनमृषयोदिगिमेन्द्रपटम् । तन्नाकपाल-वसुपालकिरीटजुष्टपादान्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये ॥” (भाग० ११।१।११) ; सनकादिक का मत ; यथा—“देहि भगति ससृति सरि तरनी ॥” (दो० १४), तथा सनत्कुमार संहिता में रामस्तवराज इनका ही कथित है जिसमें श्रीरामभक्ति ही परम प्राप्य कहा गई है, यही नारदजी का भी अभिप्राय है, क्योंकि वह नारद कृत स्तुति ही है, जिसका सनकादि ने वर्णन किया है । इस ग्रंथ में भी श्रीनारदजी का भक्ति-मत जगह-जगह पर है । नारद भक्ति सूत्र एक भक्ति-दर्शन है, वह श्रीनारदजी की ही रचना है, इत्यादि ।

‘करिय राम पद पंकज नेहा’—यह इस ग्रंथ का तात्पर्य निर्णय है, इसे विस्तार-पूर्वक आगे “सतपंच चौपाई मनोहर...” इस छंद के प्रकरण में कदा जायगा । इसी निर्णय मान को पुष्टि आगे की जाती है—

श्रुति पुरान सब ग्रंथ कहाहीं । रघुपति भगति विना सुख नाही ॥१४॥

कमठ-पीठ जामहिं बर मारा । बंध्यासुत बर काहुहि मारा ॥१५॥

फूलहिं नभ बर बहु विधि फूला । जीव न लह सुख हरि-प्रतिफूला ॥१६॥

अर्थ—वेद-पुरान (आदि) सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्रीरघुनाथजी की भक्ति के बिना सुख नहीं हो सकता ॥१४॥ कछुप की पीठ पर बाल भले हो जम आवें और बाँक का पुत्र भले ही किसी को मार आवे ॥१५॥ आकाश में भले ही (चाहे) अनेक प्रकार के फूल फूलें (ये सब असंभव चाहे हो जायें), पर भगवान् से प्रतिकूल होकर जाव सुख नहीं पा सकता ॥१६॥

विशेष—(१) ‘श्रुति पुरान सब ग्रंथ कहाहीं । ..’—ऊपर ईश्वरों और मुनीश्वरों का मत कहा, उसी पर भगवान् की वाणी एवं श्वास्तरूप वेदों और उनके उपबृंहणरूप पुराणों का एत और भी सद्प्रमाणों का प्रमाण दिया कि श्रीरामभक्ति बिना सुख नहीं मिल सकता । आगे अपना निर्णय किया हुआ अपेक्ष सिद्धान्त भी कहते हैं, उसी मत को आगे नव अर्थभय दृष्टान्तों से पुष्ट करते हैं कि ‘रघुपति भगति बिना सुख नाही ।’ यहाँ ‘रघुपति’ कहकर उपर्युक्त ‘राम पद पंकज नेहा’ की अतिव्याप्ति दूर की । भाव यह कि दायारहि रामजी की ही भक्ति करनी चाहिये ।

१ पूर्ण भी कहा है—“गायहि वेद पुरान” सुख कि लक्ष्य हरि भगति विनु ।” (दो० ८१), “सुनु गयेस हरि भगति पिहाई । जे सुख चाहि आन धपाई । ते सठ महासिंधु विनु तरनी । पैरि पार चाहि जइ करनी ॥” (दो० ११४) ।

कमठ की पीठ पर बाल जमना तीनों काल में असंभव है, ऐसे ही बंध्या के पुत्र होना और आकार में फूल फूलना भी असंभव है । जड़ बंध्या के पुत्र हो ही नहीं सकता तो यह मारेगा कैसे ? पुनः आकार में स्थल ही नहीं है कि उसमें पृष्ठ उगें और फल फूल हों ।

तृपा जाइ यरु मृग-जल-पाना । सरु जामहि सस सीस विपाना ॥१७॥

अंधकार यरु रयिहि नसावै । राम-विमुख न जीव मुख पावै ॥१८॥

हिम ते अनल प्रगट करु होई । विमुख राम सुख पाव न कोई ॥१९॥

बोहा—बारि मये घुन होई यरु, सिकता ते यरु तेल ।

विनु हरि-भजन न भव तरिय, यह सिद्धान्त अरेल ॥

अर्थ—मृग-वृष्णा रूपी जल के पीने से प्यास चाहे थुम जाय (तो थुम जाय), सरुहे (सरगोश) कि शिर पर सींग चाहे जम आवें और अंधकार चाहे सूर्य का नारा कर दे (ये सब असंभव चाहे संभव हो जायें), पर राम-विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता ॥१७-१८॥ पाले से चाहे अभि प्रकट हो जाय परन्तु राम-विमुख होकर कोई सुख नहीं पा सकता ॥१९॥ जल के मथने से घी चाहे हो जाय और घालू से तेल चाहे निकल आवे, पर यह अटल सिद्धान्त है कि बिना हरि-भजन के ससार नहीं उरा जा सकता ॥

विशेष—(१) मृग-वृष्णा का जल कूड़ा है; यथा—“जथा भानुकर बारि । जदपि मृपा तिहुँ काल सोइ, भ्रम न सके कोठ टारि ।” (बा० दो० ११०); उससे प्यास बुझना असंभव है । “अंधकार यरु रयिहि नसावै ।”—अंधकार सूर्य के सामने नहीं हो सकता, तब सूर्य का नारा करना तो उसके लिये असंभव ही है; यथा—“रमि सन्मुख तम कथहुँ कि जाही ।” (दो० ७१); “तहुँ कि तिमिर जहँ तरनि प्रकासू ।” (अ० दो० २१४); ‘राम विमुख न जीव मुख पावे ।’ जैसे कि जगन्त को किसी ने शरण नहीं दी ; यथा—“राखि को सके राम कर दोही ।” से “सब जग चाहि अनलहु ते ताता । जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता ॥” (बा० दो० १) तक । ‘सुख पाव न कोई’—ऊपर ‘न जीव सुख पावे’ कहा गया था और यहाँ ‘कोई’ में यह ध्वनि है कि जीव (सामान्य) की ब्या ईश्वर कीटि के ब्रह्मा आदि भी सुख नहीं पा सकते ।

(२) ‘बारि मये घुन...’; यथा—“लोके मवतु चाक्षर्य जलाज्जन्म घुनस्य च । सिक्तायाश्च तेलं तु यन्नाद्यातु कथंचन ॥ विना भक्ति न मुक्तिश्च भुजमुखाय चोच्यते ॥” (सत्योपनिषद् १५।१५-१७) । “सिक्ताया मलु तैलमथापिवा घृतमपामयनाद्यादिचेद्भवेत् । भगवतो भजनेन विना नरः नहि कदापि तरेद्भव-सागरम् ॥”

यहाँ तक ‘कमठ पीठ’ से लेकर ६ असंभव दृष्टान्त कहे गये । ९ संख्या की सीमा है, इससे यह भाव निकला कि ऐसी असंख्य असंभव बातें चाहे हो जायें तो हो जायें, पर हरि-भजन बिना कोई भी भवसागर नहीं तर सकता । इसे ‘अपेल सिद्धान्त’ कहा है । अपेल अर्थात् न टालने योग्य, न हटा सकने योग्य,

यथा—“आयेहु तात बचन मम पेला ।” (आ० दो० २१), ‘अपेल सिद्धान्त’ कहकर इसे सर्वतंत्र सिद्धान्त कहा है कि जिसे विद्वानों के सब धर्म या सब सम्प्रदाय मानते हैं ।

पहले शिव अज आदि का निर्णय मत कहा ; यथा—‘करिय राम पद पंकज नेहा ।’ फिर उसे श्रुति पुराण एवं सब ग्रन्थों से प्रमाणित किया ; यथा—‘रघुपति भगति बिना सुख नाही ।’ पुनः उसे ही नव प्रकार के असंभव दृष्टान्तों से भी पुष्ट किया, तब ‘यह सिद्धान्त अपेल’ कहा, भाव यह कि जो मत इस प्रकार से प्रामाणिक हो, वही ‘अपेल सिद्धान्त’ कहायेगा । पहले ‘सुख नाही’ कहा, फिर उसी को ‘न भव तरिय’ कहकर जनाया कि भव पार होकर जीव सुख ही पाता है ।

उपक्रम—‘रघुपति भजन बिना सुख नाही ।’ और उपसंहार—‘बिनु हरि भजन न भव तरिय’ है । इतने में ‘करिय राम-पद-पंकज नेहा’ को पुष्ट किया गया है ।

मसकहि करइ विरंचि प्रभु, अजहि मसक ते हीन ।

अस बिचारि तजि संसय, रामहि भजहि प्रवीन ॥

श्लोक—विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे ।

हरिं नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरंति ते ॥१२२॥

अर्थ—प्रभु (पादे) मच्छड़ को मढ़ा कर दें और मढ़ा को मच्छड़ से भी छोटा कर दें—ऐसा विचारकर चतुर लोग संशय छोड़कर श्रीरामजी का भजन करते हैं ॥ में आपसे विशेष निश्चित किया हुआ सिद्धान्त कहता हूँ, मेरे बचन धन्यथा (व्यर्थ) नहीं हैं, जो मनुष्य भगवान् का भजन करते हैं वे अति दुस्तर संसार को तर जाते हैं ॥१२२॥

विशेष—(१) ‘अस बिचारि’—पहले तो ‘करिय राम-पद-पंकज नेहा ।’ को अपेल सिद्धान्त कहा, फिर यह कहा कि प्रभु ऐसे समर्थ हैं कि भजन करने से श्रुतकूल हों तो मच्छड़ को मढ़ा बना सकते हैं और जो उनसे विमुख हो, उस मढ़ा को भी मच्छड़ से हीन दशा को पहुँचा सकते हैं, अतः वे प्रवीणों के उपाय हैं ; यथा—“मसक विरंचि विरंचि मसक सम करहु प्रभाव तुम्हारी । यह सामर्थ्य अछत मोहि त्यागहु नाथ तहाँ कछु चारो ॥” (वि० १४), “जो चेतन कहैं जड़ करइ, जड़हि करइ चैतन्य । अस समर्थ रघुनायकहि, भजहि जीव ते धन्य ॥” (दो० १११) । यहाँ सामर्थ्य दिखाने के सम्बन्ध से ‘प्रभु’ कहा है ।

(२) ‘विनिश्चितं वदामि’—पहले शिव-मढ़ा आदि का मत कहा, फिर उसे श्रुति-पुराण आदि से पुष्ट किया, तब असंख्य असंभव दृष्टान्तों से जोर देकर अपने मत से भी उसे ही अपेल सिद्धान्त कहा । अब उसे ही विशेष निश्चित सिद्धांत करके फिर से श्लोक में जोर देते हुए कहते हैं कि हरि भजन से ही दुस्तर भवसागर का तरण होता है, दूसरे उपायों से नहीं ।

हरि भजन को कई तरह से निश्चित किया—(क) राम-भक्ति से ही सुख की प्राप्ति एवं भवतरण होता है । (ख) श्रीराम-भक्ति बिना सुख नहीं मिलता । (ग) श्रीरामजी के विमुख एवं प्रतिकूल होने से सुख नहीं मिलता । सारांश यह कि श्रीराम-भजन करने ही से सुख मिलता है ।

यह श्लोक नग स्वर्कपिणी वृत्त का है, आ० दो० ३ अत्रि-स्तुति इसी छंद में है ।

यहाँ तब श्रीगुरुजी के प्रश्नों के उत्तर कह दिये, आगे प्रकरण की इति लगाते हैं—

कहेँ नाथ हरि-चरित अनूपा । व्यास समास समति-अनुरूपा ॥१॥

श्रुति-सिद्धान्त इहइ जरगारी । राम भजिय सब काज बिसारी ॥२॥

अर्थ—हे नाथ ! मैंने अनुपम एवं सरस श्रीरामचरित को कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से अपने बुद्धि के अनुसार कहा ॥१॥ हे भोगरुजो ! श्रुतियों का यहो सिद्धान्त है कि सब काम भूलकर श्रीराम-का भजन करना चाहिये ॥२॥

विशेष—(१) 'हरि चरित अनूपा'—पहले समग्र श्रीरामचरित कहकर फिर जो श्रीगुरुजी के प्रश्नों के उत्तर दिये थे, उनमें कई प्रश्न भुगुडितों के चरित परक थे और फिर इधर भी सत् प्रश्नों में कुछ मानस रोग एवं सत-असत स्वभाव आदि कहे गये हैं । पर सबका उपसंहार करते हुए उन्हें भी हरि चरित ही कहा है, क्योंकि ये सब प्रसंग भी श्रीरामचरित के ही पोषक हैं अतएव उसी के अंग हैं । सत् स्वभाव की उत्तमता भी श्रीरामचरित ही है । श्रीरामजी की ही कृपा से सबों में उत्तम गुण आते हैं ।

(२) 'कहेँ नाथ हरि चरित अनूपा ।'—यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—“प्रथमहि अति अनु राग भयानी । रामचरित सर कहैसि बराना ॥” (दो० १२) से हुआ है । 'स्वमति अनुरूपा'—के भाव पूर्व कहे जगह आ गये हैं । 'अनूप' का अर्थ सरस भी होता है, यथा—“देखि मनोहर सेल अनूपा ।” (कि० दो० १२), वह प्रवर्णन गिरि सरस भी था ।

'व्यास समास'—जहाँ-जहाँ 'बराना' 'गाना' ये शब्द कहे गये हैं, वहाँ विस्तार पूर्वक और जहाँ जहाँ अपूर्ण क्रियाएँ हैं और बराना आदि शब्द नहीं हैं, वहाँ संक्षेप में कहा गया है । यहाँ के अंतिम सात प्रश्नों में भी दो ही विस्तार से कहे गये हैं, क्योंकि इनके प्रश्न के साथ ही 'बलानद' और 'कइहु समुकाई' कहा गया था । इसी तरह सर्वत्र जानना चाहिये ।

(३) 'श्रुति सिद्धान्त इहइ ...'—वेदों ने श्रुति में रख अपना सिद्धान्त कहा है, यथा—“जे ज्ञान मान विमल सब भव हरनि भगति न आइयो । मन बचन कम विकार तजि सब चरन हम अनुरागही ॥” (दो० १२) । आगे श्रीशिवजी भी कहते हैं, यथा—“श्रुति सिद्धान्त नोक तेहि जाना । जो छल छाड़ि भजे रघुवीरा ॥” (दो० १२१) । 'राम भजिय सब काज बिसारी' , यथा—“देह धरे कर यह फल भाई । भजिय राम सब काम निहाई ॥” (कि० दो० २२), यथा—“धाये धाम काम सब त्यागी ॥” (बा० दो० २१४) । “सबै सकल गृह काज बिसारी ॥” (बा० दो० २३६), “तजि हरि भजन काज नहि पूजा ॥” (दो० ५६) आदि में बिसारी के भाव आ गये हैं । 'बिसारी' का भाव यह कि छोड़ देने मात्र से काम नहीं, उनकी सुध भी नहीं रहने पावे, अर्थात् अज्ञा और प्रेम पूर्वक भजन होने चाहिये कि इन पर चित्त ही नहीं जाय ।

प्रभु रघुपति तजि सेइय काही । मोहि-से सठ पर ममता जाही ॥३॥

तुम्ह विज्ञान रूप नहि माहा । नाथ कान्हि मो पर अति छोहा ॥४॥

पूछेहु राम कथा अति पावनि । सुक सनकादि समु-मन-भावनि ॥५॥

अर्थ—समर्थ स्वामी श्रीरघुनाथजी को छोड़कर किसकी सेवा की जाय कि मुझ ऐसे शठ पर भी जिनका ममत्व है ॥३॥ हे नाथ ! आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं था, आपने तो मुझपर (यह)

अति कृपा की है कि जो शुक सनकादि एवं शिवजी के मन को प्रिय लगनेवाली अत्यन्त पवित्र राम-कथा पढ़ी है ॥४-२॥

विशेष—(१) 'प्रभु रघुपति तजि...'—पहले सर्व तंत्र सिद्धान्त से यह प्रतिपादन कर आये कि श्रीरामजी का भजन करना चाहिये। अब श्रीरामजी में उत्तम स्वामित्व-लक्षण भी पहते हैं कि वे 'प्रभु' हैं; अर्थात् अपटित घटना को घटित कर देनेवाले हैं। पुनः 'रघुपति' हैं; अर्थात् रघु आदि परम उदार राजाओं के कुल में श्रेष्ठ हैं। अतः, आश्रितों के लिये सब प्रकार श्रेय विधान करनेवाले हैं। पुनः सुलभ इतने हैं कि मुझ ऐसे शठ पर भी ममता रखते हैं, एक श्रीरामजी ही शठ सेवक पर ममत्व रखते हैं; यथा—“सठ सेवक की प्रीति रुचि, रुचिहहि राम कृपालु। उपल किये जल जान जेहि, सन्धि सुमति कपि भालु ॥” (बा० दो० १८); अपनी शठता मुकुण्डिजी ने स्वयं कही है और साथ ही प्रभु की ममता भी दिखाई है; यथा—“राम कृपा आपनि जइताई।” से “बहु विधि मोहि प्रयोधि सुख देई ॥” (दो० ७४-८७) तक, इसमें प्रभु इन्हें प्रहण करना चाहते थे और ये भागते थे, परन्तु भागने नहीं पाये। प्रभु ने प्रहण कर जाना प्रकार के घर देकर इन्हें कृतार्थ दिया, वही पदाहरण देते हैं। अतएव ऐसा उत्तम स्वामी और कोई नहीं है जिसका भजन किया जाय, यथा—“नाहिन भजिचे जोग बियो। श्रीरघुवीर समान ज्ञान को पूरन कृपा हियो ॥” तुलसिदास को प्रभु कोसलपति सब प्रकार बरियो ॥” (गो० सु० ११)। “भजिचे लायक सुलदायक रघुनायक सरिस सरनप्रद हूजो नाहिन ॥” (वि० १०७); भाव यह कि सब प्रकार समर्थ और आश्रित वत्सल श्रीरामजी ही हैं।

(२) 'तुम्ह विज्ञान रूप'; यथा—“गरुड़ महाहानी गुनरासी ॥” (दो० ५४); अतः मोह नहीं है। 'नाथ कीन्हि मोपर अति छोहा।'—राजा का सेवक के घर आना छोह है और फिर सत्संग का सुख देना 'अति छोह' है; यथा—“तुम्हहि न संसय मोह न माया। मोपर नाथ कीन्हि तुम्ह दाय्या ॥” (दो० ११)।

(३) 'अति पावनि'; यथा—“मन क्रम बचन जनित अघ जाई। सुनहिं जे कथा भवन मन लाई ॥” (दो० १२५); 'शुक सनकादि संभु मनभावनि'—शुक मनभावनि, जैसे कि श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण परब्रह्म चरित में भी श्रीरामजी का परब्रह्म वर्णन करते हुए श्रीशुकदेवजी ने महापुरुष शब्द से श्रीरामजी की ही वंदना की है; यथा—“ध्येयं सदा परिभवश्चमभीष्टदोहं तीर्थात्पर्वं शिवविरंचिनुतं शरण्यम्। भृत्यासिंहं प्रणतपालभवादिषपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविन्दम् ॥ त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं घमिष्ठ आर्यवचसा यद्गादादरण्यम्। मायाभृगं दधितयेष्कितमन्वधावद्वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् ॥” (१।५।१३-१४) अन्यत्र तो इनकी निष्ठा प्रसिद्ध ही है। सनकादि मनभावनि, यथा—“आसासन व्यसन यह तिन्हही। रघुपति चरित होइ तहें सुनहीं ॥” (दो० ११); “जीव-मुक्त ब्रह्म पर, चरित सुनहि तजि ध्यान ॥” (दो० ४२)। संभु मन भावनि, यथा—“सिब प्रिय मेकल-सैल-सुता-सी ॥” (बा० दो० ३०)।

मन-संगति दुर्लभ संसारा। निमिष दंड भरि एकउ बारा ॥६॥

देखु गरुड़ निज हृदय बिचारी। मैं रघुवीर-भजन अधिकारी ॥७॥

सकुनायम सब भाँति अपावन। प्रभु मोहि कोन्हि चिदित जगपावन ॥८॥

अर्थ—संसार में निमेष भर, दंड भर या एक बार का भी सत्संग मिलना दुर्लभ है ॥६॥ हे गरुड़ ! अपने हृदय में विचार कर देखिये तो क्या मैं रघुवीर भजन का अधिकारी हूँ ? अर्थात् नहीं हूँ ॥७॥ मैं पक्षियों में अधम, सब प्रकार से अपवित्र हूँ, ऐसे मुझको भी प्रभु ने जगत्-पावन कर दिया—यह बात जगत्-प्रसिद्ध है ॥८॥

विशेष—(१) 'सत संगति दुर्लभ'...; यथा—“विनु सतसंग विवेक न होई । राम कृपा विनु सुलभ न सोई ॥” (बा० दो० २) देखिये । तथा—“महत्सङ्गु दुर्लभोऽगम्योऽमोघश्च ॥” (नारद-मणि घृ ३१) । ‘निगिप दंड गरि पक्क धारा ।’, यथा—“तान रग अपवर्ग सुग, भरिय तुला एक अंग । तूल न ताहि सकल मिली, जो मुख लय सतसंग ॥” (सुं० दो० ४) देखिये, भाव यह कि जितना हो अधिक सत्संग का संयोग हो, उतना ही उसे परम लाभ मानना चाहिये । पल-भर का सत्संग भी व्यर्थ नहीं जाता, पृथिवी में पड़े हुए बीज की तरह कभी अंकुरित होता ही है । ‘श्री रघुनीर भजन अधिकारी’ इस काकु कथन द्वारा अपने को अनधिकारी कहकर उसे आगे ‘सकुनाधम सत्र भौति अपावन । ..’ से स्पष्ट किया है कि कौआ चाण्डाल पक्षी है, आचरण से भी भ्रष्ट होता है, उसे जगत भर में प्रसिद्ध पावन कर दिया ; यथा—“पठइ सोह मिस रगपति नोहीं । रघुपति दीन्ह बड़ाई मोहीं ॥” (दो० ११); अर्थात् महाशानी का भी अपदेष्टा पद मुझे प्राप्त कराया ।

दोहा—आजु धन्य मैं धन्य अति, जद्यपि सब विधि हीन ।

निज जन जानि राम मोहि, संत-समागम दीन ॥

नाथ जथामति भाखेउँ, राखेउँ नहि कछु गोइ ।

चरित-सिंधु रघुनायक, थाह कि पावइ कोइ ॥१२३॥

अर्थ—यद्यपि मैं सन प्रकार से तुच्छ (गया बीता) हूँ, तथापि मैं आज धन्य हूँ, अति धन्य हूँ कि श्रीरामजी ने मुझे अपना सेवक जानकर सत-समागम दिया ॥ हे नाथ ! मैंने अपनी छुट्टि के अनुसार कहा है, कुछ भी बात छिपा नहीं रखी । श्रीरघुनाथजी के चरित समुद्र के समान अगाध हैं, क्या कोई उनकी थाह पा सकता है ? ॥१२३॥

विशेष—(१) 'आजु धन्य मैं ..'—क्योंकि सत्संग की एक घड़ी भी धन्य है; यथा—“धन्य घरी सोइ जय सत्संगा ॥” (दो० १२०), मुझे तो बहुत काल का सत्संग मिला, अतएव मैं अति धन्य हूँ । बार-बार धन्य कहने का भाव यह है कि 'समागम' के साथ दर्शन-स्पर्श की भी प्राप्ति का स्मरण करते हैं; यथा—“जेहि घरस परस समागमादिक पापरसि नसाइये ॥” (वि० १३१) । अंतिम 'समागम' पद से उसके साथ के दर्शन स्पर्श भी आ गये हैं ।

(३) 'जथामति' और 'चरित सिंधु' के भाव पूर्व कई जगह आ गये हैं । 'राखेउँ नहि कछु गोइ' कहकर पूर्व कथित “पाइ लमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकास” (दो० ११) का चरितार्थ दिखाया गया है

(२) 'निज जन'; यथा—“मन मम बचन राम पद सेवक । सपनेहु आन भरोस न देवक ॥ देखि दसा निज जन मन भाये ॥” (आ० दो० ४) । “जनहि मोर बल...” (आ० दो० ४१), अर्थात् अनन्य भक्त ही निज जन हैं ।

सुमिरि राम के शुनगन नाना । पुनि पुनि हरप सुशुंझि सुजाना ॥२॥

महिमा निगम नेति करि गाई । अतुलित बल प्रताप प्रसुताई ॥१॥

सिव अज पूज्य चरन रघुराई । मो पर कृपा परम मृदुलाई ॥३॥

अस सुभाव कहूँ सुनवँ न देगवँ । केहि खगेस रघुपति सम लेगवँ ॥४॥

अर्थ—श्रीरामजी के नाना गुण-गणों का स्मरण करके बार-बार सुजान श्रीभुशुंडिजी हर्षित हो रहे हैं ॥१॥ जिन श्रीरघुनाथजी के अतुलित बल, प्रताप और प्रभुता की महिमा वेदों ने 'न इति' कहकर गाई है ॥२॥ जिन श्रीरघुनाथजी के चरण श्रीशिवजी और श्रीब्रह्माजी से पूज्य हैं, (ऐसे) उन प्रभु को मुक्त-पर परम कृपा है, यह उनकी परम कोमलता है ॥३॥ ऐसा स्वभाव न कहीं सुनता हूँ और न कहीं देखता हूँ, हे खगराज ! मैं किसे रघुपति के समान गिऊँ (मानूँ) ? अर्थात् ऐसा अत्यन्त महिमावान् और अत्यन्त कोमल स्वभाववाला और कोई है ही नहीं ॥४॥

विशेष—(१) 'गुनगन नाना' जैसा कि दो० ९०-६२ में विस्तार से कहते हुए अंत में कहा है—'राम अमित गुनसागर, थाह कि पावइ कोइ' पुनः 'रामकृपा आपनि जइताई' के वर्णन में जो गुण कहे गये हैं, उन सयरा यहाँ स्मरण करते हैं। 'पुनि पुनि हरष'—जैसे-जैसे भिन्न भिन्न गुणों पर चित्त जाता है वैसे वैसे बार-बार पुलक पर-पुलक होते हैं। पुनः आगे श्रीरामजी की अतुलित महिमा और अपनी तुच्छता का मिलान करना कहा है उसपर भी बार-बार पुलकावली का होना जानना चाहिये; यथा—“करहि जोग जोगी जेहि लागी ।” से “मोर भाग राउर गुन गाया । कहि न सिराहि सुनहु रघुनाथा ॥” (बा० दो० ३४६-३४९) तक ।

(२) 'अतुलित बल प्रताप प्रभुताई ।', यथा—“अतुलित बल अतुलित प्रभुताई ।” (बा० दो० १) ; यह जयंत ने परीक्षा करके कहा है । पुन दो० ६०-६२ में भी देखिये ।

(३) 'अस सुभाव कहूँ ..'—इतने बड़े होकर अत्यन्त तुच्छ जीयों पर भी ऐसी कोमलता ! यथा—“ठाकुर अतिहि बड़ो सील सरल सुठि । ध्यान अगम सिवहु, भेटयो केवट वठि ॥” से “स्वामी को सुभाव कछो सो जय उर आनिहै । सोच सबल मिटिहै, राम भलो मानिहै ॥” (बि० १३५), तथा—“जेहि समान अतिसय नहिं कोई । ताकर सील कस न अस होई ॥” (बा० दो० ५) । श्रीरामजी के स्वभाव के शांता श्रीभरतजी हैं, यथा—“मैं जानवँ निज नाथ सुभाऊ ।” (अ० दो० ३५६) ; इनके द्वारा अयोध्याकांड में बहुत कहा गया है । पुनः “जन अवगुन प्रभु मान न काऊ । दीनबंधु अति मृदुल सुभाऊ ॥” (दो० १) ; श्रीभरतजी ने इस स्वभाव का अनुभव भी खुल किया है ; यथा—“भरत भाग्य प्रभु कोमलताई । सेप फोटि सत सकहिं न गाई ॥” (दो० १०) इत्यादि । तथा वि० ७१, १००, १६२ आदि पदों को भी देखिये ।

साधक सिद्ध विमुक्त उदासी । कवि कोविद कृनज्ञ संन्यासी ॥५॥

जोगी सूर सुतापस ज्ञानी । धर्म-निरत पंडित विज्ञानी ॥६॥

तरहिं न बिनु सेये मम स्वामी । राम नमामि नमामि नमामी ॥७॥

सरन गये मो-से अघ-रासी । होहि सुद्ध नमामि अविनासी ॥८॥

अर्थ—साधक, सिद्ध, विमुक्त (जीवन्मुक्त), उदासीन (जगत् से निर्निष्ठ), कवि (काव्यकर्ता पद्य मारामार वेत्ता), कोविद (पंडित भाष्यकर्ता), कृनज्ञ (कर्त्तव्यज्ञाता), संन्यासी, योगी, शूरवीर, अच्छे तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पंडित (शास्त्रवेत्ता) और विज्ञानी भी बिना मेरे स्वामी श्रीरामजी की

सेवा किये नहीं तर सकते, मैं उन श्रीरामजी का नमस्कार करता हूँ । नमस्कार करता हूँ ! नमस्कार करता हूँ !!! ॥४-७॥ जिनकी शरण में जाने से मुझ-पेसे पाप राशि भी शुद्ध हो जाते हैं, उन अविनाशी श्रीरामजी को मैं नमस्कार करता हूँ ॥८॥

विशेष—(१) 'साधक'—जो सिद्धि के लिये यत्न करते हैं । 'सिद्ध' अर्थात् जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं । दो० ८५ चौ० ५-७ और दो० ८६ चौ० २-३ में जिन्हें श्रीरामजी ने पुत्ररूप और सामान्य प्रिय कहा है । प्रायः उन्हीं को यहाँ गिनाकर श्रीमुमुक्षुडिजी यह बतलाने हैं कि यद्यपि वे सत्र भी प्रभु के पुत्र ही हैं, तथापि भक्ति बिना वे भी भव से नहीं छूटते । 'राम नमामि नमामि नमामी'—तीन बार कथन बहुवचन है; अतः, अनन्त प्रणाम सूचित किया है; यथा—“नमा नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्व पुनश्चभूयोऽपि नमो नमस्ते ॥” (गाथा १॥१४) । यह कथा की पूर्ति पर नमस्काररसक मङ्गलाचरण किया है ।

ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है—“तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमन्त्रला । ज्ञेयं न विन्दन्ति बिना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमोनमः ॥ किरातहृद्यान्ध्रपुलिन्दपुच्छसा आभीरकका यवना ससादयः । येऽन्ये च पापायदुपाश्रयाश्रया शुद्धयन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः ॥” (भाग० २।४। ७-१८)

'मो से अघरासी'—ऊपर वहाँ-वहाँ को दुर्लभ स्वामी के ऐश्वर्य को देखते हुए तीन बार कहकर असंख्य प्रणाम किये । पर यहाँ अपने से महान् पापी के उद्धारक कहते हुए एक ही बार 'नमामि' कहा है । भाव यह है कि महान् पापियों को भी 'सकृत् प्रणाम' से ही अपना लेंते हैं । भक्त जिस समय प्रभु की महिमा और फिर अपने हृदय की व्यवस्था को देखता है तो अपनेको अत्यन्त ही तुच्छ पाता है । यह भी भाव है कि उपर्युक्त गुणगणवाले भी बिना भक्ति के नहीं तरते । पर सर्वगुणहीन अत्यन्त तक प्रभु की शरण मात्र होने एव सकृत् प्रणाम मात्र से तर जाते हैं ।

दोहा—जासु नाम भव-भेषज, हरन घोर त्रय-सूल ।

सो कृपाल मोहि तो पर, सदा रहउ अनुकूल ॥

सुनि सुहुँडि के वचन सुभ, देखि राम-पद-नेह ।

बोनउ प्रेम-सहित गिरा, गरुड़ बिगत संदेह ॥१२४॥

अ०—जिनका नाम भव रोग की ओषधि और भयकर तीनों (जन्म, जरा, मरण एव दैहिक, दैविक, भौतिक ताप रूपी) शूलों का हरण करनेवाला है, वे कृपालु मुझपर और तुमपर सदा अनुकूल रहें ॥ श्रीमुमुक्षुडिजी के शुभ वचन सुनकर और उनका श्रीरामजी के चरणों में स्नेह देवकर श्रीगरुड़जा प्रेम सहित बाणी बोले, उनका संदेह नितान्त जाता रहा ॥१२४॥

विशेष—(१) जासु नाम भव भेषज, यथा—“नाम लेत भव सिंधु सुराही ॥” (बा० दो० १४), “तव नाम जपामि नमामि हरी । भव रोग महागढ मान अरा ॥” (दो० ११), 'हरन घोर त्रय सूल', यथा—“जासु नाम त्रय ताप नमाउन ॥” (सु० दो० ३८), 'मोहि तो पर'—यह सभी श्रोता-वक्ता का उपलक्ष्य है । अनुकूल अर्थात् प्रसन्न । 'वचन सुभ'—श्रुतिभिन्नान्त, राम भक्तिरस साने, सहाय-नाशक और श्रोता वक्ता के लिये आशीर्वाद से युक्त होने से वचन को शुभ कहा है । 'देखि राम-पद-नेह',

यथा—“सुमिरि राम के गुनगन नाना । पुनि पुनि हरप मुसुंढि सुजाना ॥” और “राम नमामि”
से इस प्रसंग में क्रमशः वचन, मन और कर्म का स्नेह प्रकट हुआ ।

मैं कृतकृत्य भयउँ तब यानी । सुनि रघुवीर भगति-रस-सानो ॥१॥

राम-चरन नूतन रति भई । मायाजनित विपति सब गई ॥२॥

अर्थ—रघुवीर श्रीरामजी के भक्ति-रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतार्थ हो गया ॥१॥
श्रीरामजी के चरणों में नवीन प्रीति हुई और जो विपत्ति माया से उत्पन्न हुई थी, वह सब जाती रही ॥२॥

विशेष—(१) ऊपर ‘जासु नाम भव-भेषज’ पर श्रीमुशुंढिजी ने अपनी कथा समाप्त की ।
‘सुनि मुसुंढि के वचन सुभ’ यहाँ से श्रीशिवजी का कथन है, इन्होंने ही पा० दो० १२० पर मुशुंढि-गढ़
के संवाद का आवाहन (उपक्रम) किया था । यहाँ उस संवाद की इति (उपसंहार) भी लगाते हैं ।

(२) ‘मैं कृतकृत्य’—जिस कृत्य के लिये श्रीशिवजी की आज्ञा से यहाँ आया था, वह कर चुका ।
अभिनाया पूरी हो गई । ‘रघुवीर-भगति-रस-सानो ।’—जितने प्रसंग कहे गये हैं, सबके उद्देश्य भक्ति-
प्रतिपादन में ही हुए हैं । पुनः सम्पूर्ण चरित को समाप्ति पर—“सिब अज सुक सनकादिक नारद ।” से
“विनिश्चित वदामि ते” तक बहुत ही दृढ़ अपेक्षित सिद्धान्त-रूप में भक्ति ही कही गई है । ‘नूतन रति
भई’—पूर्व भी राम-पद-प्रेम था, पर वह नाग-पाश-वधन देरकर नष्ट हो गया था । अब कथा सुनने पर
मोह नष्ट होकर दृढ़ भक्ति हुई । ऐसी भक्ति पूर्व नहीं थी, इससे भी इसे ‘नूतन’ कहा है ।

(३) ‘मायाजनित विपति’—मोह, संशय, भ्रम आदि माया से होते हैं, पूर्व—“यह सब
माया कर परिवारा ।” (दो० ७०) के प्रसंग में कहे गये हैं । श्रीशिवजी ने कहा था—“होइहि मोह
जनित दुख दूरो ।” (दो० ९१) ; उसका यहाँ पर चरितार्थ हुआ, श्रीगुरुजी स्वयं कह रहे हैं कि मेरे सब
दुख दूर हो गये । पुनः वहाँ श्रीशिवजी ने कहा था—“राम-चरन होइहि अति नेहा ।” वह भी यहाँ
हुआ ; यथा—‘राम-चरन नूतन रति भई ।’ यह कहा गया है ।

मोह-जलधि बोहित तुम भये । मो कहँ नाथ विविध सुख दये ॥३॥

मो पहिँ होइ न प्रतिउपकारा । बंदउँ तब पद धारहि बारा ॥४॥

अर्थ—आप मुझको मोह-रूप समुद्र में (डूबते हुए से बचाने के निमित्त) जहाज-रूप हुए, हे
नाथ ! आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिये ॥३॥ उनका प्रति-उपकार (बदला चुकाना) मुझसे नहीं
हो सकता, इससे मैं आपके चरणों की बार-बार वन्दना करता हूँ ॥४॥

विशेष—(१) ‘विविध सुख दये’—पहले सम्पूर्ण चरित सुनाकर और संशय निवृत्त कर, सुख
दिया । फिर तरह-तरह के प्रश्नों के उत्तर देते हुए तरह-तरह के सुख दिये । अनेकों प्रकार के श्रीराम-रहस्य
बतलाकर सुख दिये, इत्यादि भाव ‘विविध’ शब्दों में कहे गये हैं ।

(२) ‘होइ न प्रतिउपकारा’—भाव यह है कि मैं सदा आपका ऋणी ही बना रहूँगा । बार-बार
चरण-वन्दना से कृतज्ञता और अत्यन्त प्रेम प्रकट किया है ।

पूरन काम राम अनुरागी । तुम्ह सम तात न कोउ बडभागी ॥५॥

सत चिटप सरिता गिर धरनी । परहित-हेतु सचन्ह कै करनी ॥६॥

अर्थ—आप पूर्णकाम हैं एवं पूर्णकाम श्रीरामजी के अनुरागी हैं । हे तात ! आपके समान कोई बडभागी नहीं है ॥५॥ सत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथिवी, इन सबकी करनी पराये हित के लिये ही होती है ॥६॥

विशेष—(१) 'पूरन काम', यथा—“जो इच्छा करिहु मन माहीं । हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहीं ॥” (दो० ११३), यह आशीर्वाद प्राप्त है, फिर आपको कोई आवश्यकता ही क्यों होगी, जिसे कोई देकर पूरी करेगा । 'बडभागी'—रामानुरागी होने से कहा है; यथा—“अहह धन्य लक्ष्मिन बडभागी ।” (दो० १)—देखिये ।

(२) 'संत चिटप'—श्रीगुरुदेवजी सत हैं, इन्हीं की करनी के बदाहरण रूप में चिटप आदि कहे गये हैं । जैसे वृक्ष आदि का परोपकार-निष्ठ होना स्वाभाविक है, वैसे ही—“पर उपकार बचन मन काया । सत सहज सुभाष रगराया ॥” (दो० १२०); आप स्वयं तो निष्काम भाव से श्रीराम-भक्त हैं और वृक्ष आदि की तरह परोपकारनिष्ठ हैं, जैसे वृक्ष आदि प्रत्युपकार नहीं चाहते, वैसे आपको भी प्रत्युपकार की आवश्यकता नहीं है ।

इसी तरह सु० दो० ५८ के 'ढोल गँवार सूत्र पसु नारी ।' में भी पाँच कहे गये हैं । वहाँ एक जड़ और चार चेतन हैं और यहाँ एक चेतन और चार जड़ कहे गये हैं । वहाँ ढोल की तरह चारों की व्यवस्था और यहाँ वृक्ष आदि चारों की तरह सत की व्यवस्था कही गई है । श्रीगुरुदेवजी विशुद्ध सत हैं, यथा—“संत बिसुद्ध मिलहि परि तेही ।” (दो० १८) ।

संत-हृदय नवनीत-समाना । कहा कविन्ह परि कहइ न जाना ॥७॥

निज परिताप ब्रवइ नवनीता । पर दुख ब्रवहि संत सुपुनीता ॥८॥

अर्थ—'संत का हृदय मक्खन के समान है'—ऐसा कवियों ने कहा है, पर कहना उन्होंने नहीं जाना (अर्थात् ठीक उपमा देते न बनी, क्योंकि), मक्खन तो अपने पर ताप लगने से ही पिघलता है और परम पुनीत सत जन पराये दुःख से (परदुःख देखकर) द्रवीभूत होते हैं ॥७-८॥

विशेष—'कहा कविन्ह'—भाव यह कि कवियों को सतों के हृदय की अगाधता का क्या पता ? जैसे योद्धा के हृदय को टाढ़ी नहीं जानता ।

यथार्थ में मक्खन और संत-हृदय में समानता नहीं है । मक्खन जब खय तपस्या जाता है, तब पिघलता है । इस तरह अपने दुःख में दुखी होना तो दुष्टों में भी होता ही है । पर सतों में यह विलक्षणता है कि वे अपना दुःख ईश्वर-विहित न्याय समझकर सह लेते हैं पर ये दूसरे के दुःख को नहीं सह सकते, द्रवीभूत हो जाते हैं ; यथा—“नारद देखा विकल जयंता । लागि दया कोमल चित मता ॥” (भा० दो० १) । भक्तमाल की टी० भ० २० बोधिनी में लिखा है कि किसीने बैल पर सोंटा मारा, उसे देखकर परम सत 'बेलरामजी' (कृष्णजी) की पीठ पर उसका धरार (सोंटे का चिह्न) पड़ गया, उन्होंने उसके दुःख को ऐसा तदाकार अनुभव किया कि व्याकुल हो गये ।

मकखन जाड़े में कड़ा रहता है, पर सन्त-हृदय सब दिन दयापूर्ण रहने से कोमल ही रहता है, यथा—“कोमल चित दीनन्द पर दायी ।” (दो० १०) ।

जीवन जन्म सुफल मम भयऊ । तब प्रसाद सब संशय गयऊ ॥९॥

जानेहु सदा मोहि निज किकर । पुनि पुनि उमा कहइ विहंगवर ॥१०॥

अर्थ—मेरे जीवन और जन्म दोनों सफल हुए, आपकी कृपा से सब संशय दूर हो गये ॥९॥ ‘मुझे सदैव अपना दास जानियेगा’—हे उमा ! पक्षिश्रेष्ठ गरुड़ बार-बार यही कह रहे हैं ॥१०॥

विशेष—‘जीवन जन्म सुफल’—भाव यह कि मोह दूर नहीं होता तो सदा के लिये भय में पड़ता । राम-विमुख के जीवन और जन्म दोनों व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि नर-तन की प्राप्ति का परम लाभ श्रीराम-प्रेम ही है, यथा—“पावन प्रेम राम धरन जन्म लाभ परम ।” (वि० १३१), ‘जानेहु सदा मोहि निज किकर’—भाव यह है कि मैं आजीवन आपका दास हूँ, आशा देते रहियेगा, यह पूर्वोक्त ‘मोपहि होइ न प्रति-उपकार । ...’ का निर्वाह है । कृतज्ञता-प्रकट करने की यही रीति है ‘पुनि पुनि’—यह अत्यंत प्रेम का सूचक है ।

दोहा—तामु चरन सिर नाइ करि, प्रेमसहित मतिधीर ।

गयउ गरुड़ बैकुंठ तब हृदय राखि रघुवीर ॥

गिरिजा संत-समागम, सम न लाभ कछु आन ।

बिनु हरि-कृपा न होइ सो, गावहिं वेद-पुरान । १२५॥

अर्थ—उसके चरणों में प्रेम-सहित शिर नवाकर और हृदय में श्रीरघुवीर को धारण करके तब श्रीगरुड़जी बैकुंठ को गये ॥ हे गिरजे ! संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह (संत-समागम) बिना भगवान् की कृपा के नहीं होता ऐसा वेद और पुराण कहते हैं ॥१२५॥

विशेष—(१) ‘तामु चरन सिर नाइ’—यह धर्ताव संग एवं गुरु-बुद्धि से हुआ, अन्यथा पहले आये थे तब तो श्रीमुमुक्षुंजि ने ही इन्हें राजा मानकर इनकी पूजा की थी, यथा—“करि पूजा समेत अनुरागा ।” (दो० ६१); अब श्रीगरुड़जी तत्त्वोपदेश प्राप्त कर श्रीमुमुक्षुंजिजी को गुरु-भाव से प्रणाम करके गये । (दो० १२); अब श्रीगरुड़जी तत्त्वोपदेश प्राप्त कर श्रीमुमुक्षुंजिजी को गुरु-भाव से प्रणाम करके गये । ‘गयउ गरुड़ बैकुंठ’—भाव यह कि अब संदेह-निवृत्ति होने से बुद्धि की व्याकुलता निवृत्त हो गई । ‘गयउ गरुड़ बैकुंठ’—यह उपमंहार है, इसका उपक्रम—“गयउ गरुड़ जहं वसे मुमुखा ।” (दो० १२); से हुआ था । गरुड़-मुमुक्षुंजि-संवाद का प्रसंग—“तुह जो कही यह कथा सुहाई । काग मुमुंजि गरुड़ प्रति गाई ॥” (दो० ५२); से प्रारंभ हुआ था, उसकी पूर्ति यहाँ पर श्रीशिखजी ने की । ‘हृदय राखि रघुवीर’—राम-रूप में ही मोह हुआ था कि नागपाश से क्यों बँध गये, अब वह निवृत्त हो गया, श्रीरामजी को पञ्चवीरतायुक्त रघुवीर जानकर हृदय में बसाया, इनमें ही परमात्मभावना की, श्रीमुमुक्षुंजिजी ने कहा भी था—“प्रभु रघुपति तजि सेइय काही ।” (दो० १२१), ‘सम न लाभ कछु आन’; यथा—“संत-मिलन मस

सुख जग नहीं ।" (दो० १२०) ; 'बिनु हरि कृपा न होइ सो', यथा—“जब द्वे दीनदयाल राघव साधु सगति पाइये ।" (वि० १३६) ।

कहेउँ परम पुनीत इतिहासा । सुनत अवन छूटहिं भव-पासा ॥१॥

प्रनत-कल्पतरु करुना-पुजा । उपजइ प्रीति राम-पद-रुजा ॥२॥

मन-क्रम-वचन जनित अघ जाई । सुनहिं जे कथा अवन मन लाई ॥३॥

अर्थ—(श्रीशिष्यजी कहते हैं कि) मैंने परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही ससार के बधन छूट जाते हैं ॥१॥ शरणागतों के करपट्ट और करुणा की राशि श्रीरामजी के चरण कमलों में प्रीति उपपन्न होती है ॥२॥ जो कथा को मन लगाकर सुनते हैं उनके मन, कर्म और वचन, तीनों से उत्पन्न पाप नष्ट हो जाते हैं ॥३॥

प्रश्नोप—(१) 'कहेउँ परम पुनीत इतिहासा'—यह उपसहार है, इसका उपक्रम "सुनहुँ परम पुनीत इतिहासा ।" (दो० ५४), से हुआ था । इस गरुड़ मुमुक्षु सयाद की कथा में 'परम पुनीत' शब्द का ही सपुट है । परम पुनीतता आगे—'सुनत अवन ' से 'मनलाई' तक कहते हैं, भाव यह है कि मन लगाकर कानों से सुनने पर ही भवपाश छूटेगा, श्रीरामजी में प्रीति होगी और मन कर्म, वचन के पाप भी छूटेंगे । भव पाश छूटना ज्ञान, श्रीरामजा में प्रीति होना उपासना और पाप छूटने में कर्म का फल प्राप्त होना कहा गया, भाव यह है कि इस कथा के श्रवण करने से कांड-त्रय की आराधना का फल होगा ।

(२) 'उपजइ प्रीति ', यथा—“रामचरन रति जो बहइ, अथवा पद निबोन । भाव सहित सो यह कथा, करउ अवन पुट पान ॥" (४० दो० १२८) "ता ये शृण्वन्ति गायन्ति श्रुनुमोदन्ति चाहता । मत्परा धृष्टधानाश्च भक्ति विन्दन्ति ते मयि ॥ भक्ति लब्धवत साधो किमन्यदवशिष्यते । मय्यनन्तगुणै ब्रह्मण्यानन्दानुभवात्मनि ॥" (भाग० ११।१६।१६ १०) । इसका उपक्रम—“उपजइ राम चरन विश्वासा ।" (दो० ५४), है और यहाँ 'उपजै प्रीति ' पर उपसहार कहा है । "मन क्रम वचन जनित भव", यथा—“जे पातक उपपातक अहहीं । करम वचन मन भय कवि कह्यो ॥," (४० दो० १६६) देखिये । ये सब पाप कथा से छूटते हैं, यथा—“य एतद्देवदेवेश विष्णो कमोषि लज्जम् च । कीतयेच्छ्रद्धया मर्त्यै सर्वपापै प्रमुच्यते ॥" (भाग० ११।१३।१०) ।

तीर्थाटन साधन समुदाई । जोग विराग ज्ञान निपुनाई ॥४॥

नाना कर्म धर्म व्रत दाना । सजम दम जप तप मख नाना ॥५॥

भूत-दया छिज-गुरु-सेवकाई । यिया बिनय विवेक बडाई ॥६॥

जहँ लगि साधन वेद बखानी । सन कर फल हरि भगति भवानी ॥७॥

सो रघुनाथ-भगति श्रुति गाई । राम कृपा काह पक पाई ॥८॥

अर्थ—तीर्थ यात्रा (आदि) साधन समूह, योग-वैराग्य और ज्ञान, तीनों में निपुणता ॥४॥ अनेक प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों मयम, दम जप, तप और यज्ञ ॥५॥ प्राणि-मात्र पर दया,

ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनम्रता और विवेक में उत्कृष्टता ॥६॥ इत्यादि जहाँ तक साधन वेदों ने प्रदान किये हैं, हे भवानी ! उन सबका फल हरिभक्ति ही है ॥७॥ वह श्रुतियों की गाई हुई (प्रतिपादित) श्रीगुणाधजी की भक्ति श्रीरामजी को कृपा से किसी एक ने पाई है ॥८॥

विशेष—‘तीर्थाटन साधन’—श्रीवसिष्ठजी ने दो० ४८ चौ० १-४ में लगभग इन्हीं साधनों का यही फल कहा है अतः, यहाँ के ही भाव यहाँ भी लगा लेना चाहिये। ‘राम-कृपा काहु एक पाई’—इस दुर्लभता को भी श्रीपार्यतीजी ने दो० ५३ चौ० १-७ में क्रमानुसार विस्तार से कहा है। उस भक्ति की प्राप्ति श्रीरामकृपा से ही होती है, इसको श्रीभुशुडिजी ने ही कहा है; यथा—“अविरल भगति विमुक्त तब, श्रुति पुरान जो गाय । जेहि खोजत जोगीस मुनि, प्रभु प्रसाद कोउ पाव ॥” (दो० ८४); ‘श्रुति गाई’ यथा—“श्रुति-समत हरि-भक्ति पथ, ” (दो० १००) ।

दोहा—मुनिदुर्लभ हरि भगति नर, पावहिं विनहिं प्रयास ।

जे यह कथा निरंतर, सुनिहिं मानि विश्वास ॥२६॥

अर्थ—जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना परिश्रम ही वह भक्ति पा जाते हैं, जो मुनियों को भी दुर्लभ है ॥१२६॥

विशेष—‘मुनि-दुर्लभ’; यथा—“जो मुनि फोटि जतन नहिं सहहीं । जे जप जोग अनल तन दहहीं ॥” (दो० ८४); यह श्रीरामजी ने ही श्रीमुख से श्रीभुशुडिजी से कहा है वही देखिये। भाव यह कि जो भक्ति मुनियों को बड़े परिश्रम से भी दुर्लभ है और श्रीभुशुडिजी को भी बड़े भ्रम से प्राप्त हुई है। वही भक्ति इस कथा से परिश्रम बिना ही मिलती है, पर शते इतनी है कि विश्वास मानकर और निरंतर इसे सुनना चाहिये। विरनास भी कथा से ही उपजता है; यथा—“उपजइ राम-चरन-विश्वास ।” (दो० ५४); इसे सुनना चाहिये। विरनास से सुनने लग जाय, तब विश्वास हो जायगा और फिर विश्वासपूर्वक निरंतर श्रवण से उक्त भक्ति प्राप्त होगी ।

सोइ सर्वज्ञ गुनी सोइ ज्ञाता । सोइ महिमंडित पंडित दाता ॥१॥

धर्म-परायण सोइ कुलव्राता । राम-चरन जाकर मन राता ॥२॥

नीति-निष्ठ सोइ परम सयाना । श्रुति-सिद्धांत नीकतेहि जाना ॥३॥

सोइ कविकोविद सोइ रनधीरा । जो छले छाँड़ि भजइ रघुवीरा ॥४॥

अर्थ—जिसका मन श्रीरामजी के चरणों में अनुरक्त है वस्तुतः) वही सर्वज्ञ है, वही गुणवान् है, वही जाननेवाला है, वही पृथिवी का भूपाण है, वही पंडित है, वही दानी है, वही धर्मपरायण और वही कुल-रक्षक है । १-२॥ जो छल छोड़कर रघुवीर श्रीरामजी का भजन करे, वही नीति में कुशल है, उसीने श्रुतियों का सिद्धान्त अच्छी तरह जाना है, वही कवि है, वही कोविद है और वही रणधीर है ॥३-४॥

विशेष—‘सोइ सर्वज्ञ’; यथा—“सोइ सर्वज्ञ तज्ज सोइ पंडित । सोइ गुन गृह विज्ञान अखंडित ॥ दृष्ट सकल लक्षण जुन सोई । जाके पद-सरोज-रति होई ॥” (दो० ३८); यह श्रीवसिष्ठजी

ने कहा है। 'नीति-निपुण' से यहाँ धर्म-नीति का भाव है। 'परम सयाना'—जिस कार्य के लिये मनुष्य शरीर मिला है, उसे साध लेना ही परम सयानापन है। 'श्रुति सिद्धांत नोक तेहि जाना ।' ; यथा—“श्रुति सिद्धांत इहइ सरगारी । राम भजिय सन काज विसारी ॥” (दो० १२१)—देखिये। पुन सव वेदों से जानने योग्य भगवान् ही हैं ; यथा—“वेदैश्च सर्वैरहमेववेद्ये ” (गीता १५।१५) ; और भगवान् के ज्ञान का फल उनका भजन करना है ; यथा—“यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् । स सर्वविद्वज्जति मा सर्वभावेन भारत ॥” (गीता १५।१६) । इसके 'सर्वविद्' में उपर्युक्त 'सर्वह' आदि के भाव भी हैं। 'धर्मपरायण'—सुमुमु को शुद्धि के लिये धर्म की आवश्यकता होती है, वह धर्म ईश्वर के ज्ञान से ही यथार्थ होता है, जैसे कि श्रीवाहनल्क्यजी ने शुद्धि के प्रकरण में लिखा है कि जीव की शुद्धि ईश्वर ज्ञान से होती है ; यथा—“क्षेत्रज्ञस्य विशुद्धि ईश्वरज्ञानात् ।” 'महि-मदित'—उसके निवास से पृथिवी का वह भाग शोभा पाता है। 'रन-धीरा' जो रण में सम्मुख जूझता है वह भी अर्धिरादि मार्ग से भक्तों की तरह परधाम की प्राप्ति होता है, इसीसे तुल्य मानकर कहा गया है। अथवा, यहाँ इन्द्रिय विजयों से तात्पर्य है। छल आदि—किसी प्रकार की स्वार्थ बुद्धि ही छल है, यथा—“सहज सनेह स्वामि सेवकाई । स्वार्थ छल फल चारि विहाई ।” (आ० दो० १००) ; तथा अ० दो० १०७ भी देखिये। 'कुलप्राता'—क्योंकि हरि भक्त होने से उसके पितर तर जाते हैं।

धन्य देस सो जहँ सुरसरी । धन्य नारि पतिव्रत अनुसरी ॥५॥

धन्य सो भूप नीति जो करई । धन्य सो द्विज निज धर्म न दरई ॥६॥

सो धन धन्य प्रथम गति जाकी । धन्य पुन्य-रत-मति सोइ पाकी ॥७॥

धन्य घरी सोइ जय सतसंगा । धन्य जन्म द्विज-भगति अभंगा ॥८॥

अर्थ—वह देश धन्य है जहाँ श्रीगंगाजी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का अनुसरण करे (अर्थात् उसपर चले) ॥५॥ वह राजा धन्य है जो नीति करता है, वह ब्राह्मण धन्य है जो धर्म से नहीं दलता ॥६॥ वह धन धन्य है कि जिसकी प्रथम गति होनी है (अर्थात् जो परोपकार एवं दान में लगता है), पुण्य में लगी हुई बुद्धि धन्य है, वही बुद्धि पक्की (दृढ निश्चयात्मिका) है ॥७॥ वही धनी धन्य है जिसमें सत्संग हो, यह जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अलख भक्ति हो ॥८॥

विशेष—(१) 'जहँ सुरसरी'—श्रीगंगाजी परम पुनीता, मनोहरचरिता एव पापनाशिनी हैं। इससे वह देश धन्य है, जहाँ इनका प्रवाह है, क्योंकि यहाँ के लोग इनके 'दरस परस-भजन-पान' से कृतार्थ हुआ करते हैं। श्रीगंगाजी की महिमा पूर्व बहुत जगह लिखी जा चुकी है। 'धन्य नारि पतिव्रत'—पतिव्रता के धर्म, अनुमूला-सीता मिलन प्रसंग आ० दो० ४-५ में देखिये। पतिव्रता अपने आचरण से दोनों (पिता और पति के) कुलों को पवित्र करती है, यथा—“पुत्रि पवित्र किये कुल दोऊ । सुजस पवल जग कह सन कोऊ ॥” (अ० दो० २६१) ।

(२) 'सो धन धन्य'—धन की तीन गतियाँ हैं—दान भोग और नारा ; यथा—“दान भोगो नारा तिस गतयो भवन्ति वित्तस्य । यो न ददाति न भुङ्क्षते तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥” (मनुस्मृति), अर्थात् जो न देता है और न भोगता है, उसका धन नारा ही होता है। उत्तम गति दान ही है, यथा—“येन केन विधि दीन्हे दान करइ कल्याण ।” (दो० १०२) । दूसरी गति भोग मध्यम है, तीसरी गति नारा होना निष्ठुर है।

(३) 'धन्य घरी सोह ...'—क्योंकि लव-मात्र के सत्संग के बराबर स्वर्ग अवर्ग के सुख भी नहीं तुलते—सु० दो० ४ देखिये । तब घड़ी-भर तो घटत है ।

यहाँ जितने धन्य कहे गये हैं, ठीक इनके बल्ले अ० दो० १७१ में शोचनीय कहे गये हैं, दोनों स्थलों के भाव मिलान से स्पष्ट हो जायेंगे—

१—सोचिय निम्र जो वेद निहीना । तजि निज धर्म विषय लय लीना ।	}	धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई ।
२—सोचिय नृपति जो नीति न जाना । जैहि न प्रजा प्रिय प्रान-समाना ॥		धन्य सो भूप नीति जो करई ।
३—सोचिय बयस कृपन धनवान् । जो न अतिथि-सिव-भगति सुजान् ॥	}	सो धन धन्य प्रथम गति जाकी ।
४—सोचिय सूत्र निम्र अवमानी ।		धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा ।
५—सोचिय पुनि पति-बंधक नारी ।		धन्य नारि पतिव्रत अनुमरी ।
६—सोचनीय सगही विधि सोई । जो न छाँड़ि छल हरिजन होई ॥	}	जो छल छाँड़ि भजे रघुवीरा ।
		सो कुल धन्य श्रीरघुवीर परायन ।

दोहा—सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत-पूज्य सुपुनीत ।

श्रीरघुवीर-परायन, जैहि नर उपज बिनीत ॥१२७॥

अर्थ—हे उमा ! सुनो, वह कुल धन्य है, जगत् पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्रीरघुवीर का अनुरागी, विनम्र स्वभाववाला मनुष्य पैदा हो ॥१२७॥

विशेष—यथा—“धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र बर सोह । तुलसी जो रामहि भजै, जैसेहु कैसेहु होइ ॥” (वीरव सं० ३६) । तथा—“आस्कोटयन्ति पितरो नृत्यन्ति च पितामहा मद्रशे वैष्णवो जातः स नस्त्राता भविष्यति ॥ कुल पथित्र जननी क्रतुार्था वसुंधरा भागवती च धन्या । स्वर्गस्थिता ये पितरोऽपि धन्या येषां कुले वैष्णवनामधेयम् ॥” (वसुंधरा) तथा—“मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवता सनाथा चेय भूर्भवति ।” (नारद-मन्त्र-सूत्र ७१) , अर्थात् (प्रेमी भक्तों का आधिर्भाव देकर उनके) पितर-गण प्रसुदित होते हैं , देवता नाचने लगते हैं और यह पृथिवी सनाथ हो जाती है ।

भाव यह कि अधम ही कुल क्यों न हो, यदि उसमें एक भी भागवत हो गया तो वह अन्य पुनीत क्यों से भी पथित्र और जगत् पूज्य हो जाता है । ब्राह्मण और देवता आदि पुनीत हैं और यह सुपुनीत है, वे अपनेको ही तार सकते हैं और यह जगत् भर की तार देनेवाला है ।

आगे कथा के अधिकारी का वर्णन करते हैं—

मति अनुरूप कथा मैं भाखी । जगपि प्रथम गुप्त करि राखी ॥१॥

तब मन प्रीति देखि अधिकाई । तब मैं रघुपति-कथा सुनाई ॥२॥

अर्थ—मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कथा कही, यद्यपि मैंने पहले इसे गुप्त कर रक्खा था ॥१॥ जब तुम्हारे मन में (कथा में) प्रीति की अधिकता देखी तब मैंने तुमको श्रीरघुनाथजी की कथा सुनाई ॥२॥

विशेष—(१) 'मति अनुरूप कथा मैं आली।'—यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—“मैं निम्न मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनहुँ ॥” (बा० दो० १२०) देखिये । “जद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी ।”, यथा—“रचि महेस निज मानस राखा । पाइ सुप्रमय सिवासन गाथा ॥” (बा० दो० ११९) ।

(१) 'तब मन प्रीति देखि...'—भाव यह कि यह परम गोप्य पदार्थ है, अनधिकारी एवं श्रद्धा-हीन को कभी नहीं सुनाना चाहिये । श्रीपार्वतीजी के मन की प्रीति; यथा—“जो मोपर प्रसन्न सुख राखी ।” से “प्रसन्न उमा के सहज सुहाई ॥” (बा० दो० १०७-११०) तक । “बोली गिरिजा यचन बर, भनहुँ प्रेम रस सानि ।” से “उमा यचन सुनि परम विनीता । राम-कथा पर प्रीति पुनीता ॥ हिय हरये कामारि तब, संकर सहज सुजान ।” (बा० दो० ११६-१२०) तक ।

यह न कहिय सठ ही हठसीलहि । जो मन लाइ न सुन हरिलीलहि ॥३॥

कहिय न लोमिहि क्रोधिहि कामिहि । जो न भजइ सचराचर स्वामिहि ॥४॥

द्विज-द्रोहिहि न सुनाइय कवहुँ । सुरपति-सरिस होइ नृप जवहुँ ॥५॥

अर्थ—शठ से, हठी स्वभाववाले से और जो हरि-लीला को मन लगाकर न सुनता हो, वससे इसे नहीं कहना चाहिये ॥३॥ लोभी, क्रोधी और कामी से न बहूँ कि जो सचराचर स्वामी श्रीरामजी का भजन नहीं करता हो ॥४॥ ब्राह्मण-द्रोही को—चाहे वह इन्द्र के समान राजा ही क्यों न हो—कभी नहीं सुनाना चाहिये ॥५॥

विशेष—“यह न कहिय ...”—यहाँ से तीन अर्थांतियों में अनधिकारी के लक्षण कहकर तब अधिकारी के कहेंगे । शठ, जो जानकर भी सुमार्ग में नहीं लगे । हठशील, जो अपने ही मत पर दुरामह करनेवाला हो । ‘लोमिहि’—लोभी का चित्त कथा में बैठे हुए भी घन बदोरे पर रहता है, इससे कथा का निरादर होता है । कामी की भी वही व्यवस्था है, काम-वृत्ति तो और भारी दुरुण है; यथा—“क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा । ठसर बीज बये फल जथा ॥” (बुं० दो० ५७) । क्रोधी का स्वरूप पाप-भय रहता है, कथा सुनते समय भी उसकी हिंसात्मक वृत्ति रहती है । अतः, वह भी अधिकारी नहीं है । ‘द्विज-द्रोही’—यह भगवान् या भी द्रोही है; यथा—“मम मूर्ति यदिदेवमई है ।” (बि० १२२) । भगवान् स्वयं प्रहण्य देय हैं ।

पहले भी अनधिकारी के लक्षण बड़े गये हैं; यथा—“राम भगति जिन्हके नर नाही । पयहुँ न तात कहिय तिन्ह पाही ॥” (दो० ११२) ; “जद्यपि जोषिता नहि अधिकारी ।” (बा० दो० १०१) ।

भाग० ११।२।६।३०-३१ में भी ऐसे ही अनधिकारी और अधिकारी गिनाये गये हैं ।

आगे अधिकारी वर्ग गिनाते हैं—

राम-कथा के तेह अधिकारी । जिन्हके सतसंगति अति प्यारी ॥६॥

गुरुपद-प्रीति नीति रत जेई । द्विज-सेवक अधिकारी तेई ॥७॥

ता कहँ यह बिसेष सुनदाई । जाहि प्रानप्रिय श्रीरघुराई ॥८॥

अर्थ—श्रीराम-कथा के वे ही लोग अधिकारी हैं कि जिनको सत्संगति अत्यन्त प्यारी है ॥६॥ जो गुरु-धरण के अनुरागी हैं और जो नीति में तत्पर रहते हैं एवं जो द्विज-सेवक हैं, वे ही अधिकारी हैं ॥७॥ और, जिसको श्रीरघुनाथजी प्राणों के समान प्रिय हैं, उसको तो यह बहुत ही सुख देनेवाली है ॥८॥

विशेष— १) सत्संग के प्रेमी, गुरुपद प्रेमी, नीति रत और द्विज-सेवक बहुत होते हैं, अतएव उनके साथ बहुवचन के 'जिन्ह', 'जेह', 'तेह' के प्रयोग हुए हैं। श्रीरघुनाथजी को प्राण-प्रिय माननेवाला कोई विरला ही होता है; यथा—“कोउ यक पाव भगति जिमि मोरी।” (६० श्लो० १५); “प्रभु प्रसाद कोउ पाव।” (श्लो० ६४ ; इत्यादि, इसी से इसके साथ 'ता कहँ' एकवचन का प्रयोग हुआ है।

(२) सत्संग प्रेमी; यथा—“जो नहाइ वह येहि सर भाई। सो सत्संग करउ मन साई ॥” (बा० श्लो० १८) । ‘गुरु-पद-प्रीति’; यथा—“ब्रह्मः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत।” (भाग० १०।१।३१) अर्थात् स्नेही शिष्य से गुरु लोग गुह्य रहस्य भी कह देते हैं। तथा—“जदपि जोपिता नहि अधिकारी। दासी मन क्रम घचन तुम्हारी ॥” (बा० श्लो० १०४) ।

(३) ‘विसेष’—क्योंकि इसे इष्ट चरित में पूर्ण निष्ठा के कारण और अधिक सुख होगा, इससे श्रद्धापूर्वक सुनेगा।

आगे कथा-श्रवण का फल कहते हैं—

दोहा—राम-चरन रति जो चहै, अथवा पद-निर्वाण ।

भावसहित सो यह कथा, करउ श्रवन-पुट पान ॥१२८॥

अर्थ—जो श्रीरामजी के चरणों में प्रेम चाहे अथवा निर्वाण पद चाहे, वह इस कथा (रूपी अमृत) को भाव (प्रीति और श्रद्धा) सहित कान रूपी दोनों के द्वारा पान करे ॥१२८॥

विशेष— ‘राम-चरन रति जो चहै’; यथा—“जे येहि कथाहि सनेह समेता। कहिहहि सुनिहहि समुक्ति सचेता ॥ होइहहि राम-चरन अनुरागी। कलिमल रहित सुमंगल भागी ॥” (बा० श्लो० १७); भक्त चार प्रकार के होते हैं, वे सब रामचरण रति के चाहनेवालों में ही हैं, ये भक्ति का कुछ फल नहीं चाहते, केवल प्रभु ही को चाहते हैं, अतएव देहावसान पर प्रभु ही को प्राप्त होते हैं, वहाँ सायुज्य मुक्ति के ही भोक्ता होकर रहते हैं, पर यहाँ उनकी फल पर दृष्टि नहीं रहती; यथा—“अस विचारि हरि भगत सपाने। मुक्ति निरादरि भगति लुभाने ॥” (श्लो० ११८) ।

दूसरे प्रकार के अधिकारी वे हैं जो योग आदि साधनों के द्वारा कैवल्य पद चाहते हैं, जिसे ज्ञान-दीपक के प्रसंग में कहा है। वे ‘अहं ब्रह्मास्मि’ की वृत्ति से निर्वाण पद पाते हैं, वे राम-पद-प्रीति रहित हैं, इससे उन्हें वहाँ भगवत्कैवल्य का भी भाग्य नहीं प्राप्त होता।

पुनः और भी राम-पद-प्रीति रहित राक्षस लोगों ने राम-वाण आदि से पापमुक्त होकर निर्वाण पद पाया है।

कथा के सुनने से पाप रहित होकर एवं कैवल्य-साधन-निष्ठ होने पर कैवल्य-पद भी मिल सकता है; यथा—“पुनि विवेक पावक कहँ अरनो।” (बा० श्लो० १०)—यह कहा ही है।

इसी तरह गीता में भी कर्म-योग और सांख्य-योग के दो प्रकार के विधान हैं, उन्हें भी ये ही दो प्रकार की मुक्तियाँ मिलती हैं—कर्म-योगी को राम-धरण-रति और सांख्य-योगी को कैवल्य पद।

राम-कथा गिरिजा में बरनी । कलि-मल-समनि मनोमल-हरनी ॥१॥
 सद्यति-रोग सजीवन मूरी । रामकथा गावहिं श्रुति सूरी ॥२॥
 येहि महुँ कचिर सप्त सोपाना । रघुपति-भगति केर पंथाना ॥३॥
 अति हरिकृपा जाहि पर होई । पाउँ देह येहि मारग सोई ॥४॥
 मन-कामना-सिद्धि नर पावा । जे यह कथा कपट तजि गावा ॥५॥
 कहहिं सुनहि अनुमोदन करहों । ते गोपद ह्व भवनिधि तरहों ॥६॥

शब्दार्थ—धूरी (स० धूरी) = विद्वान्, ज्ञानी, याचार्थ । पंथाना = मार्ग ।

अर्थ—हे गिरिजे ! मैंने कलिमल को नाश करनेवाली और मन के मल को हरनेवाली श्रीराम-कथा का वर्णन किया ॥१॥ श्रीराम कथा भय रोग (नाश करने) के लिये सजीवनी जड़ी है—ऐसा श्रुतियों के विद्वान् लोग कहते हैं ॥२॥ इसमें सात सुदूर सोदियाँ हैं, ये श्रीरघुनाथजी की भक्ति का मार्ग हैं ॥३॥ जिसपर भगवान् की अत्यन्त उपाहारी है, यही इस मार्ग पर पैर देता (रखता) है ॥४॥ जो मनुष्य इस कथा को कपट छाडकर गाते हैं, वे मनोरथ की सिद्धि पाते हैं ॥५॥ जो इस कहते, सुनते और अनुमोदन करते हैं, वे भगवान् को गो गे सुर के (जल के) समान पार कर जाते हैं ॥६॥

चित्रोप—(१) 'राम-कथा गिरिजा में बरनी ।'—श्रीशिवजी अपने सवाह की इवि लगाते हैं । 'कलिमल समनि', यथा—'रघुपति भूषण चरित यह नर कहहिं सुनहि जे गावहा । कलिमल मनोमल धोइ निनु भ्रम राम गम सिगवहा ॥' (दा० १२४), 'सजीवन मूरी'—यह भय-रोग को नाश करके अमर (नित्य) लोक प्राप्त कराती है । दो० १२१ चौ० ७ भी देखिये ।

(२) 'येहि महुँ कचिर सप्त सोपाना ।' यथा—'सप्त प्रथम सुभग सोपाना । ज्ञान नयन निरखत मन माना ॥' (बा० दो० १४)—देखिये । ये सानो श्रीरामजी की भक्ति की क्रमोन्नति के सात विभाग हैं, प्रत्येक काइ का फलश्रुति से स्पष्ट हो जाता है, अन्तिम सोदी 'अविरल हरिभक्ति' की है । वही पूर्णा भक्ति है, यथा—'भूख कछो राम भजन नीको मोहि लगत राज ढगरो सो ।' (वि० १०१) । 'कपट तजि'—मान, बढ़ाई, लोक दयाव, एव और कामनाजों की सिद्धि की वासना रखना कपट है—दो० ११६ चौ० ४ भी देखिये ।

(३) 'कहहिं सुनहि अनुमोदन करहों', यथा—'मच्छिता मद्गतप्राणा धोषयन्त परस्परम् । कथयन्त्यथ मा नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥' (गीता १०:१३) ; अर्थात् कहते, सुनते और हसीमें आनन्द मानते हैं, मनन करते हैं ।

यही श्रीशिवजी ने अपना कथन समाप्त किया ।

सुनि सय कथा हृदय अति भाई । गिरिजा बोली गिरा सोहार्ई ॥७॥
 नाथ कृपा यम गत मंदेहा । राम-चरन वषजेव भव नेहा ॥८॥

दोहा—मैं कृतकृत्य भइँ अब, तब प्रसाद विश्वेस ।

उपजी राम-भगति दद, वोते सकल कलेस ॥१२६॥

अर्थ—(श्रीगणेशाय नमः) कहते हैं कि) सब कथा सुनने पर यह श्रीपार्वतीजी के हृदय में बहुत भ्रष्टा लगी, वे सुन्दर बाणी बोलों ॥१॥ हे नाथ ! आपकी कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्रीरामजी के चरणों में नया प्रेम उत्पन्न हुआ ॥२॥ हे विश्वेश (सब जगत् के स्वामी) ! आपके प्रसाद से मैं अब कृतार्थ हुई, मुझमें दृढ़ श्रीराम-भक्ति उत्पन्न हुई और मेरे सब दुःख बीत गये (निवृत्त हुए) ॥१२६॥

विशेष—(१) 'सुनि सब कथा ...'—यह उपसंहार है, इसका उपक्रम—“सुनु सुभ कथा भवलि ...” (बा० दो० १२०) से हुआ था । इतने बीच में शिव-पार्वती का संवाद रहा । इनके संवाद का आवाहन श्रीगणेशाय नमः ने किया था । अतः, वे ही यहाँ से इनके संवाद की इति लगाते हैं ।

(२) 'नाथ कृपा मत मम संदेहा ।'—उपक्रम में श्रीगिरिजाजी ने बार-बार कृपा करके कथा कहने के लिये कहा था और संदेह-निवृत्ति की प्रार्थना की थी । अतः, यहाँ कृतार्थ होने पर भी उन्होंने कृपा से ही संदेह निवृत्ति कही । पुनः उपक्रम में “शिवनाथ मम नाथ पुरारी ।” (बा० दो० १०९) ; कहा था, वैसे ही यहाँ उपसंहार में भी ‘तब प्रसाद विश्वेस’ कहा है ।

(३) 'उपजेउ नव नेहा'—यहाँ अंत में कहने का तात्पर्य यह कि अभी जो रामरहस्य और ज्ञान-भक्ति के भेद सुन चुके हैं, उनकी फल-श्रुति में भुगुण्डिजी ने कहा है; यथा—“जो सुनि होइ राम पद, प्रीति सदा अविलीन ॥” (दो० ११६) । यही अविविच्छिन्न प्रेम हुआ, उसे ही 'नूतन रति' कहा है । श्रीगणेशजी का वैकुण्ठ जाना कहा गया है; यथा—“गयउ गरुड वैकुण्ठ तब” पर यहाँ श्रीपार्वतीजी का कहीं जाना नहीं कहा गया, क्योंकि इनका संवाद कैलास पर हुआ है, वहाँ ये सदा रहते ही हैं ; यथा—“परम रम्य गिरिवर कैलास । सदा जहाँ सिब उगा नियास ॥” (बा० दो० १०४) ।

श्रीगणेशजी और श्रीपार्वतीजी के संदेह समान थे, इससे इनके अंतिम वाक्य भी समान ही हैं दोनों के मिलान से पूर्वोक्त भाव ही यहाँ पार्वती-प्रसंग में भी लग जायेंगे—

श्रीपार्वतीजी—

- १ गिरिजा बोली गिरा सोहाई ।
- २ मैं कृतकृत्य भइँ अब, तब प्रसाद ...
- ३ राम-चरन उपजेउ नव नेहा
- ४ वोते सकल कलेस
- ५ नाथ कृपा मम गव संदेहा

श्रीगणेशजी—दो० १२४

- बोलेउ प्रेम सहित गिरा गरुड ...
- मैं कृतकृत्य भयउँ तब बानी
- राम-चरन नूतन रति भई
- माया-जनित शिपति सब गई
- तब प्रसाद सभ संसय गयऊ

यहाँ तक शिव-पार्वती संवाद की इति लग गई, अब उसकी फल-श्रुति कहते हुए चार अर्द्धालियों में श्रीगणेशाय नमः अपने संवाद की भी इति लगाते हैं—

यह सुभ संसु-उमा-संवादा । सुख संपादन समन विपादा ॥१॥

भव-भंजन गजन संदेहा । जन रंजन सज्जन-प्रिय चेहा ॥२॥

• अर्थ—(श्रीगणेशवल्क्यजी श्रीभरद्वाजजी से कहते हैं कि) यह कन्याण-कारक शंभु-उमा-संवाद, सुख प्राप्त करनेवाला और दुखों का नाशक है ॥१॥ यह भव का नाशक, सन्देहों का नाशक, प्राणिमात्र एवं भक्तों को आनन्द देनेवाला और सज्जनों को प्रिय है ॥२॥

विशेष—श्रीगणेशवल्क्यजी ने उपक्रम में कहा था—“कहूँ सो मति अनुहारि अब, उमा-शंभु-संवाद ॥” (बा० दो० ४०) ; वैसे यहाँ उपसंहार में भी कहते हैं—‘यह सुभ संभु उमा सयादा ।’ उपक्रम में साथ ही फल भी कहा था; यथा “सुनु सुनि मिटिहि विषाद” (बा० दो० ४०) ; वैसे ही यहाँ उपसंहार में भी कहा है; यथा—“सुर सपादन समन विषादा ।” ‘भव भंजन गंजन संदेहा’; यथा—“निज संदेह मोह भ्रम हरनी । करल कथा भव सरिता तरनी ॥” (बा० दो० १०) ; ‘जन-रंजन’, यथा—“बुध विश्राम सकल जन रंजनि” (बा० दो० १०) । ‘सज्जन प्रिय थेहा ।’, यथा—“सज्जन कुमुद चकोर चित, हित प्रियेपि बड़ लाहु ।” (बा० दो० १२) ; इत्यादि कथा-प्रारम्भ के समय की सब प्रविष्टियाँ पूरी हुईं—यह सूचित किया गया है ।

राम-उपासक जे जग माहीं । येहि सम प्रिय तिन्हके कह्यु नाहीं ॥३॥

रघुपति - कृपा जधामति गावा । मैं यह पावन चरित सोहावा ॥४॥

अर्थ—संसार में जो रामोपासक हैं, उनको इसके समान प्रिय कुछ नहीं है ॥३॥ श्रीरघुनाथजी की कृपा से मैंने यह सुहावन पवित्र चरित अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया ॥४॥

विशेष—(१) ‘राम-उपासक जे जग माहीं ।’—‘उपासना’ परात्पर, अशेषकारणपर, सर्वनियंता एवं सर्वलोकशरणाग्र तथा कृपा, सौरीत्य आदि सौलभ्य गुण से विशिष्ट ईश्वर की को जाती है । ये सब बातें इस ग्रन्थ में श्रीरामजी में ही दिखाई गई हैं । ऐसा ही ग्रन्थ श्रीराम उपासकों का इष्ट होना चाहिये; यथा—“जेहि मई आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥” (दो० १०), यह वचन श्रीशिवजी ने श्रीगणेशजी से कहा है, तदनुसार ही उन्होंने काकजी से जाकर सुना भी है । गरुड-भुशुण्डिजी का संवाद उपासना घाट का ही है ।

(०) ‘रघुपति - कृपा’—श्रीरामजी ने कृपा कर जैसी मति दी तदनुसार बुझ गाया—यह कथन की शिष्ट परम्परा है । यह कहते हुए श्रीगणेशवल्क्यजी अपने प्रसंग की इति जगाते हैं । उपक्रम में उन्होंने कहा था—“तात सुनहु सादर मन लार्ह । कहूँ राम के कथा सुहाई ॥” (बा० दो० ४६) ; वैसे ही यहाँ उपसंहार में भी कहते हैं—‘गावा । मैं यह पावन चरित सुहावा ।’ ‘पावन’ आदि के भाव पूर्व बहुत स्थलों पर लिखे जा चुके हैं । इसी अर्थालंकी पर इनका कथन समाप्त हुआ ।

इस ग्रंथ की आदि में ही—‘येइहं तमशेषकारणपर रामाख्यसीशं हरिम् ।’ कहकर श्रीरामजी को अशेषकारणपर कहा है, साथ ही ‘यत्पादत्तव एक एव हि भवाम्भोवेस्तितीर्थावाम्’ से श्रीरामजी को ही मुमुक्षुओं के उपास्य भी कहा है । फिर मध्य में सती मोह, मनु-प्रसंग, जनक समागम, परशुराम पराजय एवं पाल्मीकि, अग्नि, अगस्त्य आदि के समागम से श्रीरामजी का ही परत्वं प्रतिपादन किया गया है, विभीषण-शरणागत से सर्वलोक-शरणाग्रत्व दिखाया गया है । पुनः वेद एवं भस्मा आदि की स्तुति से भी सर्वत्र श्रीरामजी का ही परात्परत्व दिखाया गया है । श्रीमुष्ण्डिजी ने भी बहुत परत्वं एव सौलभ्य का भी वर्णन किया है । ये सब मध्य के परत्वं प्रसंग हैं । पुनः अंत के अर्थ में क्रमशः श्रीरामजी के नाम, चरित

और रूप का सर्वोपरि परत्व कहते हुए यहाँ सिद्धान्त कहते हैं—‘राम समान प्रभु नहीं कहूँ।’ इत्यादि उपास्य के सर्वाङ्ग वर्णन होने से यह ग्रन्थ उपासकों को अति प्रिय है।

पुनः श्रीरामचरित का उपक्रम “राम नाम कर अमित प्रभावा ।” (पा० दो० ४५) से हुआ है। “प्रिय लागहु मोहि राम” पर उपसंहार हुआ है। मध्य का किष्किधा कांड है। उसके उपक्रम के दो श्लोकों में पहला रूप के ध्यान का है। दूसरा नाम परत्व-प्रकाशन में अद्वितीय है, तिलक देखिये। उस कांड के अंत में भी “जासु नाम अप राग अधिक” कहकर राम नाम परत्व ही कहा गया है।

ग्रंथकार अंत में भी प्रतिज्ञा करते हैं—“मत्वा तद्रघुनाथनामनिरतं” अर्थात् नाम परत्व प्रकाशक चरित को जानकर मैंने इसकी रचना की।

श्रीराम-नाम के अर्थ में श्रीरामजी का पूर्ण परत्व है। नाम-चंदना प्रसंग एवं विशेषकर उसका ‘विधि-हरि-हर-भय’ का अर्थ देखिये।

ऐकान्तिक उपासना की रीति पतिव्रता की-सी होती है; यथा—“रङ्गधाराव्रती प्रथम रेखा प्रगट शुद्धमति युवति पति प्रेम पागी ॥” (वि० ११) ; यह श्रीभरतजी की अनन्य भक्ति के विषय में कहा गया है कि तलवार की धारा पर चलने के व्रत की तरह जो पातिव्रत्य धर्म है, उस तरह के अनन्य व्रत में आपकी सबसे प्रथम गणना है। पतिव्रता पति में प्रेम करती है, पति के भाव के अनुकूल उसके सम्यन्धियों को भी सामान्य रीति से मानती है। वैसे ही उपासक लोग गुरु द्वारा प्राप्त परात्पर रूप की उपासना करते हैं और भगवान के अन्य रूपों को वहीं के अंश, कला, विभूति मानते हैं। जैसे चातक स्वाति बुंद में ही निष्ठा रखता है, वैसे ही ये इष्ट रूप में निष्ठा रखते हैं; यथा—“लोचन चातक जिन्ह करि राखे। रहहि दरख जल धर अभिलाखे ॥ निदरहि सरित सिंधु सर बारी। रूप बिंदु जल होहि सुखारी ॥ तिन्हके हृदय सदन सुख दायक। बसहु बंधु सिय सह रघुनायक ॥” (अ० दो० १२०) देखिये।

ऐसे उपासकों के लिये इसके समान सर्वांगपूर्ण ग्रन्थ दूसरा नहीं है।

आगे श्रीगोस्वामीजी अपने कथा-प्रसंग की इति लगाते हैं—

येहि कलिकाल न साधन दूजा। जोग जज्ञ जप तप व्रत पूजा ॥५॥

रामहि सुमिरिय गाइय रामहि। संतत सुनिय राम-गुन-प्राप्तहि ॥६॥

अर्थ—इस कलिकाल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि दूसरा कोई साधन नहीं है ॥५॥ श्रीरामजी का ही स्मरण कीजिये, श्रीरामजी का ही यश गान कीजिये और श्रीरामजी के ही गुण-समूह को सदा सुनिये ॥६॥

विशेष—(१) ‘येहि कलिकाल’—जोग यज्ञ आदि शुभ कार्य हैं, इनके लिये शुभ समय चाहिये, कलि अशुभ-प्रधान है। पुनः ये साधन अल्पायु, अल्पबुद्धि, अल्प धन, रोगी आदि से साध्य नहीं हैं। योग, पूजा और जप में मन की एकाग्रता चाहिये। तप और व्रत में शरीर नीरोग चाहिये। इससे कलिकाल में ये साध्य नहीं हैं; यथा—“कलिजुग जोग न जह न ज्ञाना।” (दो० १०२) देखिये। ‘न दूजा’—न होनेवाले दूसरों को इसमें गिना दिया। जो हो सकता है उसे आगे कहते हैं—

(२) ‘रामहि सुमिरिय’—भाव यह कि एकान्त अवसर और चित्त एकाग्र हो तो स्मरण

कीजिये । अधिकारी थोदा मिले तो गाइये और अच्छे वक्ता मिलें तो सुनिये । सतत उन्हीं में चित्त वृत्ति रहिये—यह भाव है । अथवा, सुनने, गाने एव स्मरण करने में, जिसमें अधिक प्रवृत्ति हो वह कीजिये पर सदा लगे रहिये । ऐसा क्यों करें ? इसपर आगे कहते हैं—

जासु पतित-पावन बड़ बाना । गावहि कवि श्रुति सत पुराना ॥७॥

ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई । राम भजे गति केहि नहि पाई ॥८॥

अर्थ—‘जिसका पतितों को पवित्र करना उड़ा बाना है’—यह कवि श्रुति, सत और पुराण गाते हैं ॥७॥ हे मन ! कुटिलता छोड़कर उमका भजन कर, श्रीरामजी का भजन करके किसने सद्गति नहीं पाई ? अर्थात् सभीने पाई है ॥८॥

विशेष—(१) ‘जासु पतित पावन बड़ बाना ।’—बाने तो अनेक हैं, जैसे—दीन दयाल यथा—‘दीन दयाल निरद सभारी । ’ (सु० श्लो० ३१) एव “असरन सरन दीन जन गाहक ।” (श्लो० ५०), इत्यादि, पर यह पतित पावन बड़ा बाना है, यथा—‘मैं प्रभु पतित पावन सुने ।’ (श्लो० ११०) देखिये ।

(२) ‘ताहि भजहि मन ’—श्रीगोस्वामीजीका मन से सवाद है, आपने अपने मन की छोट से मुजनों के प्रति भी कहा है, यथा—‘भोरे मन प्रबोध जेहि होई ।’ (का० श्लो० ३०), ‘स्वान्त सुखाय तुलसी ’ (बा० मं० श्लोक ७), इत्यादि । इससे मन को उपदेश करते हुए कथा का उपसंहार भी करते हैं । ‘तजि कुटिलाई’—भजन करने में मन की कुटिलता बाधक है, इसीलिये इसके त्याग की शिक्षा दी गई है, यथा—‘सरल सुभाव न मन कुटिलाई । जथा लाभ सवोष सदाई ।’ (श्लो० ३५) । दूसरों की बाराह, भय, क्रुद्ध आदि मन की कुटिलाइयाँ हैं ।

छ०—पाई न केहि गति पतित-पावन राम भजि सुनु सठ मना ।

गनिका अजामिल व्याध गोघ गजादि खल तारे घना ।

आभीर जमन किरात खस श्वपचादि श्रति श्वरूप जे ।

कहि नाम बारक तेपि पावन होहि राम नमामि ते ॥१॥

अर्थ—अरे शठ मन ! पतित पावन श्रीरामजी का भजन करके किसने गति नहीं पाई ? अर्थात् सभी ने पाई है । गणिका (पिहला), अजामिल, व्याध (वाल्मीकिनी), गध (जटायुजी) और गजेन्द्र आदि बहुत समूह स्वर्गों को उड़ाने तार दिया । आभीर (जो समुद्र को दुख दिया करते थे), यवन चिमने हाराम कहा है), किरात (चित्रकूट के भील आदि), खस (खस देशवासी, पहाड़ी, नेपाल-नादवाल दशों में यह एक जाति है), श्वपच (वाल्मीकि नामक जो राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में चरण किये गये थे), इत्यादि जो अत्यन्त पाप की मूर्तियाँ ही हैं । वे भी एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्रीरामजी को मैं नमस्कार करता हूँ ॥१॥

विशेष—(१) गणिका आदि की कथाएँ बा० दो० २५ चौ० ७, अ० दो० १५४, सु० दो० ५९

चौ० ५ एवं बा० दो० १८ चौ० ५ में आ गई हैं। 'कहि नाम बारक'; यथा—“बारक राम कहत जग जेऊ। होत तरन तारन नर तेऊ ॥” (अ० दो० ११६)।

शास्त्रों में नाम का महत्व ऐसा ही है; यथा—“अंतकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्। यः प्रायति स मङ्गलं याति नास्त्यत्र संशयः ॥” (गीता ८।५) ; “जाकर नाम भरत मुख आवा। अघमउ मुकुत होइ भुति गावा ॥” (अ० दो० १०) ; इत्यादि पहले बहुत लिखा जा चुका है।

यदि कहा जाय कि प्रायः जापकों में वैसी सफलता नहीं देरी जाती, तो उत्तर यह है कि उनमें भद्धा और विश्वास की कमी है, कहा ही है—“भद्धा बिना धर्म नहि होई। बिनु महि गंध कि पावइ कोई ॥” ‘कथनिँ सिद्धि कि बिनु विश्वास ॥’ (दो० ८१) ; भद्धा-विश्वासपूर्वक नाम-जप से श्रीगोस्वामीजी ऐसे हुए हैं, इन्होंने तो कई बार शपथ खाकर कहा है कि मैं श्रीराम नाम ही से कृतार्थ हुआ हूँ। और भी श्रीनामदेवजी, श्रीकबीरजी एवं श्रीस्वामी युगलानन्द शरणजी अयोध्याजी आदि प्रसिद्ध महात्मा अभी थोड़े दिन पहले के हैं। सब नाम-आराधन ही से उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं।

दूसरा कारण यह भी है कि नाम जपते हुए लोग प्रायः नामापराध भी किया करते हैं, उनका बचाना बहुत आवश्यक है। वे दस नामापराध पद्मपुराण में प्रसिद्ध हैं, महात्माओं में तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं।

‘पतित-पावन बड़ बान्ना’ कहकर उसकी सिद्धि श्रीराम-नाम के द्वारा ही यहाँ उदाहरण-रूप में कही गई, कहा भी है—“पतितपावन राम नाम खों न दूसरो ॥” (बि० ११) ; मन के प्रति ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि इसे विश्वास नहीं होता, इसी से ‘सठ बना’ कहा है। जिसके हृदय में शिक्षा का ठौर न हो, वह शठ है। ऐसे शठ के लिये पतितों की गति पाने के उदाहरण देते हैं। मन यदि कहे कि मुझे बहुत काल से दसो इन्द्रियों के द्वारा मलिनता छा गई है, वह कैसे शुद्ध होगी ? उसपर गणिका आदि की गति दिखाते हैं। जैसे गणिका का पृथिवी के गुंडों से संग था, वह तोते को नाम रटाने के संयोग से तर गई। वैसे जीव की बुद्धिबिषयों के पीछे इन्द्रिय देवों के साथ व्यवभचारिणी बेश्या हो गई। हृदय में एकाम्रता नहीं आती, तब मंत्रार्थ एवं रूप पर वृत्ति रखते बिना नाम जप करना, तोते को रटाने के समान है, जीव ही तोता है; यथा—“कीर ज्यों नाम रटे तुलसी ...” (क० ३० ६०), जैसे तोते को पढ़ाती हुई बेश्या की और उस तोते की साथ ही मृत्यु हुई, दोनों तर गये वैसे ही पूरी आयु तक नाम-रटन करते हुए इस तरह जप से भी मुक्ति हो जायगी इसमें संदेह नहीं। बेश्यागामी अज्ञामिल लिंगेन्द्रिय का प्रमादी था। व्याध वाल्मीकिजी पूर्वावस्था में हजारों ब्राह्मणों की हिंसा करनेवाले थे। अतः, हस्तेन्द्रिय के प्रमादी थे। गृध्र जटायुजी पैर के प्रमादी थे, पक्षियों में पक्ष ही पैर हैं, उन्हीं से उड़कर उन्होंने सूर्य का अपमान करना चाहा था। गजेन्द्र मुख के प्रमादी थे, हाथी की सूँड़ ही उसका मुख है, वह उसी से वृक्षादि उखाड़ने का प्रमाद करता है। इस एक श्रेणी में कर्मेन्द्रिय के प्रमादी कहे गये।

म्लेच्छ यवन स्पर्श योग्य नहीं था, त्यक्ता का प्रमादी था। किरात नेत्रों से देखकर लोगों के घन-वस्त्र आदि चुराते थे और हिंसा भी करते थे। अतः, नेत्र के प्रमादी थे। खस जाति के लोगों में प्रसिद्ध भक्त नहीं पाया जाता। अतः, क्रमानुसार इसे रसना का प्रमादी जानना चाहिये। ऐसे ही आभीरों को श्रवण का प्रमादी जानना चाहिये। श्वपच जाति नासिका के मलिन होते हैं, श्वान-ग्रीव आदि को भी खाकर पचा जाते हैं, उसकी दुर्गन्ध से उन्हें वमन नहीं होता, इत्यादि इस श्रेणी में ज्ञानेन्द्रिय के प्रमादियों को कहा है।

अब मन को दिखाते हैं कि बेर्या ? क्या तेरे प्रत्येक इन्द्रिय के द्वारा इन दसों से अधिक पाप हुए हैं ? जब ये सब जैसे-जैसे नाम लेने से तर गये, तब तू क्यों नहीं तरेगा ? अतएव भद्धा-विश्वास-पूर्वक नाम

जप, अवश्य कल्याण होगा । कहा भी है—“त्रिसहस्रं जासु नाम नर कहहीं । जनम अनेक रचित अप दहहीं ॥ सादर सुमिरन जे नर करहीं । भव-वारिधि गोपद द्व वरहीं ॥” (बा० दो० ११८) ।

श्रीमद्भागवत में भी कहा है—

“ताद्वैतं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा । वैकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहरं विदुः ॥” अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमश्लोकनाम यत् । मद्धीर्तिवमघं पुंसो दहेदेयो यथानलः ॥” (६।१।३४-८) ; अर्थात् पुत्र आदि के नाम-संकेत से, परिहास में, स्तोभ या तिरस्कार-भूयंक भी भगवान् का नाम लेने से सम्पूर्ण पाप नाश होते हैं । अज्ञान अथवा ज्ञान-पूर्वक लिया हुआ पुण्यश्लोक भगवान् का नामकीर्तन मनुष्य के पापों को उसी प्रकार जला देता है जैसे किसी प्रकार भी जाला हुआ ईंधन अग्नि में भस्म हो ही जाता है । “अहो वत स्वपचोऽतो गरीयान्यजिह्वाभे वर्तते नाम तुभ्यम् । तेपुस्तपस्ते जुहुवुः सत्सुरायां महान्चुर्नाम गृणन्ति ये ते ॥” (१।१।१०) ; अर्थात् अहो, जिसकी जिह्वा पर आपका पवित्र नाम रहता है वह चापडाल भी श्रेष्ठ है ; क्योंकि जो आपके नाम का कीर्तन करते हैं, उन श्रेष्ठ पुरुषों ने तप, यज्ञ, तीर्थ स्नान, वेदाध्ययन आदि सब कुछ कर लिया । “पतितः रत्नजितश्चार्तः क्षुत्त्वा वा विवशोऽग्नौ बभूव । हरये नम इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात् ॥” (१।१।१०९) ; अर्थात् कोई भी गिरते, पड़ते, छींकते और दुःख से आर्त होते समय विवश होकर यदि ऊँचे स्वर से ‘हरये नमः’ पुकारता है तो वह सब पापों से छूट जाता है ।

प्रभकार ने इस छंद में अपने दिव्य (प्रपत्ति) घाट के अन्तर्गत कर्मकांड के फल की प्राप्ति दिखाई है । पतिव्रता का पावन होना शुभ-कर्म का फल है । तीनों पाटों के वक्ताओं का आवाहन इन्होंने ही किया है, अतएव यहाँ कर्म-घाटवाले याज्ञवल्क्यजी का मत प्रपत्ति के अन्तर्गत दिखाया । आगे छन्द में अविद्या निवृत्ति से ज्ञान का फल और फिर तीसरे छन्द ‘सुंदर सुजान’ में स्वरूप का वर्णन एवं महत्त्व होने से उपासना का सर्वस्व प्राप्त होना दिखावेंगे, क्योंकि शरणागति में काष्ठत्रय (कर्म, ज्ञान, उपासना) की व्यवस्था अनायास स्वयं हो जाती है ; यथा—“भक्तिः परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैव त्रिक एककालः । प्रपद्यमानस्य यथाशक्तः स्युस्तुष्टिः पुष्टिः क्षुद्रपायोऽनुपासम् ॥ इत्यच्युतादग्निं भजतोऽनुग्रहा भक्तिर्विरक्तिर्भगवत्प्रशोधः । भवन्ति वै भागवतस्य राजस्तवः परां शान्तिमुपैति साक्षात् ॥” (भग० १।१।३१-३३), अर्थात् जैसे भोजन करते हुए प्रत्येक प्रातः पर क्रमशः तुष्टि, पुष्टि और क्षुद्रा-निवृत्ति साथ ही होती जाती है, वैसे ही शरणागति करते हुए भक्ति, परेशानुभव (ज्ञान) और विधिवत्कर्मोपपन्न का फल वैराग्य स्वतः होता जाता है ।

रघुवंस-भूपन-चरित यह नर कहहिं सुनहिं जे गावहीं ।

कलिमल मनोमल थोड़ बिनु श्रम राम-धाम सिधावहीं ।

सतपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे ।

दाहन अविद्या पंचजनित विकार श्रीरघुवर हरे ॥२॥

अर्थ—जो मनुष्य रघुवंश-भूषण का यह चरित बहते हैं, सुनते हैं या गाते हैं, वे कलिमल और मन के मल को धोकर बिना परिश्रम ही श्रीराम-धाम को (अचिरादि मार्ग से) जाते हैं ॥ जो मनुष्य सतपंच की चौपाई को मनोहर जानकर हृदय में धारण करते हैं, किया है एवं करेंगे । उनके दाहन—पंचपदां-अविद्या-जनित विकारों का रघुवर श्रीरामजी हरण करते हैं, किया है एवं करेंगे ॥

इसी तरह हम श्रीरामचरितमानस का प्रारम्भ (उपक्रम)—“जनक-सुता-जग जननि जानकी ।...” (या. दो. १०) से हुआ है, क्योंकि इस ग्रन्थ के प्रतिपाद श्रीसीतारामजी हैं, ये दोनों अभिन्न हैं, इनकी चर्चा यहीं से है । अतः, उपक्रम की चौपाई इससे पूर्व रखी गई है; यथा—“सुक सनकादि भगत मुनि नारद । जे मुनिवर विद्वान विसारद ॥ प्रनवउं सवहि धरनि धरि सीसा । करहु कृपा जन जानि मुनीसा ॥” हमके पूर्व बंदना ही है ।

यह चौपाई चन्दना-क्रम से भिन्न रखी गई है, क्योंकि पूर्व व्यास आदि मुनि एवं वाल्मीकिजी की बंदना हो गई, वहाँ इसे भी रखना चाहता था । सब बंदना के पीछे—“बंदउँ प्रथम भरत के चरना ॥” से प्रारम्भ करके शीलधर्मणजी, श्रीशत्रुघ्नजी, श्रीहनुमान्जी, श्रीसुमोदजी, श्रीजाम्भवान्जी, श्री-विभीषणजी और श्रीअंगदादि तक नित्य पार्षदों की बंदना हुई । साथ ही—“रघुपति धरन व्पासक जेतै । खग मृग मुर नर असुर समेतै ॥ बंदउँ पद सरोज तिन्ह केरे । जे विनु काम राम के बेरे ॥” से जो मुक्त होकर दिव्य रूप से ‘विनु काम’ अर्थात् निष्काम माय से नित्य पार्षदों के साथ कैकयनिष्ठ हैं उनकी भी बंदना की, नहीं तो दगा-भृग आदि के प्राकृत रूपों में ‘पद सरोज’ पद असंगत है । यहाँ पर बंदना पूरी हुई । अब इन सबके सेव्य श्रीसीतारामजी की बंदना की आवश्यकता हो सकती थी, पर बीच में “सुक सनकादि...” का वरण किया गया है । इसमें ‘भगत’ शब्द दीपवेहली है; अर्थात् हे सुक-सनकादि भक्तों और हे भक्त नारद मुनि एवं और जो मुनिश्रेष्ठ विद्वान में विसारद (निपुण) हैं, मैं आप सबसे पृथिवी शिर धरकर प्रणाम एवं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपना जन जानकर मुझपर कृपा करो; अर्थात् इस अपने जन के यहाँ आओ और आकर इस ग्रन्थ में बिराजो ।

प्रयोजन यह है कि यह ग्रन्थ निवृत्ति-परक है । अतः, प्रवृत्ति की ओर से माया विरोध करेगी, तब पंचायत होगी ही । इसलिये अपने पक्ष (मुमुक्षु जीव पक्ष) के दो सत्पंच, सुक-सनकादि का वरण किया, क्योंकि ये लोग प्रतिपक्षी के मेली नहीं हैं । जैसे कि श्रीशुकदेवजी जन्म ही से घर से निकल चले, मायिक सृष्टि के जात-कर्म आदि सत्कारों को भी ग्रहण नहीं किया । सनकादि भी शिशु-अवस्था में ही नित्य-स्थिति मॉगकर रहते हैं कि जिससे मायिक विकारों के मूल एवं प्रवृत्ति-जनक काम का संसर्ग ही न हो, काम; यथा—“प्रजनश्चास्ति कर्दपः ॥” (गीता १०.२८); इस काम की प्रवृत्ति शरीर में पाँच वर्ष की (शिशु) अवस्था के पीछे होती है । तब भी ये लोग भजन-द्वारा सावधान रहते हैं; यथा—“सुक सनकादि मुक्त विचरत तेच भजन करत अजहूँ ॥” (वि. ८३); और तीसरे सत्पंच श्रीनारदजी हैं, इन्हें मध्यस्थ (सर-पंच) रूप में वरण किया है, क्योंकि इन्हें ‘मुनि’ विशेषण अधिक भी दिया गया है, ये उभय पक्ष के मान्य भी हैं, क्योंकि रायण-कंस आदि के यहाँ भी इनका सत्कार होता था और इधर के लो देवर्षि ही हैं । उभय पक्ष के ज्ञाता भी हैं; यथा—“अस कहि चले देवरिषि करत राम गुन गान । हरि माया बल बरनन, पुनि पुनि परम सुजान ॥” (४० दो. ५३) तथा व्यास-वाल्मीकि के भी गुरु हैं ।

यहाँ अपने पक्ष के पंचों और सरपंच को भी ‘भगत’ विशेषण देकर अपना तात्पर्य जनाया कि मैं भक्ति-परक ही विषय लिखूँगा । पुनः विद्वान-विशारद मुनियों को सदस्य रूप में बैठाया कि जिससे मेरा भक्तिमत विद्वान युक्त ही हो । अतः, आप लोग विद्वान परक अनुमति देते रहें । ऐसे ही शुक आदि तीनों से भक्ति-परक सहायता चाहते हैं कि जिससे पंचायत में मेरी हार नहीं हो । इस तरह उपक्रम में मुख्य तात्पर्य भक्तिमत की सिद्धि का है, इतना प्रबंध करके ग्रन्थारम्भ किया ।

उपसंहार—उत्तरकांड दो. १२१ की चौ०—“बिमल ज्ञान जल जब सो नहाई । तब रह राम-भगति चर छाई ॥” पर श्रीगुरुदेवी के सानो ग्रन्थों के चत्तर पूरे हो गये । अन्त में भक्ति का ही चिदाश्रय किया

गया। आगे फिर कोई विषय नहीं है। वस, यहीं पर पंचायत ठन पड़ी; यथा—“सिव अज मुक सनकादिक नारद। जे मुनि ब्रह्म विचार बिसारद ॥ सब कर मत खगनायक येहा। करिय राम पद पंकज नेहा ॥” यही सत्यचों की चौपाई है। इसमें सोलह-सोलह मात्राओं के चारो चरण हैं, यही उपसंहार की चौपाई है। उपक्रम की चौपाई की पहली अर्द्धाली ‘मुक सनकादि’...’ मे जो-जो शब्द थे, प्रायः वेही यहाँ भी आये हैं, केवल प्रथम ‘सिव अज’ ये दो नाम अधिक हैं। जैसे मानस के प्रत्येक प्रसंग में उपक्रम-उपसंहार के शब्दों का मेल सर्वत्र है, जैसे ही यहाँ भी है। यहाँ पाँच पंचों के नाम आये हैं, इनमें तीन उपक्रमोक्त ही हैं। दो (सिव-अज) के नाम प्रथम दिये गये हैं, क्योंकि ये माया की ओर से प्रवृत्ति पक्ष के सत्पंच हैं, माया सुदई (बादी) है, उसी की ओर से चैलेंज (ललकार) है। श्रीब्रह्माजी बुद्धि के देवता हैं और जीवों के कर्मा-नुसार सृष्टि के विस्तारकर्त्ता हैं। श्रीशिवजी अहंकार के देवता हैं और कालानुसार संहार-कर्त्ता हैं। दिन-रात एवं प्रलय-रूप काल के नियंता सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि इनके (आश्रित) नेत्र-रूप हैं। बुद्धि की कार्यावस्था त्रिधा अहंकार है, उसी से सृष्टि का विस्तार होता है। काल से गुणवैषम्य होता है; यथा—“कालाद्गुण-व्यतिकरः” (भाग० २।५।१२); और प्रारब्ध कर्म से स्वभाव निष्पन्न होता है। अतः, काल, कर्म, गुण, स्वभाव के नियंता ब्रह्मा-शिव ही हैं। यही चारो प्रवृत्ति के अङ्ग हैं; यथा—“फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल करम सुभाव गुन घेरा ॥” (३० दो० ४१); और प्रवृत्ति के विकार-रूप हिरण्यकशिपु और रावण आदि के वर देनेवाले भी ये ही दोनों हैं। पर ये सत्-पक्ष के भी पूर्ण ज्ञाता हैं। अतः, ये ही दो उस पक्ष के सत्-पंच हैं।

माया के प्रवृत्ति पक्ष में पिता-वर्ग हैं और निवृत्ति परक जीव के पक्ष में पुत्र-वर्ग हैं। जैसे कि सनकादि के पिता श्रीब्रह्माजी हैं और शुक्रदेवजी के पिता श्रीव्यासजी हैं और साय ही ये श्रीशिवजी के अंश भी हैं; यथा—“यन्मामवैभवं श्रुत्वा शंकराच्छुक्रजन्मना। साक्षादीश्वरतां प्राप्तः पूजितोऽहं मुनीश्वरः ॥” (शुक्रदेव-संहिता); “व्यासपुत्रः शिवांशश्च शुक्रश्च ज्ञानिनां वरः ॥” (ब्रह्मवैवर्त पुराण ब० १०), इनकी कथा इस प्रकार है कि एक समय श्रीशिवजी श्रीपार्वतीजी को अमरकथा श्रीराम-नाम का अर्थ परस्व सुनाते थे। यद्यपि श्रीशिवजी ने करताली बजाकर पक्षियों को उड़ा दिया था, पर संयोग से एक अंडा जो कि बयंडा (सूखा हुआ अंडा) हो गया था, कहीं समीप ही था। वह सुनते ही सचेत हो गया। कथा सुनते हुए किसी समय श्रीपार्वतीजी को निद्रा आ गई, तो वही बोता हूँ-हूँ करने लगा। यह जानते ही छल से तथ्य लेना जानकर श्रीशिवजी ने उसपर त्रिशूल छोड़ा। वह उड़ता हुआ व्यास पत्नी के मुख में प्रवेश कर गया। वही तोता शुक्रदेव रूप में प्रकट हुआ। वे ही श्रीशुक्रदेवजी जन्म ही से परम विरक्त हुए। कर्म-वश जीवों का जोता हुआ है और प्रवृत्ति बढ़ती है। वह कर्म माया के पक्ष में है। अतः, उपर पिता पक्ष है। दिगंबर और ज्ञानी श्रीशिवजी के प्रति घैसे ही दिगंबर और ज्ञानी शुक्रदेवजी वाद करते हैं। श्रीब्रह्माजी के चारों ओर श्रद्धांशों की प्रति उनके चारों पुत्र (सनक, सनातन, सनंदन और सनत्कुमार) हैं। श्रीनारदजी ध्यान दिये हुए विचारते जाते हैं और सदस्य रूप विज्ञान-विशारद मुनि लोग भी सुन रहे हैं।

प्रवृत्ति पक्ष—माया का व्यापार श्रीरामजी का खेल है; यथा—“जग पेखन सुम्ह वैरनि हारे। विधि हरि संभु नचावनि हारे ॥” (ब० दो० १२६); “जो माया सब जगहि नचावा। सोइ प्रभु भू विलास रगराजा। नाच नटी इव सहित समाजा ॥ सो दासी रघुवीर के” (दो० ४१), एवं—“देवी हो पो गुणमयी मम माया दुरत्यया ॥” (गीता ९।१४); और यह अनादि काल से है; यथा—“विधि प्रपंच अस अचल अनादी ॥” (ब० दो० २८१)। अतः, यह भी किसी भाँति संतुष्ट रखनी जाय।

निवृत्ति पक्ष—सहिदानन्द स्वरूप जीव ईश्वर का अंश है और वह अविनाशी है; यथा—“ईश्वर अंस

इसी तरह इस श्रीरामचरितमानस का प्रारम्भ (उपक्रम)—“जनक-मुता-जग जननि जानकी ।...” (पा० दो० १०) से हुआ है, क्योंकि इस ग्रन्थ के प्रतिपाद्य श्रीसीतारामजी हैं, ये दोनों अभिन्न हैं, इनकी चर्चा यहीं से है। अतः, उपक्रम की चौपाई इससे पूर्व रखी गई है; यथा—“सुक सनकादि भगत मुनि नारद । जे मुनिवर विद्वान विसारद ॥ प्रनवउँ सनहि धरनि धरि सीसा । करहु कृपा जन जानि मुनीसा ॥” इसके पूर्व बंदना ही है।

यह चौपाई चन्दना-क्रम से भिन्न रखी गई है, क्योंकि पूर्व व्यास आदि मुनि एवं वाल्मीकिजी की बंदना हो गई, वहाँ इसे भी रखना चाहता था। सब बंदना के पीछे—“बंदउँ प्रथम भरत के चरना ।” से प्रारम्भ करके श्रीलक्ष्मणजी, श्रीशत्रुघ्नजी, श्रीहनुमान्जी, श्रीसुग्रीवजी, श्रीजाम्बवान्जी, श्री-विभीषणजी और श्रीभृंगदादि तक नित्य पार्षदों की बंदना हुई। साथ ही—“रघुपति चरन वषासक जेतो । खग मृग मुर नर असुर समेतो ॥ बंदउँ पद सरोज तिन्ह केरे । जे धिनु काम राम के बेरे ॥” से जो मुक्त होकर दिव्य रूप से ‘धिनु काम’ अर्थात् निष्काम भाव से नित्य पार्षदों के साथ कैकयनिष्ठ हैं उनकी भी बंदना की, नहीं तो रसम-मृग आदि के प्राकृत रूपों में ‘पद सरोज’ पद असंगत है। यहाँ पर बंदना पूरी हुई। अब इन सबके सेव्य श्रीसीतारामजी की बंदना की आवश्यकता हो सकती थी, पर बीच में “सुक सनकादि...” का वरण किया गया है। इसमें ‘भगत’ शब्द दीपदेहली है; अर्थात् हे सुक-सनकादि भक्तों और हे भक्त नारद मुनि एवं और जो मुनिश्रेष्ठ विद्वान में विशारद (निपुण) हैं, मैं आप सबसे पृथिवी शिर धरकर प्रणाम एवं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपना जन जानकर मुझपर कृपा करो; अर्थात् इस अपने जन के यहाँ आओ और आकर इस ग्रन्थ में विराजो।

प्रयोजन यह है कि यह ग्रन्थ निवृत्ति-परक है। अतः, प्रवृत्ति की ओर से माया विरोध करेगी, तब पंचायत होगी ही। इसलिये अपने पक्ष (मुमुक्षु जीव पक्ष) के दो सत्पंच, सुक-सनकादि का वरण किया, क्योंकि ये लोग प्रतिपक्षी के मेली नहीं हैं। जैसे कि श्रीशुकदेवजी जन्म ही से घर से निकल पले, मायिक सृष्टि के जात-कर्म आदि संस्कारों को भी ग्रहण नहीं किया। सनकादि भी शिशु-अवस्था में ही नित्य-स्थिति मॉगकर रहते हैं कि जिससे मायिक विकारों के मूल एवं प्रवृत्ति-जनक काम का संसर्ग ही न हो, काम; यथा—“प्रजनआसिम कंदर्प ।” (गीता १०.१८) ; इस काम की प्रवृत्ति शरीर में पाँच वर्ष की (शिशु) अवस्था के पीछे होती है। तब भी ये लोग भजन-द्वारा सावधान रहते हैं; यथा—“सुक सनकादि मुक्त विचरत तेच भजन करत अजहूँ ।” (वि० ८९), और तीसरे सत्पंच श्रीनारदजी हैं, इन्हें मध्यस्थ (सर-पंच) रूप में वरण किया है, क्योंकि इन्हें ‘मुनि’ विशेषण अधिक भी दिया गया है, ये उभय पक्ष के मान्य भी हैं, क्योंकि रावण-कंस आदि के यहाँ भी इनका सत्कार होता था और इधर के तो देवर्षि ही हैं। उभय पक्ष के ज्ञाता भी हैं; यथा—“अस कहि चले देवरिधि करत राम गुन गान । हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान ॥” (३० दो० ५९) तथा व्यास-वाल्मीकि के भी गुरु हैं।

यहाँ अपने पक्ष के पंचों और सरपंच को भी ‘भगत’ विशेषण देकर अपना तात्पर्य जनाया कि मैं भक्ति-परक ही विषय लिखूँगा। पुनः विद्वान-विशारद मुनिगणों को सदस्य रूप में बैठाया कि जिससे मेरा भक्तिमत विद्वान युक्त ही हो। अतः, आप लोग विद्वान परक अनुमति देते रहें। ऐसे ही शुक आदि तीनों से भक्ति-परक सहायता चाहते हैं कि जिससे पंचायत में मेरी हार नहीं हो। इस तरह उपक्रम में मुख्य तात्पर्य भक्तिमत की सिद्धि का है, इतना प्रबंध करके ग्रन्थारम्भ किया।

उपसंहार—उत्तरकांड दो० १२१ की चौ०—“विमल ज्ञान जल जब सो नहाई । तब रह राम-भगति बर छाई ॥” पर श्रीगरुडजी के सातों प्रश्नों के उत्तर पूरे हो गये। अन्त में भक्ति का ही सिद्धान्त किया

गया। आगे फिर कोई विषय नहीं है। वस, यहीं पर पंचायत ठन पड़ी; यथा—“सिख अज सुक सनकादिक नारद। जे मुनि ब्रह्म विचार बिसारद ॥ सब कर मत रगनायक येहा। करिय राम पद पंकज नेहा ॥” यही सत्पंचों की चौपाई है। इसमें सोलह-सोलह मात्राओं के चारो चरण हैं, यही उपसंहार की चौपाई है। उपक्रम की चौपाई की पहली अर्द्धाली ‘सुक सनकादि’... में जो-जो शब्द थे, प्रायः वेही यहाँ भी आये हैं, केवल प्रथम ‘सिख अज’ ये दो नाम अधिक हैं। जैसे मानस के प्रत्येक प्रसंग में उपक्रम-उपसंहार के शब्दों का मेल सर्वत्र है, वैसे ही यहाँ भी है। यहाँ पाँच पंचों के नाम आये हैं, इनमें तीन उपक्रमोक्त ही हैं। दो (शिव-अज) के नाम प्रथम दिये गये हैं, क्योंकि ये माया की ओर से प्रवृत्ति पक्ष के सत्पंच हैं, माया मुई (घादी) है, उसी की ओर से चैलेंज (ललकार) है। श्रीब्रह्माजी बुद्धि के देवता हैं और जीवों के कर्मा-नुसार सृष्टि के विस्तारकर्त्ता हैं। श्रीशिवजी अहंकार के देवता हैं और कालानुसार संहार-कर्त्ता हैं। दिन-रात एवं प्रलय-रूप काल के नियंता सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि इनके (आश्रित) नेत्र-रूप हैं। बुद्धि की कार्यावस्था त्रिधा अहंकार है, उसी से सृष्टि का विस्तार होता है। काल से गुणवैषम्य होता है; यथा—“कालाद्गुण-व्यतिकरः” (भाग० १।५।२२); और प्रारब्ध कर्म से स्वभाव निष्पन्न होता है। अतः, काल, कर्म, गुण, रमभाव के नियंता ब्रह्मा-शिव ही हैं। यही चारो प्रवृत्ति के अङ्ग हैं; यथा—“फिरत सदा माया कर प्रेरा। रमभाव सुभाव गुन घेरा ॥” (८० दो० ४३); और प्रवृत्ति के विकार-रूप हिरण्यकशिपु और रावण आदि के वर देनेवाले भी ये ही दोनों हैं। पर ये सत्-पक्ष के भी पूर्ण ज्ञाता हैं। अतः, ये ही दो उस पक्ष के सत्-पंच हैं।

माया के प्रवृत्ति पक्ष में पिता-वर्ग हैं और निवृत्ति परक जीव के पक्ष में पुत्र-वर्ग हैं। जैसे कि सनकादि के पिता श्रीब्रह्माजी हैं और शुकदेवजी के पिता श्रीव्यासजी हैं और साथ ही ये श्रीशिवजी के अंश भी हैं; यथा—“यन्मासवैभवं भूत्वा शंकराच्छुक्लजन्मना। साक्षादीश्वरतां प्राप्तः पूजितोऽहं मुनीश्वरैः ॥” (शुकदेव-संहिता); “व्यासपुत्रः शिवांशश्च शुकश्च ज्ञानिनां वरः ॥” (ब्रह्मवैवर्त पुराण अ० १०), इनकी कथा इस प्रकार है कि एक समय श्रीशिवजी श्रीपार्वतीजी को अमरकथा श्रीराम-नाम का अर्थ परस्व सुनाते थे। यद्यपि श्रीशिवजी ने करताली बजाकर पक्षियों को उड़ा दिया था, पर संयोग से एक झंडा जो कि घण्टा (सूखा हुआ झंडा) हो गया था, कहीं समीप ही था। वह सुनते ही सचेत हो गया। कथा सुनते हुए किसी समय श्रीपार्वतीजी को निद्रा आ गई, तो वही तोता हँ-हँ करने लगा। यह जानते ही छल से तत्त्व लेना जानकर श्रीशिवजी ने उसपर त्रिशूल छोड़ा। वह उड़ता हुआ व्यास-पत्नी के मुख में प्रवेश कर गया। वही तोता शुकदेव रूप में प्रकट हुआ। वे ही श्रीशुकदेवजी जन्म ही से परम विरक्त हुए। कर्म-चरा जीवों का जन्म होता है और प्रवृत्ति बढ़ती है। वह कर्म माया के पक्ष में है। अतः, उधर पिता पक्ष है। दिगंबर और ज्ञानी श्रीशिवजी के प्रति वैसे ही दिगंबर और ज्ञानी शुकदेवजी बाद करते हैं। श्रीब्रह्माजी के चारों रुखों के प्रति उनके चारों पुत्र (सनक, सनातन, सनंदन और सनकुमार) हैं। श्रीनारदजी ध्यान दिये हुए विचारते जाते हैं और सदस्य रूप विज्ञान-विशारद मुनि लोग भी सुन रहे हैं।

प्रवृत्ति पक्ष—माया का व्यापार श्रीरामजी का खेल है; यथा—“जग पेखन तुम्ह देवनि हारे। बिधि हरि संसु नचावनि हारे ॥” (अ० दो० १२६); “जो माया सब जगहि नचावा। सोइ प्रभु भू पितास खगराजा। नाच नटी इव सहित समाजा ॥ सो दासी रघुवीर कै” (दो० ७१); एवं—“देवी हो पा गुणमयी मम माया दुरत्यया ॥” (गीता ७।१४); और यह अनादि काल से है; यथा—“बिधि प्रपंच अस भ्रमल अनादी ॥” (अ० दो० २८१)। अतः, यह भी किसी भौति संतुष्ट रखनी जाय।

निवृत्ति पक्ष—सच्चिदानन्द स्वरूप जीव ईश्वर का अंश है और वह अविनाशी है; यथा—“ईश्वर अंस

जीव, अविनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ सो माया बस भयो गोसाईं । वैष्णो कीर मकंठ की नाई ॥ जइ चेतनहि ग्रन्थि परि गई ॥” (श्लो० ११९) ; अंश का अर्थ भाग, हिस्सा है, जो जिसका भाग होता है, वह उसके लिये होता है—यह मुदाबरा है कि ‘हमारा भाग तुमने कैसे ले लिया ?’ इसी तरह जीव ईश्वर के लिये है; अर्थात् यह उसी का दास है । यह निज स्थिति से प्रयत्न होकर मायावश नाना दुःख पाता है ; यथा—“प्रमैवांशो जीवलोको जीवभूतः सनातनः । मनः-पद्मानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि-कर्षति ॥” (गीता १५।७) ; इसका दुःख छूटना परम आवश्यक है ।

इस तरह उभय पक्ष के वाद का बीज रूप कहा गया, वाद बहुत विस्तार से हुआ, तब श्रीनारदजी ने विचार कि गोश्यामीजी के तात्पर्य से दोनों पक्षों का अविवेचन है; यथा—“तव रह राम भगति छर छाई ॥” यह इनका अंतिम सिद्धान्त-वाक्य है । इसी से दोनों पक्षवाले निर्विकार रहते हैं ; यथा—“सिख-विरंचि सुर मुनि सगुदाई । चाहत जासु चरन सेवकाई ॥” (श्लो० १०. २१) ; “ब्रह्माशंसुपत्नीन्द्रसेव्यमनिश” (सुं० मं०) ; यथा—“सुक सनकादि मुक्त विचरत तेज भजन करत अजहूँ ॥” (वि० ८९) ; “जीवन्मुक्त ब्रह्म पर, चरित मुनिहि तजि ध्यान ॥” (श्लो० १२) ; फिर वाद क्यों ? इसके अंतर्भाव को मैं समझा दूँ तो अवश्य ही उभय पक्ष संतुष्ट हो जायेंगे । ऐसा विचार कर आपने निर्णय किया—“करिय राम पद-पंकज नेहा ॥” इसका भाव समझकर उभय पक्ष संतुष्ट हो गये और सदस्यों ने भी एक स्वर से अनुमोदन किया । अतः, यही “संघ कर मत” हुआ ।

‘करिय राम-पद-पंकज नेहा ।’ के भाव—यहाँ ‘पद’ शब्द में सर्वाङ्ग का भाव है, क्योंकि—“पद पंकज सेषत सुख दिये ॥” ; “पद पंकज प्रेम न जे करते ॥” (श्लो० १०. १३) ; आदि से सर्वाङ्ग सेया समझी जाती है । पद का अर्थ स्वरूप, लोक और चरण का जहाँ तहाँ पाया जाता है । अथवा चरण शरीर का मूल आधार है, तो मूल के कथन से सर्वाङ्ग आ गये ।

पंकज (पंक=कीचड़, ज=जायमान) अर्थात् कमल कीचड़ से जायमान है, पर वह उससे निर्लिप्त रहता है । वैसे जीव भी कर्म-कीच में चित द्वारा सना हुआ है ; यथा—“कर्म कीच चित सान्यो ॥” (वि० ८८) ; वह इन ‘पद पंकज’ के स्नेह से कर्म कीच से निर्लिप्त रहेगा, कर्म-कीच ; यथा—“विषय बारि मन भीन भिन्न नहि होत कवहुँ पल एक ॥” (श्लो० १०. २) , इससे निर्लिप्त हो जायगा ; यथा—“जे विरंचि निरलेप उपाये । पदुम पत्र जिमि जग जल जाये ॥” (श्लो० १०. ११६) ।

श्रीरामजी के सब अंगों में पाँच अंग कमल के समान कहे जाते हैं ; यथा—“श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन हरन भव भय दाहन । नव कंज लोचन, कंज मुख, कर कंज, पद कंजारुनम् ॥” नव नील नीरज सुन्दरम् ॥” (वि० १५) ; इस पद में मन के लिये पाँच अंग कमल के आधार कहे गये हैं । कमल का स्नेहो भ्रमर पदपद कहाता है । वैसे ही मन भी पदपद एवं विषय-रस-लोलुप कहाता है ; यथा—“मनः पद्मानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥” अत्र चक्षुः स्पर्शनं च रसनं ग्राह्यमेव च । अप्रिप्राय सनत्वायं विषयानुपसेवते ॥” (गीता १५।७-८) , भ्रमर को कमल में ही रस, रूप (शोभा), गंध, कोमलता और पराग-रूप से पाँचो विषय मिल जाते हैं, इसी से वह इसे नहीं छोड़ता । यहाँ तक कि संध्या समय कमल के सम्पुटित होने के साथ वह स्वयं भी उसमें बंद हो जाता है और काफ़े-छेदन में निपुण होता हुआ भी भ्रमर स्नेह के कारण कमलपत्रों को नहीं काटता । ऐसे ही जीव भी मन-रूपी भ्रमर के द्वारा श्रीरामजी के कमल रूप पाँच अंगों में स्नेह करके पाँचो विषय प्राप्त करता हुआ भी, संसार से प्रयत्न (निर्लिप्त) होगा और वनमें ही स्नेह से बँध जायगा, उन्हें फिर फँसी नहीं छोड़ेगा; यथा—“रामचरन पंकज प्रिय जिन्हही । विषय भोग

बस करइ कि तिन्हही ॥” (बा० दो० ८१); “राम-चरन पंकज मन जासू । लुबुध मधुप इव तजइ न पासू ॥” (बा० दो० १६) । आगे पाँचो अंगों में पाँचो गुण दिखाते हैं—

रस—श्रीरामजी के नेत्र कमल में कृपा-गुण रस है; यथा “सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना । भरि आये जल राजिवनयना ॥” (सु० दो० ३१); “कृपा-दृष्टि रघुवीर विलोकी । किये सकल नर नारि विसोकी ॥” (दो० ५); इसी कृपा-गुण से अवतार होता है; यथा—“भये प्रगट कृपाला ।” (बा० दो० १४१); “कृपासिंधु मानुष तनु घारी ।” (सु० दो० ३८); अवतार लेकर चरित करते हैं, उसके गान में रसना वृत्त होगी ।

कोमलता—सुर-कमल में वचनों के द्वारा कोमलता-गुण है; यथा—“कहि घातें मृदु मधुर सुराई ।” “कहि मृदु मधुर मनोहर वचना ।” (बा० दो० २२४); इनके सुनने में कानों को सुख मिलेगा; यथा—“सुख पाईहैं कान सुने वतियाँ कल आपुस में कछु पै कहिहैं ।” (क० अ० २३) । “भाई सों कहत बात कौसिकहि सकुचात बोल घनघोर से बोलत थोर-थोर हैं ।” (गो० बा० ७१) । इस तरह ठौर-ठौर के भाषण सुनने में श्रवण वृत्त होंगे ।

गंध—कर-कमल में सुगंध-गुण हैं, इसके दान से पानेवालों की फिर वासना नहीं रह जाती; यथा—“जोइ याँच्यो सोइ याचकता घस फिरि यहु द्वार न नाच्यो ।” (बि० ११३); तथा—“कनक कुधर पेदार ” (क० उ० ११५); में उत्कृष्ट रीति से वास्त्व वर्णित है । यहाँ नासिका की वृत्ति होगी, परमार्थ-पक्ष में संसार-वासना ही गंध-विषय मे प्रधान रूप में ली जाती है, इतर आदि गौण हैं । पुनः श्रीरामजी के शरीर मे सौगंध-गुण भी है, उसकी भावना से भी नासिका-वृत्ति होती है ।

पराग—पद्म-कमल में पराग-गुण है जिससे स्पर्श-विषय के भारी पाप से अहल्या शुद्ध हुई; यथा—“परसि जासु पद्म पंकज धूरी । तरी अहल्या इव अप भूरी ॥” (बा० दो० २०); इस माहात्म्य के साथ स्मरण से करोड़ों जन्मों के त्वचा के दोष रूप स्पर्श विषय-विकार शुद्ध होंगे, यहाँ त्वचा की वृत्ति हुई ।

शोभा—यहाँ तक के चार अंग अनुरागवर्द्धक लाल रंग कमल के समान हैं । सर्वाङ्ग शरीर नील कमल के समान श्याम-शोभा-गुण-युक्त है; यथा—“सोभा सोब सुभग दोव वीरा । नील पीत जलजाम सरीरा ।” (बा० दो० १३२); “श्याम शरीर सुभाय सुहावन ।” (बा० दो० ३२९); श्रीरामजी श्याम रूप होने से शृंगारमय हैं, क्योंकि शृंगार-रस श्याम ही कहा जाता है; यथा—“जनु सोहत सिंगार धरि मूरति परम अपूप ॥” (बा० दो० २८१); इस शोभा मे लोचन कृतार्थ होंगे; यथा—“निज प्रभु बदन निहारि निहारी । लोचन सुफल करउँ सरगारी ॥” (दो० ७४) ।

इस प्रकार मन अपने पाँचो विषयों के रूप में श्रीरामजी में ही रमण कर कृतार्थ होगा । अतः, इन्द्रियग्राम के साथ माया प्रसन्न हो गई, क्योंकि इसमें उसे—“जित पवन मन गो निरस करि सुनि ध्यान कबहुक पावही ।” (कि० दो० ४४); की विषयि अन्न न होगी । जीव-पक्ष भी प्रसन्न हो गया । क्योंकि वह इस पचांग कमल के ध्यान से भवसागर की विषयि से मुक्त हो जायगा; यथा—“भुज प्रलंब कंजारन लोचन । श्यामल गात प्रनव भव-मोचन ॥” (सु० दो० ४४), “पायोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचन । नित नौमि राम कृपालु बाहु बिसाल भव-भय मोचनम् ॥” (बा० दो० ३१) ।

निदान, ग्रन्थकार ने अपना भक्ति सिद्धान्त सत्यचों एव सदस्यों के द्वारा भी निश्चित पाकर आगे नव असंभव दृष्टान्तों से इसे ही पुष्ट किया है; यथा—“श्रुति पुरान सदग्रन्थ कहाहीं । रघुपति भगति विना

सुख नहीं ॥ कमठ पीठ जामहिं घर गारा ॥” से “बारि मये घृत होइ घर, सिकता ते घर तेल । त्रिनु हरि-भजनं न भव तरिय, यह सिद्धान्त अपेल ॥” (४० दो० १२१) तक; इसमें नव दृष्टान्तों से ‘अपेल सिद्धान्त’ कहा गया है। नव गिनती की सीमा है। अतः, ऐसे असंख्य दृष्टान्तों का भाव सूचित किया गया है।

यस, इसके आगे मानस के चारों घाटों का विसर्जन प्रारंभ हो गया। अतः, उपक्रम और उपसंहार से इस रामचरितमानस ग्रन्थ का तात्पर्य—“करिय राम-पद-पंकज-नेहा ॥” जाना गया। शेष अभ्यास आदि पाँचों से भी दियते हैं—

अभ्यास—ग्रन्थ-भर में भक्ति ही का सर्वोपरि महत्त्व बार-बार वर्णित है; यथा—“राम-भगति जहँ सुरसरि धारा ॥” (३० दो० १); “सम जम नियम फूल फल ज्ञाना । हरि-पद रति-रस वेद ब्रह्माना ॥” (३० दो० १११); “जुग विच भगति देव धुनि धारा । सोहति सहित सुधिरति विचारा ॥” (३० दो० ११), “कहहिं भगति भगवंत के, सयुत ज्ञान विराग ॥” (३० दो० ११३), “सोह न राम प्रेम बिनु जानू ॥” (३० दो० १०६); “रामहि केवल प्रेम पियारा ॥” (३० दो० ११६); “समते सो दुर्लभ सुरराया । राम भगति-रत गत मद माया ॥” (३० ५३); “श्रुति सिद्धान्त इहइ उरगारी । राम भजिय सम काम बिसारी ॥” (दो० १२१) इत्यादि।

अपूर्णता—जिसके समान फल प्राप्ति प्रकारान्तर से न हो सके; यथा—“सुनु एगस हरि-भगति बिहाई । जो सुख चाहहिं आन बप्राई ॥ ते सठ महासिंधु बिनु तरनी । पैरि पार चाहिं जड़ करनी ॥” (दो० ११७); एवं “सेवक सेव्य भाव बिनु, भव न तरिय उरगारि ॥” (दो० ११६)।

फल—अनेक प्रकार से जिसे फल-रूप में कहा गया हो; यथा—“जहँ लगि साधन वेद ब्रह्मानो । सब कर फल हरि-भगति भवानी ॥” (दो० १२५)। “जप-तप-नियम जोग निज धरमा ॥” से “तव पद-पंकज मीति निरंतर । सब साधन कर फल यह सुंदर ॥” (दो० १८) तक; “वेद पुरान सत मत येह । सकल सुकृत फल राम सनेह ॥” (३० दो० ११६); “सब कर फल हरि भगति सुहाई ॥” (दो० ११६); “सब कर फल रघुपति-पद-प्रेमा ॥” (दो० ११७); इत्यादि बार-बार सब साधनों का फल हरि भक्ति ही कही गई है।

अर्थवाद प्रशंसा-वचन, कवि अपने अभीष्ट मत की जहाँ-तहाँ प्रशंसा भी करता है और दृष्टान्तों एवं इतिहासों से भी उसे ही पुष्ट करता है। भक्ति की महत्ता इतनी अधिक है कि बढ़ाकर कहने के लिये उपयुक्त शब्द ही नहीं मिलेंगे। इस ग्रन्थ में प्रायः सब इतिहासों से भक्ति की पुष्टि की गई है। इसी तरह एक लोमशा-भुगुंडि का शास्कार्य भी है। जिसमें ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की महिमा अत्यन्त अधिक कही गई है। तथा—“सब सुख-न्यानि भगति तैं माँगी ॥” (दो० ८३); इत्यादि।

उपपत्ति—विपक्ष-मत का खंडन करके स्वसिद्धान्त का खंडन करना उपपत्ति है। भक्ति सेवक-सेव्य भाव में होती है। रुढ़ ज्ञान में ‘ब्रह्म ब्रह्मास्मि’ ‘सोऽहमस्मि’ आदि के अनुसंधान से ब्रह्म के समान होने की चेष्टा की जाती है। अतः, वह भक्ति का विपक्षी है। भक्ति की उपपत्ति ग्रन्थकार ने प्रधानतया लोमशा-भुगुंडि संवाद से की है। इसमें अनेक युक्तियों से सगुण-भक्ति का खंडन और निर्गुण-मतरूप रुढ़ज्ञान का खंडन किया गया है; यथा—“निर्गुण मत नहिं मोहि सुहाई । सगुन ब्रह्म-रति उर अधिकाई ॥ तब मैं निर्गुन मत करि दूरी । सगुन निरूपव करि हठ भूरी ॥ धारंवार सकोप मुनि, करइ निरूपन ज्ञान । मैं अपने मन बैठि तब, करव विविध अनुमान ॥” से “येहि विधि अमित जुगति मन गुनेहैं ॥” पुनि-पुनि

सगुन पच्छ मैं रोपा ।” (दो० १११) ; “सुलभ सुपद मारग यह भाई । भगति मोरि पुरान श्रुति गाई ॥
घान अगम प्रत्यह अनेका ।” भगति सुतंत्र सकल सुखरानी ॥” (दो० ४४) ; इत्यादि ।

इस प्रकार उपर्युक्त छहों लिंगों से इस (श्रीरामचरितमानस) ग्रन्थ का मुख्य तात्पर्य—‘करिय
राम-पद-पंकज-नेहा ।’ यह सिद्ध हुआ, जिसे सत्पंचों ने निर्णय किया है ।

मूल के शब्दों पर विचार—

‘सतपंच चौपाई’—पंच तीन प्रकार के होते हैं—असत्पंच, पंच और सत्पंच । असत्पंच वे हैं जो
मूठ फड़कर भी प्रतिपक्षी का नाश करते हैं । पंच वे हैं जो स्वपक्ष लिये हुए सत्य कहें । सत्पंच वे हैं जो
यथार्थ निर्णय करें ! ऐसा ही यथार्थ निर्णय वक्त सत्पंचों ने किया है । उन सबकी चौपाई का सिद्धान्त-
वाक्य—‘करिय राम-पद-पंकज-नेहा ।’ मनोहर है । क्योंकि इसके अर्थ में पाँचों प्राकृत-विषयों से मन का
हरा जाना कहा गया, पाँचों विषय ही भक्तिरूप हो गये । ‘जानि’—उपक्रमविधि लिंगों से वही चौपाई
जानी भी गई । ‘हर धरे’—हर में धारण करना, प्रेम-करना ही उसका भाव है । ‘दाहन अविद्या पंच’—
तम, मोह, महामोह, तामिस्र और अंधतामिस्र, ये चत्तरोत्तर प्रशस्त विकाररूप अविद्या के पाँच पर्व अर्थात्
गोठें हैं । तम अर्थात् स्वरूप विस्मृति; मोह अर्थात् देह में अहं बुद्धि, महामोह अर्थात् विषयभोग से वासना-
वृत्ति की इच्छा; तामिस्र अर्थात् भोगोच्छा के प्रतिघात पर क्रोध; अंधतामिस्र अर्थात् भोग-साधनरूप शरीर
के अंत पर सरण अपना समझना; इसी अंतिम वृत्ति के अनुसार जीव का भवसागर में पड़ना, इस पंच-
पर्व अविद्या का विकार है । प्रमाण—“तमोऽविवेको मोहस्य हन्तःकरणविभ्रमः । महामोहस्य विशेषो
ग्रामभेदसुदेक्षणः ॥ मरणं ह्यंधतामिस्रं तामिस्रं क्रोध उच्यते । अविद्या पञ्चपर्वेषा प्राहुर्भूतामहात्मनः ॥”
(६७० टीका) ; तथा—“ससर्जोऽंधतामिस्रमथ तामिस्रमादिष्टत् । महामोहश्च साहस्र तमरचाज्ञानवृत्तयः ॥”
(भाग० ३।१।१२) । यहाँ उक्त तात्पर्यरूपा भक्ति के द्वारा पञ्चपर्व अविद्या के विकाररूप भय-भय की
निवृत्ति दिखाई गई ।

पुनः यथा—“एक दुष्ट अतिशय दुखरूपा । जा बस जीव पराभवकृपा ॥” (भा० दो० १४) ; यह
दारुण अविद्या अपने पंच विषयरूपी विकारों से भय में डालती है ; यथा—“पाँच पाँच परस रस सब
गंध अरु रूप । इन्हकर कहा न कीजिये बहुरि परब भवकूप ॥” (६० २०३) ; इन पाँचों विषयों का
विकार हरण पर्व उनका भक्तिरूप होकर भव-निवर्तक होना उक्त भक्ति से कहा गया । ‘श्रीरघुबर हरे’—
रघुवर श्रीरामजी ने अपने पञ्च-अंग कमलों की ‘श्री’ अर्थात् शोभा एवं उनके गुणों से पाँचों विकारों को
हरण किया—यह भी लिखा गया ।

अतएव यही सिद्धान्तमूल अर्थ है, क्योंकि प्रसंगानुसार है, और इसमें शब्दों की पूर्णतया
सार्यकता है ।

सुंदर मुजान कृपानिधान अनाथ पर कर प्रीति जो ।

सो एक राम अकामहित निर्बान-प्रद सम आन को ।

जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदासहूँ ।

पायो परम बिश्राम राम समान प्रभु नाहीं कहूँ ॥३॥

अर्थ—सौन्दर्य निधान, सुजान और कृपासागर, जो अनार्यों पर प्रीति करते हैं—येसे एक श्रीरामजी ही हैं, इनके समान, बिना किसी कामना के हित करनेवाला तथा निर्वाण (मुक्ति) देनेवाला दूसरा कौन है ? अर्थात् कोई नहीं है ॥ जिनकी लय-नेरामात्र कृपा से मंदबुद्धि मुग्ध तुलसीदास ने भी परम विश्राम पाया, उन श्रीरामजी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है ॥

विशेष—(१) इस छंद में श्रीसुमुंदिजी के उपासना-घाट का तात्पर्य आना दिखाया गया है । 'सम आन को' यह अंत में होने से सुन्दर आदि सब विशेषणों के साथ है । आप सभी गुणों में अद्वितीय हैं । सुन्दरों में अद्वितीय है, मनु-शतरूपा, विश्वामित्रजी, जनकजी, परशुरामजी, दंडक वन के ऋषि-गण एवं विरोधी यों खर-दूषणादि के प्रसंग में आपके सौंदर्य का वर्णन देखिये । व्याह की शोभा में त्रिदेवपर्यन्त मोहित हो गये । सुजानों में अद्वितीय हैं, यथा—“नोति प्रीति परमारथ स्वारथ । कोउ न राम सम जान अथारथ ॥” (अ० दो० १३) ; “जान सिरोमनि कोसलराज ॥” (अ० दो० १४) ; तथा, भक्तों के हृदय की गति को जानते हैं ; यथा—“सब के घर अंतर बसहु, जानहु भाव-कुभाव ॥” (अ० दो० १५), कृपानिधानता में अद्वितीय हैं, ‘कृपू-सामर्थ्य’ वातु से कृपा शब्द निष्पन्न होता है, तदनुसार कृपा का अर्थ है कि जब प्रभु अपने सामर्थ्य के अधीन जीवों की प्रवृत्ति का अनुमान करते हैं कि मेरी ही असाय-धानता से ये जीव दुखी हो रहे हैं, मैं संभालता हूँ इनकी दुर्दशा क्यों होती ? तब इनके दोष उनकी दृष्टि में नहीं रह जाते और इनपर दया आती है, फिर इनके चढ़ार का संयोग करते हैं, यह तो सामान्य जीवों की बात है, पर जो विरोधी-वर्ग है, उसपर भी आप कृपा करते हैं ; यथा—“सल मनुजाइ द्विजामिप भोगी । पावहि गति जो जाँचव जोगी ॥” “अस कृपालु को कहहु भवानी ॥” (अ० दो० ४४) ; ‘अनाथ पर कर प्रीति जो’—बालि के भय से श्रीसुम्रीवजी की रक्षा कहीं भी नहीं हो सकी, उन्हेंनि सय भुवनों में दौड़कर देख लिया । अंत में श्रीरामजी की ही शरण ली, तब रक्षा पाई । श्रीरामजी स्वार्थ पर दृष्टि करते तो बालि से ही प्रीति करते । उसने कहा ही है कि आप मुझसे कहते हो मैं बिना भ्रम राखण को बाँध कर आपके यहाँ ला देता । वाल्मीकीय रामायण में प्रसिद्ध है, पर आप तो अनाथ के हित हैं, इससे बालि की गालियाँ भी सहीँ, पर अनाथ की ही रक्षा की ।

सच्चा अनाथ होना चाहिये, जो सर्वात्मना औरों की आशा-भरोसा छोड़कर अनन्योपायता-वृत्ति से एक-मात्र प्रभु श्रीरामजी की ही शरण होता है, वही अनाथ है ; यथा—“एक बानि कहनानिधान की । सो प्रिय जा के गति न आन की ॥” (अ० दो० ४५) ।

(२) ‘अकामहित’ अर्थात् निर्हेतु उपकार करनेवाले ; यथा—“अस प्रभु दीनबंधु हरि, कारन रहित कृपाल ॥” (अ० दो० १११) ; यह अह्वयोद्धार पर कहा गया है । तथा—“ते तुम्ह राम अकामविपारे ॥” (अ० दो० ५) देखिये । पुनः यथा—“इहै जानि चरनन्हि चित लायो । नाइन नाथ अकारन को हित तुम्ह समान पुरान श्रुति गायो ॥” (अ० २३३) । श्रीमद्वाल्मीकी ने भी कहा है—“अहंत्वकामसहृदमक्तत्वं च स्वाम्यनपाश्रयः ॥” (अ० अ० ३१) ; अर्थात्, आप सेवकों से कोई स्वार्थ नहीं चाहते । ‘निर्वाणप्रद’—निर्वाण से यहाँ सभी प्रकार की मुक्तियों का तात्पर्य है, कैवल्यमात्र नहीं । श्रीरामजी नाम, रूप, लीला, धाम, इन चारों के द्वारा मुक्ति देने में अद्वितीय हैं । जैसे कि खर दूषण आदि शत्रुओं को भी निर्वाणपद दिया ; यथा—“राम राम कहि तन तजहि, पावहि पद निर्वाण ॥” (अ० दो० २०) । काशी में पौंच कोश के भीतर जन्तु-मात्र को भी मुक्ति मिलती है, यह राम नाम ही की शक्ति है । चरित के विषय में कहा ही है—“रामचरन रति जो चहै, अथवा पद निर्वाण । भाव सहित सो यह कया, करव श्रवत पुट पत ॥” (अ० ११८) ; धाम ; यथा—“अबध तजे तनु नहि संसार ॥” (अ० दो०

उपास्य के योग्य समय लक्षणों में आप अद्वितीय हैं। पहले तो अपने सौंदर्य से सहज ही मैं उपा-
सक के चित्त को आकर्षित कर लेते हूँ; यथा—“रूपोदार्यगुणैः पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणम् ।”
(वाष्मी० २०।१।३६)। पुनः सुज्ञानता से उसके हृद्दय के भावों को जानकर उसकी रुचि को पूरी करने के
लिये कृत्यानिधान हैं। जो संघ प्रकार गया-प्रतीति है, जिसका कहीं भी ठिकाना नहीं; ऐसे अनार्यों से भी
आप प्रीति करते हैं, यह अद्वितीय सोलभ्यगुण है; यथा—“सद्य विधि होत दीन अति जड़ मति जा कहैं
कारहु न ठाउँ। आवै सरन भर्जी न तर्जा तेहि यह जानत रिविराड ॥ ” (गी० गुं० ४५); पुनः आप
भक्तों से कुछ कामना भी नहीं रखते कि जिसमें उसकी असहायता से उसमें घटि पड़े पर उसका त्याग
कर दें। ‘एक राम’—भक्तों को समझने में भी आप अद्वितीय हैं; यथा—“राम नाम भुविख्यातमभिधायक
वा पुनः ।” (रासदासी ७८), इन्हीं गुणों की विसंगति दुष्ट तो दंडकवन के श्रद्धालियों ने कहा है—“परा
स्वतो गतिकोर पृथिव्या नोपपद्यते । परिपालय न सर्वान्राक्षसेभ्यो नृपात्मज ॥ ” (बाष्मी० ३।९।१०);
तारा ने भी कहा है—“निवासत्वं साधूनमापन्नानां परागतः । आर्त्तानां संश्रयरच्चैश्चासरंचैक आज्ञ-
नम् ॥ ” (बाष्मी० ७।१५।१६-१७); प्रधान जी ने कहा है—“त्वं हि लोकगतिदेव” (बाष्मी० ७।१६।१७)।
तथा—“भजिवे लायक मुखदायक खुणायक सरिस सरनप्रद दूखो नाहिन ।” (बि० २०७)—देखाये ।

(४) 'राम समान प्रभु नहीं कहूँ।'—उपर्युक्त रीति से उपास्य लक्ष्मण-सम्पन्न स्वामी श्रीरामजी के समान और कहीं भी कोई नहीं है, इसपर वि० २१५-२१८ पदों को पढ़िये। उपक्रम में कहा था—“धंदे-उह तमरोपकारणपरं रामाख्यमोक्ष हरिम्।” (बा० मं० खंडो० ६) ; वैसे यहाँ उपसंहार में भी कहा है—

"राम समान प्रभु नाही वढूँ ।" पुनः उपक्रम—“स्वान्तः सुखाय” (बा० मं० रत्न० ७) ; का भी उपसंहार यहाँ 'पांयो परम विधाम' कहा गया है ।

यहाँ तक तीन छन्दों में क्रमशः कर्म, ज्ञान और उपासना के फल की प्राप्ति नाम, 'चरित योग' रूप के द्वारा कहकर आगे एक दोहे में शरणागति करने का स्वरूप और दूसरे में उसकी वास्तविक स्थिति बताना कहेंगे ।

दोहा—मो सम दीन न दीन-हित, तुम समान रघुवीर ।

अस विचारि रघुवंस-मनि, हरहु विषम भव-भोर ॥

अर्थ—हे रघुवीर ! मेरे समान कोई दीन नहीं है और न आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला ही है । ऐसा विचारकर, हे रघुविरामणि ! आप मेरे भव-भय (संसार के आवागमन) का हरण करें ।

विशेष—‘मो सम दीन न’—यह मुमुक्षु की योग्यता है ; यथा—“तुम सम दीनबंधु न दीन कोठ मो सम सुनहु नृपति रघुनाई ।” यह ज्ञानि वास तुलसी कहें राघव सरन समुक्ति प्रमुताई ॥” (वि० १७९), यह पूरा पद पढ़ने योग्य है । ‘रघुवीर’ पद से पाँचों प्रकार की वीरता से युक्त एवं रक्षा करने में परम समर्थ सूचित किया गया है । ‘रघुवंसमनि’—का भाव यह है कि रघुवंशी भव शरणागतवत्सल एवं उदार होते आये हैं, आप उस कुल में शिरामणि हैं, अतएव मेरी अवश्य रक्षा करेंगे । ‘हरहु विषम भव-भोर’—यह कहकर ‘गोपूत वरण’ शरणागति की है, अपनी रक्षा करने के लिये स्वामी से प्रार्थना की है भगवान् यद्यपि अतर्क्य ही है, सब जानते हैं, फिर भी प्रपन्न जब उन्हें रक्षा करने के लिये वरण करता है, तब वे उसकी रक्षा करते हैं । ‘भव-भोर’—का भाव यह कि मैं इस भय से डरा हुआ आपकी शरण को प्राप्त हुआ हूँ, आप ‘अभयं सर्व भूनेषां ददामि’ इस अपने व्रत के अनुसार मेरी रक्षा करें । तथा—“जो सभीत आवा सरनाई । रक्षहुँ ताहि प्रान की नाई ॥” (सुं० दो० ३३) यह भी श्रीमुख्य-वचन है ।

रक्षा का विधान कैसे किया जाय ? तुम क्या चाहते हो ? इसपर कहते हैं—

कामिहि नारि पियारि जिमि, लोमिहि प्रिय जिमि दाम ।

तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम ॥१३०॥

अर्थ—जैसे कामी को स्त्री प्यारी लगती है और जैसे लोभी को दाम (द्रव्य) प्रिय लगता है वैसे ही हे श्रीरघुनाथजी ! हे श्रीरामजी ! आप मुझे निरंतर प्रिय लगे ॥१३०॥

विशेष—(१) ऊपर ‘भव-भोर’ से रक्षा के लिये प्रार्थना की । वह भव (संसार का आवागमन भगवान् की प्राप्ति से ही छूटता है ; यथा—“मायुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥” (गीता ८।११) ; और भगवान् की प्राप्ति उनके निरंतर स्मरण-रूपा भक्ति से होती है ; यथा—“यं यं वापि स्मरन्भाव्यत्यजयन्ते कलेवरम् । तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावं याचिनः ॥ तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरेत् । मय्यर्पित मनोबुद्धिर्माभेदवैषम्यसंशयम् ॥” (गाथा ८।१२-१३), निरंतर स्मरण विना गाढ़ प्रेम के नहीं होता, इसलिये वैसे प्रेम को याचना करते हैं—

प्रेम के लिये दो वडाहरण देते हैं—कामी और लोभी का । कामी को स्त्री कैसी प्रिय लगती है,

यह यथार्थ वही अनुभव कर सकता है, जो उस फदे में कभी पड़ा हो। श्रीगोस्वामीजी ने स्वयं इस प्रेम का भली भाँति अनुभव किया है जो इनके जीवन-चरित से स्पष्ट है। तथा—“जप तप कछु न होइ तेहि काला । हे विधि । मिलइ कौन विधि वाला ॥” (१० दो० ११०)—यह नारद मोह प्रसंग में कहा गया है। तथा—“ज्यों सुभाय प्रिय लगति नागरी नागर नवीन को । त्यों मेरे मन लालसा करिये कहुनाकर पावन प्रेम पीन को ॥” (वि० २११), अर्थात् नवीन नागर (कामी) जब किसी नवयौवना नागरी (स्त्री) पर आसक्त हो जाता है तब वह स्त्री उसके हृदय में और आँखों में स्वाभाविक ही बसी रहती है। उसके ध्यान करने के लिये उसे आमन लगाकर बैठने की आवश्यकता नहीं रहती। उठते-बैठते, सोते-जागते उसका मन वहीं पर रहता है। यदि किसी कारण से वियोग हो भी जाता है, तो भी वह मन से उसके साथ ही रहता है। प्रिया के सम्बन्ध की कोई भी वस्तु उसके प्रेमोद्गार का हेतु होती है। वह उसके दर्शनों के लिये सदा लालायित रहता है। वियोग की जैसी दशा होती है, उसका दिग्दर्शन प्रभु ने स्वयं भी कराया है, यथा—“कामिन्ह कै दीनता दिखाई ।” (७० दो० ३८), वह उस नायिका के प्रेमवशा भाई-बधु तक को छोड़ देता है, सर्वस्व एव प्राण भी निछावर कर देता है। शरीर के सब सुख-दुःख भूल जाता है। वह उसे सुदरता एव गुणों से पूर्ण ही देखता है। उसके सतने पर परीक्षा लेना मानता है और उसकी कृपा पर परम अनुग्रह मानता है। उसके द्वारा अपमान में भी अपना सम्मान समझता है। यहाँ तक कि जो कोई उसके नाम गुण आदि सुनाता है, उसे वह भी प्रिय हो जाता है इत्यादि लोक में कामी की प्रीति देखी जाती है।

(२) ‘कामिहि नारि पियारि जिमि’—फहकर श्रीगोस्वामीजी प्रभु के विषय में वैसी ही प्रीति की दशा चाहते हैं कि मेरी स्वाभाविक प्रीति श्रीरामजी में सदा एकरस बनी रहे। प्रभु के ही नाम, रूप, लीला और धाम में मैं सदा लगा रहूँ। प्रभु के सम्बन्धों सत प्यारे लगें, उनके प्रेम में प्राकृत कुटुम्ब आदि की ममता छूट जाय। प्रभु का वियोग असह्य हो, इत्यादि।

पुन दूसरा उदाहरण लोभी के धन प्रियत्व का देते हैं, यथा—“सुनु सठ सदा रक के धन ज्यों छिन-छिन प्रभुहि सँभारहि ।” (वि० ८५), अर्थात् लोभी धन के लिये सदा रक बना रहता है। बार-बार गिनता है कि कितना बढ़ा, या किसी ने कुछ ले तो नहीं लिया। शरीर पर आघात सहना मजूर रहता है, पर धन की रक्षा होनी चाहिये। बीमारी में ओषधि के निमित्त भी खर्च करना कठिन होता है। यहाँ तक कि इसी वृत्ति से मरने पर वह सर्प होकर उस धन की रक्षा के लिये भी उसपर आकर बैठता है।

इसी तरह श्रीगोस्वामीजी चाहते हैं कि मैं क्षण क्षण पर आपही का स्मरण करता रहूँ। किसी भी अवस्था में आपसे मेरा चित्त न हटे। मरने पर भी आपको न भूलूँ। जन्मान्तर में भी आपकी भक्ति करता रहूँ, यथा—“पायों नाम पाव चि-तामनि उर करते न खसैहौं । श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कचनहि कसैहौं ॥” (वि० १०६)।

धन के सग्रह में दुःख, उसकी रक्षा में दुःख और उसकी हानि में भी दुःख ही होता है। तो भी लोभी उसे नहीं छोड़ते। इसी तरह प्रेम के लिये चाहे जितने कष्ट भोगने पड़ें, तो भी वह न बूढ़े। लोगों के निन्दा करने पर भी चित्त न हटे।

प्रश्न—एक ही उदाहरण में सब भाव आ सकते थे, दो क्यों दिये गये ?

उत्तर—(क) कवि की इच्छा पर यह बात निर्भर है। वह एक विषय पर कभी एक ही और कभी दो, चार, छ उदाहरण दे देता है। इसी विषय पर विनय २६६ में नीर मोन, जीव का सुख, जीवन,

ससार को सूर्य कहा है और उससे व्यष्टि रूप नानात्व को किरण । जगत् दस दिशामय कहा जाता है, नानात्व में उसकी दस दिशाओं को भी मानसकार ने दिखाया है, यथा—“जननी जनक बधु सुत दारा । तनु धन भवन सुहृद परिवारा ॥ सबकै ममता ताग घटोरी । ” (सु० दो० ४०), इसमें जननी आदि दश गिनाये गये हैं । इन्हें स्वतंत्र रूप से उपकारी मानकर जो जीव इनमें ममता-रूप तागों में बंधा हुआ है, वह जब इन सबको श्रीरामजी के शरीर-रूप में जानेगा, तब इन सबके द्वारा हुए उपकार श्रीरामजी के निश्चित होने पर, इन सब (व्यष्टि जगत्) से ममता हटाकर श्रीरामजी में ही नद प्रीति करेगा, क्योंकि इन्हीं ने सब रूपों से पालन-पोषण आदि उपकार किये हैं, इस ज्ञान पर वह ममता यहाँ एकत्र होगी, यही डोरी का बटना है । फिर किसी भले बुरे कार्य के सम्बन्ध का कोई भी मित्र शत्रु न रह जायगा, समदर्शित्व अनायास रहेगा । तथाराग द्वेष आदि अग्रिमय दोषों की ज्वाला से यह नहीं जलेगा ।

वही पराचरात्मक जगत् अज्ञान दृष्टि से श्रीरामजी से पृथक् देखने पर सूर्य की तरह ममता-रूपी तीक्ष्ण किरणों द्वारा त्रिविध तापों से जलानेवाला होता है, यथा—“सुर मुनि मनुज दनुज अहि किन्नर मैं तनु धरि सिर फाहि न नायो । जरत किरत ब्रज ताप पाप बस काहु न हरि करि कृपा जुझायो ॥ (वि० १७३), “जोरे नये नाते नेह फोकट फीसे । देह के दाहक गाहक जी के ॥” (वि० १७६) ।

(२) ‘भक्त्यावगाहति ये’, यथा—“कहत सुनव हर्षहि पुलकाही । ते सुकृती मन मुदित नहाही ॥” (बा० दो० ४०), इस प्रकार के स्नान से उपयुक्त ससार सूर्य की घोर किरणों से नहीं जलेगा, यथा—“मन करि विषय अनल धन जरई । होइ सुरी जो येहि सर परई ॥” (बा० दो० ३४) । विषय सम्बन्ध से राग-द्वेष होते हैं, वे दाहक होते हैं, मानस के मनन करने से उनसे शान्ति मिलेगी । उपर्युक्त ज्ञान (श्रीरामजी को जगत् का शरीरी जानना) प्राप्ति होने से शीतलता-रूपा शान्ति मिलेगी ।

(३) ‘मानवा’ पद में अंतिम वर्ण ‘व’ है, यही ‘व’ इस ग्रन्थ के आदि ‘वर्णानां’ में भी है । ‘व’ तत्र शास्त्र से अमृतबीज है । अतः, इस ग्रन्थ में अमृतबीज का सम्पुट है । इसे पढ़ने-सुननेवाले अमर पद रूपी नित्य धाम पावेंगे । उन्हें मृत्यु-ससार-सागर का स्पर्श नहीं होगा ।

(४) यहाँ ‘अविरल हरि भक्ति’ ही सप्तम सोपान की फलित अवस्था है, यही ‘कामिहि नारि’ का भी भाव है । इसके सातों सोपानों की उत्तरोत्तर अवस्था और उनके भाव बा० दो० ३६ चौ० १ में देखिये । सातों काव्यों की फलश्रुतियाँ क्रमशः शुभकर्म एव सुख, प्रेम वैराग्य, विमल वैराग्य, बिगुल सतोष, ज्ञान, विज्ञान और अविरल हरिभक्ति कही गई । ये ही मुमुक्षु की उत्तरोत्तर श्रेष्ठ अवस्थाएँ हैं, इसी पर कहा है, यथा—“येहि भई रुचिर सप्त सोपाना । रघुपति-भगति केर पथाना ॥” (दो० १२८) ।

दोहा—संबत खँडे ग्रहें अंकें ससिं, आसिन पूरनमासि ।

सनिबासर पूरन भयो, तिलक मुजन मुखरासि ॥

इति शुभम्

श्रीसोत्तारामार्पणमस्तु

